

4073

12. 01

1949
КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛЫ - КОПЬЕНЫ ПОД ПУНЬА ВДРУМ.
1949.11.

1949.11. - 1949.11.11. 1949.11.11. 1949.11.11.
1949.11.11. 1949.11.11. 1949.11.11. 1949.11.11.

1949.11.11. - 1949.11.11. 1949.11.11. 1949.11.11.

1949.11.11. - 1949.11.11.

1949.11.11. - 1949.11.11.

1949.11.11. - 1949.11.11. 1949.11.11. 1949.11.11.
1949.11.11. 1949.11.11. 1949.11.11. 1949.11.11.

کتاب المروم

حصہ اول - دفتر اول شرح اردو

سنوی الانام

رشحات قلم خاکسار چندان در سال سن محمد عبدالرحمن البونی تحت مدح بشیر دندیر مولوی محمد حسین
 بابہام ششی محمد عبدالغفار مصنف تون و حافظ محمد احسان الحق کوثر المکان اخبار فیض عام دہلی

مطالع ہندی واقع کوئٹہ سرحد

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U55776

۵۵۷۷۶

CHZ

2002

1072

حضرت خالق کائنات و نعمت حضور خیر البریات۔ چھوٹا مٹہ بڑی بات اس کا فکر اس کا خیال ایک ناممکن ایک محال زبان قلم کو ایسی طاقت نہ قلم زبان کو ایسی جرأت۔ اسے جناب مصطفیٰ کو سوچنا اور اسے قدر کے سپرد کیا۔

اما بعد بندہ ہیچ دان۔ رسوخ محمد عبد الرحمن۔ دہلوی حنفی نقشبندی عارف عالم الخیر بیاض رسل بشیر و نذیر باقی
الحسن اشرفین۔ حافظ القرآن شیخ الوقت حسان الہند عالیجناب حضرت مولانا مولوی محمد حسین صاحب دہلوی مدظلہ
العالی المتخلص بہ فقیر نقشبندی حقیقی۔ شاذلی قادری مصنف کلیات مدحیہ فقیر و تعلیم الحیار۔ و تیغ نغمہ سابق سیرت مظہر
مہتاب ریاست بہوپال ابن ناظم و ناظر فقید البشیر۔ مولوی منشی محمد اسماعیل صاحب مرحوم دہلوی حقیقی سابق میر منشی
ریاست پاٹوادی۔ ابن منشی بیر بخش صاحب مولوی قادری سابق تحصیلدار مقام۔ نسبت ضلع میرٹھ ابن منشی نور حساب
مدہ سامانی ابن منشی محمد احمد صاحب سامانی ابن محمد حیدر صاحب سرسندی ابن محمد معظم صاحب سرسندی۔ ابن محمد

اکرم صاحب سرسندی۔ ابن محمد طاہر ابن محمد باقر ابن محمد ناظر ابن محمد قاسم ابن محمد ہاشم ابن محمد حسن المعروف بہ العطار ابن
ابن مہدی ابوالحسن ابن ابوالطیب ابن عبد الملک ابن ابوالقاسم ابن عبد الرحمن المعروف بہ ابو سعید ابن احمد ابوالحسن ابن

ابن عبد اللہ علی ابن موسیٰ ابن میرزا بن جعفر ابن جہان المصری البیہقی غفر اللہ عنہم جمیعین۔ اباب تھور
سوز و محنت وانی کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ خاکسار ابتدا سے شورش سے فادہ گارہ

جہان مسمولی کتاباوی کے ہیں سمجھتے تھے وہاں بعض سائل تعویف کے ہی دوا
مگر تاہم صوفیہ گروہ کی باتوں میں بہت دل لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ عمر بڑھی۔ وہ بڑھاپہ
شاعری کا جنون آچڑھا۔ ہنوز تعلیم سربل کا سلسلہ تمام تھا کہ شعر گوئی کا شوق در در عقل و قضا

امین بگیا ہیر سخاں سے جمعیت ہوئی اسکی رحمت ہوئی دست بسودا کے لیے اچھا سامانی کی عبرتین زلفون کا سلسلہ مند
 اولا عشق ابرو نے توار کے گھاٹ اترتا اور کسی کا خدا کی مزہبی نگاہ اور بائیں جہون نے ایک سید ہے سلمان کا کام
 تمام کر دیا خاکسار کو شوق شاعری کیون نہوتا حضرت مرثیہ الخیال۔ دیوان اول اور آئینہ کمال دیوان دوم
 لکھتا تھا۔ نیز مثنوی مولانا دوم کا اردو میں نظم ترجمہ کرنا اس شاعری کا ازلی نتیجہ تھا۔ لہذا کہ یہ منصوبہ پورا ہو گیا مثنوی
 کی تمام منظوم کتابوں میں مثنوی مولانا دوم نہایت دقیق اور شکل ہے کیونکہ سرسیر تذکرہ اسرار اور حالت اہل دل ہے
 ایک نئے نئے اپنے ایک مصنف درست کو مثنوی مذکور کے دو چار شعر کا ترجمہ مع شرح لکھ کر سنایا۔ انہوں نے بھلا
 بند فرمایا اور تمام مثنوی کی بابت ترکیب کی تہذیب کہ انکی دھاسے کئی دفتروں کی شرح اردو میں ہو گئی۔ چنانچہ یہ
 دفتر کی شرح بدیہ ناظرین ہے ہر شکل شعر کو نہایت وضاحت سے حل کیا گیا ہے گویا یہ شرح شرح شرح اور
 ہندی کی چندی ہے۔ بعض شعرا کے سننے کئی صورت میں بیان ہوئے ہیں چونکہ لفظی سے زیادہ فائدہ مثنوی
 ایسے ہر شعر کا مراد می ترجمہ کیا گیا ہے ہاں مثنوی کے بعض اشعار متعلقہ حکایات ظاہری کی شرح ایسے چھوڑ دی گئی
 ہے کہ وہ خود شرح تھے شرح لکھتے وقت خاکسار کو بہت سی تصوف کی کتابیں خصوصاً مثنوی کی اکثر شرحیں مطالعہ
 کرنی پڑیں مگر تمام شرحیں متن سے زیادہ مشکل تھیں اس شرح المومسوم بہ کتاب مرقوم میں حتی الامکان مثنوی کے تمام
 اشعار کے طالب کو نہایت آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے اولیٰ ترکیب اور حل لغات سے شعر کے نفس مطلب کو ادا
 ہر نکات اور بیخون کے اختلاف کو مع اختلاف سننے چھی طرح واضح کیا گیا ہے اور اسکا ہر جگہ لحاظ رہا ہے کہ شعر کا مطلب
 حد شرح سے باہر نہ ہو۔ جا بجا قرآن مجید کی آیتیں اور صحیح حدیثیں سنڈ لکھی گئی ہیں کہ تا کہ کسی عالم یا صوفی کو محل گفتگو نہ رہے
 سرائق اور ربائع نظر دیکھنے والوں اور صوفیوں نے رائے دی ہے کہ اردو میں مثنوی شریف کی شرح اس بہترین ہوگی
 اس شرح کی تالیف و تصنیف میں جہد عرق ریزی ہوئی ہے وہ سب اللہ کے عطا ہے۔ بلا سبب اگر کہیں
 یا معنوی غلطی ہو گئی ہو تو پوری توقع ہے کہ ناظرین اصلاح فرما کر اطلاع اور شکریہ کا موقع دینگے۔ اور اسکا
 خود ناظرین پر فرض ہے کہ عمر مثنوی کے عاشقوں اور خصوصاً اردو جاننے والوں کی حالت پر رحم فرما کر مثنوی
 صاحب مفتون اور حافظ احسان الحق صاحب میان دہلی مالکان اخبار فیض عام دہلی دامن المطالبہ
 شرح کو بصرہ زکریا چھپوایا اسکا ارادہ ہے کہ چھٹوں دفتروں کی اردو شرح انشاء اللہ قلعے استوا ترجمہ
 دوسرے دفتر کی شرح کا نام شکر مثنوی اور تیسرے کی شرح کا رُتق مثنوی ہے۔ ناظرین اختتام
 کامل کیلئے دعا فرمائیں۔ اور درخوا
 یز فرمائے رہیں۔ غرض نقشبست کا
 مولانا قدس مترو مصنف مثنوی
 دی کا عربی خطبہ مع ترجمہ و شرح اردو دست

یہ جرح کر کے فرمایا کہ اس شخص پر کچھ نہیں ہے بلکہ وہ تمام روحوں

کا ایک مجموعہ ہے۔ یعنی ان میں سے ایک تو ہمارا رب ہے اس شخص پر کچھ سوال ہے جسکی ابتدا الف سے

مکا جواب ہے جسکی ابتدا بے سے ہے۔ جواب چونکہ سوال کے بعد ہوا کرتا ہے اس سے صاف معلوم

ہوتا ہے کہ وہ جو ہر قسم کا ہو اور بے کا مؤخر۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب احدیث کا ترجمہ تو انسان

نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے پہلے ہوا اور قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد ہوتی ہے وہ تو

اللہ کی بات کی سچی گواہ ہیں کہ الف تمام موجودات میں مرثیہ اولیٰ رکھتا ہے اور سب کے مرثیہ ثانیہ۔ پس تو ان

غلیہ اس کے بعد کا نام لیکر اپنی شہنوی کو اسی حرف سے شروع کیا جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے

شہنوی پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ کل کفر و فتنی ہاں کہ یہ سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ کا کلمہ اللہ سے شروع

ہو گیا کیونکہ وہ نام رکھ گیا۔ لفظ نے سے کسی چیز میں مراد ہو سکتی ہیں۔

تمام انسان کامل۔ کیونکہ انسان کامل نے سے کئی طرح کی مشابہت رکھتا ہے۔ اول صورتی یا ظاہری

پہلے علم نورانی کا رنگ نرود اور قالب سولہ سورخ ہوتا ہے اس طرح انسان کامل کا رنگ ہمیشہ نور

کے موتی پر درج رہتا ہے دوم مشابہت لفظی۔ یعنی لفظ نے فارسی میں معنی نفی بھی متصل ہے اور انسان

یہ ہے جو اپنے جسم عارضی کا ترک یا کسی نفی کر کے عدم اصلی کی طرف راجع ہو جائے سو ہم مشابہت

یعنی جبرج نے سب چیزوں کے خالی اور شے کے نفیوں سے پڑے اس طرح انسان کامل یا سوسنا

کے خالی اور سب ضمیمہ تحت فیض و فیضی مشابہت ہے۔ یہی ہے جو کہ جبرج نے

آواز اور اس کے فیضی الواقع نے نواز کی طرف منسوب ہیں اس طرح انسان کامل کے نسبت۔ اوصاف۔ افعال

جو کہ طرف منسوب ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کامل ہی ہے جو مخلوق باخلاق اللہ ہو۔ نے سے انسان کامل

کے جسم پر ہے۔ جس سے یہ ظاہری قلم بلا استعارہ مراد لیا جائے اور فیض و مالہ سے جو تبت

شعر میں ہے صریحاً یادہ کلمات مشوقیہ مراد ہوں جو کائنات کے مانتوں زبان قلم سے نکلتے ہیں قلم انسان

کے ہر ایک اعضاء پر ہے۔

مستند بر دیگر پاشاه و خود حکم خیریت بجای محمد و
فارغ از اندوه از آنرا طلب

10/11/19

جہاد
والتحریر

شرح بیشتر مقولہ نے ہی ہو سکتا ہے اور مقولہ مولانا قدس سرہ ہی۔ یعنی انسان کا بل یا مولانا قدس
مین کہ مین اپنے سینہ کو فراق مرتبہ غیب سے پارہ پارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کبھی نہ ختم نہ رہے جہاں سے
لے رو بر کرے اشتیاق بیان کر دے اور اُنکے دلوں میں اُتر پڑے اور کیونکہ بل پر چڑھ کر ہر جگہ پہنچ سکتا ہے
اس سے ظاہر ہو گیا کہ جب تک ہمارے دل غم فراق سے بھر جائے گا اور کبھی نہ ختم نہ رہے جہاں سے
نہ بانی بیان کا اثر خاک نہیں رہتا ہے کہ غم سینہ سے مٹ کر آج بھی چھوٹا نہیں ہے اور کبھی نہ ختم نہ رہے
اگر کے یہ معنی ہو۔ ہمارے دل کا سینہ الم فراق سے بھر جائے گا اور کبھی نہ ختم نہ رہے جہاں سے
اگر کے یہ معنی ہو۔ ہمارے دل کا سینہ الم فراق سے بھر جائے گا اور کبھی نہ ختم نہ رہے جہاں سے
اگر کے یہ معنی ہو۔ ہمارے دل کا سینہ الم فراق سے بھر جائے گا اور کبھی نہ ختم نہ رہے جہاں سے

ہر کسی کو دور ماندان اصل خوش

باز جوید روزگار و مسل خوش

سن جس کسی سے فاصلہ ہے اصل کا

دھونڈتا ہے وہ زمانہ اصل کا

شرح: یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح ہے اور مولانا قدس سرہ دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح معشوق سے جدا ہو کر اصل کا زمانہ ڈھونڈتا ہے یہی طرح انسان کا اپنی اصل و مرتبہ غیب سے دور ماندان اصل کا طالب ہے اور اسی لئے اپنے تمام اجزائے اہمہ اور ایمان کے ہمراہ ہر وقت نادان رہتا ہے۔

ترجمہ	من بھر جیتی نالان شدم میں نے نالہ ہر حاجت میں کیا	بجفت خوش حالان بد حالان شدم لوریگ و بد کا ساتھ اکثر دیا
-------	--	--

شرح: بعض محققین کے نزدیک یہ شعر خاص مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہے۔ چونکہ انسان کا تمام جہ کا جامع ہے اس لئے اس کا نالہ کی جمعیت اسمائی و روحی اور گوئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہوتا ہے کہ میرا نالہ میری تمام جمعیت کے ساتھ ہے ایسے نالہ کو نالہ قلبی کہتے ہیں جس کو جسم یا زبان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خاص اولیاء اللہ کا حصہ ہے۔ اور بجفت خوشحالان و بد حالان کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی حقیقت میں منظر اسما و جمال کی جلالی کا جامع اور شاہد کرنے والا ہوں اسماء جمالی و جلالی کی خوشحالی و بد حالی منظر ہر کے ہوتے ہیں درندہ اسما و جمال کے رادہ تعاضل کے نوؤں کو نام سے سب مبارک ہیں اسماء جمالی کا جہان ظہور ہوتا ہے ہدایت۔ برسر ایمان اور رحمت پھیلتی ہے اور جہان اسماء جلالی کا ظہور ہوتا ہے وہاں فضائل بکھڑا ہوا رحمت کا دلکش وسیع ہو جاتا ہے۔ اس تہید سے خوشحالی و بد حالی کا مطلب صاف طور پر واضح ہو گیا ہے۔ یہ محاکمہ ہر انسان منظر اسماء جمالی و جلالی کا جامع ہے اور وہ دنیا میں خدا کے نافرمانوں کو کبھی رحمت نہ پہنچے گی۔ یہی حکم ہے نہ آ کر لیکن انسان کا دل یا صفت اور تزکیہ نفس اور شاہد خوشحالی و بد حالی کے سبب انجام کار صرف منظر اسماء جمالی و جلالی کے ہوتے ہیں۔ جو اہم کو یہ نصیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ منظر اسماء جمالی کا شاہد ہی نہیں کر سکتے۔ بعض فقیرانہ جہان میں اور عالم میں اور خوشحالان و بد حالان سے دنیا کے لوگ وارد لیے ہیں بعض اس لیے بگڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہو جائیگا کہ شعر کے یہ سبب ایسے جائز ہیں۔

خدا کا مقولہ فرمائیے تو سب

قدس سرہ کا مقولہ سمجھتے تو ہمت ہے

مرا نام مستی اللہ علیہ درو

ہو سکتے ہیں حال و حال

تمام جمعیت رستگار

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

بات ظاہر ہو گئی کہ آفرینش عالم سے پہلے اسماء اپنے مظاہرہ کے خواست گمار تھے۔ اور یہ خواست گماری ایسے تھی کہ اسماء حق کا کمال ظاہر ہو ورنہ ذات حق پر چہرے مستغنی ہے۔ ایسے ہر ماثلاً ہے قدرت عالم کو پیدا کیا گیا لیکن چونکہ عالم مطلق آئینہ جمال قدرت نہیں ہو سکتا تھا لہذا انسان کامل کے پیدا کرنے کی ضرورت ہوئی اس تہید سے ثابت ہو گیا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کو انسان کامل سے خاص طرح کی محبت ہے۔ اور اسی محبت کے باعث اس کو عالم وجود میں لاکر مرتبہ معجوبیت میں تمام عالم سے نشر و ممتاز کر دیا ہے۔ اب (آتش عشق مست کا ذریعہ نقاد) کے معنی بالکل واضح ہو گئے نعمت اس شعر میں غور کرنے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عشق صفات الہیہ میں سے ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے ظہور کا آب عاشق ہو گیا

(۱)	نے عریف ہر کہ از یار سے برید	پر دہائش پر دہائے مادرید
ترجمہ	نے عریف لگئی ہے جو ہو دردناک	اس کے پردے سے ہے پردے چاکاں

شرح یعنی انسان کامل اس شخص کا دوست اور عموماً ہے جو عاشق ہو کر تباہ ہو گیا ہو یعنی شاہ حقیقی سے جدا ہو گیا ہو تاکہ اس کو مرتبہ وصل تک پہنچا دے۔ ان جن شخص میں عشق کا مادہ ہی نہیں کھا گیا مرشد کامل اس کا دوست یا غلام بن سکتا کیونکہ عترت نااہل چون گردگان برگزیدہ است۔ دوسرے مصرع میں پردہ ہائے نے سے مرشد کامل کے ناہائے دلی مراد ہیں۔ اور پردہ ہائے ما سے وہ پردے مقصود ہیں جو طالب عرفان اور حجاب تہ تعالیٰ کے ہیں حال میں خلاصہ مطلب ہے کہ مرشد کامل کے ناہائے دلی نے ان پردوں کو چاک کر دیا ہے جو طالب مطلوب کے ہا میں حال پہنچتے ہیں اور فی الواقع مرشد کامل طالب صادق کو تمام پردے اٹھا کر اس کے مطلوب کا جلوہ دکھا سکتا ہے

(۲)	ہمچو نے زہرے و تریاقے کہ دید	ہمچو نے دساز و شتاقے کہ دید
ترجمہ	نے عجائب زہرے تریاق ہے	نے عجب دساز ہے مشتاق ہے

شرح یعنی انسان کامل اپنے حق میں۔ زہر تو ایسے ہے کہ جیسے جی فانی امد ہو جاتا ہے۔ اور تریاق ایسا ہے کہ بعد قیامت تریاقا امد حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ انسان کامل طالب صادق کا دساز اور مشتاق ہو کر رہتا ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام کہ تمام عمر امت کے بڑ ہانے اور استیون کو راہ حق چلنے کے مشتاق اور عموماً تریاق زہرے میں بعض محققین کا قول ہے کہ مولانا قدس سرہ باب سماع میں سے تہ اگر یہ سچ ہے تو لفظ نے سے یہی تریاق زہری ہے (دبانی) مراد ہو سکتی ہے اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوئے کہ فی الہوے اور جھوٹے مدعیوں کے تعذیب میں درد و غم کا تریاق ہے۔ حال ہے کیونکہ ان کے لئے سامان غفلت ہے اور ان کے لئے ساز عشق و محبت۔ یا یہ بھی ہے کہ مرشد کامل اپنے حق میں ہر ہے اور انہا میں موجب عشق حقیقی ہے ایسے روح کے لئے جو جہاد کرتے ہیں کہ نے حیر اور وصل کے نغون کے باعث زہر اور تریاق دونوں کا کام آتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہی نہ جانے والے کی دساز اور خود سے شے والے کی مشتاق ہے

(۱۳)	نہ حدیث راہ پر خون میخند	قصہائے عشق مجنون میخند
ترجمہ	نہ حدیث راہ پر خون کہتی ہے	قصہائے عشق مجنون کہتی ہے

شرح چونکہ طریق سلوک خدا کے لئے میں بلاؤں پر صبر و مصیبت کا سامنا اور نفس کشی ضرور ہوتی ہے ایسے اس خوفناک رستے کو راہ پر خون کہا گیا یعنی مرشد کامل ایسے رستے کی باتیں بیان کرتا ہے جس میں نفس کشی کو یا پہلا قدم ہے ایسے قصے سناتا ہے جو عقل کو زائل کر دیتے ہیں لفظ عشق مجنون میں یا تو اضافت متغلوب ہے یعنی مرشد کامل مجنون عشق حقیقی کے قصے بیان کرتا ہے۔ پایہ کہ مجنون سے قیس مراد ہے جو ملی کا عاشق تھا یعنی مرشد کامل عشق قیس کے قصے کہتا ہے بطور تقسیم طالبان عرفان سے ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح قیس نے عشق ملی میں انہی کے کامرتبہ حاصل کیا تھا اسی طرح عشق حقیقی کو مرتبہ فنا فی الذات حاصل کرنا چاہیے حضرت بایزید بطامی کا انا اللہ فاعلم فی کہا اسی قبیل سے تھا کہ مجنون سے ایسا عظام اور ادیک کرام مراد ہوں جو فی الواقع مجنون عشق اٹھی ہیں اسی لئے منکروں نے انکو جادوگر اور مجنون کا خطاب دیا ہے اور حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہیں لا اکمل ایمان لعبدا حتی یقول الناس انہ لمجنون یعنی کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک لوگ اُسے دیوانہ نہ کہنے لگیں ہوتے شعر کا مطلب یہ ہو گا کہ مرشد کامل انہی اور ادیک کے قصے کہتا ہے تاکہ طالب عرفان منکروں کے طعنوں سے بد دل نہ ہو اور عشق حقیقی کو اپنا مقصد حاصل کر سکے حاصل مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل اُس رستے کی خبر دیتا ہے جس میں نفس ہمارا وہ کا خون بہہ رہا ہے کیونکہ ہا نفس کشی اور اختیاری موت کے اصل حقیقی غیر ممکن ہے حدیث مولا قبل ان تموتوا مر جاؤ مرنے سے پہلے اسی اختیار کی موت کی شرح ہے جسکو نفس کشی کہنا چاہیے۔ نیز حدیث قدسی من اصبحتی قلمتہ رین لبے دوست کو قتل کر دیتا ہوں اسی اختیار کی موت کی طرف اشارہ کر رہی ہے فائدہ موت کی دو زمین ہیں اول اضطراری۔ یعنی عام طرح کی موت جسکا وقت مقرر ہے اور جبکہ آنے سے ہر تنفس کو مجبوراً مرنا پڑتا ہے دوم اختیاری جسکو مرنے سے پہلے آدمی اختیار کرے اسی موت اولیا اللہ کا حصہ ہے۔ اور اسی موت کا نام نفس کشی ہے۔

(۱۴)	دو دہان داریم گویا ہاتھوں نے	یک دہان پنہانست در لہائے کو
ترجمہ	دو دہن رکھتے ہیں ہم مانند نے	ایک دہن سے اسی کی سمت ہے
(۱۵)	یک دہان لالان شدہ سوئی شاما	ہائے دہوے بر فائدہ درما
ترجمہ	ایک لوگوں کی طرف تارہ کنان	ہائے ہو کا شور۔ ہے

لیکن فغان این سکر ہم زبان ستر	لیک داند ہر کہ اور امنظر	ترجمہ	لیکن اسکو جانتا ہے باخبر
یہ فغان بھی وہ فغان ہے سہر		(۱۶)	دمد میں نامے از دہما او
ہائے وہوئے روح از سپہا اوست		ترجمہ	لے کی یہ آواز اسی کے دم سے ہے
روح کا ماتم اُبی ماتم سے ہے			

شرح۔ یہ چاروں شعر جو بطور قطع بند ہیں مثنوی شریف کے اکثر قلمی اور بعض مطبوعہ نسخوں میں نہیں پائے جاتے ایسے بعض محققین نے انکے الحاقی ہو چکا گمان کیا ہے لیکن لفظی اور معنوی قرینے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ غل مثنوی ہوں۔ وادیم سے جمیع انسان کامل مراد ہیں اور وے کی صلیب نے نواز حقیقی کی طرف راجع ہے جو حسب اقتضائے قرینہ مخدوف ہے اور دوسرے میں شہا ہے طالبان معرفت اُچی اور انسان غیر کامل مراد ہیں جو تھے میں دیکر بھنے آواز اور دم معنی نفس یعنی سخن ہا کو ہوشور و نالہ سپہا کے بغیر فریاد و غوغا ہے یعنی انسان کامل نے کی طرح دو مہرہ کرتا ہے مہرہ سے ایک مہرہ نے نواز حقیقی کی طرف ہے اور دوسرا طالبان عرفان اور انسان غیر کامل کی طرف۔ اس دوسرے مہرہ سے انسان کامل نالے کر رہا ہے جسکی ہائے وہو کا گل آسمان تک پہنچ گیا ہے لیکن بٹنی اٹھو ن والے خوب جانتے ہیں کہ وہ نالے کہ جو انسان کامل اس مہرہ سے کر رہا ہے اسی مہرہ کی طرف سے آئے ہیں جو نے نواز حقیقی کی طرف ہے ع آتچہ ہستاد ازل گفت ہاں میگویم۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انسان کامل اگر حالت جود و صلح اور ذوق و شوق میں آہ و فغان یا نالے کر رہا ہو تو شکریا اور تکلف یا بناوٹ خیال نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے تمام افعال خلاق عالم کی طرف منسوب ہیں۔

گر نبودے نالہ نے را مثر	نے جہان را پندر دی از شکر
ترجمہ	نالہ نے کا نہوتا گر مثر
	نے جہان کو کر نہ سکتی پُر شکر

شرح۔ یعنی اگر انسان کامل کے نالے میں کچھ اثر نہ ہوتا تو جہان میں لذت معرفت نہ پھیلی۔ حالانکہ عاتقان الہی اور دلہ اوگان فتن ہر نالے میں وجود ہوتے ہیں اس شعر کا دوسرا مصرع پہلے مصرع کی توضیح بطریق تمثیل ہے یعنی جلیح ظاہری نے رنگین کر کے تھپے جہان مٹھاس کو ترس جاتا اس طرح اگر بٹنی نے انسان کامل کے نالے بے نتیجہ ہو کر تے تو عالم لذت عرفان سے محروم رہتا

محم این ہوش جز بہوش نیست	مرزبان را مشتری جز گوش نیست
ترجمہ	داف را وہ خدا لے ہوش ہے
	قدر دان حرف اہل گوش ہے

شرح پہلے مصرع میں ہوش جز بہوش سے راہ پر خون مراد ہے جسکو نفس کشی کہتے ہیں اور جو سرا عقل ہوش اور دان ہے یعنی اس پر خون اسے راہ سلوک سے وہی لوگ واقف ہیں جو ماسوی اسد سے بہوش ہیں اور ایسی کی زبان سے جو کلمات اسرار معرفت نکلتے ہیں انکے فریاد وہی ہیں جو گوش باطن رکھتے ہیں جس شخص کی عقل صرف امور معاش نہک

محدود ہے وہ ہرگز راہ سلوک اختیار نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسکے لیے شراب عشق حقیقی کا متوالا ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتم علم بامور دنیا کم رلے لوگو اپنے دنیا کے کاموں کو تھیں اسی طرح جانتے ہو میں نے ناواقف ہوں) دوسرے اصغر پہلے کی تیل ہے یعنی جس طرح زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا فائدہ صرف کانوں کو پہنچتا ہے اسی طرح راہ سلوک کا فائدہ محض مستان معرفت الہی کا حصہ ہے۔

۲۵	در غم ماروز باہنگاہ شد	روز باہسوز باہمراہ شد
ترجمہ	عمر ب غفلت میں کہو بیٹھے ہیں ہم	زندگی کے دن گئے باسوز و غم

شرح۔ روز یعنی وقت۔ اور وقت سے زمانہ حاضر اور بیگاہ سے زمانہ غیر حاضر مراد ہے۔ یعنی ہماری غفلت کے غم میں بہت سے حاضر زمانے زمانہ غیر حاضر کی طرح گزر گئے رگوا ہم پر آئے ہی نہیں اسی لیے گزریلے زمانے سے باسوز و غم خاصیت ہوئے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خافو کو وقت کی قدر نہیں ہوتی اسلئے غفلت کا زمانہ جلدی گزر جاتا ہے۔ لفظ ماضیہ منکرم مع الغیر سے طالبان معرفت کی تہنیت مقصود ہے۔ روز مولانا قدس سرہ جیسے مقامات اور با اوقات انسان کمال کو غفلت سے کیا سروکار۔

۲۶	روز ہا گرفت گور و پاک نیست	تو بان لے انکہ چون تو پاک نیست
ترجمہ	جانے والی چیز کا ہو سچ کیون	تو تو ہے لے ذات بیچون و چگون

شرح۔ یہاں مولانا طالبین کو تسلی دیکر یوں فرماتے ہیں کہ لے مخاطب اگر تیر بہت سا وقت غفلت میں گزرا ہے تو کا خوف نہ کر گزر جانے دے۔ بلکہ یوں حاکم لے ذات پاک بیچون و چگون تو ہمیشہ ہم پر اپنے احسان و درگرم کی نگاہ رکھا کہ ہم کافی مافات کر سکیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے شعر میں روز ہا سے ادبیائے کامل مراد جن کا فیضان روز روشن سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس شعر میں تو بان کا خطاب مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ پر و مرشد مولانا قدس سرہ کی جانب ہو۔ اس وقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ گوا دیائے گذشتہ ہماری یعنی طالبان معرفت کی ہدایت کا غم کھاتے کھاتے بیوقت جہان سے رخصت ہو گئے۔ کیونکہ ہم نے ان کا وقت نہیں پایا مگر لے فطامہ تو اس کا کچھ غم نہ کر بلکہ یہ دعا مانگا کہ لے شیخ زمین اور مرشد عالم مولانا شمس الدین خدا کرے تو بہت دنوں تک قائم رہے کیونکہ تیرے فیضان سے رلہ پر خون کاٹے کرنا اور وصال شاہد حقیقی۔ بطور تلافی مافات۔ بہر حال ممکن ہے

۲۷	ہر کہ جسزماہی زائش سیر شد	ہر کہ بے روزی سیرت زائش سیر شد
ترجمہ	مچھلیاں ہیں فیض حق سے غرق آب	زندگی ہے بے نصیبو بکی غراب

شرح۔ واضح رہے کہ انسان تین قسم کے ہیں۔ اول صاحب عرفان جن کا عقان حق اور ماضی دریاے حقیقت چاہیے۔ دوم عام اہل یان سوم منکرین چنانچہ کیت نہ تم ظالم النفسہ و نہ تم مقتصد و نہ تم سابق بالخیر

یعنی بعض آدمی اپنی جانکے دشمن میں۔ اور بعض متوسط درجے کے ہیں اور بعض نیکو نہیں سبقت لیکے ہیں انہی تینوں قسموں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مولانا قدس سرہ نے اس شعر میں پچھلی دو قسموں (عام اہل ایمان اور منکرین) کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے قسم کے لوگوں کا حال ضمناً معلوم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص غیر ماہی دریلے حقیقت۔ یعنی عام اہل ایمان ہے وہ فیضان ذات برحق (یعنی کلام الہی اور ارشادات انبیاء علیہ السلام) سے سیر اور کسی پر قانع ہے۔ یہاں سے ضمناً یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انسان کا دل جو ماہی دریا حقیقت ہے وہ اس فیضان پر قانع نہیں ہوتا بلکہ ہر دم مشاہدہ خاص اور جدید تجلی کا طالب رہتا ہے۔ کیونکہ تجلیات الحق لا تقف الی الثانیۃ تجلیات الہی کی کوئی حد نہیں۔ دوسرے مصرع میں لفظ روزش بجززلے منقوطہ روزی کا مخفف ہے یعنی جو شخص (منکر) کفر کے سبب فیضان الہی سے بے نصیب ہے اس کا حصہ صرف دنیا میں تمام ہو گیا ہے وہ حصہ آخرت سے محروم ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بالفتح بمعنی زندگی ہو یعنی منکر کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ کیونکہ دیر شدن بمعنی تمام شدن و خراب شدن و فوت شدن منعمل ہے۔

23	دریاد حال بخت پیچ خام	پس سخن کوتاہ باید و السلام
ترجمہ	پختہ کاروں سے نہیں بخت ہن خام	اب سخن کوتاہ ہے بس و السلام

شرح۔ یعنی بختہ کاران عشق حقیقی کا حال ظاہر پست اور خام طبیعت والے ہرگز معلوم نہیں کر سکتے ایسے ہوتا ہے کہ سخن کوتاہ کر دینا چاہیے کیونکہ کلمات حکمت اور سر حقیقت ہر کسی کی سمجھ کے قابل نہیں ہیں فائدہ حضرت مولانا ضیاء الحق حسام الدین مرید شاگرد رشید حضرت مولانا قدس سرہ نے لوگوں کو اتنی نامہ مصنفہ حکیم شمس الدین منطق الطیر مصنفہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ دیکھ کر مولانا قدس سرہ سے عرض کیا کہ اگر اسی ترکیب کی کوئی کتاب لکھو میں ابھی جائے تو نہایت دلچسپ اور مفید ہوگی چنانچہ مولانا قدس سرہ نے منشی منوی معنوی کا آغاز اٹھی کر فرمائش سے کیا اور (پس سخن کوتاہ باید و السلام) تک چند اشعار بطور نمونہ لکھ کر شاگرد رشید کو دکھائے۔ چنانچہ لفظ و السلام اسی اختتام نمونہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مکتوبوں کی ترکیب منوی کو پسند کیا۔ پر کیا تھا۔ مولانا قدس سرہ کے دریا مضامین کی موجیں چھ دفتروں تک کھینچیں ہم اس طرح چہون دفتروں کی شرح ناظرین کی خدمت میں پیش کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ۔

24	بادہ درجوشش گدائے جوشش	چرخ در گردش اسیر ہوشش
ترجمہ	جوش بادہ ہے گدائے جوش عشق	چرخ گردان ہے اسیر ہوش عشق

شرح۔ بادہ سے معشوق جوشش سے مرتبہ عشق جوش سے ہلور گردش سے ہستی ہوش سے وجود مراد ہے یعنی شاہ حقیقی مرتبہ عشق میں انسان کا دل کھل کر ضرورت مند ہے۔ اگر انسان کا ہلور نہ ہوتا تو شاہ حقیقی کا

لفظ شاد باش سے ایسے مخاطب کیا گیا ہے کہ حار فان کال کو اسی کے وسیلہ سے مشاہدہ جمال الہی اور وصال حقیقی میں ہوتا ہے شعر کا مطلب بالکل واضح ہے

(32)	اے دوائے نخوت و ناموس ما	اے تو افلاطون و جالینوس ما
ترجمہ	تو دوائے نخوت و ناموس ہے	تو افلاطون و جالینوس ہے

شرح نخوت غرور اور تکبر ناموس ننگ عار جو نیک باتوں کے قبول کرنے سے ہو جیسا کہ ابو لہب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے عار کے مقابل میں آتش دوزخ کو قبول کر لیا ہے افلاطون اور جالینوس کی تخصیص ایسی ہے کہ یہ دونوں طبیب ظاہری امراض کے معالجین تھے حاذق اور شہرہ آفاق تھے افلاطون اشراقیہ میں خاتم الحکما تھا اور جالینوس مشائخ میں اشراقیہ تھے جو حکیم تھے جنہوں نے اپنے صفاتی دہن در نورانی کے سبب حکمت کی اور مشائخ وہ جو چل پھر کر اور طالب علم بن کر حکیم ہوئے مطلب شعر نہایت سہل ہے

(33)	جسم خاک از عشق بر افلاک شد	کوہ در قرض آمد و چالاک شد
ترجمہ	جسم خاکی عشق سے پھنچا ہے دور	عشق ہی سے وجد میں ہے کوہ طو

شرح اگر افلاک سے یہی ساتون آسمان مراد ہیں تو مطلب شعر یہ ہے کہ عشق حقیقی ایسی عالی مرتبہ چیز ہے جسے جسم خاکی کو آسمانوں تک پہنچا دیا جتنا سچے قصہ شب معراج خاتم النبیین اور حکایت حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کافی شہادت ہے اور آیت سجن الذی اسکر بعدہ لیسلا پاک ہے ذوات جسے یہ کرائی اپنے بندہ محمد کورات کے وقت۔ اور انہ کان صدقائیا و رفعاہ مکانا علیا بالتحقیق ادریس سچائی تھا اسکو جسے مٹھا بلند مکان میں اور بل فخر اللہ الیہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی چڑایا بلکہ اللہ نے اپنی طرف انہا اس شہادت کی تصدیق ہے۔ اور اگر افلاک سے مراتب علیا مراد لیے جائیں تو جسم خاک سے اولیائے کرام بھی ہو سکتے ہیں جبکہ جسم خاکی عشق حقیقی نے روح کی طرح لطیف کر دیے ہیں اور جو آسمانی اسرار اور غیبی مشاہدوں سے اسی طرح واقف ہیں جس طرح اہل دنیا اپنے دنیوی معاملات سے کوہ سے طو اور قرض سے وجد اور چالاک شد سے قبول تجلی کے لیے مستعد ہو جانا یا پارہ پارہ ہونا مراد ہے یعنی طور پر تجلی جمال سے یہاں تک حالت وجد طو ہوئی کہ پارہ پارہ یعنی فنا فی عشق ہو گیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عشق حقیقی کا اثر غیر ذمی روح چیز ہے یہی موجود ہے ایت وان من شیء الا نسج محمد کونشی اسی نہیں جو خدا کی نسج نہ کرنی ہو۔ اس مدعا کی صریح دلیل کہ ہر چیز حادثہ ہو یا بے جان بادہ عشق حقیقی سے سرست ہے کیونکہ نسج اسی کے نام کی ہوا کرتی ہے جو مطلوب کمال ہو۔ حاصل مطلب یہ کہ عشق بقدر طاقت و استعداد ہر چیز میں موجود ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت طور سے بہت زیادہ تھی اسلئے مشاہدہ جمال سے انکو صرف غش کیا اور طور کی طاقت چونکہ بہت کم تھی اسلئے

بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر غالب عرفان اپنے مطلوب سے لٹکائے رہے تو بالضرورت اپنی استعداد کے موافق عشق حقیقی اور شاہدہ جمال غیبی سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے۔

ترجمہ	عشق جان طور آمد عاشقا	طو مست و خمر مثنوی صاعقا
	عشق گویا روح بخش طور ہے	جس پہ سو سے اغش تھے یہ وہ نور ہے

شرح یعنی عشق طور کے لیے بمنزلہ روح ہو گیا تھا اسی لیے اُس سے وہ افعال (مثلاً جدیتی اور جالالی) ظاہر ہوئے جو ذی روح سے ہوا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا جب عشق حقیقی طور سی بیجان چیز کے لیے بمنزلہ روح ہو گیا تو ذی روح خاص کر انسان کے لیے حیات جاودانی کا سبب ہو سکتا ہے پس ایسے کی حالت پر فوس ہے جب کمال پہر سے زیادہ سخت ہو اور انہیں عشق ہر دم ایک تازہ روح نہ بھونک سکے یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے **فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا** یعنی جب تجلی کی آواز کے رہنے پہاڑ کو وہ طور کی طرف تو اسکو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے **صَعِقًا** اور **صَاعِقًا** دونوں فراتین درست ہیں۔ وزن شعر درست کرنے کے لیے دوسری قرأت کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا شاہ عبدالغفار صاحب دھلوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تجلی طور کے وقت شہر نیر پردہ زمین سے سوئی کے ناکے کی برابر نور جمال شاہد حقیقی ظاہر ہوا تھا اسکی برکت سے تمام زمین سرسبز اور حقیقتاً روئے زمین پر دیوانے تھے صحبت یاب اور حقیقتاً بیمار تھے تندرست اور حقیقتاً کھاری پانی تھے بیٹھے ہو گئے تبت اور دھم مٹنے گر پڑے۔ آتش پرستوں کی آگ سرد ہو گئی اور کوہ طور باہم عظمت و شان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جبین سے چہ پہاڑ نکلے کوہ احد اور قاق اور رضوی مدینہ منورہ میں جا پڑے اور جبل ثور اور بصر اور جراد کہ معظمہ میں عرفہ کے دن جمعات کی دوپہر ڈبے سے جمعہ کی دوپہر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش پڑے ہے۔ **العظمت لله تعالیٰ**

ترجمہ	باب و مساز خود گر جفتے	ہمچو نے من گفتینہا گفتے
	میں اگر قلب و مساز سے -	آئین نے آگاہ کرتا راز سے

شرح لب و مساز وہ لب ہے جو دم کے مطابق ہو جس لب سے ایسی باتیں نکلیں کہ کوئی سانس بیکار نہ جائے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ فضول یا بیہودہ گو ہیں وہ لب و مساز نہیں رکھتے **اَعْلَمُكُمْ نَفْسًا** (جو بقصدہا در ہر نفس دلفریخت موجود است۔ و بہر نعتی شکر سے لازم۔ خدا کی بہت بزرگی ہے) بیکار جاتا ہے۔ کیونکہ اسکا لب اُنکے دم کی موافقت نہیں کرتا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ لب مرقوم اور مساز اسکی صفت ہو اسوقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے لب و مساز سے غلام تھا یعنی میرے لیے

وہی باتیں نکلتیں جو میرے کسی سانس کو بیکار نہ جانے دیتیں تو میں نے کس طرح ثابت سی کہنے کے لائق باتیں کہیں
مگر افسوس ہے کہ میں لب مساز نہیں رکھتا۔ ایسے مجھے اسرار الہی بیان نہیں ہو سکتے۔ گو یا مولانا اپنی
کس نفسی کا اظہار کر کے طالبان عرفان کو مستنبہ کرتے ہیں کہ بہت سے فلیسوفی جو لب مساز نہیں کہتے
صوفی اور مرشد کامل مچنے کے مدعی بن بیٹھتے ہیں مگر فی الواقع ایسے لوگ گمراہ کرنے والے ہیں اُن سے بچنا
چاہیے۔ کیونکہ وہ اسرار سے نہ خود واقف ہیں نہ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ مساز ر یعنی مصاحب موافق و محرم اسرار ہے اس وقت لب کی اضافت
ایسی ہوگی جیسے غلام زید کی یعنی اگر میں کسی محرم اسرار اور یار موافق کے لب سے ملتا ہوں یعنی ہلکا
زبان سے کلمات حکمت اور اسرار معرفت سناتا رہتا ہوں تو بہت سے راز بیان کر سکتا۔ اس سے پہلے
مقصود ہے کہ طالب کو مرشد کامل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ راہ سلوک کا طے کرنا آسان ہو جائے تفسیر
معنی یہ ہیں کہ لب و مساز (سار الفظ) بمعنی محرم اسرار ہے اس کو لب مساز ایسے کہا گیا کہ محرم اسرار کی فی
بات بیکار نہیں ہوتی اس وقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے کسی محرم اسرار سے ملتا ہوں تو اکثر اسرار بیان کرتا
مگر کیا کیا جاؤ دنیا میں محرم اسرار بہت کم ہیں ایسے میں ہمت نہ آتی کہ لا تعطوا حکمتہ بخیر لہا یا حکمت کی باتیں
نالائقوں کے سامنے بیان نہ کروں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لئے بعض حکما کا قول ہے۔

تأخذ فہم عن سماع قوت طبع از شکم مجوس

یعنی سننے والے میں بات سمجھنے کا مادہ نہیں ہوتا تو سمجھنے والے کی زرد طبیعت اور قوت ناطقہ کو صدمہ پہنچتا ہے
چوتھے۔ یعنی یہ ہیں کہ لب و مساز سے ذات حق مع جمیع اسماء و صفات مراد ہے۔ کیونکہ مولانا
قدس سرہ پہلے فرما چکے ہیں مودیان داریم گو یا ہجوتے نہ یکہ بان پہناست در بہائے مے اور انکی
تشریح بھی ہو چکی ہے کہ انسان کامل بمنزلہ نے اور ذات حق بمنزلہ نے نواز حقیقی ہے جس طرح نے یعنی
بائنی کالب بجا نیولے کے دم سے موافقت رکھتا ہے اور بائنی کی آواز فی الواقع سجانے والے کی
آواز ہوتی ہے اس طرح انسان کامل کے اقوال گو یا مقولہ حق ہوتے ہیں۔ مولانا کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر
میں ذات مع اسماء و صفات سے ملتا ہوں یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا ہوں تو بہت سے ناگفتنی اسرار الہی برکرتا
کیونکہ ذات حق انسان کامل کی زبان سے ناطق ہوتا ہے یہ مولانا قدس سرہ نے اپنی کس نفسی کا اظہار فرمایا ہے

(35)	سر نہا نیست اندر زیر و ہم	فاش اگر گویم جہان بر سم زخم
ترجمہ	زیر و ہم میں ہے عجب راز نہاں	آشکارا ہو تو بر ہم ہو جہان
شرح سرود کی بہت آواز کو زیر اور بلند آواز کو ہم کہتے ہیں۔ لہذا ہر یہ شعر مقولہ حق ہے جو مولانا کی زبان		

سے ادا ہو رہے یعنی شاہ جہنپی پر وہ حکایت میں مولانا کی زبان سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کامل کی نسبت اور لب آواز رد و ذکر ستری و جہری میں اسرار عرفان معنی میں اور چونکہ اس کے جمیع افعال و خواص میر لطیف منسوب ہیں اسلئے وہ میر سے اور تمام موجودات کے مابین گویا سفیر ہے اس کے پیغام کو میر خفا سمجھنا چاہیئے۔ کیونکہ اگر میں خود کلام کروں اور انسان کامل کے زیر و بم کا پر وہ درمیان نہ تو سارا جہان درہم و برہم ہو جائے۔ یا اسلئے کہ جب طور جیسے زبردست پہاڑ میں قبول تجلی کی طاقت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر میں ہم کلامی کی قوت نہ ہوئی تو انسان مطلق یا جمیع موجودات میں میں کیونکہ ہوگی۔ یہ شعر انسان کامل کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے یعنی انسان کامل یہ کہتا ہے کہ میر سے ذکر ستری و جہری میں بہت سے اسرار پنهان ہیں۔ یعنی میں حالت ذکر میں فنا فی الذات ہو جاتا ہوں اگر اس راز فنا فی الذات اور وحدۃ الوجود کو آشکارا کر دوں تو ممکنات جو صرف اعتباری اور لاشئی ہیں نیست و نابود ہو کر محض ذات واحد بلا تعین و اسکان جلوہ آرا ہو جائے۔ اور دنیا و مافیہا کی کوئی شئی باقی نہ رہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس شعر کو مولانا کا مقولہ قرار دیا جائے اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ میں اگر اپنی ذکر ستری و جہری کے اسرار بیان کروں تو جہان درہم و برہم ہو جائے اعیان سب کے سب متحذ نظر آئے لگیں۔ عابد و معبود اور ساجد و سجد و میں امتیاز نہ رہے لکھتے ایسے کلمات صوفیہ کرام کی زبان سے اس وقت بچتے ہیں جبکہ وہ مقام فنا طے کر کے مرتبہ بقا بالحد حاصل کر لیتے ہیں۔ ورنہ پاس ادب شریعت بہر حال مانع ہے وحدۃ الوجود کا مسئلہ بال سے زیادہ باریک و تلوار سے زیادہ تیز ہے۔

فاش اگر گویم جہان برہم زخم سے قدس سرہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسئلہ وحدۃ الوجود کے اظہار سے جہان کی برہمی مکتور ہے۔ ظاہری آنکھوں والے جو دل کے اندر سے ہیں بدگمان ہو کر کافر ملحد۔ مرتد کہنے لگتے ہیں اور اکثر وحدۃ الوجود کے قائل قائل بھی کیسے گئے ہیں۔ لہذا خاموشی بہتر ہے۔ فائدہ اکثر اس زمانے کے صوفی جو سماع مع فرامیر کے قائل ہیں اس شعر کو سماع و فرامیر کے جائز ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ لفظ زبر و بم مزامیر اور رگ و دون کی نسبت و نسبت کو شامل ہے لیکن یہ غلط خیال ہے زیر و بم سے وہی ذکر ستری و جہری مراد ہے جبکہ بیان ہو چکا ہے۔ صاحب شریعت نے فرامیر کو حرام فرمایا ہے اسبۃ غنڈاگ کی نسبت غنڈا ہے اس کے متعلق حجۃ الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نہایت اچھا اور مدلل فیصلہ لکھا ہے بامید عمل و قبول ناظرین اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

آنکھوں میں اصل سماع اور وجد کے آداب اور حکم کے بیان میں

ابغزی آدمی کے دل میں حقائق کا ایک بھید ایسا پوشیدہ ہے جیسے اگلے لوہے اور پتھر میں بھید پتھر پر لوہا مارنے سے آگ نکلتی ہے اور صحرا میں لگ جاتی ہے اس طرح اچھی اور موزون آواز سننے سے آدمی کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے اختیار دلیں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے چونکہ عالم غلوی عالم حسن و جمال ہے لیسے اچھی موزون اور مناسب آواز بھی اس عالم کے عجائبات سے مشابہت کرتی ہے اس سبب خوش آوازی دلیں ایک حرکت اور شوق پیدا کر دیتی ہے اور دل جس چیز کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اچھی آواز سننے سے وہ چیز اس طرح حرکت میں آتی ہے جس طرح آگ پھونکنے سے آگ بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ دل میں شوق رب غفور ہے اس کے لیے سماع نہایت ضرور ہے اور جبکہ دلیں محبت بطل مثلاً نامحرم عورت یا لونڈے کی محبت ہے اس کے لیے سماع حرام زہر قاتل ہے مطلق سماع یعنی راگ پلا مزا میر کے حرام و حلال ہونے میں بھی علما کا اختلاف ہے بعض نے اسکو حرام کہا ہے۔ مگر یہ قول نادرست ہے۔ سماع کا حکم دل سے لینا چاہیے کیونکہ جو چیز دلیں نہ سماع سے پیدا نہیں کرتا بلکہ جو کچھ دلیں ہوتا ہے اُسکو حرکت دیتا ہے۔ بس تو جس شخص کے دلیں ایسی چیز ہے جو شرع میں محبوب ہے اور اسکا قوی ہو جانا مطلوب ہے تو سماع اس چیز کو اور زیادہ قوی کر دیکر اور سننے والے کو ثواب ہوگا اور جبکا دل دونوں راچھی اور بری چیز سے خالی ہے۔ مگر کہیل یعنی تفریح کے طور پر سننا ہے اس کے لیے سماع مباح ہے۔ دلیں بری صفت ہونے کی مثال یہ ہے کہ کیسے دلیں کسی نامحرم عورت یا لونڈے کی محبت ہو اور اس کے سامنے گانا سننے یا اس کے وصال کی دہن میں مشغول سماع ہو۔ یا ایسا گانا سننے جس میں زلف و خال اور حسن و جمال کا ذکر ہو اور گانا سننے والا اپنے معشوق رنا محرم عورت یا لونڈے کا خیال باندھے تو یہ سماع حرام ہے۔ کیونکہ ایسا گانا جھوٹے اور حرام عشق کی آگ کو تیز کرتا ہے۔ جبکا جہاننا و حب ہے۔ لیکن اگر اسے اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے ساتھ عشق ہے تو سماع مباح ہے اور دلیں اچھی صفت ہونی کی یہ مثال ہے کہ مثلاً کعبہ کی صفت میں استعار گائے جاوین تاکہ خانہ خدا کے شوق کو دلیں جنبش دین۔ ایسا راگ سننا باعث ثواب ہے غازیوں کا سرود و سماع بھی ایسے قریب قریب ہے کہ خلق خدا کو خدا کے دشمنوں سے لڑنے اور خدا کی محبت میں ہتیلی پر جان رکھنے کا آرزو مند کرتے ہیں جس کیسے دل پر خدا کی محبت غالب ہو کر عشق کے مرتبے کو پہنچ گئی ہو ایسے شخص کے لیے سماع ضروری ہے کیونکہ آتش عشق الہی بھڑکانے میں سماع بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔

و حقیقت صوفیوں کے سماع کی یہی وجہ تھی۔ مگر اب ان صوفیوں نے جو ظاہر میں صوفی ہیں اور باطن میں
 ان کے مذاق سے بے بہرہ ہیں سماع کو ایک رسم ٹھہرا لیا ہے۔ سچے صوفیوں کو سماع کے باعث
 وہ مکاشفات ہوتے ہیں جو بے سماع کے نہیں ہوتے ان لوگوں پر عجیب کیفیت عالم غیب سے
 سماع کی بدولت طاری ہوتی ہے اسکا نام وجد ہے۔ انکا دل حالت سماع میں ایسا پاک و صاف
 ہو جاتا ہے جس طرح چاندی آگ پر رکھنے سے۔ سماع دلیں آگ لگا دیتا ہے اور تمام دلی کد درلوں
 کو دفع کر دیتا ہے۔ وہ حرارت جو سماع سے حاصل ہوتی ہے بہتیری ریاضتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی
 حالت سماع میں صوفی کو عالم دنیا کی مطلق خبر نہیں ہوتی بسا اوقات حالت سماع میں صوفی کے اعضا
 کی قوت ساقط ہو جاتی ہے وہ گر پڑتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے ان حالات میں سے جو ٹھیک
 ٹھیک اور اصل اصل حال ہے اسکا بڑا درجہ ہے یہاں تک کہ با اعتقاد حاضرین محفل بھی اسکی برکون سے
 محروم نہیں رہتے۔ البتہ اصل اور بناوٹ حال کی پہچان انہیں کو ہے جو اعلیٰ درجہ کے واقفکار
 ہیں حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ کے مرید علی حلاج نے سماع کی اجازت چاہی شیخ
 نے فرمایا کہ تین دن تک کچھ نہ کہا پھر عمدہ عمدہ کھانے پیرے سامنے لائے جائیں۔ یہ حالت میں اگر تو
 کھانے کو چھوڑ کر سماع کی جانب رغبت کرے تو یہ سماع کی خواہش برحق ہے۔ اور تجھے سماع کا اختیار
 ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر خواہش نفسانہ موجود ہے تو سیر کو واجب ہے کہ مرید کو سماع سے منع کرے
 اس میں شک نہیں کہ جو شخص صوفیوں کے سماع و وجد اور حال کا انکار کرتا ہے وہ نہایت درجہ تکلف
 اور معذرت ہے کیونکہ جو چیز خود سے حاصل نہیں اس پر ایمان لانا سخت مشکل ہے۔ مثلاً سبزوادی اور آب رونا
 آنکھ کو سرور اور روح کو تازگی بخشتا ہے لیکن اگر اندھا اس سے انکار کرے تو تعجب نہیں کیونکہ وہ
 نظارہ بازی کی کیفیت سے محروم ہے۔ اس طرح ریاست و سلطنت اور فرمان دانی کی کیفیت
 سے کوئی نابالغ لڑکا منکر ہو تو عجیب نہیں کیونکہ وہ تمام دنیا کو کھیل کی چیز سمجھتا ہے۔ آدمی عاقل ہو یا جاہل
 احوال صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کے مانند ہے کہ جس چیز کے مرتبے نہیں پہچانتے اس سے
 انکار کرتے ہیں۔ جو بات خود ایک شخص کو حاصل نہ ہو اسے اوروں کے حق میں محال جانتا سخت
 عاقبت ہے اور ایسے ہی لوگوں کی شان میں یہ آیت آئی ہے **وَ اذْکُمۡ کُفَّٰرٌ وَّ اٰیٰتُہٗمۡ کُفُّوا۟ عَنْ اٰیٰتِنَا**
فَلَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوۡنَ (اور جب راہ نہ پائی اسکی طرف کہنے لگے یہ پرانا جھوٹ ہے)۔

بارہنہ سماع جسکو ہم نے مباح کہا ہے پانچ سببوں سے حرام ہو جاتا ہے پہلا سبب یہ ہے کہ
 عورت یا مرد سے سنے۔ اگرچہ سنے والے کا دل خدا کے کام میں مستغرق ہو تو بھی سماع حرام ہے

کیونکہ یہ دونوں محل شہوت ہیں اور شہوت آدمی کی اصل خلقت میں موجود ہے اسی حالت میں سماع شہوت کا
 ہرگز بھی خواہش نہ ہو کہ قوت دیکھا جان اگر گانے والا امر محل شہوت نہیں تو سماع مباح ہے لیکن گانے والی عورت
 خوبصورت ہو یا بد صورت اس سے سماع مباح نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت کیسی ہی ہو سہر نظر ڈالنا حرام ہے
 اور اگر کوئی عورت پردے کی آڑ میں گائے اور اسکی آواز کے جادو سے عشق و زنا کا خوف نہ ہو تو سماع
 حرام ہے۔ در نہ مباح و مکرر اسباب یہ ہے کہ راگ کے ساتھ رباب چنگ بر بطرود بانسلی وغیرہ
 ہوا حالت میں سماع حرام ہے کیونکہ یہ بشر انجوا زون کے آلات لہو و لعب ہیں سماع جب انکے ساتھ ہوا
 تو شراب گویا یا دلالے کا البتہ دف شاہین اور طبل کے ساتھ سماع حرام نہیں کیونکہ یہ بشر انجوا زون کے
 آلات نہیں ہیں دف خود جناب سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجا گیا ہے اور آپنی شادی میں
 دف بجا نیکا حکم بھی دیا ہے۔ نیز حاجیوں اور غازیوں کا طبل بجانا خود رسم ہے۔ مگر ٹھٹھون ریازندہ یوں
 بجانا بڈون کا طبلہ حرام ہے شاہین کسی قسم کا ہو حرام نہیں ہے کیونکہ شاہین بجانا چرواہوں کی عادت ہے
 نہ کہ شرابیوں کی رستار سازنگی۔ ہارمونیم رباب کے اور ڈھولک پچھاوج۔ وغیرہ۔ طبلے کے حکم پر
 داخل ہیں۔ انکے ساتھ سماع حرام ہے)

میشرا سبب یہ ہے کہ راگ میں فحش یا کسی کی ہجو یا دین پر طعن ہو۔ مثلاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 حق میں بدینوں کے اشعار یا کسی مشہور و معروف عورت کی تعریف ایسے اشعار پڑھنے اور سننے کا
 حرام ہیں۔ لیکن وہ شعر جن میں زلف و خال یا حسن و جمال کی تعریف یا فراق و وصال کا ذکر ہو اسکا پڑھنا
 سننا حرام نہیں ہے ہاں اگر کوئی کسی نامحرم عورت یا لونڈے کو چاہتا ہو اور ایسے اشعار پڑھتے یا
 وقت بھی کا خیال جمائے ہے تو یہ خیال حرام ہے۔

صوفیہ کرام اور جو لوگ محبت حق میں متفرق ہیں انکو زلف و خال اور حسن و جمال کی تعریف کے اشعار
 کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ کیونکہ یہ لوگ ہر لفظ سے اپنے مذاق معنوی کے موافق ایسے معنی سمجھ سکتے ہیں جو ظاہر میں
 فہم سے بعید ہوتے ہیں۔ مثلاً زلف سے کفر کی ظلمت اور چہرہ کے نور سے ایمان کی روشنی الکا مدعا ہوتا ہے
 ہر کو بخرابات نشد بیدین ست زیرا کہ خرابات اصول دین ست

ظاہر میں بیکسی لغت میں خرابات میکے کو کہتے ہیں مگر صوفیوں کے نزدیک خرابات صفات
 کی خرابی کے معنوں میں ہے کیونکہ اصول دین ہی ہے کہ صفت بشریت جو انسان میں آباد اور معصوم
 خراب ہو جائے اور اسکو مرتبہ ملکوتی حاصل ہو۔

چوتھا سبب یہ ہے کہ سننے والا جوان اور غلوب شہوت خدا کی محبت سے ناواقف ہو اس حالت میں

سماع حرام ہے کیونکہ ایسا جوان شخص جب زلف و خال اور حسن و جمال کی تعریف سے گاتو نفس آثارہ اسکی خواہش
نفسانی کو تیز اور اچھی صورت والوں کے عشق کو اس کے دلیں آ رہتہ کر دیگا صوفیوں کے لباس میں ایسے
مرد عورت بہت ہیں جو لایعنے باتوں سے عذبد ترا گناہ کیا کرتے ہیں انکا قول ہے کہ فلاں شخص کو
خدا نے اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے وہ مجازی معشوق سے خدا ہی کی محبت کے سبب ملنا چاہتا ہے اسے
اس کے مطلوب سے ملا دینے میں کوشش کرنی چاہیے۔

ایسے گمراہوں نے قمری کا نام رہبری اور فسق و لواطت کا نام عشق و سودا رکھا ہے بعض
صوفی یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ فلاں پیر کو فلاں لڑکے سے محبت ہے اسکو لو طت نہیں کہتے یہ تو شاہد باری
ہے خوبصورتوں کو دیکھنا روح کی غذا ہے۔ مگر یہ عذر اپنی فصاحتی چپانے کے لیے ہے جو بالکل نامقبول
اور سرسبز بہتان ہے کسی پیر نے اگر فی الواقع کسی لڑکے کو دیکھا ہو گا تو نظر شہوت سے بچ کر جیسے کوئی
سرخ سیب یا شکوفہ کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس پیر سے خطا ہوئی ہو۔ کیونکہ پیر معصوم نہیں ہوتا
کسی پیر سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ گناہ مباح نہیں ہو جاتا۔ غرضیکہ صوفیوں کا کام نہایت خطرناک اور پیچیدہ
ہے اور کسی چیز میں غلطی کو اتنا دخل نہیں جتنا صوفیوں کے کام میں ہے اس اہ میں یکجہ بھال کر قدم رکھنا چاہیے
پانچواں سبب یہ ہے کہ سماع کو ہمیشہ کا شغل بنایا جائے یا لگائے اور سننے والا اسکو اپنا پیشہ بنائے
ایسی حالت میں سماع حرام ہے کیونکہ جب طرح بعض صنفہ گناہ جب پیشہ ہو جاتے ہیں تو کبیرہ کے درجے
کو پہنچ جاتے ہیں اس طرح بعض چیزیں شرط سے مباح ہے کہ کبھی کبھی ہو اور کم ہو جب وہ بہت ہو گی تو
حرام ہو جائے گی۔ اس طرح ہنسی یا دل لگی کرنی اگر گاہ گاہ ہو تو درست ہے اور اگر اسکی عادت کر لی جائے
تو درست نہیں۔ ہنسنے یا تانک احیاء العلوم کے رکن ثانی اور اصل ثامن کا خلاصہ نہایت مختصر
طور پر لکھا ہے ان پانچوں سببوں کی تفصیل اور آداب سماع کا بیان مفصل معلوم کرنا ہو تو اصل کتاب
ملاحظہ فرمائیے۔

۵۸	سہر کہ اور اہم زبانے شد جدا	بنیوا شد گرچہ وار د صد لونا
ترجمہ	ہو گیا ہو ہمزبان جسکا جدا	بنیوا ہے گرچہ ہو وہ بانوا

شرح۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کامل نے کی طرح ہمزبان حق ہو تہا ہے۔ اس سے ظاہر
ہو گیا کہ جو عرفان کے مدعی سنہوز انسان کامل نہیں بنے وہ حق کی ہمزبانی سے جدا ہیں ایسے اگرچہ وہ
ظاہری ساز و سامان بہت کچھ رکھتے ہوں مگر فی الواقع بنیوا اور مذاق عرفان سے سخت بے برہ اور
مغفل ہیں۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کامل گو اصل حق ہے مگر عالم کثرت میں آئینکے سبب اس کے افس ذاتی انجاء

میں فرق کیا ہے جو پہلے تھا اسلئے اپنے ہنر زبان کی جدائی اسکے حق میں موجب بے لوائی ہے۔ تنویدی کے بعض مطبوعہ نسخوں میں یہ شعر ۵ باب و مساز خود گر جفتے پہچونے من گفتہا گفتے دسر نہاست اندر زبرد فاش اگر گویم جهان بریم زخم کے بعد اور اس شعر سے جسکی ہم شرح کر رہے ہیں متصل ہے۔ اس صورت میں انسان کامل کی زبان سے شعر کے یہ معنی ہوئے کہ میں اگر اپنے دمساز سے ملتا ہوں تو بہت سے اسرار کرتا مگر انوس میں اس سے جدا ہوں اور جو شخص اپنے ہمارے دہن زبان سے جدا ہو جاتا ہے وہ اپنا بھید کسی سے نہیں کہتا۔ اگرچہ اسکے دلیں ہزاروں اسرار ہوں بعض نسخوں میں بنو کی جگہ بے زبان بھی دیکھا گیا ہے یعنی ہنر زبان اور محرم اسرار سے جدا ہو جانے والا گویا گونگا ہے۔ اگرچہ اسکے دلیں ہزاروں اسرار ہوں مگر زبان کو قفل لگاتا ہے۔

(39)	چونکہ گل رفت و گلستان در گذشت	نشتوی زین پس ز بلبل سر گذشت
ترجمہ	جب گلستان ہو گیا وقت خزان	کون بلبل کی سننے گا داستان

شرح۔ گذشتہ مطلب کی توضیح ہے بطریق تمثیل یعنی جب بہار گل کا موسم جاتا رہا اور باغ اُجڑ گیا تو بلبل کی داستان کوئی نہیں رہتا۔ کیونکہ مفارقت گل کے باعث گلستان میں بلبل کا وجود ہی نہیں رہتا۔ اس طرح گلستان معرفت کے بلبل رعارفان کامل اور محرم اسرار کے ہونے سے بالکل خاموش رہتے ہیں۔ اگر آدمی اسرار کو معلوم نہیں کر سکتے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ گل سے طالب با فہم اور گلستان سے زمانہ طلب مجاہدہ اور بلبل سے مرشد کامل مراد ہو یعنی جب طالب با فہم اور زمانہ طلب جاتا رہا تو مرشد کامل کم فہم اور مجاہدہ سے بھاگنے والوں کے روبرو اسرار بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نا فہم لوگ اسکے ہنر زبان نہیں سمجھ سکتے۔ گل سے مرتبہ وحدت گلستان سے طالب بلبل سے مقولہ طالب مراد لیا جائے تو یہی ہوتا ہے۔ انصورت میں شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب مرتبہ وحدت جاتا رہا اور طالب اس مرتبہ کے زوال کسی باعث کیا گزرا ہو گیا۔ تو اسکے مقولے سننے کے قابل نہیں رہتے۔ کیونکہ اب اسکی حالت ہندین ہے جو پہلے تھی جب طرح موسم گل کے گزر جانے کے بعد بلبل کو گل کی داستان یاد نہیں رہتی اس طرح متعلق چھن جانے کے بعد طالب کو اسکا ادراک نہیں رہتا۔

(40)	چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب	بوی گل را از کہ جو نیم از گلاب
ترجمہ	جب گلستان ہو گیا بالکل خراب	گل کی خوشبو دے نہیں سکتا گلاب

شرح۔ پہلے شعر کی طرح یہ شعر بھی مضمون گذشتہ کی تمثیل ہے۔ یعنی جب موسم گل نہ رہا اور گلستان خراب اور اُجڑ گیا تو گل کی خوشبو کسی اور چیز سے حاصل ہونی ناممکن ہے۔ اس طرح جب محرم اسرار اور طالب با فہم اور زمانہ

مجاہد جاتا رہا تو گل معرفت کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ عرفان کا مرتبہ بلا وسیلہ انسان کامل میسر نہیں ہوتا اور انسان کامل نامحرموں میں اظہار اسرار کر نہیں سکتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب مقام وحدت سلب ہو گیا اور گلاب کی حالت خراب و برباد ہو گئی تو گل معرفت کی خوشبو جاتی رہی جب طرح بوئے گل کا لطف بغیر گل کے کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوتا اسی طرح گل معرفت کی خوشبو جب تک مقام وحدت حاصل نہ ہو کسی ترکیب سے میسر نہیں آتی ان کے جو یہ تخم سوال ہے اور گلاب اس کا جواب۔ بطریق استفہام انکاری۔ یعنی جب باہن بھول نہ رہے تو بھولوں کی خوشبو کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا گلاب سے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ گلاب یعنی عرق گل خوشبو دار ہے مگر جو لطیف اور تازگی بخش خوشبو گل میں ہے وہ گلاب میں نہیں ہے بعض قلمی نسخوں میں گلاب (بکر کاف فارسی) دیکھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ جب باغ میں گل نہ رہا تو بوئے گل کارے یا کچیر سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بھول کی خوشبو بھول ہی سے آتی ہے۔

(۷۱)	جملہ معشوقست و عاشق پر وہ	زندہ معشوقست و عاشق مردہ
ترجمہ	ہن یہ سب معشوق عاشق ہے حجاب	زندہ ہے معشوق عاشق نقش آب

شرح۔ جملہ سے مراد جامکناات و موجودات ہیں اور ممکنات چونکہ صرف اعتباری اور محض وہی ہیں ایسے بالکل ہیچ اور لاشی ہیں آئیہ کل مشن علیہا فان جو روئے زمین پر ہے وہ فانی ہے) سے صاف ظاہر ہے کہ موجود دیر حق وہی ہے۔ اور ممکنات چونکہ فنا ہو کر اس سے مل جاتے ہیں ایسے گو یا متحد بالذات ہیں اس سے یہ سمجھ لینا کہ خالق و مخلوق ملکہ ایک شئی ہو گئی ہے سمجھ کی غلطی ہے بلکہ ہماری مراد اس اتحاد سے وصال حقیقی اور مرتبہ عرفان ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ جملہ ممکنات معشوق ہیں اور عاشق ذات حق پر وہ ہے جس میں شاہ حقیقی جلوہ ہے اگر یہ پردہ حائل نہ ہو تو تجلی ذات سے تمام عالم درہم و برہم ہو جائے۔ بس تو عاشق ذات معشوق بھی ہے کیونکہ منجملہ ممکنات ہے اور عاشق بھی (کیونکہ فانی الذات ہے) اسی لیے معشوق زندہ یعنی لا الہ الا ہو الحی القيوم ہے۔ اور عاشق مردہ یعنی فانی ہے۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ پردہ سے حجاب ظاہری مراد ہو (حکومت وہی اعتباری یا اپنے عوار سے بین دھوکے کی ٹٹی کہہ سکتے ہیں) یعنی باعتبار اتحاد جملہ ممکنات معشوق ہیں۔ عاشق ہونے کی صفت کسی پر صادق نہیں آتی۔ لوگ جن کا ملین کو عاشقان الہی کہتے ہیں یہ ظاہر بنیوں کے حق میں پردہ یاد ہو کے کی ٹٹی ہے حقیقت غور کیا جائے تو عاشق متحد بالذات اور عین معشوق ہے وہی اپنے وجود حقیقی کے ساتھ موجود ہے اور ہر گناہی باقی تمام معدوم ہیں حاصل مطلب یہ ہے کہ اولیائے کرام کو صفائے باطن کے سبب ہر شئی میں اُسی کا جلوہ نظر آتا ہے ایسے اُن کے نزدیک تمام موجودات و ممکنات عین ذات ہیں مگر چونکہ تجلی ذات کی طاقت ہر

نہیں رکھتا ایسے اُسے عاشق انسان کامل کو اپنا پردہ بنا لیا ہے اور عاشق کے جمیع الوصاف و افعال مشرق
کی طرف منسوب ہیں لیت ما کان بشراً ان یکلمہ اللہ الا وحیا کوثر و راجحاً پ او میریل رگو لا کسی بشر کی
نہیں کہ خدا اُس سے کلام کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وحی اُنار سے یا ردہ سے بات کرے۔ اور
بیچھے سے صاف وضع ہے کہ انسان کامل اُسکا کہ ہے۔ عاشق بجاظ موشو کو قبل ان تلو تو ار مر جا و
پہلے فانی ہے۔ اور معشوق الخی القیوم نتیجہ یہ کہ جب عاشق جزئیہ اور تعین کی قید سے نکلا تو ہو گیا۔ تو گرا
اُسے مرتبہ عینیت حاصل کر لیا۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ زندہ معشوقست و عاشق مرد و لکھتہ بعض صفت
کرام ہمہ اوست کے قائل ہیں۔ اُنکے نزدیک تمام موجودات عین ذات ہیں۔ مولانا قدس سرہ کا
یہ شعر اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن خاکسار شارح کے نزدیک ہمہ اوست کا مطلب ہمہ
اور اسکا سمجھنا نہایت مشکل اور سخت دشوار کام ہے ایسے شعر کے وہ معنی سے جائیں جو ہم اس حکایت پر
لکھتے ہیں تو بہت آسانی ہو بعض محققین کا قول ہے کہ مولانا قدس سرہ نے جب یارشاد فرمایا کہ کم فہون
سامنے اظہار امر ممنوع ہے تو مولانا حسام الدین رحمتہ اللہ علیہ کو نہایت قلق ہوا۔ انکی تسلی کے لیے مولانا
سرہ نے مہیوق یہ شعر فرمایا جملہ معشوقست الے مفرہ۔ جملہ معشوقست میں اضافت مقلوب ہے۔
یعنی لے حسام الدین حتی سبجانہ تعالیٰ تمام موجودات و ممکنات کا مقلوب اور ہر چیز میں جلوہ نما ہے۔
نظر نہیں آتا۔ کیونکہ ممکنات خود اسپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں یعنی وہ انہیں ممکنات میں چھپا ہوا ہے
باطن کی ہنکھ کھلی ہوئی اور دل کا آئینہ صاف ہو تو غالب تجلی خاص سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مثلاً
نہو لے سے طالب کو مغموم نہونا چاہیئے بہت اطلب صادق شدہ ہے ایک نہ ایک دن مطلوب ملے
جائے گا سن جد و جد رحبے ڈھونڈنا سنے پایا

۶۷	چون نباشد عشق را پرواے او	او چو مرغے ماند بے پرواے او
ترجمہ	عشق کو عاشق کی گر پروا نہو	طاقت پروا از اُسے اصلاً نہو
<p>تشریح۔ لفظ عشق یعنی معشوق اور پروا یعنی تعلق اور ضمیر او عاشق کی طرف راجع ہے یعنی اگر معشوق حقیقہ کو اپنے عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق نہوتا تو عاشق مرغ بے پروا کی طرح عاجز ہو کر رجائا اور گلستان وصال سب ہرگز نہ پہنچ سکتا بلکہ عالم وجود ہی میں نہ آتا۔ جسکی قسمتی پرفسوس کرنا پڑتا۔ مگر مقتضائے کثرت کنزاً مفضلاً آخر معشوق کو عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق ضرور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے جو کچھ تعلق ہے اظہار کی ضرورت نہیں مطلب یہ کہ معشوق خود انسان کامل کا عاشق ہے۔ اگر لفظ عشق اپنے مصدری معنوں میں رہے تو مطلب یہ ہوگا کہ عشق کو عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق نہیں</p>		

ہے۔ عاشق اگر نہوتا تو عشق کا وجود غیر ممکن تھا کہ چونکہ فعل بلا فاعل اور صفت بلا موصوف محال بات ہے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ عشق کو عاشق کی پروا ہے۔ اب آگے چلیے عشق معشوق حقیقی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ عشق فعل متعدی ہے جو بلا مفعول تمام نہیں ہوتا۔ اسی تعلق کے باعث عشق کو عاشق کی پروا ہوئی اور نہج ممکن عشق نے انسان کا دل کو عاشق ذات بنا دیا۔ اگر معشوق یا عشق کو عاشق کی پروا نہ ہوتی تو وہ بیچارہ سہے پر ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے عاشق یعنی انسان کا دل اپنے باطنی پروں سے کنگرہ عرش وصال حقیقی تک اڑ جاتا ہے۔

(43)	پرو بال با کمند عشق اوست	مونا نش می کشد تا کوئے دست
ترجمہ	ہے کمند عشق گویا پرو بال	کھینچ لیجانی ہے سولے ذوالجلال

شرح۔ لفظ پرو بال سے ادراک اسرار و خیالات عشق حقیقی اور ما سے انسان کا دل مراد ہے یعنی انسان کا دل ادراک اور اس کے سچے خیالات با عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے بمنزلہ کمند ہیں۔ یہی خیالات اس کو کوئی دوست تک کھینچ لیجالتے ہیں۔ سچ ہے ع من درین یوان نے پرم بیال خوشن۔

(44)	من چگویم ہوش دارم پیش و پس	چون نباشد نور یا رم پیش و پس
ترجمہ	کس طرح ہوتا مجھے مقتدر کار	اگے پیچھے گر نہوتا نور یار

شرح۔ یعنی اگر نور اتنی میرا معادن اور میرے آگے پیچھے نہوتا تو میں ہوش اور بے شعور رہتا کیا میں ایسی حالت میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے آگے پیچھے کی کچھ خبر ہے؟ ہرگز نہیں۔ غرض یہ کہ نور اٹھی تمام جہات میں طاری اور تمام جوتہیں ساری ہے اور ذات حق ہر جگہ اور ہر چیز میں مشہود ہوتی ہے۔ اسی نور نے تمام عالم کو دل شعور بنادیا ہے۔ اور یہ شعور اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں اس کے جلوے کا مشاہدہ کر سکے اس مسئلہ کو صوفیہ کرام مشہود سمجھتے ہیں۔ اس کے نزدیک جو شخص کثرت میں مشاہدہ وحدت نہیں کر سکتا وہ بے شعور اور پیش ہے۔ گویا ابی عدم سے وجود ہی میں نہیں آیا۔

(45)	نور او درین و سیر و تحت و فوق	بر سر و در گردنم چون تاج و توق
ترجمہ	نور اسکا دایم با میں تحت و فوق	ہے سر و گردن میں تاج و توق

شرح۔ یعنی اسکا نور میرے تمام اطراف اور جمیع اعضا میں طاری ہے مطلب یہ کہ انسان کا دل کے ربڑ تمام عالم ایک آئینہ کے مانند ہے جس میں ہر لحظہ شاہ حقیقی کا نور یا اسکا جلوہ نظر آتا ہے مگر اس آئینہ خانہ میں ایک قدر آدم آئینہ لگا ہوا ہے جو ایک بچوں و چگون کے جال کا پورا منظر ہے اس آئینہ کا نام انسان کا دل ہے۔

(46)	عشق خواہد کین سخن برون بود	آئینہ غماز بنو و چون بود
ترجمہ	عشق کہتا ہے کہ کھل جائے یہ راز	کیون رہے آئینہ غمازی سے باز

شرح۔ این سخن کا اشارہ جملہ معشوقیت کی جانب ہے یعنی عشق حقیقی کا راجہ خالق و مخلوق کے مابین ہے، مثالیہ تھا کہ باہمی معشوقیت محبت کی شہرت ہو جائے کیونکہ عشق مشہور ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا سرودھت میں کثرت کی شہرت ہو گئی کیونکہ تمام موجودات جلوہ ذات کا آئینہ ہیں اور آئینے کا کام غمازی یعنی خبر دینا ہے اب کثرت میں سرودھت چہر نہیں سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ این سخن سے توحید مراد ہو۔ اور عشق بمعنی معشوق لیا جائے صورت میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ معشوق حقیقی کی یہ مرضی تھی کہ توحید مشہور ہو جائے سو ہو گئی کیونکہ جمع مکملات جو متحد بالذات ہیں اُس کے جلال جہان آرا کا آئینہ ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینہ غمازی یعنی خبر نہ ہو۔ آئینہ مکملات اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ سرودھت کثرت میں اور جلال حق آئینہ خلق میں جلوہ افکن ہے۔

(47)	آئینت دانی چہر انما ز نیست	ز آنکہ زنگ از رخسار نیست
ترجمہ	تیرے دل کا آئینہ یہودہ ہے	دیکھلے اندھا ہے زنگ از رخسار آلودہ ہے

شرح۔ پہلے شعر سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ آئینہ دل ہر انسان کے بغل میں موجود ہے۔ پھر سرودھت ظاہر ہونے کے کیا معنی؟ مولانا اسکے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تجھے کچھ معلوم ہی ہے کہ تیرے دل کا آئینہ اسرار کیوں نہیں ظاہر کرتا اس کا سبب یہ ہے کہ اس آئینہ کے منہ سے زنگ نہیں چھٹتا اور یہ صاف ظاہر ہے کہ زنگ آلودہ آئینے میں جب آدمی کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا تو اسرار معرفت جو نہایت باریک ہیں کیونکر عکس ہو سکتے ہیں۔ بعض نسخوں میں آئینہ جانت ہی ہے۔

(48)	آئینہ کز زنگ آلاش جد است	پر شعاع نور خورشید خداست
ترجمہ	زنگ جسکے آئینہ سے ہے جدا	جلوہ گر ہے آئین خورشید خدا

شرح۔ آلاش سے تعلقات دنیوی مراد ہیں۔ یعنی جس شخص کا آئینہ دل تعلقات دنیوی سے پاک ہے وہ نور خورشید خدا کی شعاعوں سے چراور تجلیات معرفت سے منور ہے۔ ایسا دل انبیاء سے عظام اور اولیاء کرام کا ہوتا ہے۔ بعض نسخوں میں از زنگ آلاش ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔

(49)	و تو زنگ از رخ او پاک کن	بعد از ان آن نور را دراک کن
ترجمہ	زنگ اگر آئینہ سے معدوم ہو	نور باطن خود بخود معلوم ہو

شرح۔ یعنی اے مخاطب اپنے آئینہ دلمین اسرار ظاہر ہونے کی جیسے شکایت نہ کر بلکہ اسکی ہمہ گیر یہ ہے کہ پہلے

اِس آئینے سے رنگ کو چٹا ڈال۔ اُسکے بعد دیکھ لیجو کہ نور معرفت خود بخود معلوم ہونے لگے گا۔	
۵۰	این حقیقت باشنواز گوش دل
ترجمہ	گوش دل سے یہ حکایت سن ذرا
تأبرون آنی بکلی زاب و گل	
آب و گل کی خاصیت سے باہر آ	
شرح۔ این حقیقت سے عشق حقیقی اور آب و گل سے قید وجود عارضی مراد ہے یعنی اگر تو عشق حقیقی کی حقیقت گوش دل سے سنے گا تو قید وجود عارضی سے رہائی پا کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کر لگا اور انسان کامل بن جائیگا ورنہ تجسین انسانیت برائے نام ہے یہ بھی ممکن ہے کہ این حقیقت کا اشارہ بادشاہ اور کینزک کی حکایت کجانب ہو جو عظیم شروع ہونیوالی ہے۔ چونکہ اس حکایت میں سراسر اسرار معرفت درج ہیں ایسے اُسکے گوش دل کے ساتھ سننے سے صاحب استعداد اسرار معلوم کر سکتا ہے۔	
۵۱	فہم اگر دارید جان را رہ دہید
ترجمہ	جان کو دورا رہ۔ دلمین دسبدم
بعد از ان با شوق پا در رہ نہید	
عشق کے رستہ میں بہر رکھو قدم	
شرح۔ لفظ جان سے عشق حقیقی اور رہ سے وجود و سرکسرع میں ہے (راہ سلوک مراد ہے۔ یعنی پہلے عشق حقیقی کو دلمین رستہ دہو راہ سلوک میں قدم رکھو۔ کیونکہ جب تک عشق نہ ہوگا بہت کا قدم مطلوب کجانب سے ہرگز نہ اُٹھ سکیگا۔)	
حکایت۔ عاشق شدن بادشاہ بر کینزک و خریدن او آن کینزک را و بیار شدن کینزک در آن باری او	
ترجمہ ایک بادشاہ کا کینزک پر عاشق ہونا اور اسکو خرید لینا کینزک کا بیمار ہو جانا اور اسکا معالجہ کرانا	
شرح۔ اکثر شاعرین نے اس داستان کو دیباچہ سے ربط دینے میں مختلف قول لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ پہلی داستان اور ابتدائی قصہ ہے ایسے قبل سے ربط دینے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ تاہم یہ قول سب سے اچھا ہے کہ یہ حکایت روتونگار زرخ او پاک کن لے آخرہ سے مربوط ہے۔ یعنی دل کو بواسطہ مشرک کامل تعلقات نبوی سے اس طرح پاک کرنا چاہیے جس طرح بادشاہ نے اُس کینزک کو بذریعہ طبیب غیبی رنج و مصیبت سے نجات دلوائی تھی۔	
۱	بشنوید اے دوستان این داستان
ترجمہ	آؤ سن لو دوستو یہ داستان
خود حقیقت نقد حال باستان	
سر بسر اپنی حقیقت کا بیان	
شرح۔ یعنی اے دوستو اس داستان کو گوش دل سے سنو یہ ہمارے یعنی سالکان راہ معرفت کے نقد حال کی پوری حقیقت ہے۔ کیونکہ اس حکایت میں باعتبار ظاہر اول بادشاہ دوم کینزک سوم زنگر چہارم طبیبان غیبی پنجم طبیب غیبی کا ذکر ہے۔ مگر مولانا قدس سرہ کا قاعدہ ہے کہ ظاہری حکایتیں صرف سمجھا دینے کے لیے فرمایا کرتے ہیں اور مقصود و خاص وہی اپنی معنی ہونے میں جنکو اسرار و معرفت کا خلاصہ کہنا چاہئے۔	

اور کینک سے عقل جزئی اور زرگر سے نفس امارہ یا دنیا کے دلنے اور طبیبان مدعی سے قولے جسمانی اور طبیب غیبی سے مرشد کامل۔ با جذبات الہی مراد ہیں فائدہ صوفیہ کے نزدیک عقل کی دو قسمیں ہیں۔ اول عقل کلی۔ جو اسی عظام اور لویا کرام کو عطا کی جاتی ہے۔ اس عقل کا کام مشاہدہ حق کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا دوم عقل جزئی جو دنیا پر ہی مائل ہے۔ عقل عام لوگوں کو دیا جاتی ہے۔ اس ہمت کے بعد حکایت کا باطنی مطلب یہ ہے کہ سلطان روح کینک (یعنی عقل جزئی) پر جو مملوک روح ہے اسے عاشق ہوا کہ عقل دنیا طلبی کو چھوڑ کر کمالات معنوی حاصل کرے۔ کیونکہ اس میں تحصیل کمالات کا مادہ موجود ہے مگر کینک (عقل جزئی) زندگی دینا یا نفس امارہ کی شعلہ نکلی کیونکہ عقل جزئی لذائذ نفسانیہ اور امور دنیاوی پر مرتی ہے۔ ناچار سلطان روح نے کینک کو دنیا طلبی کا مرض یا کرطیان مدعی رقلے جسمانی کی طرف رجوع کیا۔ مگر چونکہ اس مرض کا ازالہ بلا وسیلہ مرشد کامل یا جذبات الہی ناممکن تھا اسلئے ظاہری طبیوں سے کچھ نہوسکا اور کینک کی بیماری بڑھتی گئی۔ کیونکہ یہ طبیبان مدعی ریعنے تو اپنے جسمانی خود لذائذ نفسانیہ پر مٹے ہوئے ہیں۔ انجام کار سلطان روح کو مرشد کامل مل گیا۔ اور اس نے کینک کا مرض (دنیا طلبی) تشخیص کر کے زندگی نفس امارہ کو مار ڈالا اور کینک یعنی عقل جزئی خالص سلطان روح کی مملوک ہو گئی یعنی مرص دنیوی چھوڑ کر معنوی کمالات حاصل کرنے لگی۔ نکتہ بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک جھوٹے اور مصنوعی مرشدوں کی صحبت سے ہمیشہ الگ ہے اور مرشد کامل کو تلاش کر کے سچے عقیدے سے اسکی خدمت کرتا رہے۔ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس تقریر سے شعر کے معنی اچھی طرح معلوم ہو گئے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ یہ بادشاہ و کینک کی داستان شاہنامہ کا قصہ یا امیر حمزہ کی داستان نہیں ہے بلکہ سالک کے تقد حال کا تذکرہ ہے۔ یعنی اسرار بیان کیے گئے ہیں۔

۲	نقد حال خویش را گر پے بریم	ہم زد دنیا ہم ز عقبے برخو ریم
ترجمہ	علم ہو اپنی حقیقت کا اگر	ہم رہیں دونوں جہان میں بہرہ ور

شرح۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت حال کو معلوم کر لیں اور ہم پر یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان کیلئے پیدا ہوا ہے تو دنیا ہی فائدہ دین نہیں اور عقی میں ہی کیونکہ تہنصا کا خلقت الجن والانس الا لبعثہم یوم ۵ یعنی جن و انسان کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جن و انسان کی آخر میں محض عبادت الہی کے لیے ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عابد و زاہد کی تو قید دنیا میں ہی ہوتی ہے اور عقی میں ہی ہوگی۔

۳	بود شاہ در زمانے پیش ازین	ملک دنیا بودش و ہم ملک دین
ترجمہ	تھا گذشتہ عہد میں ایک بادشاہ	عادل و دنیا پناہ و دین سپاہ

شرح۔ یعنی بادشاہ جس طرح دنیوی شان و شوکت رکھتا تھا اسی طرح دین کا حامی اور اپنی شریعت کا باندہ تھا۔

۴	اتفاقا شاہ روزے شد سوا	با خواص خویش از بھر شکار
ترجمہ	اتفاقاً ایک دن ہو کر سوار	ایکے خاصوں کو گیا بہر شکار
شرح۔ اس شعر کے ظاہری معنی تو بالکل واضح ہیں۔ مگر بطنی طور پر مطلب ہے کہ سلطان روح جو سعادت ابرین کا مالک ہے جسم خاکی چھوڑنے پہلے ایک ناپسندیدہ مصاحبوں اور خواصوں (وقت علی ادعلیٰ) کو ہمراہ لیے فرس غریت و ہمت سوار ہو کر شکار تحصیل مراتب عرفان کے لیے نکلا۔ اور چاروں طرف شکار ڈھونڈنے لگا۔		
۵	بھڑھویدے میشد او بر کوہ وشت	ناگہان در دام عشق او صید گشت
ترجمہ	ڈھونڈتا پھرتا تھا وہ جنگل میں صید	ہو گیا خود عشق کے بھندے میں قید
۶ + ۴	ایک کینزک دید شہر شاہراہ	شد غلام آن کینزک جان شاہ
ترجمہ	ایک کینزک دیکھ کر وہ ذوالکرام	بن گیا عشق کینزک کا غلام
شرح۔ یعنی سلطان روح عقل جزئی پر عاشق ہو گیا۔ کیونکہ وہ اکتساب معرفت کی صفت رکھتی تھی جو سراپا حسن ہے۔		
	مرغ جانش در نفس چون می طلید	داد مال و آن کینزک را خرید
ترجمہ	مرغ جان کو سیرازی ہتی کمال	مول اُسکو لے لیا کچھ دیکھے مال
شرح۔ شعر کے ظاہری معنی ظاہر ہیں اور بطنی طریقے پر نفس سے جسم خاکی اور مال سے تذکرہ عہد روز ميثاق مراد ہے۔ یعنی چونکہ سلطان روح جسم خاکی میں کینزک (عقل جزئی) کے عشق سے بقرار ہو گیا تھا کہ چونکہ اس عقل سے اکتساب معرفت مقصود نہ تھا اس لیے اُس کینزک کو تذکرہ روز ميثاق کے بدلے خرید لیا۔ یعنی روح نے عقل کو وہ وعدہ دیا وہ دلا یا جو ازل میں توحید حقیقی اور خدا پرستی کے متعلق لیا گیا تھا۔ اور اس یاد دہانی کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ روح بلا امداد عقل کے سبب معرفت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ روح بادشاہ بدن اور عقل کی مالک ہے۔ کیونکہ جب تک کسی جسم میں روح نہ ہوگی عقل سے بھی بے نصیب ہوگا مثلاً پتھروں کو دیکھ لیجئے چونکہ ان میں روح نہیں اس لیے عقل ہی نہیں۔ لہذا اکتساب معرفت نہیں کر سکتے۔ روح انسانی اسی عقل پر عاشق ہے کہ عقل اکتساب معرفت کر سکتی ہے۔		
	چون خرید اور او بر خوردار شد	آن کینزک از قضا بیمار شد
ترجمہ	جیسے اُسے بادشاہ نے چند رو	ہو گئی بیمار پر وہ دلفروز
شرح۔ یعنی جب روح نے عقل کو خرید لیا اور اس سے اکتساب معرفت کے متعلق نفع حاصل کرنا چاہا تو اتفاقاً وہ کینزک بیمار ہو گئی۔ کیونکہ وہ تو نفسِ امارہ کی عاشق تھی۔ شعر کے ظاہری معنی خود ظاہر ہیں۔		
	آن یکے خرداشت پالانش نبود	یافت پالان گرگ خرد اور در بود
ترجمہ	تھا کیسے گھر گدا۔ پالان نہ تھا	جب پالا پالان گدا جاتا رہا

شرح پہلے شعر کے مضمون کی توضیح ہے بطریق تمثیل ظاہری ہے یہ مین کہ بادشاہ کو جب عشق تھا تو کینرک پاس نہ
 تھی اور جب کینرک لگتی تو اسکی بیماری کی سبب عشق جاتا رہا۔ گدھا ہے تو بالان نہیں اور بالان ہے تو گدھا نہیں
 جب کوڑہ تھا تو پانی نہ ملا اور جب پانی ملا تو کوڑہ ٹوٹ گیا۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ سلطان روح (بعد حصول
 خلعت جسم) کحالات عرفان کے حامل کر لئے کا شائق تھا مگر اسوقت اسکے پاس عقل نہ تھی جسکے ذریعہ سے کما
 حاصل کرتا اور جب رجعت نہ بلوغ عقل نصیب ہوئی تو اکتساب کحالات کا شوق جاتا رہا کیونکہ عقل عشق
 نفس اتار دے باعث دنیا طلبی کی مریض نکلی۔ دانت تھے تو چنے نہ تھے۔ اور چنے ہوئے تو دانت نڈار رہیں

کوڑہ بودش آب می نامد بہت	آب را چون یافت خود کوڑہ
ترجمہ	پاس جب پیالہ تھا پانی دور تھا
	لگیا پانی تو پیالہ چور تھا

شرح مضمون سابق کی دوسری تمثیل ہے۔ یعنی سلطان روح ساغر شوق معرفت نور کہتا تھا مگر خالی تھا اسین شراب
 عقل نہ تھی جس سے نشہ عرفان حاصل ہو مگر جہوقت یہ شراب ہاتھ لگ گئی تو ساغر ٹوٹ گیا۔ کیونکہ یہ شراب
 عقل جزئی عشق نفس اتار دے بیک بالکل بے کیف باقی لگتی۔

نشہ طیبیان جمع کروا چپے رست	آفت جان ہر دور دست تھا
ترجمہ	نشہ نے فرمایا طیبیوں سے کہ ہاں
	ہے تمہارے ہاتھ میں دونوں کی جان

شرح یعنی بادشاہ نے طیبیوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ ہم دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کینرک کی سیلے
 کہ سخت بیمار ہے اور میری اسلئے کہ مریض عشق ہوں طیبیوں کے ہاتھ میں جان کا ہونا یا اس دعا جزئی کا کلمہ ہے
 جو پادوسی کی حالت میں مریض یا اسکے دارثون کی زبان سے نکلا جاتا ہے۔ ورنہ فی الواقع دیکھا جائے تو ہر متفکر
 کی جان خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خواہ زندہ رکھے خواہ مار ڈالے۔ نیز مضمون پر شعر کے یہ معنی ہوئے کہ روح عقل
 کو نفس اتار دے مرض عشق میں مبتلا دیکھ کر قوائے جسمانی سے یہ کہہ رہی ہے کہ میری اور عقل کی نجات تمہارے وسیلہ
 سے ہو سکتی ہے۔ تم عقل کو لہذا نڈا نڈا نہ پر مبتلا ہونے سے پرہیز کا حکم دو۔ ورنہ عقل کی بیماری سے مین
 بھی مبتلا رہے مصیبت ہوگی کیونکہ خدا کی نافرمانی اور دنیا طلبی سے روح معذب ہوتی ہے

جان من سہلست جان حاکم اوست	در دمند و خستہ ام در مانم اوست
ترجمہ	میری جان کیا شے ہے جانان جان
	در دمند خستہ کا درمان ہے

شرح چونکہ بادشاہ نے کینرک کے ساتھ اپنی جان کو بھی شامل کر دیا تھا اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اُسے
 عاشق ہو کر جان بہت بیماری تھی۔ حالانکہ یہ ہر عشق کے بالکل برخلاف ہے۔ اس شعر میں بادشاہ نے اس
 اعتراض کا جواب دیا ہے۔ مطلب یہ کہ میری جان نہایت سبک اور بقدر اور زنجی چیز ہے مجھے اپنے جان کے جانے

رہنے کا کچھ غم نہیں ہاں کنیزک جو میری جان کی جان رہی ہے روح الروح اسے کس طرح بچ جائے۔ کیونکہ میں اس کے عشق سے درد مند اور ستول ہوں۔ اس کا علاج میرا علاج اور اس کی صحت میری صحت ہے۔

ترجمہ	دفع کر دیجو میری جان کا رنج	برگنج و درو مر جان مرا
	اس کو میں انعام دوں گا درو گنج	

شرح پہلے مصرع میں یا تو لفظ جان بجئے روح ہے جس سے مراد کنیزک ہے یا مر جان (بجئے مونگا) سارا ایک لفظ ہے اس صورت میں ممکن ہے کہ مر جان کنیزک کا نام ہو گا۔ یعنی روح کا قول ہے کہ جو طبیب عقل کا علاج کرے گا وہ مستحق انعام۔ بیکراں ہو گا بعض نخون میں برگنج در اضافت کے ساتھ ہے۔

ترجمہ	بادشہ سے یوں لگے کہنے حکیم	فہم گرد آریم و انبازی کنیم
	جان لڑاؤ ٹیکے کہ ہم سب ہیں فہیم	

شرح یعنی ہم کنیزک کے علاج میں اپنی جان لڑاؤ ٹیکے اور اپنی عقل اور ہوش و حواس کو جمع اور اکید و سرے کو باہمی مشورے میں شریک کر کے معالجہ کریں گے رگرو آورون بجئے جمع کردن ہے بعض نخون میں فہم گرد آریم بھی دیکھا گیا ہے یعنی ہم سب عقل اور فہم کردار میں کنیزک کا معالجہ سمجھ بوجھ کر کریں گے۔

ترجمہ	ہم میں سے ہر ایک ہے رنک سیج	ہر الم را در کف ما مہمیت
	ہم میں سے ہر ایک ہے رنک سیج	ہر مرض کی چارہ سازی ہے صبح

شرح چونکہ یہ تمام طبیب جھوٹے مدعی تھے ایسے انکی زبان سے ایسے دعوے کے کلمے نکلتے جو سچوئی شان کے لائق نہیں۔ اپنی زبان سے اپنے آپ کو سیج عالم کہنا بہت بڑا دعویٰ ہے جو مثالے خود بخود گفتن نزدیک مرد قائل را کا مصداق ہے۔ صوفیوں کے خیالات ایسے دعووں سے پاک ہوتے ہیں۔

ترجمہ	ان شاء اللہ سے رہے سب بچیں	اگر خدا خواہد بگفتند از لبطر
	حق نے دکھلایا اُنہیں عجب بشر	پس خدا بنمود شان عجز بشر

شرح۔ لفظ بطر خوشی و کبر و سرکشگی و بختی کئی معنوں میں متصل ہے۔ یہاں سب معنی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی طبیبان مدعی نے وعدہ بادشاہ (برگنج و درو مر جان مرا) کی خوشی یا ہر یکے از ماسیج عالمیت کے تکبر یا اپنی بختی کے باعث لفظ ان شاء اللہ نہ کہا اُن کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ان شاء اللہ ہم کنیزک کے علاج میں جان بازی کریں گے اور خدا نے چاہا تو وہ قدرت ہو جائیگی ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنا عجز ظاہر کر دیا کہ اُن کے علاج سے کنیزک اور زیادہ بیمار ہوتی گئی۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ کسی ایسے فعل پر جبکہ کرنیکا ارادہ ہو ان شاء اللہ نہ کہنا مذموم ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ قولے جہانی جو خود لذائذ نفسانیہ پر مبتلا ہیں عقل کا علاج

نہیں کر سکتے۔	
ترک استثناء مراد موقوفے است	نے ہمیں گفتن کہ عارضی حالت
ترجہ	ترک استثناء قساوت دل کی ہے
<p>شرح لفظ استثناء کے معنی انشاء اللہ کہنے کے ہیں اور مطلب شعر یہ ہے کہ ترک استثناء یعنی کسی کام پر انشاء اللہ زبان سے نہ کہنا گو مذموم ہے لیکن میں اس کی مذمت نہیں کرتا بلکہ ترک استثناء سے میری مراد قساوت قلب اور سختی دل ہے اور میں اسی کی مذمت کرتا ہوں۔ کیونکہ قساوت دل سے غفلت پیدا ہوتی جو خدا کا نام تک نہیں لینے دیتی۔ دوسرے مصرع میں اضطراب اور پہلے مصرع کے مضمون کی ترقی ہے یعنی ترک استثناء سے میری مراد قساوت قلب ہی نہیں جسکی میں مذمت کرتا ہوں بلکہ جس طرح ترک استثناء قلبی مذموم ہے اس طرح فقط زبان سے کہنا بھی اچھا نہیں کیونکہ صرف زبانی جمع خرچ ایک عارضی حالت ہے جسکو دل سے کچھ علاقہ نہیں۔ اس سے اس حدیث کے معنی إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْيُنُكُمْ بَلْ يُنْظِرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَظِّرُكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور عیون پر نظر رکھتا ہے اچھی طرح ظاہر ہو گئے اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مصرع ثانی کو مفید ترقی مضمون مصرع اول نہ سمجھا جا بلکہ لفظ نے سے مراد کی نفی مدنظر ہو۔ اس صورت میں لفظ ترک گفتن سے پہلے محذوف بالقریۃ مانا پڑے گا۔ یعنی ترک استثناء کی مذمت سے میری مراد سختی دل ہے نہ کہ ترک گفتن۔ کیونکہ زبان سے انشاء اللہ نہ کہنا مذموم نہیں ہے ترکیب لفظی کا فرق نہ ہو تو دو نو معنوں کا حامل ایک ہے شکستہ بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انشاء اللہ دل اور زبان دو نو یا فقط دل سے کہنا چاہیے صرف زبان کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کنافقوں کے ان مقولوں کی مذمت فرماتا ہے جو صرف زبان سے لوگوں اور دل اُسنے بے برہ رہے قرآن شریف کی آیت ہے يَقُولُونَ بِالسُّنَنِتِّهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ یعنی منہ زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔</p>	
اے بسانا اور وہ استثناء گفت	جان اوجا جان استثناء حقیقت
ترجہ	منہ سے استثناء بہت کہتے نہیں
<p>شرح پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی تفسیر ہے۔ یعنی فقط زبان سے انشاء اللہ کہنا ایک عارضی اور ناقابل اعتبار بات ہے۔ ایسے قلبی استثناء چاہیے کیونکہ بہت سے اہل اللہ خدا کے ساتھ مشغول ہیں کسی کام پر زبان سے تو انشاء اللہ نہیں کہتے۔ لیکن انکی روح مقصود استثناء کے ساتھ متعلق رہتی ہی جان استثناء سے مقصود استثناء یعنی تفویض امور بخوابا ہی انرا ہے نیز شعر کے یہ معنی بھی</p>	

شرح۔ سرنگین۔ مرکب از سرکہ و گچین جسکو گچین کہتے ہیں یہ دوا طبیبوں کے نزدیک واقع صفر ہے اور روغن نام اعضا اور دماغ میں قہی پیدا کرتا ہے لیکن ہر دوا چونکہ حکم الہی کی پابند ہے ایسے کہی تو اپنا وہی اثر دکھاتی ہے جو طبیبوں کے تجربہ میں آچکا ہے اور کبھی اسکے عکس۔ چونکہ کنیزک کے مقدار میں ہنوز صحت نہ تھی ایسے گچین نے صفر بڑھا دیا اور روغن بادام سے خٹکی ہونے لگی۔ مگر تحقیق جو چاہے ہو کرے۔

ترجمہ	بڑھ گیا سہل دوا مینے سے قبض	اب آتش را مدوشد بچو نفست
	اور پانی سے حرارت ہائے نبض	

شرح ہلیلہ ایک دوا ہے جسکو ہندی میں ہٹ کہتے ہیں اور نفست ایک قسم کا تشکیر روغن ہے جو زمین سے نکلتا ہے جسکو مٹی کا تیل کہنا چاہیئے نیز تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہلیلہ تعین کرتی ہے۔ دست لاتی ہے۔ مگر کنیزک کو اس قبض ہو گیا اور ہلیلہ سے اطلاق یعنی دست لائیکا اثر جاتا رہا۔ دوسرے مصرع میں آتش سے حرارت جسم مراد ہے یعنی کنیزک کی حرارت رہا۔ اس قدر بڑھ گئی کہ خالص پانی یا دوا کا پانی اسکی آتش یعنی حرارت کا مددگار ہو گیا۔ مطلب یہ کہ پانی نے اور زیادہ آگ بڑھادی جیسا کہ مٹی کا تیل آگ پر پڑ کر اسے اور زیادہ بھڑکا دیتا ہے خلاصہ یہ کہ سارنی ٹانگی تا شیر الٹی ہوئی۔ اور کنیزک کا حال ع درد مند عشق را در و بجز دید از نیست۔ کا مصداق ہو گیا۔

ترجمہ	ہو گئی ضعف درون سے نیند کم	چشم پر سوز و دل پر درد و غم
	انجھ تہی پر سوز دل پر درد و غم	

شرح۔ بعض نسخوں میں چشم پر سوز کی جگہ سوزش چشم دیکھا گیا ہے مطلب ایک ہے اور شعر کے ظاہری معنی خود عیان ہیں۔ ہاں باطنی طور پر سمجھنا چاہیئے کہ کثرت دنیا طلبی سے عقل معاوست ہو جاتی ہے۔ اور انکا دنیوی نیند اڑا دیتے ہیں۔ دل حرص دنیا سے پر درد و غم رہتا ہے اور انکا کثرت محنت سے حرارت لاحق ہوتی ہے اور انھیں جلنے لگتی ہیں۔ کیونکہ دنیا کی محبت تمام مصبتوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔

ترجمہ	جود و اکی اسکے حق میں سم ہوئی	از طبیان رخیت یکسر آب رو
	رونق روئے نگارین کم ہوئی	

شرح اگر دوسرے مصرع میں لفظ آب رو کو اضافت کے ساتھ کہا جائے تو یہ معنی ہونگے کہ شربت اور دواؤں اور انکے سامانوں نے طبیبوں کے ہاتھ سے کنیزک کے چہرہ کی رونق کھودی۔ کیونکہ وہ تھمتہ مشق طبیان بگلی تھی اور اگر بلا اضافت سمجھا جائے تو یہ مطلب ہے کہ دواؤں نے تاثیر نہ کرنے کے باعث بادشاہ کے نزدیک طبیبوں کی آبرو بگاڑی۔ کیونکہ انہوں نے جو سب جانی عالم کا دعویٰ کیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔

جاہر شدن طبیان از عالجہ کنیزک منشا شدن بادشاہ و روی آوردن او بدرگاہ بادشاہ حقیقی

ترجمہ	شہر جو عجز طیبان را بدید	پا برہنہ جانب مسجد دوید
	چاندنی سے ہوا جب حال غیر	سوئے مسجد شاہ دوڑانگے پیر
	رفت در مسجد سوی محراب شد	سجدہ گاہ از اشک شہر پر آب شد
ترجمہ	عجز سے سجدے کیے با در دوآہ	آنسوؤں سے تر سوی سب سجد گاہ

شرح دونو شعرون کے معنی ظاہر ہیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ جب تک سالک قبلہ ہوا ہی اُسے قبلہ حقیقی کی طرف رجوع نہیں کرتا مرشد کمال کا ملنا اور اُس کے ارشادات سے بہرہ یاب ہونا محال ہے چنانچہ بادشاہ نے جب طیبان معی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اُسے طیب غیبی مل گیا۔ اور اُس کے معراج سے کثیر کی صحت یاب ہو گئی یہ قصہ غفریہ انیسواں باب ان شعرون سے اکیاوریات تکلیفی ہے۔ وہ یہ کہ کسی اطمینانی شکل کی بوقت آدمی پر فرض ہے کہ تمام ظاہری وسیلوں کو چھوڑ کر دل جان سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور زبان سے بارگاہ بے نیاز میں عجز و انکسار کرے۔ یہی مطلب کی طرف مولانا آئندہ شعرون میں اشارہ فرماتے ہیں

ترجمہ	چون بخویش آمد ز غرقاب فنا	خوش زبان بختاد در مدح و ثنا
	اپنے کپے میں جب آیا مرزاں	یون ہوا تعریف حق میں ترزاں

شرح غرقاب سے آب عینتی اور فنا سے عالم محویت مراد ہے۔ یہ حالت سخت مصیبت میں دل سے دعا کرنے کے وقت ہوتی ہے۔ اور ایسی حالت کی دعا اکثر قبول ہو جاتی ہے۔

ترجمہ	کائے کمیتہ بخشش ملک جھان	من چگویم چون تو میدانی نھان
	اے خدا بخشندہ ملک جہان	اے علیم آشکارا و نہان

شرح اس شعر سے شائے الہی اور مناجات شروع ہوئی ہے۔ اور کمیتہ بمعنی کمتر ہے۔ اور دوسرا مصرع اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بالتحقیق اس جہی ہوئی باتوں کو جانتا ہے یہی تفسیر ہے۔

ترجمہ	ایک گفتی گر چہ میدانم سرت	زود ہم پیدائش بر ظاہر ت
	گرچہ ہے تو واقف سر بالضرور	حکم ہے ہیکو دعا کا یا غفور

شرح یعنی اے اللہ عالمین جبکہ تو خود پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے میرے عرض کرنے کی کچھ ضرورت نہیں لیکن دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے الدعاء من العبادۃ (دعا عبادت کا مغز ہے) اور قرآن مجید میں موجود ہے وَقَالَ رَبُّکُمْ ادْعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ اِنَّیْ ہٗیْ بِدُعَائِکُمْ غَفُورٌ دعا مانگو۔ میں قبول کرونگا۔ مجیب الدعوات کی بارگاہ سے کوئی سائل محروم نہیں ہوتا۔

حال ماؤ این طبیبان سر بسر	پیش لطف عام تو باشد بدر
ترجمہ حالت بیمارین گویج ہے	رو برو تیرے کرم کے یج ہے

شرح۔ یہاں لفظ حال سے تدبیر مراد ہے اور ہلر لاشی اور بیکار چیز کو کہتے ہیں یعنی ہماری تدبیر جسکو ہم بیمار کے حق میں مہربانی سمجھے ہوئے ہیں تیری مہربانی کے سامنے بالکل بیکار ہے کیونکہ جب تک تیری مہربانی نہ ہوگی ہماری مہربانی یعنی تدبیر سے بیمار کو ہر گز صحت نہیں ہو سکتی۔

ایسی ہمیشہ حاجت مارا پناہ	بار دیگر با غلط کردیم راہ
ترجمہ اے پناہ حاجت لے مولے العطا	بار دیگر ہو گئی ہے خطا

شرح پناہ حاجت سے قاضی الحاجات مراد ہے اور لفظ بار دیگر بمعنی مکر ہے یعنی لے قاضی الحاجات ہم بار بار خطائیں کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری حالت پر رحم فرما اور کینزک کو صحت دے کہ ہم سے دو باتیں نکلتی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی چاہے کیسا ہی متقی اور گناہوں سے بچا ہوا ہو مگر اسکو جناب الہی میں ہر وقت اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا چاہیے کیونکہ یہ اقرار عجز و انکسار اور بندہ ہونے کی علامت ہے دوسرے کہ جب اپنے یا کسی غیر کے لیے دعا مانگے۔ تو پہلے سچے دل سے استغفار کرے تاکہ دعا جلد قبول ہو۔ بادشاہ اگرچہ دیندار تھا کیونکہ مولانا کی نسبت ملک دنیا بودش و ہم ملکہ میں فرما چکے ہیں۔ مگر ممکن ہے کہ اس سے گناہ صادر ہوئے ہوں! سوائے کہ دیندار کو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے چنانچہ منجملہ اور گناہوں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اسے شافی مطلق کو چوڑ کر طبیبان مدعی سے چارہ جوئی کی۔ بعض محققین نے بار دیگر کو حد معین یعنی دوسری دفعہ یا دوسری مرتبہ کے معنوں میں لیا ہے اور بادشاہ کے ذمہ دو خطائیں لگائی ہیں۔ اول خطا کینزک پر عاشق ہونا۔ دوسری خطا طبیبان مدعی کی طرف رجوع کرنا۔ مگر یہ معنی نادرست ہیں کیونکہ مولانا قدس سرہ ایک جگہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ شاہد حق عورتوں میں مردوں کی نسبت کامل درجہ کا ہے اس لحاظ سے کینزک کا عشق خطا کیسی صیاب تھا۔ اور بعض شارحین کا یہ قول ہے کہ بادشاہ کی پہلی خطا تو یہ ہے کہ طبیوں کی طرف رجوع کیا اور دوسری خطا یہ کہ کینزک کی صحت کے لیے دعا مانگی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غلام الغیوب اور دانائے اسرار ہے۔ اس قول پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں اجازت موجود ہے تو دعا مانگنا خطا کیوں ٹھہرا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ دعا کی اجازت سہی مگر عاشقان الہی جب کا مذہب تسلیم و رضا کو عا کو اپنی مصیبت کے سبب ہرگز نہیں بتاتے جو چیز عام مومنین کے لیے جائز ہے وہ مومنین کے لیے ممنوع ہے بعض قلمی سخنوں میں یہ شعر لیکر گفتمی گر چہ میداظم سرت لے آخر اس شعر کے لے ہمیشہ حاجت مارا پناہ کے بعد واقع ہے اس صورت میں خود مولانا قدس سرہ کے کلام سے یہاں

ظاہر مہوتی ہے کہ بادشاہ کی پہلی خطا طبیوں کی طرف رجوع کرنا ہے اور دوسری خطا کنیزک کے لیے دعا مانگنی۔ کیونکہ مصرعہ ایک گھٹی لے آفرہ میں کلمہ ایک بجنے لیکن حرفا سدا رک ہے۔ بادشاہ اپنی خطا کا عذر اس طرح کرتا ہے کہ اے قاضی الحاجات میں نے کنیزک کے لئے خود عا مانگی یہ میری دوسری خطا ہے لیکن تو نے خود عا مانگنے کا حکم دیا ہے اس لئے مجھے اس خطا پر جرأت ہو گئی۔ یہ ذرا بار یک بات ہے غور سے سمجھنی چاہیے	
چون برآورد از میان جان و دل	اندر آمد بجز خستایش بجزش
ترجمہ بادشہ کے دل سے جب نکلا غروش	اگیا دریا کے خستایش میں جوش
شرح میان جان سے تہ دل خسروش سے گریہ و فریاد بختناش سے رحمت الہی مراد ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی قرآن مجید میں آیت موجود ہے اَمَّنْ يَكْرِيبُ الْمَصْطَرَّ اِذَا دَعَا رَحْداً كَمَا وَاوَدَّ كُوْنِي اِيْسَا نَهْنِمْ جَوْ بَقِيْرَارْ كِي دَعَا تَبُوْل كَر لے۔	
در میان گریہ خواہش در ربود	دید در خواب او کہ پیرے رونمود
ترجمہ روتے روتے سو گیا وہ اہل درد	خواب میں دیکھا کہ ہے ایک پیر مرد
شرح پیر سے مراد بزرگ ہے اور یہ کہ تر دیکھا گیا ہے کہ سچے خواب میں بشارت دینے والا کوئی نہ کوئی بزرگ صورت ہوا کرتا ہے جسکو ملہم من اند کہتے ہیں۔	
گفت ای شہ مشردہ حاجت و است	گر غریبے آیدت فردا ز ماست
ترجمہ کہہ رہا ہے تو مرادین پائیکا	ایک مسافر کل ہمارا آئیگا
شرح گفت کا تفسی فی الحال پیر ہے مگر معنوی طور پر یہ فردہ خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی اے بادشاہ تیر جی حاجت ضرور روا ہوگی اور ایک مسافر جو تیرے پاس کل آئیگا وہ ہمارا یعنی خدا کا بھیجا ہوا ہوگا۔	
چونکہ آید او حکیم حافظ ست	صادقش دان کو امین و صاف ست
ترجمہ وہ مسافر ہے بڑا حافظ حکیم	ہے امانت دار حق صادق۔ حکیم
شرح۔ خواب میں نظر آنی والا بزرگ بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ کل جو ایک مسافر تیرے پاس آئیگا وہ کوئی معمولی مسافر یا سائل نہیں ہے بلکہ حافظ اور دانا حکیم ہے جو کچھ وہ کہیگا سچ ہو کر رہیگا۔ کیونکہ وہ امین ہے طبیبان مدعی کی طرح خیانت پیشہ نہیں ہے۔ چونکہ بادشاہ طبیبان مدعی سے بدظن اور کنیزک کی صحت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اس بزرگ نے خواب میں اس طبیب غیبی کی تعریف کی تاکہ بادشاہ معالجہ کنیزک کے لیے اس سے رجوع کرے اور اسے طبیبان مدعی کے زمرہ میں سے نہ سمجھے۔ کیونکہ دودہ کا جلا چاچہ کو بھونک بھونک کر پیتا ہے۔	

ترجمہ	سحر مطلق ہے علاج اس شخص کا	در علاج سحر مطلق را بین	در مزاجش قدرت حق را بین
		قدرت حق سے مزاج اس شخص کا	

شرح سحر یعنی جادو کی دو تین بن اول سحر مفید جو خاص خاص اجسام عنصریہ اور اجرام فلکیہ وغیرہ کی تاثیر سے پیدا ہوتا ہے دوم سحر مطلق جو صرف اسمائے الہیہ کے اثر سے ہو یا ہوتا ہے اسکو سحر حلال ہی کہتے ہیں اور کرامت ہی دوسرے مصرع میں مزاج بمعنی ذات سے الہام ربانی مراد ہے۔ جو بصیغہ اسم فاعل منظر افعال ہے۔ اور یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کامل کے تمام افعال حق کی طرف منسوب ہیں کیونکہ حشر قدسی کے یہ الفاظ ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي يُتَّقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالْإِذْنِ حَتَّىٰ أَجِبَهُ وَفُلَاذًا أَجِبْتُهُ مَا كُنْتُ سَمْعُهُ وَابْصَرُهُ وَبَدَأَهُ وَلَسَانُهُ قَبْلِي يَسْمَعُ وَفِي يَدَيْهِ كُتُبِي يَنْشُطُونَ بِإِذْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ فَمَا تَسْأَلُ كَيْفَ كُنْتُ كَوْنِي بِنَدِهِ مِيرَا مُتَقَرَّبٌ هُوَ جَانِبُهُ نَوْنٌ اسکو پناہ دے بنا لیا ہوں اور حقیقت میں دوست بنا لیا تو میں اسکی سماعت بصارت ہا اور زبان نجات ہوں۔ وہ میرے ہی سماعت سے سنتا ہے اور میری ہی بصارت سے دیکھتا ہے اور میرے ہی ہاتھ سے پکڑتا ہے اور میری ہی زبان سے بولتا ہے اس ہتھکڑ کے بعد شعر کا یہ مطلب ہوا کہ اے بادشاہ تو اسکی علاج میں تاثیرات اسمائے الہی دیکھ گاہر مرض کی دوا ہیں اور کنیزک کے تندرست ہونے میں تجھے اسکی کرامت دکھائی دیگی۔ جو فی الواقع باعث حیرت ہوگی۔ اور اسکی ذات میں قدرت حق نظر آئے گی۔ کہ کیونکر دیر دہ طبابت اپنا کام کر رہی ہے

ترجمہ	خفته بود آن خواب دید آگاہ شد	گشتہ مملوک کنیزک شاہ شد
	دیکھ کر یہ خواب شاہ دوست کام	جاگ اٹھا سبکر کنیزک کا غلام

شرح لفظ آگاہ سے مراد سیدار ہے۔ اور گشتن کے دو معنی ہیں رہونا اور پہرنا چنانچہ مولانا ایک جگہ تنوی میں فرماتا ہیں چون از گشتی ہمہ چیز از تو گشت چ چون از گشتی بر چیز از تو گشت چ یعنی جب تو خدا کا ہو گیا تمام چیزیں تیری ہو گئیں اور جب اس سے پر گیا ساری چیزیں تجھے پر گئیں لفظ شد جو دوسرے مصرع کے آخر میں ہے لفظ گشتہ کی تفسیر ہے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں گشتہ بمعنی شد ہے برگشتہ کے معنوں میں نہیں اسلئے لفظ شد داند سمجھا جائیگا جسکو معنوں سے کچھ عرض نہیں۔ اور خلاصہ مصرع یہ ہوگا کہ شاہ مملوک کنیزک گشت یعنی جب خواب سے اچھٹا کہلی تو مژدہ صحت کے باعث اسقدر خوش ہوا کہ کنیزک کا غلام بن گیا۔ یعنی بادشاہ کی طبیعت جو بیماری کے سبب ہٹ گئی تھی پر کنیزک پر اٹل ہو گئی یا یہ معنی ہیں کہ بادشاہ خواب دیکھ کر اس طرح چونک پڑا کہ کنیزک کا غلام تھا اور یہ قاعدہ ہے کہ غلام آقا کے خوف سے سوتے سوتے چونک پڑتے ہیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ گشتہ بمعنی شد ہو اور شد اپنے معنوں میں رہے یعنی بادشاہ جو کنیزک کا غلام بنا ہوا تھا اس بشارت پر بادشاہ ہو گیا مطلب یہ کہ اسکی بیماری کے سبب جو امور سلطنت کی طرف سے بادشاہ کی طبیعت میں سختی اور بے پروائی آئی تھی وہ جاتی رہی بعض قلبی خون میں گشتہ مملوک و کنیزک شاہ شد عطف کے

ساتھ ہے اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ خواب کی صداقت پر یقین کر کے بادشاہ ملوک یعنی عاشق ہو گیا اور کنیز کا باؤٹا یعنی معشوق ٹٹکی اور بادشاہ کے دل میں وہی عشق پیدا ہو گیا جو کنیز کی بیماری سے پہلے تھا۔

چون سید آن عہدہ گاہ و روزگار	آفتاب از شرق اختر سوزش
ترجمہ جب ہوا وہ وقت اور آئی سحر	ہو گیا مشرق سے سورج جلوہ گر
بود اندر منظرہ شہ منتظر	تا بہ بید آنچہ بنو دند
ترجمہ تھا جہر و کون میں شہ دین منتظر	تا عیان شب کی بشارت کا ہو سر

شرح منظرہ یعنی جلے نظر در پچا بلند سیر گاہ جہر و کون جیسا ہی محلو میں ضرور ہوتا ہے۔

دید شخصے کاملے - پر مایہ	آفتابے در میان سایہ
ترجمہ شخص کامل شاہ کو آیا نظر	ابر میں سورج تھا گو یا مستتر

شرح یعنی صبح اٹھ کر بادشاہ نے اُسی کامل اور پر مایہ شخص کو دیکھا جسکی بشارت خواب میں ہو گئی تھی۔ مایہ سے حکمت اور کرامت مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع کے معنی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ آفتاب سے آفتاب فلکی (سورج) اور سایہ سے ابر مراد ہو۔ یعنی بادشاہ نے دور سے اُس شخص کو اس طرح دیکھا جس طرح کوئی آفتاب کو ابر میں دیکھتا ہے اسی طرح میں گو آفتاب تو نظر نہیں آتا مگر ابر میں سے اُسکے انوار کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے القیاس وہ شخص فاصلہ کے سبب گو بادشاہ کو ابھی اچھی طرح نظر نہیں آیا تھا مگر اُسکے نور کا جلوہ دور سے محسوس ہو رہا تھا۔

دوم یہ کہ آفتاب سے احدیت ذات حق مع ہما صفات اور سایہ سے تعین خاص (یعنی طبیب حاذق) مراد ہو یعنی وہ طبیب حاذق کوئی انسان نہ تھا بلکہ اس تعین خاص میں احدیت ذات مع ہما صفات جلوہ گر تھی۔ کیونکہ وہ مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے معنی میں تھا۔ آئینہ شعر اسی دوسرے معنی کی تائید کرتا ہے۔

میر سید از دور مانند ہلال	نیست بود و ہست بر شکل خیال
ترجمہ تھا ناما یاں دور سے شکل ہلال	نیستی ہستی میں مانند خیال

شرح چونکہ بادشاہ اُنکا انتظار اسی ملاقات کا شایق تھا اسی لیے آنے والے کو ہلال سے تشبیہ دیکھی یا یہ کہ وہ کثرت ریاضت کے باعث لاغر اندام تھا اسی لیے ہلال کہا۔ یا یہ کہ جس طرح ہلال کی روشنی رفتہ رفتہ بڑھتی ہے اسی طرح جمہور وہ بادشاہ کے قریب ہوتا جاتا تھا اُسکے انوار کی جھلک زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ طبیب غیبی باعتبار فانی اللہ نیست تھا اور باعتبار بقا باللہ ہست تھا۔ یا یہ کہ جبکہ با اعتبار ترک وجود عارضی فانی اللہ تھا اسی لیے نیست تھا مگر چونکہ طبابت کے لئے ظل بشریت میں آگیا تھا اسی لیے ہست تھا اس ہستی و نیستی کی شکل خیال ہے خیال کرنے والے کے نزدیک تو اُسکا وجود ہوتا ہے۔ مگر فی الواقع کچھ بھی نہیں ہوتا۔

ترجمہ	منبت و ش باشد خیال اندر جہاں	تو جہاں نے بر خیالے میں روان
	منبت میں بالکل خیالات جہاں	ہے جہاں لفتیش خیالی پر روان
<p>شرح یہ شعر بطور نصیحت مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی اے مخاطب خیال عالم موجودات میں کالعدم ہے مگر افئوس سارا جہاں اسی خیال پر جو سونے والے کے خواب کے برابر ہے کار بند ہو رہا ہے اور ہر شخص ذات باقی کو چھوڑ کر اپنے اپنے خیالات کا عاشق بن گیا ہے حالانکہ تمام خیالات فانی ہیں اس صورت میں روان یعنی روندہ ہے بعض نسخوں میں پر خیالی بھی دیکھا گیا ہے یعنی اے مخاطب اچھی طرح دیکھ سارا جہاں خیال سے پڑا ہے ایسا ایک ہی نہ نکلیگا جو فانی خیالات کے عشق سے خالی ہو اس صورت میں روان زود اور فی الحال کے معنوں میں ہے۔</p>		
ترجمہ	بر خیالے صلح شان و جنگ شان	بر خیالے نام شان و نگ شان
	اچھی صلح و جنگ ہے بالکل خیال	اور نام و رنگ ہے بالکل خیال
<p>شرح یہ شعر اہل عالم کے تمام معاملات خیال پر مبنی ہیں کبھی کسی چیز کو برا خیال کر کے پسین لڑھکے اور کبھی اچھا خیال صلح کر لی۔ اس کے خیال میں دنیا کی ناموری بہت اچھی ہے اس لیے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فقیہ و سیکشن برے اوصاف ہیں۔ اس لیے اس کو باعث ننگ و عار جانتے ہیں فائدہ خیال کئی معنوں میں متعل ہے اول دلیں کسی صورت کا تصور کرنا خواہ وہ صورت جسمی ہو یا معنوی دوم وہ چیز جو خواب میں نظر آتی ہے سو وہ صورت جو کہ تینوں میں جانوروں کے ڈرانے کے لیے نصب کی جاتی ہے۔ چہارم عالم مثال جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں اور جو عالم ارواح و عالم اجسام کے مابین ہے۔ گزشتہ شعر و نہیں خیال کے دو سکر معنی لیے گئے ہیں۔</p>		
ترجمہ	آن خیالات کہ دام اولیاست	عکس محرومان بستان خدایت
	جن خیالوں میں پھنسنے ہیں اولیا	میں وہ بالکل عکس علم انبیا
<p>شرح دام اولیا کی اضافت لامی ہے یعنی برائے اولیا عکس بمعنی پرتو محرومان سے صور علم یا اسرار معرفت اور بستان خدایہ سے انبیا علیہم السلام یا جذبات الہی مراد ہیں۔ یہ شعر گویا ایک سال مخفی کا جواب ہے معترض پر شبہ کرتا تھا کہ اولیا، اس کے حالات بھی تو خیالات ہی پر مبنی ہیں (کیونکہ تصوف خیالات کے پاک و صاف کر چکا نام ہے) اور جبکہ خیالات کالعدم اور بمنزلہ خواب ٹھہرے تو اولیا، اس کے اور عام لوگوں کے خیالات میں کیا فرق ہوا۔ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ خیالات جنہوں نے اولیا، اس کے دام عشق حقیقی میں پھینا دیا ہے انبیا علیہم السلام کی صور علم یا جذبات الہی کے اسرار کا پرتو ہیں اس لیے کہ اولیا، جذبات الہی اور انبیا علیہم السلام کے تابع ہیں اس لیے عشق حقیقی اسی رستہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اسرار معرفت خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ایک بڑے ولی کا قول ہے</p>		
<p>گزر چشم عاشقان بینی جمال خویشتن ہجو من آشفستہ گردی در خیال خویشتن</p>		

ترجمہ	اُن خیالے را کہ شہ در خواب دید	در رخ مہمان سہمے آمد پدید
	شاہ نے جو خواب میں دیکھے تھے تب	تھے رخ مہمان میں وہ آثار سب
<p>شرح۔ تصورات خیالی یعنی خواب کی دو قسمیں ہیں۔ خلاف واقع۔ اور مطابق واقع۔ پہلا خیال ایسا ہے جیسا بلی کے خواب میں چھپڑے البتہ دوسرے خیال کا نام کشف ہے چنانچہ آیہ کریمہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ رُبا تحقیق خدا نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دیا، سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے اور ارکان حج ادا کرنے کے متعلق جو خواب دیکھا تھا وہ مطابق واقع یعنی کشف تھا۔ اس مہتد کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ طیب غیبی کی ذات میں موجود تھا اس سے ظاہر ہے کہ بادشاہ کا خواب کشف تھا۔</p>		
ترجمہ	نور حق ظاہر بود اندر ولی	نیک بین باشی اگر اہل دلی
	اولیاء میں نور حق ہے بالیقین	دیکھ سکتا ہے مگر ہر نیک بین
<p>شرح یعنی ولی کمال فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کر نیکی بعد آنکھ ذات حق بن جاتا ہے۔ مگر ذات دلی میں نور حق اُسی باطنی آنکھ والے کو نظر آتا ہے جس پر غفلت کا پردہ نہ پڑا ہو۔</p>		
ترجمہ	اُن ولی حق کہ پیدا شد ز دو	از سر ایش ہمین میرنجیت نور
	نور چشم شاہ تہاجب دور ہوا	پاس جب آیا سراپا نور ہوا
	شہ سجای حاجبان در پیش رفت	پیش اُن مہمان غیب خویش رفت
ترجمہ	شہ نے کی تعظیم دربان کی طہر	دیکھ کر مرغوب مہمان کی طہر
<p>شرح بادشاہ کا دروازہ کی طرح استقبال کو جانا اُس کے ادب کو ظاہر کر رہا ہے جس کا بیان آئندہ آئندہ الہی ہے بعض نسخوں میں پیش رفت کی جگہ فائش رفت دیکھا گیا ہے فائش لغت میں بھنے فراہش ہے مرد وہی مہمان کا استقبال ہے جو بادشاہ نے خلوص دل سے کیا تھا۔</p>		
ترجمہ	ضمیف علی را چو استقبال کرد	چون شکر گوئی کہ پیوست او بود
	کر کے استقبال شاہ با خیر	یون ملا مہمان سے جیسے گل شکر
<p>شرح یعنی بادشاہ طیب غیبی سے بڑی خندہ پیشانی اور شیرین بانی کے ساتھ ملا اس ملاقات کی مثال شکر اور در ہے کہ دونوں باہم ملکر یکجان ہو جاتے ہیں مکتہ اسمین یہ اشارہ ہے کہ طیب غیبی نے ملتے ہی بادشاہ کو جذبات آہی کی طرح کہیں پکڑ لیا ہے بحر وحدت میں غرق کرو یا جس طرح کرا اور درد کے مٹنے سے دُئی جاتی رہتی ہے۔ اور دونوں کا ایک نام (گلقدن) ہو جاتا ہے طہر اُن دونوں سے دُئی غائب ہو گئی۔ اور ایک جان و دو قالب بن گئے چنانچہ</p>		

آئندہ شعر ہی معنون کی تائید کر رہا ہے۔

ہر دو بحرے آشنا آموختہ	ہر دو جان بے دو خلق برداشتہ
ترجمہ	ہر دو دریائے مطالب مل گئے

شرح۔ آشنا بمعنی شاد و شاد در غی دو نوع متعل ہے۔ یہاں دوسرے سے (مصدری) مراد ہیں یعنی طبیب اور بادشاہ کو یا شتاوری یکے ہوئے دو دریا تھے بادشاہ دریا حکوم ظاہری تھا اور طبیب دریا حکوم باطنی مگر چونکہ شادوری رتیرا کی اسیکھے تھے تھے دونوں کو ایک ہو گئے۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان دونوں کی روحیں بلا ارتباط ظاہری چونکہ باہم مربوط انزل اور ایک دوسرے کی دوست تھیں اسلئے عالم ظاہری میں ملتی ہے ایک کی ایک ہو گئیں۔ حدیث شریف موجود ہے **اَلْاَرْوَاحُ جُودٌ وَتَحَدُّهُ فَاَتَعَارَفَ مِنْهَا اَتَشَكَّفُ وَامَّا تَاْخِرُ مِنْهَا اَتَحْتَفُّ** یعنی روحیں محفوظ نکرون کی مانند ہیں اور شکر والوں کا قاعدہ ہے کہ جس کی کو پہچان لیتے ہیں اس سے ملجاتے ہیں اور جس کو نہیں پہچانتے اس سے الگ ہتے ہیں ہر دو جان میں اضافت مقلوب ہے یعنی چونکہ دونوں کی روحیں بلا ارتباط ظاہری انزل میں مربوط تھیں اسلئے عالم ظاہری میں بھی مل گئیں۔

آن یکے چون تشنہ وان میگرد چو آب	آن یکے مخمور وان دیگر شراب
ترجمہ	ایک پیاسا دوسرا مانند آب

شرح۔ بادشاہ کو یا پیاسا یا مخمور تھا اور طبیب غلبی پانی۔ یا شراب یعنی جسطرح پیاس کو پانی کی چاہت اور مخمور کو شراب کی محبت ہوتی ہے اسی طرح بادشاہ کو طبیب کی محبت ہو گئی۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ کو گون پر اہل اندر سے دلی محبت رکھنی فرض ہے۔ یا طبیب غلبی کو پیاسا اور مخمور اور بادشاہ کو پانی اور شراب کھا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اہل اندر سا لگان راہ خدا کے خواہاں ہوا کرتے ہیں جسطرح پیاسا پانی کا جو یاں ہوتا ہے۔ یا یہ سمجھیے کہ دونوں ایک دوسرے کے حق ہیں اور ایک دوسرے کے حق میں پانی کا حکم رکھتے تھے۔ اس صورت میں یہ شعر ان دونوں کی باہمی اتحاد کی تمثیل ہے۔ آئندہ شعر ہی معنون کی تائید کر رہا ہے

گفت معشوقم تو بودستی نہ آن	لیک کار از صبر خیزد در جہان
ترجمہ	صبر لیکن کام میں مطلوب ہے

شرح۔ یعنی بادشاہ نے حسن عقیدت اور غایت ارادت کے باعث یہ کہا کہ اے حکم حاذق کینز میری معشوق نہیں بلکہ مطلوب دلی تو ہے لیکن دنیا عالم اسباب ہے یہاں بات میں سے بات پیدا ہوتی ہے صبر کیے بغیر مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں کا ہر کام و مطلب ہے۔ اگر زمین کینز پر عاشق نہ ہوتا تو تہہ جیسے کمال شخص سے ہرگز ملاقات نصیب نہ ہوتی اس شعر میں اشارہ ہے کہ طالب مرشد کمال پر سچا عقیدہ رکھے اور مرشد کے روبرو اپنے تمام اقوال و

افعال میں ادب دلچاظ کو ہاتھ سے بچانے دے	
ترجمہ	لے مرا چون مصطفیٰ من جن عمر
	از برائے خدمت بندم کر
ترجمہ	تو برنگ مصطفیٰ میں ہوں عمر
	باندہ لی ہے تیری خدمت کو کر
<p>شرح۔ یہ شعر بھی بادشاہ کا مقلد ہے۔ یعنی لے طیب غیبی اور مشد کمال تو حسب مضمون حدیث العلماء و کرکۃ الانبیاء و علماء پیغمبروں کے وارث ہیں مصطفیٰ کا قائم مقام ہے اور میں باعتبار حسن ارادت و فرمانبری گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم مقام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تخصیص ایسے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبری میں ہر مرد دیگر صحابہ بہت مشہور تھے بعض محققین تخصیص عمر کی یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ ہر قطب عالم اور امام عالم کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ ایک دہنی طرف کا دوسرا بائیں طرف کا چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو وزیر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزیر سارِ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق قطب عالم اور امام عالم تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وزیر سار۔ علیٰ ہذا القیاس پیسلسلہ قیامت تک جاری رہیگا۔ بصورت میں ممکن ہے کہ طیب غیبی قطب زمان ہو۔ اور بادشاہ وزیر سار ہو۔ کیونکہ اُس نے اپنے آپ کو حضرت عمر کا قائم مقام کہا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔</p>	
درخواستن توفیق رعایت ادب نے خاست ادبی	
ترجمہ	خدا سے توفیق رعایت ادب کی درخواست اور بے ادبی کی برائی
<p>شرح۔ چونکہ بادشاہ طیب غیبی کی تعظیم و ادب کے سبب اپنے مطلوب پر کامیاب ہو گیا تھا۔ ایسے مولانا ادب کی خوبیاں اور بے ادبی کی مذمت بیان فرماتے ہیں اور تمام سالکان راہ معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔</p>	
ترجمہ	از خدا خواہیم توفیق ادب
	بے ادب محروم ماند از لطف رب
ترجمہ	حق سے ہیں ہم سائل شان ادب
	بے ادب سے دور ہے ہر لطف رب
<p>شرح۔ ادب۔ حد ہر چیز کی نگاہداشت۔ اور دانش اور طور پسندیدہ کو کہتے ہیں۔ نیز علوم عربیہ صرف نحو وغیرہ کا نام ہی ادب ہے لیکن یہاں پہلے معنی مراد ہیں صوفیہ کے نزدیک۔ ادب کی کئی تفسیریں ہیں (اول) ادب یعنی حدود شرع شریف پر قائم رہنا دوم ادب خدمت یعنی بندہ کا خدا کی محکوم کا حاکم کی۔ غلام کامیابی کی اولاد کا مان باپ کی خدمت میں مبالغہ کرنا سوم ادب طریقت۔ مثلاً طہارت دل۔ اور حفظ اوقات اور دفعائے عہد اور مراعات اسرار اسکا نام۔ ادب خواص بھی ہے (چہارم) ادب معرفت یعنی اپنے اور حق سبحانی</p>	

و تقالے کے حقوق میں امتیاز کرنا۔ اس کو ادب حق ہی کہتے ہیں۔ یہ ادب خصوصیت کے ساتھ اولیاءِ اسلام کا حصہ ہے۔
 سالک پر رب سے پہلے یہ فرض ہے کہ ادب شریعت کا پابند رہے ورنہ ادب طریقت و معرفت
 سے ضرور محروم رہیگا کیونکہ جتنا ادب کے مرتبہ اول (ادب شریعت) کو چھوڑ دیا وہ دیگر مراتب پر کیونکر
 ترقی کر سکتا ہے مصرع ثانی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص ادب شریعت نہ کرے گا۔ وہ لطفِ رب رائے
 ادب طریقت و معرفت سے محروم رہیگا۔

ترجمہ	بے ادب تنہا نہیں ہے آپ خوا	بلکہ آتش درمہ آفاق زد
	بے ادب تنہا نہیں ہے آپ خوا	بلکہ عالم سوز ہے وہ نابکار

شرح یعنی بے ادب کی بڑائی اُسی کی ذات تک نہیں ہتی بلکہ مخلوق کو بھی ضرر پہنچاتی ہے چنانچہ آئندہ شعروں میں
 اس مضمون کی چند مثالیں مفصل طور پر بیان کی گئیں ہیں۔

ترجمہ	آسمان سے اترتا ہوا مادہ	بے شرا و بیع بے گفت و شنید
	آسمان سے اترتا ہوا مادہ	بے مشققت نہا سراسر فائدہ

شرح۔ یہاں مادہ سے من و سلوی مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ربی اسرائیل پر اترتا ہوا جسکی
 نسبت یہ آیت ہے وَطَلَّكُنَا عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَاسْتَلَوْنِي رُحْمًا اِبرہم کو ہنگام سا بھان بنایا اور
 اُن پر من و سلوی اتارا اِس ترجمین یا شہد یا شیرشت کی قسم میں سے کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے اور سلوی ایک
 پرند کا نام ہے جو عربی میں سمائل اور ہندی میں بٹیر کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی قوم پر کھانے کے لیے ترجمین
 اور بٹیر نازل ہوتی تھیں یعنی یہاں سلو ناد و نو کھانے آتے تھے اس من و سلوی کے نازل ہونیکا
 باعث یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا تھا کہ ہم اگر معاش سے بے فکر ہو جائیں تو دل لگا
 خدا کی عبادت کریں چنانچہ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور انکی دعا قبول ہو گئی۔ من و سلوی آسمان سے اُترنے
 لگا اور وہ عرصہ تک کہاتے رہے مگر بعض ادبوں کے سبب نعمت تمام قوم سے چھین گئی جسکا بیان آئندہ شعر

ترجمہ	قوم موسیٰ میں سے تھے جو بے شعور	درمیان قوم موسیٰ چند کس
	قوم موسیٰ میں سے تھے جو بے شعور	بے ادب گفتگو کو سیر و حدس
		مانگ بیٹھے ہے کہاں لہسن مسور

شرح لفظ بے ادب لفظ چند کس کا بدل ہے اور اس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَادْفَعْنِي
 اِلَى صُلٰى لَنْ نَضْبِرَ عَلٰى رَءِیِّکَ وَاَجِدُ لَیْ اَخرہ یعنی بعض بے ادبوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم روز کے
 روز ایک طرح کے کھانے (من و سلوی) پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے خدا سے دعا کر کہ ہمارے لیے زمین میں سے
 ساگ پات اور کیر لگڑی اور گیہوں اور سور اور لہسن پایا پیدا کرے بے ادبوں کا یہ قول ترک ادب طریقت

تھا یعنی عدم مراعات اسرار الہی۔ وہ اس بھید کو ہرگز نہ سمجھ سکے جو من و سلوی کے نازل کرنے میں تھا اُنھوں نے
ایسی نعمت کو جو خدا کی طرف سے گہر پیٹے ملتی تھی اس میں پیاز کے مقابلہ میں حقیر سمجھا اسیلئے من و سلوی منقطع ہو گیا۔

منقطع شد خوان و نان از آسمان	ماندرنج نزع و بیل و در آسمان
ترجمہ ہو گیا سو قوت خوان آسمان	رہ گیا محنت مشقت میں جہان

شرح خوان و نان سے وہی من و سلوی مراد ہے جس کا ذکر ہو چکا۔ بیل بمعنی سیل ہے اور آسمان بمعنی درختی
یعنی من و سلوی کا اترنا سو قوت ہو گیا اور ہونے جوتے۔ کھیت کیا سیلے درختی اور ہونے پکانے کی محنت کو گوئی
باقی رہ گئی کیونکہ جب بعض بے ادبوں نے من و سلوی کو حقیر سمجھ کر گہیوں مسرور اور اس میں پیاز وغیرہ مانگے تو اللہ تعالیٰ
کا یہ حکم ہوا اِیْطُوْا مِیْصْرَ اَیْنَ لَکُمْ کَمَا سَأَلْتُمْ لَکُمْ نَبِیُّ اِسْرَآئِیْلَ ثُمَّ شَرِیْنِیْ جِلْدَیْ۔ وہاں تک جو تھے مانگا ہے
وہ لجا لینگا چنانچہ وہ سب شہر میں چلے گئے اور محنت مزدوری کرنے لگے پیٹ بھرنے کے لیے کھیت کیا اور کدال
پھاوڑے کی مشقت اُٹھانی پڑی۔ آیت کریمہ وَضَرَبْتُ عَلَیْہِمْ اَلْاَزْلَہُ وَ اَلْمَسْکِنَہُ کے یہی معنی ہیں کہ نیر و نیت
اور محتاجی کی مار پڑی۔ اس میں بے ادب اور بد لوگوں کے ساتھ نیکوں کی بھی شامت آگئی۔ یہ ظاہر ہے کہ ستاخی
چند آدمیوں نے کی تھی مگر اُنکے گناہ میں بے قصور بھی پکڑے گئے۔ عذاب الہی کا یہی قاعدہ ہے کہ جب نازل
ہوتا ہے تو نیک و بد سب کو سنگوالتا ہے اس سے بلکہ آتش دہر آفاق زد کے معنی بالکل واضح ہو گئے

باز عیسے چون شفاعت کرد حق	خوان فرستاد و غنیمت بر طبق
ترجمہ ہر سفارش حضرت عیسے نے کی	نعمت حق غیب سے آنے لگی

شرح یہ اس قصہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ مائدہ میں ہے وَ اِذْ قَالَ الْاَحْزَابُ یٰوْنَہُ الْعِیْیَہُ بَنِیْ مِیْثَمَہُ لَیْسَ لَہِمْ
رِسَالَتٌ اِنْ مِّنْ نَّبِیٍّ اَعْلَمُ مَا اَمْرٌ مِّنْ اَسْمَاءٍ قَالَ اَلْقُوْا کِتَابَہُمْ فَاِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ رِیْضَہُ جَب حَوَارِیْوْنَ اِنِّیْ عِیْسَیْ
سے یہ کہا کہ کیا تیرا خدا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کر سکے تو عیسے نے یہ جواب دیا
کہ اگر تم ایمان دار ہو تو خدا سے ڈرو کیونکہ ایسا سوال کرنا بے ادبی میں داخل ہے۔ گویا تم خدا کا امتحان لیتے ہو حالانکہ
مخلوق خالق کا امتحان نہیں لے سکتی لیکن حواریوں نے پھر اصرار کیا اور یہ کہا کہ ہم خدا کا امتحان لینا نہیں چاہتے
بلکہ اس سے یہ غرض ہے کہ ہم معاش سے فارغ ہو جائیں اور اطمینان سے خدا کی عبادت کریں اور اُسے عیسے تیری
صداقت ہم پر اچھی طرح ظاہر ہو جائے یہ سن کر حضرت عیسے نے دعا کی اور آسمان سے کھانے کا خوان اُترنے لگا

ماندہ از آسمان شد عائدہ	چونکہ گفت انزل علینا ماندہ
ترجمہ آسمان سے پھر کے اُترا ماندہ	جب کہا انزل علینا ماندہ

شرح یعنی حضرت عیسے کی دعا سے پھر خوان اُترنے لگا جس میں پانچ روٹیاں ایک چھبلی کچھ سرکہ کچھ شہد اور لہسن کا

ہوتی تھیں ایک روٹی پر روغن زیتون ہوتا تھا دوسری پر شہد منیری پر روغن زرد چوتھی پر پیسہ پانچواں پر گندہ چھٹی پر گندہ ہوتی تھیں۔ ان سے تمام قوم کا پیٹ بھر جاتا تھا اور سب چیزیں سطح باقی رہتی تھیں لفظ عامدہ کے یہ سننے نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قوم پر دوسری بار خوان اُترا تھا۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ پہلے قوم موسیٰ پر نازل ہوا تھا پھر قوم عیسیٰ پر یہ خوان برابر ایک کت نکسا اُترا رہا۔ پھر موقوف ہو گیا جسکی وجہ مولانا آیندہ شعرون میں بیان فرماتے ہیں۔

ترجمہ	بازگستاخان ادب بگداشتند	چون گدا یان ز کما برداشتند
	چھوڑ بیٹھے پیر ادب گستاخ کا	ز تہ سنگو لے لگے غفلت شعرا

شرح۔ زلمہ بچا۔ کچا کھانا۔ جو دسترخوان سے اٹھا لیتے ہیں یعنی قوم عیسے کے بعض بے ادبوں نے یہ ترک ادب کیا کہ حرص کے مارے فقیروں کی طرح آج کا بچا ہوا کھانا کل کے لیے اٹھا کر رکھنے لگے خدا پر توکل نہ کیا اسکی رزاق سے بدلہ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عیسے نے خدا کے حکم سے اسکی مانعت کر دی تھی۔ اس ترک ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ نازلہ منقطع ہو گیا۔ اور غیبی ضیافت کا سامان بالکل اُٹھ گیا۔

ترجمہ	کرد عیسے لایہ ایشان را کہ این	دائم ست و گم نکرد داز زمین
	چاپلوسی سے سیجائے کہا	یہ زمین پر آب ہمیشہ کو رہا

شرح۔ یعنی جب بے ادب تنبیہ اور مانعت سے باز نہ رہے تو حضرت عیسے نے منت و سماجت سے سمجھایا کہ یہ خوان ہمیشہ نازل ہوتا رہیگا۔ تم خدا سے بدگمان نہ ہو اور آج کا بچا ہوا کل کے لیے جمع نہ کرو۔ ورنہ اس ترک ادب سے خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ لایہ تعلق چاپلوسی۔ خوشامد عجز و اخلاص کے معنوں میں مستعمل ہے۔ بعض نسخوں میں گم نکرد داز

ترجمہ	بدگمانی کردن و حرص آوری	کفر باشد نزد خوان بہتری
	ہے یہ حرص و بدگمانی سخت عیب	یعنی ناشکری ہے نزد خوان غیب

شرح۔ یعنی خدا سے بدگمانی کرنی اور حرص کے مارے آج کا کھانا کل کے لیے اٹھا کر کھانا کفران نعمت ہے۔ خان الہی کے پاس بیٹھ کر ایسا کفران تمہارے لیے باعث وبال ہے کفر سے کفران نعمت۔ اور خوان بہتری سے ماندہ مراد ہے جو آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ پھر حضرت عیسے کا مقولہ ہے جو قوم کی نصیحت کے لیے ہوتا

ترجمہ	زان گدا رویان نادیدہ ز آرز	آن در رحمت برایشان شد فرا
	باعث حرص گدا رویان چند	باب رحمت ہو گیا عالم سے بند

شرح۔ گدا رو اس شخص کو کہتے ہیں جسکے چہرے سے بھیک مانگنے کے آثار نمایان ہوں یعنی صورت سوال او نادیدہ یعنی مفلس و عریص جسکو اردو کے محاورے میں نظر آیا اور ندیدہ بولتے ہیں۔ چونکہ اس قوم میں مانگنے کی عادت تھی اسلئے ان کو گدا رو اور ندیدہ کہا گیا اور بچے کچھ بکڑے جمع کر لیا بھی یہی سبب تھا کہ

بھکسکے تھے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ ان بعض بے ادبوں فیرون اور مغسوں کے سبب جو فی الواقع
فیقر نہ تھے کیونکہ ان پر گھر بیٹے مادہ اترنا تھا بلکہ اصل طمع کے سبب فیقر تھے رحمت کا دروازہ ساری قوم پر بند
ہو گیا جسکی شرح آئندہ شعر میں ہے فراز مجھے کشادہ شدہ وستر شدہ دو طرح آیا ہے بیان دوسرے سننے والوں

ترجمہ	آسمان سے پر نہ اترنا مادہ	بعد ازاں زان خوان شد گشت
	بہر کسی کو بھی نہ پہنچا و ناک	

شرح حضرت عیسیٰ کی قوم کے بعض بے ادبوں نے سکرٹے جمع کرنے شروع کیے تھے جسکا نتیجہ یہ ہوا
کہ مادہ منقطع ہو گیا۔ اور بدوں کے سبب پچاسے نیک بھی اس نعمت الہی سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ
نے مادہ نازل کرنے سے پہلے یہ حد لے لیا تھا من کفر بعد منکم فاتی الخ یعنی جو شخص مادہ
نازل ہونے کے بعد کفران نعمت کر گیا تو میں اس پر ایسا عذاب بھیجوں گا جو آجہان والوں میں سے کسی پر نہ بھیجا ہوگا
چنانچہ ایسا ہی ہوا کفران نعمت کے سبب نعمان اترنا بند ہو گیا۔ اور نئی آدمی صورت میں مسخ کیے گئے۔ اور
طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے شریروں اور بے ادبوں کے باعث صالحین نے بھی تکلیفیں اٹھائیں اور
نعمت الہی سے محروم رہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ اگر نبی اسرائیل کے لوگ بے ادبی اور نافرمانی نہ کرتے
تو مادہ قیامت تک آسمان سے نازل ہوتا رہتا کہ کیونکہ محنت مشقت اور پسینے پکانے کی رحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ بلکہ آتش
در عہد آفاق زد کے معضاب اور بھی چھی طرح ظاہر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے یہ ترک ادب شریعت
کیا تھا کہ خدا و رسول کا کہنا نہ مانا۔ اور سکرٹے جمع کرنے لگے انجام کار مبتلائے عذاب ہوئے۔ الہی تو تمام عالم کو ادب
کی توفیق دے اور اپنے عذاب سے اپنی نیاہ میں کہہ

ترجمہ	ابر نہ اترنے سے منع زکات	وزرنا افتد و با اندر جہات
	ابر نہ اترتا ہے جو نہ کتنی ہے زکات	اور زنا سے ہے و بائے شش جہات

شرح مال دولت خدا کی امانت اور نسبت بڑی نعمت ہے ایسے مالدار و پیر فرض ہے کہ شکر نعمت ادا کریں اور
زکات نکال کر محتاجوں کی دعائیں لیں۔ زکات نہ دینا کفران نعمت ہے اور اسکا نتیجہ یہ ہے کہ صبط بنی اسرائیل پر
کفران نعمت کے باعث مادہ اترنا موقوف ہو گیا تھا۔ اس طرح زکات نہ دینے کے سبب ابر منقطع ہو جاتا ہے علی ہذا القیاس
ترنا بھی کفران نعمت ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حلال عورتیں عنایت فرمائی ہیں تو زنا کرنا گویا اس نعمت کو
حقیر سمجھنا ہے۔ یا یہ سمجھئے کہ وہ پانی جو انسان کے پیدا ہونیکا مادہ ہے خدا کی نعمت ہے اور اسکا حرام کے رستے
ضایع کر دینا کفران نعمت ہے اس سبب سے اللہ تعالیٰ و با نازل کرتا ہے اور نہرا روں آدمی مر جاتے ہیں
نکتہ زنا کار جو نہ لطفہ کو ضایع کر کے انسانی پیدائش کو کم کر دیتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے گناہ

سطلاب آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دبا بھیج کر اوسمیں کو کم کر دیتا ہے اور یہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل ہے کہ اس آیت کی صورتیں سن نہیں ہوتیں۔ مذکورہ بالا دونوں گناہوں میں ترک ادب شریعت ہے کہ چند بے ادب ترک جاتے ہیں اور تمام مخلوق پر قحط اور وبا کی مصیبت پہنچاتی ہے۔

ترجمہ	ہرچہ آید بر تو از ظلمات غم	ان زبیا کی گستاخی مستہم
	ترجمہ چھا جاتے ہیں جو ظلمات غم	نیری گستاخی ہے یہ لے پستہم

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا کلماتہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے، ایسے عذاب الہی اس وقت نازل ہوتا ہے جبکہ نیکیاں چھوڑ کر عذاب کے لائق گناہ کیے جاتے ہیں۔ اور ترک ادب شریعت ہوتا ہے یہ شعر اس آیت کا ترجمہ ہی ہو سکتا ہے ما اصابکم من مصلیۃ فمأکسبت اذکم یعنی جو مصیبت تیر ٹپتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کائی ہوئی ہے

ترجمہ	راہ حق میں جو کہ ہے گستاخ کا	رہزن مردان شد و نامرداوت
	راہ حق میں جو کہ ہے گستاخ کا	رہزن مردان ہے نامردی شعا

شرح۔ راہ دوست سے مرضی الہی مراد ہے اگر گستاخی کرنے سے اس کے احکام پر عمل نہ کرنا مقصود ہے گستاخ رہزن مردان ایسے کہا کہ اس کے سبب نیک لوگ بھی (جو مردان خدا میں) بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر گستاخ آدمی کو نامرد کہنے کا باعث ظاہر ہے کیونکہ جو شخص احکام الہی کا مطیع نہیں ہے وہ گویا سست ہے خدا کے کام سے جی ہڑاتا ہے۔ اور کام سے جی ہڑانا نامرد و نکاشیوہ ہے۔

ترجمہ	از ادب پر نور گشتہ این فلک	وز ادب معصوم و پاک آمد ملک
	ہاں ادب ہی سے ہیں نورانی فلک	پاک ادب ہی کی بدولت ہیں ملک

شرح یعنی آسمان ادب خدمت کے سبب کہ خدا کے حکم سے بلاستون قائم ہے اور ایسے حکم سے گرد کرنا ہے (چاند سورج اور ستاروں سے منور کیا گیا ہے۔ یا پر نور یعنی فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ بخلاف زمین کے اگرچہ یہ بھی خدا کے حکم سے قائم ہے مگر بے ادب ہے کیونکہ انسان جو خلیفہ الہی ہو کر تمام مخلوقات سے زیادہ نافرمان ہے اسی زمین یعنی خاک سے پیدا ہوا ہے۔ ایسے زمین کو پستی اور ظلمت دیکھی اور آسمان کو رفعت اور نور عطا ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نور سے عرفان اور فلک عارف کا دل مراد ہو۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے ادب خدمت کے باعث معصوم اور پاک ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لا یغضون اللہ ما امرهم و یفعلون مایؤمروا یعنی فرشتے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے (یا فرشتوں کا معصوم ہونا اس آیت سے نکلتا ہے وارث فلان الملائکۃ امجدوا لاؤم فسیجوا الا ابلیس رجب ہیں فرشتوں کو آدم

کے لیے سجدہ کر چکا حکم دیا تو سولے شیطان کے سب سجدے میں گر پڑے، اسی لیے فرشتے معصوم رہے اور شیطان راۓ در گاہ ہو گیا۔

بزرگستاخی کسوف آفتاب	شد عزیزی زجرات رو با ب
ترجمہ ہے گناہوں سے کسوف آفتاب	اور گستاخی سے شیطان رو با ب

شرح علم ہیئت میں کسوف و خف (سورج گہن اور چاند گہن) کی یہ وجہ لکھی ہے کہ چاند کا نور آفتاب کے انعکاس سے ہے اور انعکاس مقابلے پر منحصر ہے جب قدر باہم مقابلہ ہوگا اسبق قدر انعکاس اور چاند میں نور ہوگا۔ اسی لیے جب چاند سورج کے مابین معمولی گردش کے سبب میں حائل ہو جاتی ہے تو انعکاس جاتا رہتا ہے اور چاند گہن ہو جاتا ہے۔ پر ان دونوں میں حیدر فاصلہ ہوتا جاتا ہے اسبق قدر مقابلے اور انعکاس کے باعث چاند کا نور بڑھتا جاتا ہے اور سورج گہن کا یہ سبب ہے کہ معمولی گردش کے سبب چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے چونکہ چاند میں ذاتی نور نہیں ہے۔ ایسے باہم اجتماع اور چاند کے اٹھنے آنے سے سورج کی روشنی نظروں تک نہیں پہنچتی اسی کا نام سورج گہن ہے۔ علم الافلاک کے جاننے والوں کا قول ہے کہ سورج اور چاند کا اجتماع اٹھائیسویں تاریخ قمری پر منحصر ہوتا ہے سورج گہن جب کہی ہوگا اٹھائیسویں کو ہوگا۔ لیکن حدیث شریف سے اس کے خلاف ثابت ہوا ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ رابرہ ایم کی وفات کے دن سورج گہن ہوا تھا۔ حالانکہ اس دن آٹھویں یا دسویں تاریخ تھی۔ بہر حال بعض شارحین نے شعر کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آفتاب اپنی ہی گستاخی کے سبب گہن میں آتا ہے اور آفتاب کی گستاخی یہ ہے کہ جب وہ دائرہ تقاطع پر پہنچتا ہے تو چاند گہن ہو جاتا ہے تو گویا آفتاب کا دائرہ تقاطع پر پہنچنا اور چاند کا نور چھین لینا گستاخی ہے اسکی سزا یہی ہے کہ خود آفتاب بھی گہن کی بلایں مبتلا ہو کر اپنا نور کھو بیٹھتا ہے۔ مگر یہ معنی بالکل غلط ہیں کیونکہ آفتاب ایک نور حکم الہی کا پابند دوسرے غیر مکلف پر گستاخی کے کیا معنی ہوئے۔ نیز بعض شارحین نے آفتاب کی گستاخی کے یہ معنی لکھے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے بدن بیٹھے اپنی چادر سی رہے تھے۔ دھوپ کی شدت سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے آفتاب کی جانب نگاہ کی اسی وقت سورج گہن ہو گیا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ معنی بھی ٹھیک نہیں معلوم ہوتے۔ کیونکہ اول تو یہ روایت درجہ ثبوت کو نہیں پہنچتی دوسرے آفتاب حکم الہی کا پابند اور غیر مکلف ہے اسکی طرف کسی قسم کی گستاخی منسوب نہیں ہو سکتی۔ اسلئے گستاخی کو آدمیوں ہی کی طرف نسبت کیا جائے تو معنی درست ہونگے۔ اس صورت میں شعر کا یہ مطلب ہوگا کہ آدمیوں کی گستاخی کے سبب آفتاب کا نور چھین جاتا ہے۔ حالانکہ آفتاب بالکل بے گناہ ہے مگر بے ادبوں کے باعث اسپر بھی مصیبت آ جاتی ہے اسوقت بلکہ آتش درجہ آفاق رہو کہ اس معنی اس شعر سے چسپاں ہو گئے۔ اب اتنی بات رہ گئی کہ آدمیوں کی کوئی گستاخی کے سبب آفتاب کو گہن ہو جاتا ہے

اسکا جواب یہ ہے کہ گستاخی سے آدمیوں کے گناہ مراد ہیں۔ کیونکہ گناہ ظلماتی اور تاریک پھیر ہیں۔ اور اطاعت روشن اور نورانی ہوتی ہے چنانچہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء ہم الظلمة یخرجہم من النور الی الظلمات قرآن مجید کی آیت ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ انکو اندھیراں سے نور کی طرف لے آتا ہے اور کافروں کے دوست ان کے بت ہیں جو انکو نور سے اندھیر و تاریکی طرف لیجاتے ہیں مفسرین نے ظلمات سے کفر اور گناہ اور نور سے ایمان اور اطاعت مراد لی ہے اور یہ ہمیشہ کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں کا اندھیرا گناہ کرینوالے کی ذات تک رہتا ہے۔ آگے نہیں بڑھتا مثلاً مٹا ہوا سے ظاہر ہے کہ گناہ کا چہرہ بے نور اور بد رونق ہوتا ہے اور اس کے دل کی سیاہی کے باعث اس سے خدا و رسول اور شریعت کا بتایا ہوا سیدھا رستہ نہیں سو جتا اسکا دل رحم سے خالی اور شتم اور سختی بقیوں سے بہرہ لو ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات گناہوں کی شامت گناہگار کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خاص و عام سب کو گھیر لیتی ہے مثلاً قحط و بارگھٹ و خسوف و خسوف انہیں گناہوں کے سبب واقع ہوتے ہیں جبکہ اگر گناہ کی ذات سے آگے بڑھ کر تمام خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے اور یہ بات ہی ظاہر ہے کہ آئینہ حقہ رصاف ہوگا اسی قدر عیب زیادہ دکھائیگا۔ بس تو جس طرح داغ سفید کپڑے پر لگ پھانچتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی تاریکی کا اثر نسبت دیگر افعال ظلمیہ کے چاند سورج پر زیادہ پڑتا ہے۔ اسی کا نام کھوف و خسوف ہے۔ اور اس سے بندوں کی تنبیہ مقصود ہے کہ اپنے گناہوں کی تاریکی کا متعدی اثر دیکھ کر توبہ اور اطاعت خدا و رسول کی طرف رجوع کریں چنانچہ کھوف و خسوف کے وقت اسی لیے نماز کا حکم ہے۔ یہ معنی جو ہم نے بیان کئے مولانا قدس سرہ کا الہام ہے کہ کس طرح کا عرض نہیں ہو سکتا وقت النجوم بان یہی ہو سکتا ہے کہ کھوف سے گناہ اور آفتاب سے دل مراد ہو۔ اوقت یہ معنی ہونگے کہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں رو بآب شدن بمعنی نخل شدن ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ ترک ادب شریعت یعنی آدمیوں کے گناہوں کے سبب چاند سورج کو گھن ہو جاتا ہے۔ بقول حافظ شیرازی گناہ کی بجائی در زین منبانی پاکہ ماہ بر فلک از شومی گنہ گیر دہا اور اسے ترک ادب و شریعت یعنی حضرت آدم کو جب نہ کر نیکی باعث شیطان ہمیشہ کے لیے خجالت زدہ اور رانڈہ درگاہ اور ملعون ہو گیا۔

ہر گستاخی کند اندر طریق	گرد و اندر وادی حیرت غریق
ترجمہ	راہ حق میں ہے جو گستاخ لے رفیق
شرح طریق ہے یا تو وہی راہ دوست مراد ہے جو پہلے کسی شعر میں گزر چکا ہے یا طریق سے ادب و خدمت ادب شریعت اور طریقیت ادب معرفت مراد ہیں جن کی تفصیل مع مثالوں کے ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔ اور دوسرے مصرع میں غریق وادی حیرت سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے کالذی استحوٰیہ الشیطان فی الارض حیران	وادی حیرت میں ہوتا ہے غریق

یعنے کافرو کی رجو پرے درجہ کے بے ادب ہیں، ایسی مثال ہے جیسا کہ شیطان نے کسی شخص کو اپنی مین یا جگہ میں بھنکایا ہو جہاں وہ حیران ہے۔

ترجمہ	حال شاہ و میہان گوبریتام	زانکہ پابیانی نذر دین کلام
	حال شاہ و میہان کہدے تمام	انتہا کہتا نہیں ہے یہ کلام

شرح۔ این کلام سے ادب اور بے ادبی کا بیان مقصود ہے جسکی انتہا نہیں کیونکہ غور کرنے سے ہزاروں مثالیں ایسی ملینگی کہ باادب اپنے مطالب پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بے ادب ہمیشہ خدا کی مہربانیوں سے محروم رہے ہیں۔

ملاقات بادشاہ باطیب الہی کہ در خواہش بود و بشارت بقدم او دادہ شدہ بود ترجمہ بادشاہ کی اس طیب غیبی سے ملاقات جسکو خواب میں دیکھا تھا ادب کی اسے کی بشارت دیکھتی تھی۔

شرح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے پہلے فقے۔ یعنی بادشاہ اور طیب غیبی کی ملاقات کی طرف رجوع کیا ہے۔

ترجمہ	شہ چو پیش میہان خویش رفت	شاہ بو و یک بس درویش رفت
	بادشہ پیش طیب دستگیر	یون گیا جس طرح جاتے ہیں فقیر
	دست بکشا دو کنارانش گرفت	ہمچو عشق اندر دل و جاننش گرفت
ترجمہ	مہکتاری سے بڑھایا شان کو	جان و دل میں کچھ لیا مہمان کو

شرح۔ پہلے شعر میں بس درویش رفت کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ طیب غیبی کھجورست میں از بس درویشہ صفت بنا کر گیا۔ یعنی نہایت انحراف تو اضع اور عاجزی سے پیش آیا اور کنارانش گرفت سے پہلے لفظ و حسب قرینہ محاورہ

ہے یعنی بادشاہ نے ہاتھ پھیلائے۔ اور اسکو بغل میں لیا۔ اس سے مصافحہ اور معافہ مراد ہے۔ دوسرے

مصرع کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے اسکو عشق کی طرح دل و جان میں رکھ لیا یعنی نہایت محبت و اخلاص سے پیش

آیا مولانا قدس سرہ ادب کی قربی اور بے ادبی کی بڑائی ایسی بیان فرما چکے ہیں بلکہ انکو مضرت پہنچنے کی چند

مثالیں دیکر اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو مرشد کامل کا ادب کرنیوالا بادشاہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہوا یا نہیں

ہیں کہ حسب طرح خواب میں بشارت ہو نیکی سبب طیب کا عشق بادشاہ کے دل و جان میں خون کی طرح دوڑ گیا تھا

اسی طرح اسکی ذات ہی دل و جان میں سرایت کر گئی کیونکہ انتہا درجہ کا عشق یہی ہے کہ معشوق کا وجود عاشق کے

دل و جان میں عشق کی طرح سما جائے۔ اور ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آئے۔

ترجمہ	دست و پیشانیش بوسیدن گرفت	وز مقام و راہ پرسیدن گرفت
	دست و پیشانی کو بوسے دیکے شاہ	پوچھا کیف مقام و حال راہ

شرح۔ یہاں کے ہاتھ اور پیشانی کو بوسہ دینا اس زمانے کی تعلیمی رسم اور رستے کا حال پوچھنا حسن اخلاق پر مبنی تھا۔

پرس پرسان می کشیدش تا بصد	گفت گنجے یا فتم اما بصیر
ترجمہ لیگیا تا صدر اور پر یہ کہا	صبر سے ملتا ہے گنج بے بہا
شرح صدر سے یا تو صدر مقام مراد ہے جو بادشاہوں اور امیروں کے لیے مخصوص ہوتا ہے یا صدر بمعنی سینہ ہے۔ یعنی بادشاہ نے اسے اپنے سینہ سے لگا لیا یا راستے کا حال پوچھتے پوچھتے اسکو صدر مقام تک لیگیا اور یہ کہا کہ سینے صبر کے سبب خزانہ پایا ہے گنج سے ذات باطیب کی ملاقات اور صبر سے کنیز کی بیماری پر صبر کرنا مفقہ صبر بمعنی تاخیر و مدت ہے یعنی میں نے بڑی مدت میں ایک خزانہ پایا ہے۔	
صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت	میوہ شیرین دہد پر منفعت
ترجمہ صبر کڑوا ہے مگر انجام کا	اسکا پھل میٹھا ہے اے غفلت شعار
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے اور میوہ شیرین سے امداد آتی مراد ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اِنَّ الشَّرَّحَ الصَّبْرُ	
گفت اے نور حق و دفع حرج	معنی الصبر مفتاح الفرج
ترجمہ ہر کہا اے نور حق دفع حرج	مطلب الصبر مفتاح الفرج
شرح یہ بادشاہ کا قول ہے الصبر مفتاح الفرج حدیث ہے جسکا مطلب ہے کہ صبر کرنے سے مشکل کام آسان اور تمام عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ صبر اور مرضہ کامل دونوں کے وسیلہ سے کشود کا ہوتا ہے اور اسکو بڑے بڑے درجے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایسے بادشاہ نے طبیب غیبی کو صبر سے تشبیہ دی ہے	
اے لقائے تو جواب ہر سوال	مشکل از تو حل شود بے قیل و قال
ترجمہ ہے ترانا جواب ہر سوال	مشکلیں ہوتی ہیں حل بے قیل و قال
شرح چونکہ بادشاہ کو اس طبیب کے حافظ اور کامل ہونے کی بشارت خواب میں دیکھی تھی ایسے اپنی مطلب باری کا پورا یقین طبیب کی ملاقات سے پہلے ہو چکا تھا اور ملاقات کرتے ہی علم یقین عین یقین ہو گیا۔ اس لحاظ سے بادشاہ طبیب کے کہتا ہے کہ تیری ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ مجھے سوال اور قیل و قال کی کچھ ضرورت نہیں۔	
ترجمان ہر چہ مارا در دست	دستگیر ہر کہ پائش در گلست
ترجمہ ترجمان اسکا ہے جو کچھ دل میں ہے	دستگیر اسکا ہے جو شکل میں ہے
شرح۔ یعنی جو کچھ میرے دل میں ہے (کنیز کی صحت) تو اس سے خوب واقف ہے۔ اور جسکا پاؤں گچڑ میں ہے یعنی کنیز کو بیماری کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کے حال سے اسی طرح آگاہ سمجھا جاتا۔ بیان نہیں۔ کیونکہ طبیب غیبی اور خدا کا ہیجا ہوا ہے جس نے تجھے مریض کے گھر کا رستہ بتایا ہے۔ اُس نے مریض کا حال ہی بتا دیا ہوگا بعض	

سخن میں ترجمانے دوستگیرے یاکے مچھل اور بعض میں ترجمانی و دستگیری یاکے معروف ہی دیکھا گیا ہے
پہلی صورت میں یاکے تعظیم ہے اور دوسری صورت میں یاکے علامت مخاطب۔

مرحباً یا مرقن یا محبت	اِنْ لَعْنَبْ جَاءَ الْقَضَا ضَاقَ لَقَضَا
ترجمہ	مرحبائے مرقن اے محبت

شرح۔ لفظ مرقن یعنی پسندیدہ اور محبت یعنی برگزیدہ ہے یعنی بادشاہ نے کہا کہ اے پسندیدہ حق و برگزیدہ
خالق مطلق خوش آمدی۔ اگر تو مجھے غائب ہوتا تو میری پاکیزگی کی موت آجاتی اور ہمہ سائے معصود کا میدان تنگ آجاتا

اَنْتَ مَوْكِي الْقَوْمِ مِنْ لَاسِي	قَدْ رَوَيْتَ كَلَامَ لَيْلَى لَمْ يَنْتَه
ترجمہ	تو ہے مولائے گرد و سینہ چاک

شرح۔ ردائے بفتح اول و فتح ہمزہ فاسد و ملون شدن و تباہ گشتن کے معنوں میں ہے اور لوی صیغہ ماضی ہے
من لایستی بشرط ہے اور قدر دی ہوگی جو شرط ہے۔ علیٰ هذا القیاس کلام لیلٰی لَمْ یَنْتَه جملہ شرطیہ ہے۔ مگر اس مصرع میں

اسکی جڑا محذوف ہے۔ اور قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو ابوجہل کی شان میں اتری
ہے کَلَامَ لَيْلَى لَمْ یَنْتَه لَسْتُ فَعَالًا بِالنَّاصِيَةِ یعنی قسم ہے ابوجہل اگر ہمارے رسول کو ایذا دینے سے باز نہ ہوتا تو ہم اسکو

پیشانی کے بل گیسٹ کر جہنم میں ڈال دیتے۔ اس تہید کے بعد شعر کا مطلب ٹہنے۔ بادشاہ طیب غیبی سے کہتا ہے
کہ تو قوم کا سردار ہے۔ جو شخص تجھے نہ چاہیگا۔ وہ تباہ ہوگا۔ اور تم ہے حق کی جو تیری بے ادبی سے باز نہ رہے

اسکو ہم پیشانی کے بل گھسیٹیں گے۔ اور سزا دینگے نکتہ ان شعر دن میں اشارہ ہے کہ ساک مرشد کامل سے اس
ارادت و ادب اور تعظیم کے ساتھ پیش آئے جی طرح یہ بادشاہ آیا۔ نیز صحیح حدیث میں ہے کہ اسد اور فرشتے محبت

رہتے ہیں اور تمام آسمان اور زمین و لے یہاں تک چھوٹیاں اور مچھلیاں ان لوگوں کے حق میں دعلے خیر کرتے
ہیں جو دوسروں کو نیکیاں سکھاتے ہیں اور سید ہارستہ بتاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب نیکیوں اور

کاملوں سے خدا اور فرشتوں اور جانوروں کو محبت ہے تو آدمیوں کو بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے۔ یہی باعث
ہے کہ بادشاہ طیب غیبی سے اس قدر تواضع اور دلی محبت کا اظہار کیا اور اسی عقیدت و محبت کے باعث اپنے

چون گذشت آن مجلس خوان کرم	دست او گرفت و برد اندر حرم
ترجمہ	اُبھٹ گیا مجلس سے جب خوان کرم

شرح۔ بادشاہ کی زبانی تواضع کو خوان کرم اسلئے کہا ہے کہ ظاہری مدارات اور کرمانہ اخلاق کہاں کہلا سکتے
ہے یہی زیادہ مہان کو محفوظ کر سکتے ہیں بشرطیکہ زبانی تواضع سچے دل سے ہو ورنہ زبانی جمع چرخ ہوا گشت

اور زبان سے دل کا موافق ہونا منافقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خیرے نفاق سے محفوظ رکھے۔

برون پادشاه طیب غیبی را بر سر پمار

بادشاہ کا طبیب غیبی کو بیمار کے پاس لیجانا

شرح یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ طالب مرشد کامل سے اپنے کسی باطنی مرض کو نہ چھپائے۔ تاکہ مرشد اس مرض کے علاج میں حلقہ کامیاب ہو۔ اور مریض کو نفع حاصل ہو جائے۔ مریض طبیعت حال چھپا کر تندرست نہیں ہو سکتا۔

قصه رنجور و رنجوری بخواند

بعد از آن در پیش رنجورش نشاند

فقیر سب کبر مرید زار کے

جا بٹھا پاسا سے ہمارے

شرح۔ یعنی پہلے بیمار اور بیماری کا حال اور طبیان مدعی کے معالجے سے مرض بڑھ جانے کا ذکر کیا اور پھر تخفیف کے لیے طبیب غلی کو کنیز کے پاس جا بٹھایا۔

رنگ روی و نبض و قاروکه پدید

هم علاءاتش هم اسبابش شنید

دیکھ کر ہرے سے حالات مرض

سینکے اسباب و علامات مرض

شرح - علامات مرض کی ان علامتوں کو کہتے ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض کو نئے مرض میں مبتلا ہے۔ مثلاً پیشاب کا زیادہ درد ہونا صفراوی بخار کی علامت ہے اور پیشاب کا بار بار آنا ضعف مثانہ کی۔ اور سبب کن بیہوشی کا نام ہے جن سے مرض پیدا ہوتا ہے مثلاً سیدہ کھانے سے پیٹ میں گرانی اور کثرت شراب خواری سے پیہرے اور جگر میں ناسور پیدا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے **إِنَّ لِبَدْرِ عِبَادِ الْبَحْرِ فَوْقَ أَحْوَالِ** **لَتَأْسٍ بِالْأَشْوَابِ** یعنی خدا کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو گو نکاحا اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں

تفت ہر دار و کہ ایشان کرده اند

آن عمارت نیست ویران کردند

دن کہا یہ لوں نے کی ہے جو دوا

نیشلی تہی وہ عمارت زر مہوا

شرح۔ ایشان کی صفیر طبیبان مدعی کی طرف راجع ہے۔ یعنی طبیب فہمی نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ دوا داروں کی سی ہونے بنایا نہیں بلکہ بگاڑ دیا۔ کیونکہ انکو مرض کی تشخیص کا مکہ نہ تھا۔ بغیر سمجھ بوجھ علاج کرتے رہے اس سے اے صحت کثیر کے مرض میں ترقی ہوتی گئی اس شعر میں اشارہ ہے کہ جھوٹا اور غیر کامل مرشد جو کچھ ارشاد کرتا ہے وہ فی الواقع گمراہی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ علاج جسمانی امراض و حافی کو دفع نہیں کر سکتا۔

بے خبری و انداز حال درون

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا يَفْهَمُونَ ۲

ساختن تہی آنکو سیدی راہ کی

کئی باتوں سے سناہ

روح طبیبان مدعی کی نسبت طبیبی غیبی کا مقولہ ہے یعنی وہ کنیزک کے ولی حال اور باطنی امراض سے پیغمبر تھے اور

اور انہوں نے روحانی مرض کو جسمانی قرار دیکر جو معالجہ شروع کر دیا تھا یہ اٹکا افراتھا۔ اکثر طبیبوں کا یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ جب مریض اچانک نہیں ہوتا تو اپنی تشخیص یا علاج کی خطا نہیں بتاتے بلکہ مریض پر دوا نہ پٹنے یا بڑھنے کی کاہتیں لگا دیتے ہیں۔ یہاں آفر کے یہ معنی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی کمزور پر بد احتیاطی کا الزام اٹکا افراتھا

ترجمہ	دیورنچ و کشف شد برومی نفقت	لیک پہنان کرد با سلطان گجھت
	ہو گیا حال مریضہ سب عیان	لیکن اسے شاہ سے رکھا نہان

شرح۔ یعنی کمزور کا پوشیدہ مرض (عشق زرگر) طبیب غیبی نے معلوم کر لیا مگر اسے بادشاہ سے چپائے رکھا کیونکہ بادشاہ کو اس سے رنج ہوتا نہ کہ یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں اول یہ کہ مرشد کامل اذعارت باشد کسی اپنے ماتہ یازبان سے ایذا نہیں پہنچاتے۔ جب تک خدا کا حکم نہ ہو دوم یہ کہ اگر مرشد کو اپنے طالب کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اسکو طالب پر ہی ظاہر نہ کرے بلکہ مخفی طور پر اس کے دفعیہ کی کوشش کرتا رہے۔

ترجمہ	بخش از صفراء و از سودا بنود	بوئے ہر ہیزم پدید آید ز دود
	تھا غلط صفراء و سودا کا حیا ل	ہر گھوٹوں سے ہے عیان لکڑی کا حال

شرح۔ صفراء۔ بلغم۔ خون۔ یہ چار غلط ہیں جنہیں سے کسی غلط کی زیادتی یا کمی کے باعث کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کمزور کسی غلط کے سبب بیمار نہ ہی بلکہ وہ دھانی مرض یعنی عشق میں مبتلا ہی اسی لیے طبیبان مدعی تشخیص مرض نہ کر سکے۔ اگر غلط کے سبب کوئی بیماری ہوتی تو چہرے کے رنگ یا نبض یا قارورہ معلوم ہو سکتی تھی بسطرح دہویں سے لکڑی کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر دہویں میں خوشبو ہے تو معلوم ہو جائیگا کہ کہیں صندل یا عود کی لکڑی جل رہی ہے اور اگر بد بو ہے تو ظاہر ہوگا کہ کہیں چیر کی لکڑیاں سلگ ہی ہیں۔

ترجمہ	دید از زار لیش کو زار دل ست	تن خوش ست و او گرفتار دل ست
	دیکھ کر سمجھا کہ ہے چاہت سے ست	دل گرفتہ ہے مگر ہے تندرست

شرح۔ زار دل مجھے مریض قلب یعنی عاشق۔ علیٰ ہذا القیاس گرفتار دل جو دل لگی کے سبب اپنے دل کے پھندے میں گرفتار ہو۔ کسی کو چاہتا ہو۔ جب کا دل کسی پر مبتلا ہو

ترجمہ	عاشقی پیدا است از زار می دل	میست بیماری چو بیماری دل
	عشق کی غارت ہے زار می دل	لادوا ہوتی ہے بیماری دل

شرح۔ یعنی طبیب غیبی نے جب جسمانی مرض کی کوئی علامت نہ پائی تو معلوم کر لیا کہ کمزور کی بیماری یعنی عشق میں گرفتار ہے۔ اور دل کی بیماری روحانی علاج نہایت مشکل ہے۔ کیونکہ جیسا بیمار یاں محسوس ہو سکتا ہیں۔ اور روحانی مرض نظر نہیں آتے جب تک کوئی ولی مرشد کامل تشخیص نہ کرے۔

عَلَّتِ عاشق ز علتها جداست	عشق اصطلاب اسرارِ خداست
ترجمہ عشق ساری علتوں سے ہے جدا	ہے یہ اصطلاب اسرارِ خدا
<p>شرح - اصطلاب منجھون کے ایک ایسے آلہ کو کہتے ہیں جسکے ذریعے سے آفتاب اور ستاروں کی بلندی اور گردش وغیرہ کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ یعنی عاشق کی بیماری رچو کہ مرض روحانی ہے تمام جسمانی بیماریوں سے علیحدہ ہے یہ اور بین اور وہ اور۔ انکا علاج طبیبان مدعی سے ہو سکتا ہے۔ اسکا نہیں ہو سکتا جسمانی بیماریوں میں تو ن زائل ہو جاتی ہے اور مرض عشق الہی میں بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ بطرح آفتاب کا حال اور ستاروں کی گردش اصطلاب سے معلوم ہو جاتی ہے۔ بطرح انوار ذاتی اور اسرار الہی عشق کی سبیزان سے ظاہر ہو جاتے ہیں عشق سے مراد عشق حقیقی ہے جو معشوق حقیقی تک پہنچانے کا سچا وسیلہ ہے۔</p>	
عاشقی گزین سر و گزراں سہرست	عاقبت مارا بدن شہرِ بہرست
ترجمہ کوئی ہو عشق حقیقت - یا مجاز	رہنما ہے سوے شاہ نے نیاز
<p>شرح - لفظ سر یعنی مسین فکر خیال پیش و خواہش کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ یہاں یہ سب معنی درست ہو سکتے ہیں زین کا اشارہ عشق مجازی کی طرف ہے اور اذان کا عشق حقیقی کی طرف۔ یعنی عشق مجازی خواہ اس ریحان کے خیال سے ہو خواہ اس (حقیقت) کے خیال سے۔ انجام کا اُس شہنشاہ حقیقی کی طرف رہبر ہے عشق حقیقی کا گار ہو تا تو ظاہر ہے اور مجازی ایسے رہبر ہے کہ اُلجھاؤ قیطرہ الحقیقۃ یعنی عشق مجازی عشق حقیقی کا پل ہے بعض نسخہ بین بدان سر رہبر اور بعض میں بدان سر رہبر ہی دیکھا گیا ہے۔ ان صورتوں میں سر سے مراد تہ و جدت اور بدان سر سے جانتا ہے تجلیات الہی مراد ہے۔</p>	
ہر چہ گویم عشق را شرح و بیان	چون بعشق آیم خجل باشم از ان
ترجمہ کر چکا ہوں میں مجازی کا بیان	ہوں حقیقی سے مگر خجلت نشان
<p>شرح - پہلے مصرع میں عشق اپنے مصدری معنوں میں ہے۔ اور دوسرے میں مجھے معشوق یعنی میں عشق کی شرح تو بہت کچھ کرتا ہوں لیکن جب معشوق حقیقی کی شرح کرنی چاہتا ہوں تو مجھے اُس سے اپنے معشوق حقیقی سے شرم آتی ہے۔ کیونکہ میری زبان اس قابل نہیں کہ اُسکے جلال و جمال کا ذکر کر سکے۔ یہی ممکن ہے کہ دونوں جگہ عشق اپنی مصدری معنوں میں لیا جائے اور پہلے سے عشق مجازی۔ دوسرے سے عشق حقیقی مراد ہو۔ یعنی میں عشق مجازی کی شرح تو بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر عشق حقیقی کا بیان کرتے ہوئے خجل ہونا پڑتا ہے کیونکہ چچا مٹھ اور بڑی بات ہے یا یہ معنی ہیں کہ میں عاشقی سے پہلے عشق کی جو کچھ شرح کی اُس سے عاشقی کے بعد شرمندگی اٹھائی۔ کیونکہ عاشق ہونیکے بعد بات معلوم ہوتی ہے کہ عشق الہی جو حسن اسرار اور از قلم کیفیات ہے</p>	

	چون سخن در وصف این حالت	ہم قلم بخت و ہم کاغذ برید
ترجمہ	فکر و صف عشق سے چھوٹا قلم	پہٹ گیا کاغذ و ہن ٹوٹا قلم
<p>شرح - خیالات کا اشارہ شرح عشق اور ذکر معشوق دونوں کی طرف ہوسکتا ہے یعنی جب مارت کامل حالات عشق لکھتے ہیں اسرار عشق حقیقی اور جلوہ ذلت معشوق کی شرح تک پہنچا تو اس نے قلم ہی توڑ ڈالا اور کاغذ بھی پہاڑ پہنچا کیونکہ قلم اسرار لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور کاغذ میں ایسے مضامین سامان نہیں سکتے یا یہ معنی ہیں کہ جب عشق حقیقی اور جلوہ شاہ معنوی کی شرح لکھنے کا وقت آیا تو قلم خود بخود ٹوٹ گیا اور کاغذ آپ ہی آپ پھٹ گیا لفظ بخت و برید متعدی اور لازم دونوں میں صحیح ہے۔</p>		
	عقل در شرح چو فردر گل نجف	شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت
ترجمہ	عقل ہے یاں جیسے دلدل میں گدھا	عشق خود شارح بنا ہے عشق کا
<p>شرح - یعنی عشق اپنی شرح آپ کرتا ہے عقل جو تھوڑی بہت ہر شخص میں ہے دہانک نہیں پہنچ سکتی۔ بیان عقل کی مثال ایسی ہے گویا عرگیا یہ تو گدھا دلدل میں پھنسکے بوجھ سے۔ غرض کہ عشق کی صفت جس شخص میں ہوگی خود بخود ظاہر ہو جائیگی۔ مثل مشہور ہے ع کہ عشق و رشک راننواں ہفتن۔ یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ دوسرے مصرع میں لفظ عشق سے دونوں جگہ مصدری معنی مراد لیے جائیں۔ اور اگر صرف پہلا عشق مجھے عشق ہے تو یہ مطلب ہوا کہ ذات معشوق حقیقی اور اس کے ممکنات پر عاشق ہونے یا ممکنات کے اس پر عاشق ہونے کی شرح عشق ہی بیان کر سکتا ہے۔ بیان عقل انسانی عاجز ہے کیونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ وحدت کا کثرت میں موجود ہونا محال عقلی ہے۔ اور اگر دونوں جگہ عشق مجھے عشق ہے تو شعر کے یہ معنی ہونگے کہ ذات حق اور اس کے ممکنات پر عاشق ہونے کی شرح خود ذات حق نے بیان کی ہے چنانچہ یہ مضمون حدیث گمنٹ گنتر اخصیاء سے ظاہر ہے جس کے معنی شروع منوی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ نیز ایک حدیث میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اخصیئ شراؤ علیک یعنی بجز امین تعریف ہرگز نہیں بیان کر سکتا۔ اس سے خود یہ نتیجہ نکلا کہ جب حبیب رب العالمین اسکی شان سے معترف بجز امین تو عقل بچا رہی۔ کیا کر سکتی ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔</p>		
	آفتاب آمد دلیل آفتاب	گر ولایت بایاروی روتاب
ترجمہ	آفتاب آفتاب آپ آفتاب	منہ نہ پہرا اس سے کہ تا ہو نختہ یاب
<p>شرح - پہلے شعر کی توضیح سے طریق تمثیل - یعنی جس طرح ثبوت آفتاب فلک کے لئے دلیل کی حاجت نہیں بلکہ اس کا وجود خود بدیہی طور پر اس کے ثبوت کی دلیل ہے۔ اسی طرح آفتاب عشق کی دلیل خود آفتاب عشق ہے یا یہ معنی ہیں کہ پہلے آفتاب</p>		

مرشد کامل۔ دوسرے عشق حقیقی مراد لیا جائے۔ یعنی مرشد آفتاب عشق حقیقی کی طرف رہ رہے۔ اگر مجاہد
چاہیے تو مرشد کامل سے منہ نہ پھیر۔ اور اکی تجو اور خدمت سے ہرگز غافل نہ۔

از وی ار سایہ نشانی میداد	شمس ہر دم نور جانے میداد
آفتاب چرخ ہے سایہ نشان	آفتاب عشق نور افزائے جان

شرح۔ سایہ کی تعریف یہ ہے **الظِلُّ ضَوْءٌ ثَانِي مُضَيٌّ بِالذَّاتِ** اَوْ **بِالْوَسْطَةِ** یعنی سایہ ہر روشن چیز کی بالواسطہ یا بلاواسطہ دوسری روشنی کو کہتے ہیں۔ مثلاً وہو آفتاب کی بلاواسطہ اور چھانوا آفتاب کی بالواسطہ روشنی ہے۔ ان دونوں سے ہم وہو پاد چھانوا دونوں کو سایہ کہہ سکتے ہیں صوفیہ کے نزدیک مخلوقات و کمالات کو بھی سایہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی نور ذات احدیت کا بلاواسطہ سایہ ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر چشم فکلی کا سایہ شمس کے وجود کی علامت ہے اور سایہ یعنی وہو پاد چھانوا سے آفتاب کے وجود کا پتہ ملتا ہے۔ لیکن شمس اور سایہ دونوں غائب اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ لہذا آفتاب عشق حقیقی بلا خوف فنا و زوال ہر وقت روح کو روشن اور قلب کو منور کرتا رہتا ہے۔ وَ
فِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ رچا ہے کہ غیبت کر نیوالے اسی عشق حقیقی کی طرف رغب ہوں نہ شکستہ مولانا
شمس الدین تبریزیؒ مولانا قدس سرہ صاحب متنوی کے مرشد ہیں برین لحاظ اگر شمس سے شمس الدین تبریزی
مراد لیں جائیں تو یہی شعر کے معنی درست ہیں کیونکہ شمس تبریزی کا ذکر عقرب آئینہ الایمان ہے

سایہ خواب آرد ترا همچون سحر	چون بر آید شمس۔ انشأ القدر
سایہ خواب آور ہے شکل داستان	چھپ گیا سورج سے ماہ آسمان

شرح۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ صوفیوں کی اصطلاح میں مخلوقات کو سایہ کہتے ہیں یہاں سایہ کے یہی معنی
ہیں اور قمر ہے ہستی مہموم مراد ہے ہستی کو قمر سیلے کہا کہ حسب طرح قمر ذاتی نور نہیں رکھتا بلکہ آفتاب سے حاصل کرتا
ہے اس طرح ہستی ہی ذاتی نہیں ہے بلکہ ذات حق کا فیضان ہے مطلب یہ کہ اسے شخص مخلوقات اور کمالات کا تعلق
مجبوراً سطح خواب غفلت میں ڈالتا ہے حسب طرح سو نیوالے کو قصے کہانیاں لیکن جب آفتاب عشق حقیقی کل آتا ہے یا سحر
کال میسر ہو جاتا ہے تو وہ نیند اڑ جاتی ہے مستی مہموم غائب ہو کر فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حاصل
مطلب یہ ہے کہ اسے شخص تو اپنی زندگی کو مخلوقات کے تعلق میں وقف نہ کر۔ بلکہ خالق کا بندہ ہو کر رہ۔
ور نہ تہنیر آفتاب عشق حقیقی کا نور جلوہ گر نہوگا۔ اور خواب غفلت سے کبھی بیداری نصیب نہوگی۔

خود غریبے در جهان چون شمس نیست	شمس جان فانیست کورا شمس نیست
آفتاب چرخ کو کب ہے بستا	شمس جان باقی ہے بے نقص و فنا

شرح۔ لفظ اس ویر و زگرشتہ کے معنوں میں ہے جس سے مراد فنا ہے یعنی جان میں کوئی چیز آفتاب کے نہند

سفر میں نہیں رہتی یہ مسافروں پر گردش میں رہ کر شب کو غائب ہو جاتا ہے۔ آفتاب حقیقت سے اسکو کچھ
مناسبت نہیں کیونکہ ذات حق جبکہ عشق دل جهان کو پر نور کر دیتا ہے ایسا شمس ہے جسکو نہ تو غائب ہے اور نہ
گردش زانہ سے کی طرح کا نقصان پہنچتا ہے۔ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ ایش۔ دیروز۔ گزری ہوئی کل۔

شمس در خارج اگر چه هست فرد	مثلاً وہم میتوان تصویر کرد
ترجمہ	ترجمہ
شمس کو خارج میں بچا ہے مگر	ذہن میں ہیں سو مثالیں مستر
لیکن آن شمس کہ شد ستمش اشیر	نیشش در ذہن و در خارج نظیر
ترجمہ	ترجمہ
شمس جان جو ہے دلون میں سستیر	ذہن و خارج میں نہیں رکھتا نظیر

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ دوسرے شعر میں لفظ اشیر بمعنی بلند ہے جس سے آسمان مراد ہے شمس کو قطعہ بند
نے کلی مانا ہے اور اسی کی تعریف کی ہے آفتاب مضمون کلی مختصر فی الخراج فی فرد و واحد۔ یعنی آفتاب
مفہوم کلی ہے اگر چه خارج میں مختصر لفظ واحد نظر آتا ہے مطلب اشعار یہ ہے کہ آفتاب اگر چه سارے جہان میں
ایک ہے مگر اسکے مانند اور آفتاب بھی تصویر میں آسکتے ہیں لیکن وہ آفتاب ذات کہ آسمان جبکہ تابع فرمان ہے
نہ ذہن میں پائنائی رکھتا رہے نہ خارج میں۔ قرآن مجید کی ہیت ہے لیس کہ تبارک و تعالیٰ یعنی خدا کے ماتہ کوئی چیز
نہیں بعض شیخون میں شمس جان کو خارج آواز اشیر دیکھا گیا ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

در تصور ذات اور انج کو ۲	تا در آید در تصور مثل او ۲
ترجمہ	ترجمہ
ہے تصور ذات بچا کا محال	آسکے کیونکہ تصور میں مثال

شرح یعنی اسی ذات تصویر میں نہیں سما سکتی۔ ایسے اسکے مثل اور مانند کا تصور غیر ممکن ہے۔ قاعدہ جس چیز کا وہ
خارج میں نہیں ہوتا اسکا تصور کی طرح ذہن میں نہیں آسکتا چونکہ آفتاب کا وجود خارج میں پایا جاتا ہے
ایسے اسکا یا اسکے مثل مانند کا تصور بھی ممکن ہے۔ بخلاف عقاب مشہور پر تبہ ہے چونکہ اسکا وجود خارج میں
نہیں پایا جاتا ایسے ذہن اسکے یا اسی کی نظیر و مانند کے تصور سے عاجز ہے۔ دوسری بات ہے کہ کسی ذہنی
شکل کو عقاب تصور کر لیا جائے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ مولانا نے اس شعر میں تشبیہ کے اعتراض کو
دفع کیا ہے معترض یوں کہتا تھا کہ آفتاب ذات کو آفتاب فلکی سے کیا مناسبت ہے۔ مولانا نے بقا و
قما کے معنوں سے ہر دو آفتاب کا فرق بیان کر دیا ہے تشبیہ آفتاب فقط سمجھائیے کی ہے۔

شمس تبریزی کہ نور مطلق است	آفتاب است و زانو از حق است
ترجمہ	ترجمہ
شمس تبریزی ہے گو یا نور حق	آفتاب حق سرا پا نور حق

شرح۔ مولانا کا قاعدہ ہے کہ اشتراک لفظ کے باعث ایک مطلب کو چھوڑ کر دوسرے مطلب کی طرف

ہے کہ اس وقت تذکرہ مرشد کے سبب میری روح کا دامن چمک اٹھا ہے اور جان میں اس طرح روشنی پیدا ہو گئی ہے۔
جس طرح بوئے سیراہن یوسفؑ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ میں روشنی پیدا ہو کر باعث نور بصارت
ہو گئی تھی یہ دونو معنی اس صورت میں ہیں کہ جان سے روح مراد لی جائے۔ سووم یہ کہ جان سے مراد مولانا حضرت
حسام الدین ہیں۔ چنانچہ مولانا قدس سرہ الہی نسبت مثنوی کے دیا جو میں فرما چکے ہیں آفت مکان الروح
میں جس قدر می لے حسام الدین تو میرے بدن میں طرح کے مانند ہے۔ اس وقت تا فتن۔ بلدی نے اور پکڑنے
کے معنوں میں ہو گا۔ مطلب یہ کہ مرشد کا نام شکر حسام الدین نے میرا دامن پکڑ لیا اور ککا ذکر مبارک سنتے
کے لئے ایسے بے قرار ہوئے جس طرح یعقوبؑ بوئے سیراہن یوسفؑ سے ہوئے تھے۔ اور با جہل تمام یہ کہا۔ کز برا
حق صحبت سالہا۔ بلے آفرہ یہ معنی پہلے دونوں معنوں سے لپچے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کو پسند کیا ہے آئندہ
شعرے آفرہ استان تک مولانا قدس سرہ اور حسام الدینؑ کے سوال و جواب ہیں۔

ترجمہ	بے گزرائے حق صحبت سالہا	باز گور فرے ازان خوش حالہا
	یعنی کر کے پہلی صحبت کا حنیال	مجھے کچھ فرمائیے مرشد کا حال

شرح۔ یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقلوہ ہے جو مولانا قدس سرہ کا دامن پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مولانا
شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ علیہ کے برسوں کے حق صحبت کی قسم حضرت شمس تبریزی کے حالات میں سے کچھ کچھ
ضرور ارشاد فرمائیے لفظ خوش حالہا میں اضافت مقلوب ہے۔ اور اگر پہلے شعر میں جان سے مراد روح ہے تو
گویا یہ تمام گفتگو مولانا قدس سرہ اور انکی روح کے مابین ہو رہی ہے اور شعر کا یہ مطلب ہے کہ مولانا کی روح
نے قسم دیگر اُسے کہا کہ مجھے اپنے مرشد کامل کے کچھ حالات سنائیے کیونکہ توحید و عرفان کے ذکر سے
عارف کی روح تازہ ہوتی ہے۔

ترجمہ۔	نازین و آسمان خندان شود	عقل و روح و دیدہ صد چندان شود
	نازین دہقان کو ہو مستوح	تا بڑھے صد چند جہنم و عقل و روح

شرح۔ یہ شعر باز گور فرے ازان خوش حالہا کی علت ہے۔ یعنی مولانا حسام الدین یا روح مولانا قدس سرہ مولانا
اور شمس الدین تبریزی کے حالات سننے پر اس لئے مصرع ہے کہ زمین جہنم خاکی اور آسمان قلب کو تر و نازگی اور شادمانی
اور صفائی حاصل ہو شو عقل معاد اور روح اور دیدہ حق میں اپنی عمدہ حالت میں اب سے سو مرتبہ زیادہ ترقی کر جائے
اور یہ بات بالکل ٹیٹک ہے کہ ذکر الہی و لیا رحمتہ للقلوب و کفارہ للذنوب۔ اولیاء اللہ کا ذکر دلوں کے
بے حکمت ہے اور گناہوں کے لئے کفارہ۔ سبحان اللہ جن لوگوں کا ذکر الہیام مرتبہ بلند رکھتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ بخانا
انکی زیارت اور محبت کیسے بلند مرتبہ کی ہوگی۔

گفتہ کے دور اور فائدہ از حبیب	ترجمہ
یہ جو بیمار ہے کہ دور است از طبیب	یوں کہانی ہے کہ بے دور از حبیب
<p>شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ اور مولانا حسام الدین بایروح کے سوال کا جواب ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے حسام الدین یا اپنی روح سے اس سوال کے جواب میں کہا کہ بے حبیب سے دور فائدہ اور بے طبیب و حافی کے علاج سے بے نصیب تو مجھے مولانا شمس الدین کے حالات بیان کرنے کی تکلیف نہ دے۔ کیونکہ وہ فنا فی الذات اور فنا مقامات ہیں۔ ان کے اسرار بیان کرنے کے لائق نہیں۔ حبیب اور طبیب سے شمس تبریزی مراد ہیں</p>	
لَا تُكَلِّفُنِي فَاِنِّي فِي الْفَنَاءِ	کَلَّتْ اِفْهَامِي فَلَا اُحْصِي ثَنَاءَ
ترجمہ	کچھ نہ کہہ مجھے کہ ہوں میں تو فنا اور فانی کر کہیں سکتا ثنا
<p>شرح۔ لفظ کل بالفتح و تشدید لام بچنے کنڈ شدن زبان ہے اور افہام مصدر ہے بمعنی سمجھنا مطلب یہ کہ بے حسام الدین میں مقام فنا میں ہوں یعنی شمس الدین تبریزی رخصت و مرتبہ بقا باللہ حاصل ہے، کی طرح کے سامنے بالکل بیچ اور لاشیئہ ہوں۔ اور میری زبان تقنیم بالکل گنڈ ہے کیونکہ فانی کلام نہیں کر سکتا۔ اسلئے مولانا شمس الدین تبریزی کی ثنا جو سرا یا بیچ میں میری زبان سے غیر ممکن ہے۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب مولانا حسام الدین یا مولانا قدس سرہ کی روح مولانا شمس الدین تبریزی کے حالات سننے پر مصر ہوئی تو مولانا قدس سرہ نے یہ جواب دیا کہ بے حبیب اور طبیب (ذات الہی) سے دور فائدہ تو شمس الدین کے حالات کے پردہ میں ذات الہی کے اسرار معلوم کرنے چاہتا ہے کیونکہ شمس تبریزی فنا فی الذات ہیں اور ان کے افعال و اوصاف بعینہ افعال و اوصاف الہی ہیں۔ اور ثنا بے الہی غیر ممکن ہے کیونکہ پیغمبر آخر الزمان نے خود فرمایا ہے لَا اُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ۔ اے اللہ میں تیری ثنائیاں نہیں کر سکتا جیسی کہ تو نے اپنی ثناء آپ کی ہے۔ اس صورت میں گویا یہ شعر بطور گریز ہے جس میں مرشد کی تعریف سے ثناء بے الہی کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ یا تضمین ہے کہ خدا کی ثناء سے مرشد کی بیچ اور مرشد کی بیچ سے خدا کی ثنا نکلتی ہے۔</p>	
كُلُّ شَيْءٍ قَالَهُ عَنِ الْمَقْبُوتِ	اِنْ كَلَّفْتُ اَوْ تَصَلَّفْتُ لَا يَلِيْقُ
ترجمہ	جو کچھ بیہوش اکثر نادرست گو تکلف ہی کرے پر نادرست
<p>شرح۔ لفظ غیر المقبوت بمعنی بیہوش۔ اور تَصَلَّفْتُ بمعنی لاف زدن ہے۔ یعنی جب طرح بیہوش آدمی کا مقولہ خواہ وہ تکلف سے کہے یا لاف زنی کرے کسی لائق نہیں ہوتا اس طرح میری بیچ شمس الدین تبریزی کے علاج کے لائق نہیں۔ یا یہ کہ مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے جو ذات الہی کی ثناء کے قابل ہوں۔</p>	

ترجمہ	ہر چہ پیگور موافق چون بنود	چون تکلف نیک نالایق بنود
	جب موافق ہی نہیں ہے اس کا قول	سخن نالایق ہیں سارے اول قول
<p>شرح پہلے شعر کی توضیح ہے یعنی یہوش آدمی جو کچھ کہتا ہے چونکہ وہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس لیے مثال یہی ہے جیسا کوئی شخص تکلف اور بناوٹ سے کوئی بات کہے اور وہ کہنے یا سنے کے لایق نہ ہو بنود اور بنود صیغہ ہائے ماضی مجنی مستقبل ہیں خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح کا بھی یہی حال ہے۔</p>		
ترجمہ	من چو میم یک رگم شیا نیست	شرح آن یار سے کہ اور ایک است
	کیا کہوں بیہوشی ایک اک رگ میں ہے	حال اسکا جو یگانہ جگ میں ہے
<p>شرح لفظ ایک سے چوٹے سے چوٹا عضو مقصود ہے یعنی چونکہ میں مقام فنا میں ہوں اس لیے میرے کسی عضو میں حس و حرکت باقی نہیں رہی اس لیے خدا کی ثنا اور اپنے مرشد شمس الدین تبریزی کی مدح نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنی دوست اور دوسرا یا بعضی نظیر و مانند ہے اور ان دونوں سے ذات الہی اور شمس تبریزی دو لازمہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے بغیر تصور بے مانند ہونا تو ظاہر ہے مگر شمس تبریزی کو بے مانند اس لیے کہا کہ وہ صرف شمس ہی کے مرشد اور قطب الاقطاب اور فرد الافراد اور اپنے زمانہ میں بے نظیر عارف کامل تھے۔</p>		
ترجمہ	خود ثنا گفتن ز من ترک تناست	کیونکہ دلیل ہستی و ہستی خطاست
	ہیں ثنائیں ہستی ترک ثنا	کیونکہ یہ ہستی ہے ہستی ہے فنا
<p>شرح۔ یعنی خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح کرنی نہ کرنے کے برابر ہے کیونکہ کسی شئی یا کسی فعل کا کرنا نہ کرنا ہستی سے ہستی میں لانا ہے اور ہستی بالکل مہیوم اور صوفیہ کے نزدیک بہر حال لایق ترک ہے خلاصہ یہ کہ ع خاموشی و زنائے توحید ثنائے نیست</p>		
ترجمہ	شرح ایچ بان و این خون جگر	این زمان بگزار تا وقت دیگر
	شرح حال فرقت و خون جگر	چھوڑ دے اس وقت تا وقت دیگر
<p>شرح۔ یعنی اے حسام الدین اس جدائی اور خون جگر کی شرح جو فراق مرتبہ غیب یا شمس تبریزی کی مفارقت میں حاصل ہے۔ اس وقت نہ پوچھ بلکہ کسی اور وقت پر موقوف رکھ کر حکمت بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرشد کامل مقامات اور اسرار کا اظہار بلا ہر طالب صادق ہر گز نہ کرے۔ کیونکہ ہر شخص کا ظرف اس قابل نہیں ہوتا۔ کہ انہیں اسرار الہی سمجھ سکیں۔ مگر طالب صادق کا فرض ہے کہ مرشد سے وقتاً فوقتاً محالات پوچھ کر فائدہ حاصل کرے۔ چنانچہ مولانا روم اور مولانا حسام الدین کا یہی حال تھا۔ یا اُتی تو ہمیں مرشد کامل کی تلاش کی توفیق اور ہر برحق کے احکام کی تعمیل کا شوق عنایت فرما اور ہمیں ہمارے مطالب میں کامیاب کرے۔</p>		

<p>فَاعْتَبِلْ فَاَلَوْ قَدْ سَبَقَتْ قَاطِعٌ</p> <p>دقت ہے تلوار جلدی کیجئے</p>	<p>قَالَ اَطِيعْنِي فَاَتِيَّ جَالِيًا</p> <p>ترجمہ۔ یہ کہا سنکر کہہانا دیجئے</p>
<p>شرح۔ لفظ قال کا فاعل روح مولانا اور حسام الدین دونوں ہو سکتے ہیں یعنی مولانا جس سترہ کا جواب راہنماں بجزارتا دقت دگر سنکر مولانا کی روح یا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ مجھے کہانا کہلائیے میں بہوک کجاست بین ہوں۔ کیونکہ علم اور ذکر الہی روح کی غذا ہے اور عرفان الہی ہمیشہ نئی تخلیوں اور معرفت حق کے بھوکے رہتے ہیں دوسرے معرغ کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح سنانے میں جلدی کیجئے اسلئے کہ وقت شمشیر بران کئے مانند بہت جلد گزریو الی چیز ہے۔ موت و حیات کا کچھ اعتبار نہیں۔ لہذا نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیئے ع لے ز فرصت نیخیر در ہر چہ باشی زود باش</p>	<p>صوفی ابن الوقت باشد لے رفیق</p> <p>ترجمہ۔ صوفی ابن الوقت ہیں سن لے رفیق</p>
<p>مست فردا گفتن از شرط طریق</p> <p>آج کل کرنا نہیں شرط طریق</p>	<p>صوفی ابن الوقت باشد لے رفیق</p> <p>ترجمہ۔ صوفی ابن الوقت ہیں سن لے رفیق</p>
<p>شرح ابن الوقت اس شخص کو کہتے ہیں جو پابندی کے ساتھ اوقات کا ایسا لحاظ رکھے جیسے لائق بیاباب کا لحاظ رکھتا ہے اسکی طاعت عبادت اے حقوق کتب معاش بوجہ حلال توجہ مراقبہ غرضیکہ تمام دینی اور دنیوی کام اپنے مقرر وقت پر ہوں اسکو ابن الحال بھی کہتے ہیں اور ابو الوقت وہ ہے جو بلا لحاظ اوقات ہر دم و ہر خط مشغول تھا و ذکر الہی رہے۔ اور وقت پر ایسا حاکم ہو جیسا باپ بیٹے پر ابن الوقت ماضی مستقبل کو چھوڑ کر صرف زمانہ حال پر نظر رکھتا ہے اور ابو الوقت زمانہ کی قید سے آزاد ہے وہ اپنے مجاہدہ کی طاقت سے ماضی مستقبل کو حال میں لا سکتا ہے۔ چونکہ ابو الوقت ہونا نہایت مشکل ہے اسلئے کم از کم صوفی کو ابن الوقت بننا ضرور چاہیئے۔ صوفی کے لغوی معنی صوف پوش کے ہیں صوف پشینہ کو کہتے ہیں چونکہ صوفی تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ اسلئے اکثر اسکا لباس کحل کا ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں تصوف دل کو ماسوے اللہ سے پاک و صاف رکھنے کا نام ہے۔ اور آدمی کا دل غیر اللہ سے اسوقت پاک و صاف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے میں ابن الوقت ہونے کی صفت پیدا کرے یعنی وقت کا لحاظ رکھے اسکا کوئی وقت ذکر الہی سے خالی نہ جائے۔ یہ شعر روح کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سترہ سے ہیکلام ہو رہی ہے یعنی روح مولانا سے یہ کہتی ہے کہ اے مولانا اے رومی تم تو اپنے آپ کو ابن الوقت کہتے ہو۔ تمہارا وقت تو خالص ذکر الہی کے لیے ہے پھر یہ کہہ کر کہ ابن زمان بجزارتا وقت دگر ذکر الہی کو جو ہر وقت زبان پر جاری رکھنے کی چیز ہے آج سے کل پر چھوڑنا شرط طریقت کے خلاف ہے کیونکہ آج کا کام کل پر موقوف رکھنا ابن الوقت کی شان نہیں ہوتی۔ مجھے ثناء الہی یا روح مرشد کامل رجوش تملہ ثناء الہی ہے اسوقت مناسبت ہے۔ غلط ہذا القیاس یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقولہ ہی ہو سکتا ہے۔</p>	<p>صوفی ابن الوقت ہیں سن لے رفیق</p> <p>ترجمہ۔ صوفی ابن الوقت ہیں سن لے رفیق</p>

ترجمہ	تو مگر خود مرد صوفی بنیستی ۲	نقد از انسیہ خیر و بنیستی ۲
	تو مگر صوفی نہیں اسے ہوشیار	بنیستی ہے نقد کو دنیا آدمی ر

شرح۔ یہ شعر بھی روح کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سرہ سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے کہ شاید آپ صوفی آدمی نہیں ہیں کہ این زمان بگذرتا وقت دیگر فرما کر ذکر الہی کو کسی اور وقت پر ٹالتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نقد کو قرض دینے سے بنیستی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ تہی موبوم کا اعتبار نہیں یہ بات ممکن ہے کہ وصول ہونے سے پہلے عرض لینے یا دینے والا مر جا جائے یا دونوں دنیا کے ناپائدار سے چل بسین۔ اس طرح انسانی تہی جو خاص ذکر الہی کے لئے ہے بمنزلہ نقد ہے اسکو ہر حال عبادت الہی میں مشغول کہنا چاہیئے کل کی امید پر آج کچھ نہ کرنا گویا نقد تہی کو قرض میں دینا اور اسکو بنیستی سے بدل ڈالنا ہے جو اہل تصوف کی شان سے بعید ہے۔ اس طرح یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں یہ اعتراض وارد ہوگا کہ مولانا حسام الدین کا مرید اور طالب صادق ہو کر اپنے مرشد کامل مولانا رومی سے یہ کہنا تو مگر خود مرد صوفی بنیستی ایک قسم کا ترک ادب ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ شریعت و طریقت کے متعلق مرشد کج خدمت میں کچھ عرض کرنا ترک ادب نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہنا ترک ادب شریعت یا طریقت ہے۔ مرشد اور پیر معصوم نہیں ہوا کرتے۔ صین طریقت یہ ہے کہ جب طرح مرشد طالب کا خیر خواہ اور اسکا ہر حال میں رہبر ہے اس طرح طالب صادق پرہی فرض ہے کہ انسانی خطا اور بشری لغزش پر مرشد کو متنبہ کر لے یا یہ جواب ہے کہ جس اراد کو حسام الدین مفصل پوچھنا چاہتے تھے وہ ظاہر طور پر قابل شرح نہ تھا اسلئے مولانا قدس سرہ نے بتانے سے انماض کیا اور مولانا حسام الدین نے اس چشم پوشی کو اپنے ٹھکان میں تصوف کی شان کے خلاف سمجھ کر تو مگر خود مرد صوفی بنیستی کہہ دیا۔ اور سب اچھا جواب یہ ہے کہ یہ اور اس سے اگلا دلو شعر بطور جملہ معترضہ ہیں۔ نہ ہم انکو روح کا مقولہ کہتے ہیں نہ مولانا حسام الدین کا بلکہ انکو قدس سرہ کا مقولہ کہنا چاہیئے جو عام صوفیوں کی نصیحت کے لیے ہے اور جسکا مضمون قابض قلوب قاتل صلیح سے نکلا ہے

ترجمہ	یون کہانی نے کہ تجھ پر سہ یار	خود تو در ضمن حکایت گوش در
	یون کہانی نے کہ تجھ پر سہ یار	بات کے پردے میں ہو گا آشکار

شرح۔ یہ شعر قال اطمینانی جالی کا جواب ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے روح یا حسام الدین سے یہ کہا کہ بنیستک صوفی کو ابن الوقت ہونا چاہیئے۔ مگر لحاظ اور تقاضائے وقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و مرشد کامل شمس الدین تبریزی کے حالات درپردہ حکایت پوشیدہ طور پر سمجھ جائیں تاکہ نااہل انکم استعداد جو معنی وحدت الوجود کے مخالف ہیں اہل تصوف پر معترض نہوں۔ کیونکہ صوفیوں کا مذہب یہ ہے

کہ بچشمان دل بسین جز دوست ہر چیز بینی بد کہ مظهر دوست

	گفتہ آئید در حدیث دیگران	خوشتر آن باشد کہ ستر دلبران	
	ہو عیان تو دوسہ دن پر ڈھالکر	ہے یہی بہتر کہ ستر مستر	ترجمہ
<p>شرح۔ اسکا اور اس سے پہلے شعر کا مطلب ایک ہے۔ مگر بیان اتنا جادوینا ضرور ہے کہ مولانا قدس سرہ نے مولانا شمس الدین تبریزی کا ذکر اپنی ثنوی میں کئی جگہ ضمیمہ اور اشارتاً ہی کیا ہے جسکی تشریح عنقریب معلوم ہو جائیگی</p>			
	باز گور نجم مدہ اے بو الفضول	گفت مشکوف و برہنہ بے غول	
	بچ کیوں دیتے ہو گستاخی معاف	پیر کہا اُسنے کہ کھد و صاف صاف	ترجمہ
<p>شرح۔ روح۔ یا مولانا حسام الدین کا مقولہ ہے۔ یعنی خوشتر آن باشد کہ ستر دلبران اے آخر وہ مولانا قدس سرہ کا جواب منکر روح یا حسام الدین نے پیرا صرار کے ساتھ یہ کہا کہ ستر وحدت یا مولانا شمس الدین تبریزی کا کھلا کھلا اور مفصل حال بے کم و کاست بیان فرمایا ہے اور مجھے شوق یا انتظاری تکلیف نہ دیکھے بے حلول بے خیانت یعنی بلا کم و کاست حکمت اگر اس شعر کو روح کا مقولہ کہا جائے تو بو الفضول بحسب اصطلاح بخنے زیادہ گو ہے اور اگر مولانا حسام الدین کا مقولہ قرار دیا جائے تو لغوی معنوں کے اعتبار سے بحالت جمع پھنے ابو الفضل ہے۔ اس صورت میں ترک ادب کا اعتراض لانا حسام الدین پر نہیں ہو سکتا۔</p>			
	می گنج با صنم در پیر ہن ۲	پردہ بردار و برہنہ گو کہ من	
	کب ساؤں لگا اباس یارین	چھید کیجئے پردہ اسرارین	ترجمہ
<p>شرح۔ یہ شعر گذشتہ شعر کے ہم معنی ہے۔ یعنی روح مولانا حسام الدین کا قول ہے کہ اے مرشد کامل مولانا رحمی اسرار وحدت کا پردہ اٹھا دیجئے اور شمس تبریزی کا حال جو کچھ کہنا ہے آشکارا طور پر بیان فرمائیے کیونکہ میں اپنے معشوق حقیقی ذات الہی یا معشوق مجازی مرشد کامل یعنی شمس تبریزی کے ساتھ ایک پیر ہن میں نہیں سما سکتا۔ یعنی اسرار معلوم نہیں کر سکتا یا پردہ بھید کی باتیں سننے کی طاقت اور سمجھ نہیں رکھتا۔ ستر وحدت اور ذکر عرفان امر حق ہے حق کو کھول کر بیان کرنا چاہیئے۔ کیونکہ پیغمبر دنیا میں صرف اظہار حق کے لیے آئے تھے قرآن مجید کی آیت ہے وَ مَا مَوْعِدُكَ الْغَيْبِ لَظَنِينَ یعنی رسول غیب کی باتوں میں بخل یا خیانت نہیں کرتا مطلب یہ کہ وہ حق کو چھپا نہیں رکھتا۔ طریقہ شریعت کی فرع ہے اور صوفی رسولوں کے پردہ اٹھانے کے لیے لازم ہے کہ ستر وحدت آشکارا طور سے ظاہر کیا جائے۔ مولانا قدس سرہ آئندہ شعر میں اسکا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ</p>			
	نے تو مافی نے کنارت نے سیا	گفتم ارعیاں شود او در عیان	
	تیری کیا ہستی ہے مٹجائے جہان	پیر کہا میں اگر ہو وہ عیان	ترجمہ

شرح۔ یعنی اے حسام الدین اگر وحدت در کثرت کا راز یا تمس تبریزی کا بھید بے پردہ ہو کر ظاہر ہو جائے تو فی الفور تیری ہلاکت کا باعث ہو نہ تو رہے۔ نہ تیری بغل نہ مکر مطلب یہ کہ اجسام خاکی بالکل فنا ہو جائیں۔ کیونکہ وحدت کا راز جب تک قلم و لہجہ کا قائل خود ظاہر نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتا غلے ہذا القیاس شمس تبریزی کا بھید تبر وحدت مطلقہ ہے اور ذات احد یا ستر وحدت کا ظہور اس آیت کا مقتضی ہے کل شی ہلاک الا وجہہ یعنی سوائے ذات خدا کے ہر چیز فانی اور ہلاک ہو نیوالی ہے۔

ترجمہ۔	آرزو میخواد ایک اندازہ خواہ	برتا بد کوہ را ایک برگ کاہ
	آرزو حسب یاق چاہیے	گہاس اٹھاسے کوہ طاق چاہیے

شرح یعنی اے حسام الدین آدمی کو چاہیے کہ اپنے حوصلے کے موافق کسی چیز کی آرزو کرے جس طرح گہاس کا ایک تنکا پہاڑ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح انسان کی بھی یہ مجال نہیں کہ ستر وحدت کو بے پردہ معلوم کر سکے۔ واسطہ علم باسرارہ۔

ترجمہ	آفتاب عالم جزوت	اند کے گرمیش آید جملہ سوخت
	فی النمل گر آفتاب آسماں	اگے آجائے تو جل جائے جان

شرح۔ مضمون جواب کی توضیح ہے بطریق تخیل۔ اور فروخت افزوت کا مخفف یعنی اگر آفتاب فلکی جس سے سارا جہان منور ہے ہوڑا سا آگے آجائے تو تمام عالم کو جلا ڈالے اور اسی تیزی اور گرمی کی تاب کسی تنفس کو نہو گئے ہذا القیاس ظاہر ستر وحدت کی تاب جسکو جلوہ آفتاب حقیقت کہنا چاہیے کھڑج ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آفتاب فلکی آفتاب حقیقی کے رد و بالکل بے حقیقت ہے۔ ع۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ترجمہ	تا نگر دو خون دل و جان جہان	لب بد و زویدہ بر بند این مان
	تا نہو عالم کا قصہ مختصر	بند کر بس دیدہ لب بند کر

شرح۔ یعنی اے حسام الدین کشف اسرار وحدت کے سوال سے لبونکو سی لے اور آنجہین بند کر کے سوچ۔ کہ تو نے کیا شکل سوال کیا تھا جس نے جہان کے دل و جان کا خون ہو جانا ہلاک ہونا ممتصور ہے اسلئے کہ اسرار کا ظہور بلا تخیلی ذات ناممکن ہے اور تخیلی باعث ہلاک عالم۔ فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قوم نے جلوہ الہی کے بے پردہ دیکھنے کا سوال کیا تھا۔ مگر چونکہ یہ سوال ادب اور نیکے حوصلے یا طاقت بشری سے خارج تھا اسلئے انہیں بجلی گرائی گئی اور بہت سے آدمی ہلاک ہوئے۔ غرضیکہ انسان جو آفتاب کی زیادہ تیزی اور بجلی کی تہوڑے سے صدمہ سے ہلاک ہو جاتا ہے وہ آفتاب حقیقت کے مشاہدے اور ستر وحدت کی اظہار کی تاب کیونکہ لاسکتا ہے۔ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بجلی گرنیکا قصہ قرآن مجید (سورہ بقرہ) میں موجود ہے واذ قلتم

یوموسیٰ بن لومین لک جتھی نرسی اللہ جہرۃ فاخذ کلکم الضعفة۔ یعنی جب مومنے کی قوم نے یہ کہا کہ ہم جب تک خدا کو بے پردہ نہ دیکھ لینگے تجسیر ہرگز اگان نہ لائینگے تو انہیں بجلی گر پڑی۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اے حسام الدین جب تک کثرت ریاضت اور مجاہدہ کے باعث تمام عالم کے دل و جان کا خون نہ ہو جائے تو اظہار ستر وحدت کے سوال سے خاموش رہ اور کشف اسرار سے چشم پوشی کر جہوتی دل و جان عالم کا خون ہو جائیگا اور اہل عالم مرتبہ فنا کے بعد مرتبہ بقا حاصل کر لینگے۔ انہیں ایسے حقیقی اسرار خود ظاہر ہو جائینگے۔ سچ ہے ع تانہ بنیم ریح تو روخ رسیدن مذہم۔

ترجمہ	اس سے بڑا ہر اور خونریزی ہو	پیش ازین از شمس تبریزی گو
	اور راز شمس تبریزی نڈھو نڈھو	

شرح لفظ پیش ازین اور پیش ازین کا اشارہ خوشتر آن باشد کہ ستر و لبران کی طرف ہے۔ یعنی اے حسام الدین میں نے اسرار وحدت اور حالات شمس تبریز جابجا در پردہ حکایت بیان کیے ہیں اس سے ہی اہل دل کا آشوب و فریاد اور اہل عرفان کی خونریزی رترک ہستی و نفس کشی یقینی امر ہے۔ اس سے زیادہ ستر وحدت کا اظہار بہت زیادہ آشوب اور خونریزی کا باعث ہو گا۔ تو ایسا سوال نہ کرو باعث ہلاک عالم ہو۔ اور شمس الدین تبریزی کا نام بار بار نہ لے ورنہ مجھے پر جوش آجائیگا۔ اور خدا جانے وحدۃ الوجود کے متعلق کیا کچھ کہہ اٹھو نگا شکستہ جو لوگ منصوبہ کے سولی دیے جانے سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ الحق ستر وحدت کا اظہار خونریزی کا باعث ہے اگر منصور خاموش رہتا تو سولی نہ دیا جاتا۔ یہ ستر اس کظرف غماز کو ملتی ہے جس کے دل میں معشوق کے راز نہیں سما سکتے۔

ترجمہ	انتہا اسکی نہیں خاموش رہ	این ندارد آخر از آغاز گو
	اس حکایت کا تمتہ جلد کھ	رو تمام آن حکایت باز گو

شرح یعنی اے حسام الدین اسرار معرفت اور اوصاف مرشد مولانا شمس الدین تبریزی (ناقتنا ہی ہیں انکو چھوٹ کر طبیب غیبی اور بادشاہ کی باقی رہی ہوئی حکایت سنا دے تاکہ اہل بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ اس قصہ میں در پردہ شمس تبریزی کا ذکر ہے شکستہ اگر طبیب غیبی سے مولانا شمس الدین تبریزی اور سلطان سے مولانا رمی قدس سرہ اور طبیبان مدعی سے مصنوعی اور مکار صوفی مراد لیے جائیں تو یہ ساری حکایت بقتضائے ر خود تو در ضمن حکایت گوش دار گو یا مولانا شمس الدین کے اظہار کرامت کے ذکر میں لکھی گئی ہے۔

ترجمہ	کنیز کا مرض معلوم کرنے کے لیے طبیب غیبی کا بادشاہ سے طالب خلوت ہونا	خلوت طلبیدن طبیب از بادشاہ جہت دریافت مرض کنیزک

شرح۔ این سخن کا اشارہ کیفیت مرض کنیزک کی طرف ہے اور ہندوستان سے بادشاہ کا محرم راز ہونا مراد ہے اور لفظ درون سے صاف ظاہر ہے کہ مرشد کامل نے صفائی باطن سے بادشاہ کا منشا معلوم کر لیا تھا۔

گفت ای شہ خلوتے کن خانہ	دور کن ہم خویش و ہم بیگانہ را
ترجمہ یوں کہا خلوت ترا ہو گھر ضرور	اپنے بیگانے راہین سب دور دور

شرح۔ یعنی طبیب غیبی نے بادشاہ کا منشا معلوم کر کے چیکدیا کہ اس گھر کو خلوت تکہ بنانا چاہیے جس میں اپنا بیگانہ کوئی نہ رہے۔ یہ کہتے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرشد کامل سالک کی استعداد اور شوق کا اتنا کر کے پہلے اسے خلوت میں بیٹھنے کی تعلیم دے تاکہ اس کا دل تمام دنیوی تعلقات سے یکسو ہو کر صرف اسی ایک کا گھر چلے جو ایمان والوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ پہلے مصرع میں خانہ سے دل مراد ہے اور دوسرے میں خویش و بیگانہ سے ماسوی اللہ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ خویش سے ذات بادشاہ مراد لیا جائے یعنی اے بادشاہ اس گھر کو بیگانوں سے خالی کر دے۔ اور تو بھی الگ ہو جا اس صورت میں بیگانہ سے تعلقات دنیوی اور دور کردن خویش سے ترک ہستی یعنی اختیاری موت مراد ہوگی کیونکہ طالب جب تک اپنے ظاہر و باطن کو عاصوی اللہ خالی نہ کرے گا۔ اسکی باطنی بیماریاں دفع نہیں ہو سکتیں۔

کس نذر و گوش درد ہلیر ہا	تا بیر سم از کنیزک چیر ہا
ترجمہ سب کے سب باہر رہیں دہلیز سے	تاکہ میں واقف ہوں بعضی چیز سے

شرح۔ اس شعر میں قاعدہ ارشاد کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرشد سالک کے باطنی مرض ایسے مخفی طور پر معلوم کرے کہ کیسکو کانون کان خبر نہ ہو۔ ورنہ سالک کی پردہ درسی ہوگی کیونکہ باطنی مرض گنہگار اور بڑی عادتوں کا نام ہے ان سالک مرشد سے اپنی کوئی بڑی عادت پوشیدہ نہ رکھے۔ کیسے کہ مرطبیب سے بیماری کو چپا کر صحت یا ب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مصرع میں چیر ہا سے اسی باطنی بیماری کے اسباب و علل اور لے پتے مراد ہیں جو کنیزک میں ہیں۔

خانہ خالی کرد شاہ و شیر نو	تا بیر سم از کنیزک اوفنون
ترجمہ گھر سے باہر ہو گیا شاہ و شیر نو	پوچھ لے تار از لوندی سے حکیم

شرح۔ فنون پشمتین بمعنی افسون۔ یعنی منتر سحر اور افسون میں اتنا فرق ہے کہ افسون میں کلمات کفر نہیں ہوتے اور سحر میں ہوتے ہیں۔ بیان فنون سے مطلق کلمات مراد ہیں جو طبیب غیبی نے کنیزک سے پوچھے ہیں اور جبکہ فصل تذکرہ آئندہ شعرون میں ہے بعض نسخوں میں از فنون دیکھا گیا ہے اس صورت میں یہ سمجھیں کہ بادشاہ گھر خالی کر کے اسیلے باہر چلا گیا کہ طبیب غیبی اپنے منتر یعنی منتر تقریر کے ذریعہ سے کنیزک کی زبانی اس کا حال پوچھا۔

کیونکہ شاید وہ کسی شتم کے باعث زر گر یا فاق ہوئے کا قصہ بادشاہ کے روبرو بیان نہ کر سکتی۔	
خانہ خالی ماند و یک دیار نے	جز طبیب و جڑ بیان بیمار نے
ترجمہ الغرض کوئی نہ پہنکا بہر قریب	یا وہ دیکھا رہی یا وہ طبیب
شرح بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ کسی سخت باطنی بیماری کے معلوم کرنے کے لیے مُرشد کو چاہیے کہ اس کا حال نہایت رحم کے ساتھ خلوت میں سنے البتہ خفیف مرضوں کی واسطے خلوت ضروری نہیں بلکہ سالک کو عقیدت کے ساتھ مُرشد کا کل حلقہ میں بیٹھنا ایسی بیماری کے دفعیہ کے لیے کافی ہے۔	
نرم نرم گفت شہر تو کجاست	کہ علاج اہل ہر شہر سے جداست
ترجمہ پہر کہا سکن تباے خوش مزاج	ہے جدا ہر شہر والے کا علاج
شرح لفظ نرمک - میں کاف رحم کے لیے ہے یعنی طبیب نے بہت آہستہ آہستہ دہی دہی آواز سے پوچھا کہ اے کھنیزک تیرا وطن کہاں ہے تو کون سے شہر کی سبے والی ہے۔	
وندران شہر از قرابت کیست	خوشی و پیوستگی با چہ کیست
ترجمہ کس سے ہے اُس شہر میں دوستگی	اور کس سے خوشی و پیوستگی
شرح یعنی تیرے شہر میں تیری قرابت اور کنبہ قبیلہ والے کون لوگ ہیں وہاں تجھے ذاتی تعلق اور دوستگی کس چیز سے محکم ہے ان شعروں میں آداب مُرشد کی طرف اشارہ ہے یعنی صراطِ جہانی طیبوں کے نزدیک ہر شہر کے باشندوں کا علاج بمقتضائے اختلاف آب و ہوا جدا جدا ہے اس طرح روحانی بیمار یوں کا معالجہ بھی الگ الگ ہے روحانی طیبوں کا فرض ہے کہ ہر شہر اور شہرخص کا معنوی علاج نئے طریقے سے کریں۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ الناس من خلق لَمَعَادِنِ الْذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ یعنی آدمیوں کی ہی ایسی ہی مختلف کانیں جیسی سونے اور چاندی کی بعض آدمیوں کو تھوڑے بتانے میں پوری استعداد حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بعض کو بہت سے بتانے میں کچھ ہی نہیں آتا۔ ایسے مُرشد کو لازم ہے کہ طالب کے مرتبہ حال کو معلوم کرے جس سے اسکی استعداد اور قابلیت و عدم قابلیت ظاہر ہو جائے۔ اور پھر اُسکو اُسی کے مرتبہ کے لائق ارشاد و تلقین کرتا رہے۔	
دست بر نبضش نہا و یک بیک	باز مے پیر سید از جور فلک
ترجمہ ہاتھ رکھ کر نبض پر درہ مہربان	پوچھتا جاتا تھا جور آسمان
شرح لفظ یک بیک دو سے مصرع سے متعلق ہے یعنی کنیز کی نبض پر ہاتھ نہا اور اُس پر آسمانی صد سے جھک کر گزے تھے ایک ایک کر کے پوچھے چونکہ لونڈی غلام اپنے اصلی وطن اور عزیز واقارب سے جدا ہو کر ہمیشہ نئے آقا کے ہاتھ بچتے اور درجات مولے کی خدمت کے لیے بے زبان جانوروں کی طرح حاضر رہتے ہیں ایسے اُن پر	

آسمانی صدمے نسبتاً زیادہ پڑتے ہیں۔ گویا طبیب غیبی نے کمیزک سے یہ پوچھا کہ تو لونڈی ہو کر کہاں کہاں بچی کون کون سی آقاؤں کی خدمت میں رہی تو نے اپنے عزیز واقارب کو کس کس شہر میں چھوڑا بادشاہ نے تجھے کبھے یدیا تیرے ابتدائے مرض کی تاریخ کوئی ہے طیبیان مدعی نے معاملے میں تجھے کیا کیا تکلیفیں دیں۔

چون کسے را خار در پایش خلد	پائے خود را بر سر زانو ہند
ترجمہ خار سے جو قوت کہہ دیتا ہے پالو	آدمی زانو پر رکھ لیتا ہے پالو
وزیر سوزن ہیمجو یکسرش	ورنیا بد میکند بالب ترشش
ترجمہ ڈھونڈتا ہے لکے سوزن ہر کہیں	لب سے ترکرتا ہے جب ملتا نہیں
خار دریا شد چنین دشوار یاب	خار در دل چون بود وادہ جواب
ترجمہ خار پا ہے اس قدر دشوار یاب	خار دل کیونکر ملے دیجے جواب

شرح۔ یہ تینوں شعر قطعہ بند مولانا قدس سترہ کا۔ بقولہ میں۔ انہیں حضور نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ میں یہ کہتا تھا کہ طبیب غیبی اپنے مرشد کمال کو سالک کے امراض باطنی صفائی قلب اور تائید الہی کے باعث خود بخود معلوم ہو فوراً زائل ہو جانے جاہلین۔ پوچھنے اور تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے مولانا اسکا جواب ایک مثال میں دیتے ہیں۔ بچے جب کسی کے پانوں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو وہ اپنے پانوں کو زانو پر رکھ لیتا ہے اور سوئی لیکر کانٹے کو ڈھونڈتا ہے مگر جب نہیں ملتا تو اس جگہ کو جہاں کانٹا چبھا ہے لب سے ترکرتا ہے تاکہ اچھی طرح نظر آئے اور آسانی سے نکلا پس جبکہ پاؤ کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہے اور ان دقتوں سے نکلتا ہے تو دل کا کانٹا اخلاق ذمیمہ اور عشق باکمال اور بلا تجسس تمام اور نفیض مالا کلام کیونکر نکل سکتا ہے اور واقعی بات یہ ہے کہ اکثر ہونا کجماںی امراض کا دفع ہو جانا آسان ہے مگر بعض اخلاق ذمیمہ کا دل سے زائل ہونا نہایت مشکل ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے مگر عادت نہیں بدلتی سخت حیرت اس بات پر ہے کہ بعض عادتیں بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر فی الواقع نہایت مذموم ہیں۔ مثلاً تواضع اور انکسار جو صرف دوسروں پر سبقت لیجانے اور خلق کو اپنے اخلاق کے مطیع کرنے کی غرض ہو اس طرح کی تواضع حقیقی تواضع نہیں ہے بلکہ حُب جاہ ہے اس طرح کوکل جو صوفیوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اگر عجب اور تکبر کے ارادہ سے ہو تو سب سے زیادہ مذموم ہے۔ ایسے اخلاق ذمیمہ کا زائل ہونا چوکی اور قمار بازی وغیرہ سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ حقیقتیں ظاہر و باطن دونوں طرح بُری ہیں انکو آدمی آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں کو حکم دے رکھا تھا کہ کانٹوں میں سے بیگ لگ کر لائے کرین اور محتاجوں کو دیدیا کریں تاکہ لوگوں میں طامع مشہور رہیں اور انکے دلوں میں توکل کے ساتھ عجب نہ سما جائے

مشکل سے دلوچھوڑتی ہے مطلب یہ کہ گو مرضد کامل سے امراض باطنی مخفی نہیں ہوتے کیونکہ تباہی غیبی مرض اور کچھ امراض سے بخوبی واقف ہے لیکن بعض مریضوں کی تشخیص باعتبار صفا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو جس شخص کے باؤمین کا نٹا چھپا ہوا ہے وہ اپنی حالت اور کانٹے کی ماہیت کو خوب جانتا ہے مگر اسکو بلا وقت تاہم نکال نہیں سکتا۔

خار دل را گرد بدیدی ہر خے	کے غمان را دست بودے بر کے
ترجمہ	دیکھ پاتا ہر بشر گر خار دل کوئی دنیا میں نہ رہتا زار دل
<p>شرح۔ اس شعر میں مولانا ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں معترض کا یہ قول تھا کہ مریض کا حال اور ماہیت مرض دریافت کرنے کے بعد غیر کامل طبیب بھی کسی بیماری کا علاج کر سکتا ہے اس صورت میں طبیب غیبی کی شرط غیر ضروری ہے۔ کیونکہ پوچھنے سے دوسرے کی دلی حالات ہر کس و ناکس کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ معترض نے باطنی امراض کو ظاہری امراض پر قیاس کر لیا ہے۔ اگر باطنی امراض کو ہر شخص معلوم کر لیا کرے تو سارے جہان میں کوئی شخص روحانی بیماریوں میں مبتلا نہ رہے۔ حالانکہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ طبیبان مدعی کنیکہ کے واقعی مرض کو معلوم نہ کر سکے۔ اور انکا علاج بالکل ناسودمند رہا۔</p>	

کس بریر دم ضرخاری نہد	خرند اند دفع آن برمی جھد
ترجمہ	گردم خرمین جہودے کوئی خار بے زبان کوڈ یگا کو کہہ سے بار بار
خرز بھر دفع خار از سوز و درد	جھفتہ می انداخت صد جاز خمد
ترجمہ	لوٹتا ہے باعث رنج و محن اس سے ہوگا اور زخمی سب بدن

شرح۔ جھفتہ انداختن بمعنی لگد کدوں۔ یعنی ہاتھ پاؤں مارنا۔ لوٹنا۔ لفظ جھفتہ بالضم۔ چاہ و کوہ و سولخ و سرین و کفل آدمی کو معنوں میں متعل ہے مگر بیان سب سے پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی ہاتھ پاؤں مارنا لوٹنا۔

آن لگد کے دفع خار او گند	حافظے باید کہ مرکز شد
ترجمہ	لوٹنے سے کب نکل سکتا ہے خار چاہیے اسکے لئے دانائے کار

شرح۔ بیان مرکز سے جائے قرار خار مراد ہے اور تمیز ان بمعنی توجہ و التفات۔ اور حافظ بمعنی دانائے عقلمند

برجھد وان خار محکم ترکند	عاقے باید کہ خارے بر کند
ترجمہ	گاڑتا ہے اور کاٹتا لوٹ کر چاہیے اسکے لیے یانظر

شرح۔ یہ شعر پہلے شعر کی توضیح ہے اور چاروں شعر بطور قطعہ بند ہیں۔ انہیں مولانا قدس سرہ نے (خار دل را گرد بدیدی ہر خے) کے مضمون کی توضیح کی ہے بطریق تمثیل۔ یعنی مثلاً کسی شخص نے گدے کی دم کے نیچے

کاٹا چہود یا چونکہ گدا کاٹا مکانا نہیں جانتا اسلئے تکلیف کھیالت میں لوٹنے اور کودنے اچھلنے کے سوا اس بیچارہ سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ کاٹا مکانا تو درکنار اس لوٹنے سے اسکا بدن اور چند جگہ سے زخمی ہو جاتا ہے بس تو معلوم ہوا کہ کاٹا مکانا کے لیے کوئی عقل مند شخص ہونا چاہیے۔ ورنہ گدہ کے لوٹنے سے کاٹا اور گدہ اس کے بدن میں گرتا جائے گا اس تمثیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب طرح گدا کاٹا مکانا کے پر قادر نہیں اس طرح طبیبان مدعی کثیر کے دل سے عشق زر گر کا کاٹا اور سکار صوفی جیو فیلسوفی کہنا چاہیے سالک کے دل سے اخلاق ذمہ محبت موسوی اندک کاٹا مکانا کے پر قدرت نہیں رکھتے۔ بلکہ ایسے نابلوں کی اٹلی تدبیروں سے سالکوں کے دلیں حب دنیا اور زیادہ محکم اور راسخ ہو جاتی ہے طبیبان مدعی مریض کا خون اور سکار صوفی مکر کا گناہ اپنے ذمے لیتے ہیں یہ الہی تو تمام مسلمانوں کو شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے

آن حکیم خارجین استاد بود	دست مینر و جابجائے از مود
ترجمہ وہ حکیم خارجین استاد تھا	کانٹے چنے کا ہنر سب یاد تھا

شرح یعنی وہ طبیب غیبی اپنے فن کا استاد کامل تھا کہ مکانا کے نیت سے کنیز کے بدن میں کانٹے کو ٹول رہا تھا۔ اور باطنی مرض کی تشخیص کے بعد یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں عشق حقیقی کا کاٹا ہے یا عشق مجازی کا یہ حکیم طبیبان مدعی کی طرح نا تجربہ کار نہ تھا جنھوں نے کنیز کے دل کے کانٹے کو نہ ٹولا اور جہانی مرض کا علاج کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ سو کہہ کر کاٹا ہو گئی۔

زان کنیزک بر طریق راستان	باز می پرسید حال و داستان
ترجمہ یعنی لونڈی سے بطرز راستان	پوچھتا جاتا تھا ساری داستان

شرح بعض نغون میں حال دوستان دیکھا گیا ہے۔ یعنی طبیب غیبی کنیز کے اس کے چاہیتوں اور دوستوں کا حال پوچھتا تھا۔ حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہیں **المرحوم علی دین خلیفہ فلینظر احکم کو من سچا لیل** یعنی آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے اسلئے ہر شخص ہمیشہ اس بات پر غور کرتا رہے کہ میں کس شخص سے دوستی کرتا ہوں نیکو نیک دوست نیک ہے۔ اور بدکار و نیکادر ہر شخص میں اس کے دوستوں کے اخلاق و عادات کا نمونہ ضرور ہوتا ہے دوستوں کے حال پوچھنے سے طبیب غیبی کا یہ منشا تھا کہ ان کجیات سے فی الجملہ کنیز کی حالت معلوم ہو جائیگی۔ لیکن اس نسخہ کے اعتبار سے لفظ دوستان قافیہ داستان نہیں ہو سکتا اسلئے یہ تاویل کرنی پڑیگی کہ لفظ دوست الگ ہے اور ان حرف ضمیر جہاں ہے جو کنیز کی کجیاب راجع ہے۔

با حکیم او قصہا میگفت فاش	از مقام و خواجگان و خیلان
ترجمہ کہہ دیا لونڈی نے اس سے فاش فاش	حال شہر و خواجگان و خیلان

شرح - اصطلاح میں لکھیا تھا کہ چند غلام اور ایک امیر کے چند نوکر باہم خیلناش کھلاتے ہیں بعض سنون بین شہر تاش ہے بمعنی ہمیشہ رہون

سوی قصہ گفتش میداد گوش	سوے نبض و تپش میداشت
ترجمہ	جانبامناہ تپے سامع کے گوش
	اور سوے حرکت رنگ گوش ہوش

شرح یعنی طبیب غیبی بظاہر اس کے قیض سن رہا تھا مگر درپردہ نبض کی حرکت سے اسکا دلی اور واقعی مرض معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جو انجام کار اسے معلوم ہو گیا

نام کہ نبض از نام کہ گرد و جهان	ادب و مقصود جانش در جهان
ترجمہ	نام ہو جہان نبض جسکے نام سے
	کام ہے لوٹدی کو اس خوش کام سے

شرح یعنی نبض دیکھنے اور کمیزک کے ہوطنون اور ہمشہرون کے حالات سننے سے طبیب غیبی یہ نتیجہ نکال جاتا تھا کہ دیکھیں اس بیمار محبت کی نبض کسے ذکر یا نام سے حرکت کرتی ہے۔ کیونکہ ان العاشق متغیر و بذر المعشوق یعنی معشوق کے ذکر سے عاشق کجالت و گرگون ہو جاتی ہے لفظ جہان بسمرحیم اول مصرعہ میں بمعنی جہندہ ہے اور دوسرے میں بمعنی عالم۔

داستان شہر اور ابرستہ	بعد از ان شہر و گرا نام برد
ترجمہ	پہلے اسکے شہر کا کر کے بیان
	چھڑ دی شہر و گرا کی داستان

شرح یعنی اول کمیزک سے خاص اسی کے شہر کا حال پوچھا۔ کیونکہ ہر شخص کے تعلقات اپنے شہر والوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اور شہرون کا قصہ چھیڑا۔

گفت چون بیرون شہر می از شہر پیش	در کہ امی شہر بودستی تو پیش
ترجمہ	یہ کہا تو شہر اپنا چھوڑ کر
	کونسی جا رہ بڑی تھی بیشتر

شرح - یعنی تو اپنے شہر سے نکل کر زیادہ کون سے شہر میں ہی ہے۔ یا سیکے پوچھا کہ وطن یا قاست اکثر بود و باش کہنے سے وطن اصلی کا قایم مقام ہو جاتا ہے۔ اور تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ اس صورت میں پیش بمعنی اکثر ہے بعض سنون میں پیش بمعنی بیشتر ہے یعنی تو اپنی گھر سے نکل کر سب پہلے کون سے شہر میں رہی۔

نام شہرے بردوزان ہم درگز	رنگ وی نبض او دیگر گشت
ترجمہ	نام شہرون کے لیے پایا نہ کچھ
	فرق رنگ و نبض آیا نہ کچھ

شرح کلمہ دیگر گشت مرکب ہے بمعنی متغیر نشد۔ یعنی حکیم نے اکثر شہرون کے نام لیے مگر کمیزک کی نبض اور چہرہ کا رنگ متغیر نہوا۔ کیونکہ لکھنا کہ اسکے معشوق کے شہر کا نام نہیں لیا گیا۔

ترجمہ	خوابگان و شہر ہا ایک بیک	بازگشت از جائے و از نان و نمک
ترجمہ	شہر ہا کی حالت ایک بیک	اسنے سب پوچی مع نان و نمک
ترجمہ	شرح یعنی کہ بیک نے اکثر شہروں اور شہر کے رئیسوں کا الگ الگ حال مع مقام بود و باش اور طرز معاشرت وغیرہ اچھی طرح بتا دیا۔ یہ معنی ہیں کہ طبیب نے اکثر شہروں اور شہر والوں اور انکی طرز معاشرت کے حالات پوچھے۔ اس صورت میں گفت بمعنی پرسید ہوگا۔	
ترجمہ	شہر و خانہ خانہ قصہ کرد	نے رکش جنید نے رخ گشت زد
ترجمہ	کر یا معلوم حال غریب و مشرق	کچھ نہ آیا بنض و رنگ رخ میں فرق
ترجمہ	شرح رنگ سے مراد بنض ہے۔ اور چہرہ کا زرد ہو جانا مانتی کی علامت ہے جسکو طبیب غیبی بہت دیر سے طویل ہا ہے	
ترجمہ	بنض او بر حال خود بے گزند	تا پسید از سمرقند چو قند
ترجمہ	نام وہ ہر شہر کا لیستا گیا	اتنے میں ذکر سمرقند آگیا
ترجمہ	شرح سمرقند ایک شہر کا نام ہے اور ترکیب میں سمرقند موصوف ہے اور لفظ چو قند صفت مرکب	
ترجمہ	آہ سردے بر کشید آن ماہ رو	آب از چشمش روان شد بچو جوی
ترجمہ	سنتے ہی لونڈی نے کبھی آہ سرد	پھوٹ کر رونے لگی بارش و درد
ترجمہ	شرح کینک کے ٹھنڈی آہ بہرنے اور آبدیدہ ہونیکا یہ سب تہا کہ اسکا معشوق زرگر سمرقند ہی کا رہنے والا تھا	
ترجمہ	گفت باز گانم آنجا اور ید	خواجہ زرد گردان ستم خرم خرید
ترجمہ	یہ کہا وہاں لاکے اک تاجر نے سنا	بیچ ڈالا جگو اک زرگر کے ہا بہت
ترجمہ	در بر خود داشت ششماہ و خفوت	چون بگفت این آتش غم بر فرو
ترجمہ	چہ ہینے اسنے رکھا اپنے پاس	یہ کہا اور ہو گئی کہہ کر ادا سر
ترجمہ	بنض جست و روی خشن زرد شد	کز سمرقند تی زرگر فرد شد
ترجمہ	بنض جناب ہو گئی اور رنگ زرد	کیونکہ تھی زرگر سے وہ با درد فرد
ترجمہ	شرح۔ سمرقندی زرگر میں اضافت صفت بجانب موصوف ہے بمعنی زرگر سمرقندی اور فرد بمعنی جا سمرقندی کی وجہ تسمیہ بعض کتابوں میں ہینے یہ دیکھی ہے کہ شمر بفتح شین معجمہ صندری کی کسی لونڈی کا نام تھا وہ ایک بار ہمارے کو تبدیل آب و ہوا کے لیے وہاں آئے جہاں اب سمرقند آباد ہے اسکی صحت کے بعد یاد کار قایم رکھنے کے لیے سکندر نے اسی جگہ ایک شہر بسایا اور اسکا نام شمر کند رکھا۔ کذا ضلع ماوراء النہر میں قریہ کو کہتے ہیں اور سمرقند شمر کند کا مغرب ہے۔ یہ تو ظاہری لفظ کی تحقیق تھی معنوی طور پر سمرقند سے بلکہ طبیعت انسانہ مراد ہے	

اور زرگر سے طلب کیا۔ یعنی جب طبیب فہمی نے طبیعت انسانہ کاہ حسین دنیا طلبی آباد کیا۔ ذکر کیا تو عقل جزئی کی رگ محبت کو فوراً حرکت ہوئی۔ کیونکہ یہ سپر نزار جان سے عاشق اور اسکے فراق میں بیتا باور کسی محبت میں دیوانہ ہے

چون زر بخور آن حکیم ابن رافیت	اصل آن سچ و بلا را باز یافت
ترجمہ	ترجمہ
سنسکے یہ باتیں جب اُس بیمار سے	ہو گیا واقف طبیب آزار سے
شرح۔ رنج و بلا سے کینزک کی بیماری اور صدمہ جذباتی اور اسکے اصل سے زرگر کا عشق مراد ہے۔ یعنی طبیب نے بیماری کی جڑ کو بالیا۔	

گفت کوئی او کہ امست و گذر	او سیر مل گفت و کوئے غالتفر
ترجمہ	ترجمہ
یہ کہا اُسکا محلہ ہے کہ ہر	بولی وہیل پر ہے کوئی غالتفر ۲
شرح۔ غالتفر ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے جہاں کے حسین شہور میں۔ اور سمرقند کے ایک محلہ کا نام ہے جہاں کینزک کا معشوق زرگر رہتا تھا۔ نکتہ۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ زرگر سے محبت دنیا مراد ہے اور کینزک نے اُسکا پتا سیر مل پر بتایا ہے اسلئے حسب مضمون حدیث شریف اللہ دنیا قنطرة فاعجمرو ہا ولا تکرمو ہا دنیا ایک میل کے مانند ہے اور میل گزرنے کے لئے ہوتا ہے گہر بنانے کے لئے نہیں ہوتا۔ دوسرے مصرع میں لفظ سیر مل نہایت بلیغ اور بہت دور کی بات ہے۔	

گفت آنکہ آن حکیم با صواب	آن کینزک را کہ رستی از غدا
ترجمہ	ترجمہ
اُس نے فرمایا کہ اے نیکو صفات ۲	تو نے پانی اب بلاؤں سے نجات
گفت دانستم کہ رنجبت چیست	در علاجبت سحر با خواہم نمود
ترجمہ	ترجمہ
دیکھہ ترا جاتا رہیگا جلد تر	ہے مرے نسخے میں جادو کا اثر

شرح گفت کا فاعل وہی طبیب علی ہے جو پہلے شعر میں ہے۔ اور لفظ زود دوسرے مصرع سے متعلق ہے اور سحر سے مراد سریع التاثر معالجہ ہے

شاد باش و امین و فارغ کہ من	آن کنم با تو کہ باران با چمن ۲
ترجمہ	ترجمہ
شاد و فارغ رہ تو بے رنج و سخن	میں ہوں تیرے واسطے ابر چمن ۲

شرح۔ اس شعر میں حسب قاعدہ اہتمام کوئی دیگئی ہے۔ اور بات کے اشارہ ہے کہ مُرشد کامل کو طالب ہے شفقت اور ترجم کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مریض اچھا ہو یا نہ ہو۔ لیکن طبیب پر فرض ہے کہ اسکی تسلی کرتا رہے کیونکہ حسن اخلاق سے مریض کو نصف شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

من غم تو میخورم تو غم مخور	بر تو من مشفق حرم از صد پدر
ترجمہ	مین ترا میخور ہوں تو غم نہ کر
شرح باب چہارم فی زندگی اور ظاہری تعلیم کا باعث ہے اور مرشد روحانی زندگی اور باطنی تعلیم کا اس لئے مرشد کہ سوا پون سے زیادہ شفق کہا گیا ہے۔	
ہاں وہاں این راز را با کس گوئی	گرچہ شاہ از تو کند بس جستجوی
ترجمہ	ہاں مگر یہ راز پوشیدہ رہے
شرح بطیب غیبی نہایت تاکید کے ساتھ کنیزک سے کہتا ہے کہ خبردار اور پر خبردار تیرا عشق زرگر ہرگز ہی ظاہر نہ ہو بادشاہ اگرچہ تیرا محرم راز ہے مگر اس بید کو اس سے ہی چھپانا چاہیئے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک اخلاذ میں یا اپنی کسی بڑی عادت کو مرشد کامل کے سوا اور کسی پر ظاہر نہ کرے نہ کسی دوست سے کہے نہ دشمن سے کیونکہ غیر شفیق اسکے مرض کی وہ انہیں ہوشیار ہو سکتا ہے خواہ مخواہ کیونکہ اپنے گناہ کا گواہ بنانا سر اس خطا کا سچی راز ہے۔	
چونکہ اسرار تہا دل شود	آن مرادت زود تر حاصل شود
ترجمہ	راز جو رہتا ہے دل میں سستہ
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے جس کا پہلا مصرع بعض نسخوں میں اس طرح دیکھا گیا ہے گو وہ خانہ راز تو چون دل شود۔ گو خانہ یعنی قبر ہے اس وقت شعر کا مطلب ہو گا کہ جس طرح مرثیے کو قبر سے نکالنا ناجائز ہے۔ اس طرح اپنے راز کو دل سے باہر کر دینا غیر مناسب ہے۔ پینچہ اس قول کے مطابق ہے قلوب الابرار قیود الاسرار یعنی نیکوں اور دنیا سے آزاد لوگوں کے دل بید چھپانے کے لیے بمنزلہ قبر مورتے ہیں۔	
گفت پیغمبر ہر آنکو نہ منت	زود گردد بامراد خویش حفت
ترجمہ	ہے قول شاہ یوم الشہاد
شرح بعض محققین نے اس مضمون کے مطابق اول یہ حدیث نقل کی ہے من یمت سترہ حصل امرہ جنہ اپنا بھید چھپایا اس کا مطلب حاصل ہو گیا دوم من ستر سترہ تفارن مع مرادہ بھید چھپانے کو اسکی مراد لجاتی ہے۔ سوم یہ استعینوا علی انجاح النواح بالکتمان اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے احتیاط راز سے مدد مانگو۔	
دانا اندر زمین پنهان شود	عبدالازان سر سبزی بستان شود
ترجمہ	پنج رہ رہ کر زمینوں میں پنهان ہوتے ہیں اکدن بہار بوستان
شرح اسی طرح اخفا سے راز سے ایک دن امید دن کسب میں بہار آجاتی ہے اور نخل آرزو پھل لاتا ہے۔	

ترجمہ	آرزو فقرہ گریہ و ندے نہان	پرورش کے یافتہ زیر کان
	فقرہ و زر گریہ چھپے زیر کان	راکھان ہر صورت رنگ روان
<p>شرح۔ ان دونوں شعروں میں انخفاے راز کی خوبی کو بطور تعیل بیان کیا ہے یعنی دل نے رستم اول زمین میں پنهان ہوتے ہیں پر سر بند درخت بن جاتے ہیں اور سونا چاندی کان میں چھپ کر پرورش پاتے ہیں ایسے عزیز مہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پوشیدہ نہ رہیں تو ہر کوئی اٹھا لجائے نہ رستم کی قیمت ہو نہ سونے چاندی کی عزت علیٰ ہذا القیاس قدر و قیمت اور عزت اسی بھید کی ہے جو پوشیدہ ہے۔</p>		
ترجمہ	وعدہ با و لطفہائے آن حکیم	کرد آن رنجور را امین ز بیم
	کہا نسی بخش تھا لطف حکیم	وہ مرض سے مہلکی بے خوف و بیم
<p>شرح۔ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ طبیب مریض کو اور مرشد طالب کو اس طرح کے ساتھ تسلی دے کہ مسکوبانی جسمانی یا روحانی مرض کے دفع ہو جانے کا یقین ہو جائے۔</p>		
ترجمہ	وعدہ با باشد حقیقی دلپذیر	وعدہ با باشد محازی تا سہ گیر
	یسے وعدے ہیں ہمیشہ دلپذیر	جھوٹے وعدے باعث رنج و گزند
<p>شرح تا سہ یعنی اندوہ و ملال و اضطراب و بقراری تا سہ گیر یعنی آرزو ہلال و بقراری و اندوہ۔ یہاں سے آخر تک مولانا کا مقولہ ہے۔</p>		
ترجمہ	وعدہ اہل کرم گنج روان	وعدہ نا اہل شریخ روان
	وعدہ فیاضوں کے ہیں گنج روان	وعدہ نا اہل ہے رنج روان
<p>شرح۔ گنج روان گنج قارون کا نام ہے لیکن یہاں بمعنی گنج عمیق ہے۔ یعنی اہل کرم راستہ تعالیٰ انبیاء اولیاء اور صدیقین کا وعدہ گنج روان کے مانند ہے کیونکہ اہل کرم ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا وعدہ گویا خزانہ سوئے کی برابر ہے۔ اور نا اہل و نالائق شیطان نفس اتارہ اور کاذبین کا وعدہ جان کے لئے باعث رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ نالایقوں کا شیوہ ہے کہ وعدہ کر کے کبھی پورا نہیں کرتے اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَكُمْ فَأَخْلَفَكُمْ یعنی قیامت کے دن جبکہ حق جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو شیطان دوزخیوں سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم ایمان لے آتے تہیں جنت میں داخل کرنے کا سچا وعدہ کر لیا تھا۔ مگر افسوس تم ایمان نہ لائے اور میں نے جو کچھ دوام دنیا اور قیام لذات فانیہ اور ضعف معاصی وغیرہ کے متعلق تم سے وعدہ کیا تھا اُسکے خلاف کیا مگر تم نے میرے وعدے کو سچا جانا اور سخت عذاب میں مبتلا ہو کر اب وعدہ نا اہل شد</p>		

ریخ روان کے مطلب بالکل واضح ہو گیا۔			
ترجمہ	فرض ہے انسان پر وعدے کی وفا	وعدہ رابا پید وفا کردن تمام	در سخاوی کردہ باشی سر دو خام
			ورنہ ہوگا شہیوہ اہل جفا

شرح۔ لفظ تمام یا تو وعدہ سے متعلق ہے یعنی تمام وعدہ و نکو پورا کرنا چاہیے یا وفا کردن کی تاکید ہے یعنی وعدے کو پورے طور پر وفا کرنا لازم ہے اس شعر میں وعدہ سے وہ عہد مراد ہے جو سبب و ميثاق تمام روجوں سے لیا گیا تھا۔ کیونکہ شریعت طریقت حقیقت معرفت سب اسی وعدہ میں داخل ہیں جب قدر و امر و نواہی شریف میں وارد ہیں ہم انکے کرنے نہ کرنے کا وعدہ ميثاق کے دن کر آئے ہیں۔ اب اگر وفائے کر نیگے تو یہ ثابت ہوگا کہ ہم نے سچا وعدہ نہیں کیا تھا وعدہ کی وفا تخلیق اب خلق اللہ کے تحت میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقین آپ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ** بالتحقیق اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور قرآن مجید میں کیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو اور صیغہ امر ہے اس سے وفائے وعدہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے نیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیعت میں یہ آیت وارد ہے۔ **إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ** و **وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا** یعنی ہمارا رسول اسماعیل وعدہ کا سچا تھا۔ ایفاء وعدہ کے متعلق ایک اور آیت ہے جس کے معنی پر غور کرنے سے دل ہلجاتا ہے وہ یہ ہے **أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْكُوكًا** یعنی اپنے وعدے اور اقرار پورے کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن جہاں دیگر اعمال کا حساب لیا جائیگا وہاں عہد کے پورا کرنے کی نیت ہی سوال کیا جائیگا۔ ایفاء وعدہ پر لازم ہے کہ وعدہ کرنے میں احتیاط کرے اور وعدہ کر لینے کے بعد اس کے پورا کرنے کو فرض عین سمجھے ہاں یہ بھی لازم ہے کہ اس کا کوئی وعدہ خلاف نہ ہو۔

ترجمہ	اُس طبیب الہی کا کنیزک کی بیماری کو معلوم کر لینا اور بادشاہ سے ظاہر کرنا	در یافتن آن طبیب الہی کنیزک را و بشاہ و امانودن
-------	---	---

شرح۔ یہاں پر شبہ ہوتا ہے کہ طبیب غیبی یا مرشد کامل نے کنیزک یا سالک کے بعض اخلاق ذمہ کو ملحوظ کر کے اُنکا انہار بادشاہ یعنی دوسرے شخص پر کیوں کر دیا۔ حالانکہ طبیب نے خود کنیزک سے تاکید کہہ دیا تھا کہ ہاں وہاں میں راز ربا کس گویا اگرچہ شاہ از تو کذب جس تجوی اس کا جواب یہ ہے کہ طبیب غیبی بلا مشورہ بادشاہ کنیزک کے علاج پر قادر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ زرگر کو خلعت و انعام کا لالچ دیکر سرفراز ہونا اور کنیزک سے اس کا نکاح کرنا جب کا مفضل ذکر عنقریب آئیوا لاسے ہاں بادشاہ کی مرضی پر موقوف تھا۔ علاوہ ازیں طبیب نے بادشاہ سے کنیزک کا بہت تہوار سا حال کھائیگا تھا جس سے گھٹی

پردہ درسی مقصود تھی کیونکہ مولانا نام خود فرماتے ہیں۔ ع شاہ رازان ہشت آگاہ کردہ حکمت بیان سے یکتا نکلتی ہے کہ اگر مژند طالب کے کسی باطنی مرض کے علاج پر خود اچھی طرح قادر نہ ہو تو دوسرے سے مدد لے سکتا ہے بشرطیکہ وہ دیگر شخص محرم راز اور واقف اسرار ہو۔ اور جو کسی پردہ درسی کو گناہ عظیم سمجھے۔

آن حکیم مہربان چون رازیت	صورت ریح کینرک بازیافت
ترجمہ	الغرض جب وہ طبیب چارہ ساز
بعد از ان برخواست عزیمت کرد	شاہ رازان ہشت آگاہ کرد
ترجمہ	اُدھ گیا اور بادشاہ سے یہ کہا
شاہ گفت اکنون بگو تدبیر چیست	دینین غم موجب تاخیر چیست
ترجمہ	شاہ نے فرمایا کہ ہے تدبیر کیا
گفت تدبیر آن بود کان مرد را	حاضر آریم از پے این درد را
ترجمہ	یوں کہا اس نے کہ اُس زرگر کو اب
	کہجئے دربار میں جلدی طلب

شرح۔ دوسرے مصرع میں حلف مضاف ہے۔ یعنی از پے دفع این درد۔ اور لفظ را علامت اضافت قائم مقام مضاف ہے۔ یعنی دفع مرض کثیر کی کئی لئے زرگر کو بلانا چاہیے۔

قاصدے بفرست کاخیا رشن کند	طالب این فضل و اینارش کند
ترجمہ	بھیجئے قاصد کہ یہو نچائے خبر
	یعنی تیرے واسطے ہے مال و زر

شرح یعنی اے بادشاہ اسکی تدبیر ہے کہ تو سمرقندی زرگر کے پاس اس مضمون کا قاصد بھیج کہ ہمارے بادشاہ نے تیری ستاد دی اور کاریگری کی تعریف سنی ہے وہ تجھے تاج و طوق اور خاکی ظروف و زیور ہونے چاہتا ہے اور تیرے کمال کی قدر دانی کے صلہ میں یہ نقد خلعت بطور نذرانہ پیشگی محبت فرما کر تجھے اپنے دارالریاست میں طلب کیا ہے۔ جلدی چل۔ کیونکہ تاخیر میں ہفت آجاتی ہے

مرد زرگر را بنخوان زان تھم دور	بازر خلعت بدہ اورا غرور
ترجمہ	مرد زرگر کو شہ بافرو زیب
	مال سے خلعت سے زر سے دی فریب

شرح شہر دور سے مراد سمرقند ہے۔ اور غرور یعنی فریب کیونکہ طالبان دنیا مال زر کے دھوکے میں بہت جلد آجاتے ہیں۔ اور دنیا سرسبز اسباب غرور ہے۔

چون بہ بنید سیم وزراں بنوا	بھر زر گرد ز خان و مان جدا
ترجمہ	سیم وزر کی سُن کے مرد بنوا
	خانان و شہر سے ہوگا جدا

شرح خان مخفف خانہ ہے۔ اور مان بمعنی خست و سبب عموماً خان و مان سے گہر ہا مراد ہوتا ہے۔			
زر خرد و والدہ و شید اکند	خاصہ مفلس را کہ خوش رسوا کند		
ترجمہ	عقل کہوتی ہے حرص مال و زر	بے نوا ہونا ہے رسوا خاصہ	
شرح خود سے پہلے حذف مضاف ہے یعنی یونہی کی محبت عموماً اہل خرد کو ہی دیوانہ اور بے عقل کر دیتی ہے مگر مفلس آدمی کو خصوصیت کے ساتھ اچھی طرح رسوا کرتی ہے۔ کیونکہ مفلس شدت حاجت سب حلال و حرام میں تیر نہیں کرتا۔ دیکھو چوری قمار بازی گداگری وغیرہ افلاس کا نتیجہ ہے یہ اور اسکے بعد کا شعر مولانا کا مقولہ ہے			
زر اگرچہ عقل می آرد و یک	مرد عاقل باید اور انیک نیک		
ترجمہ	زر سے گو ہوتی ہے عقل و معرفت	ہے مگر یہ مرد عاقل کی صفت	
شرح۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ معترض کہتا تھا کہ زر سے تو کئی ہوی عقل آجاتی ہے اور اکثر دولت مند کو عقل مند دیکھا گیا ہے۔ پھر ع زر خرد و والدہ و شید اکند۔ کیونکہ درست ہو سکتا ہے۔ مولانا جواب میں ارشاد فرمایا ہین کہ زر اگرچہ آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے مگر اسکے جال کر نیک لے نہایت عقل مند شخص ہونا چاہیے جو حقوق اسد و حقوق العباد کی احتیاط رکھے اور حلال و حرام کو جدا جدا سمجھے۔ اور اپنی کھائی کو تمام کرد ہات آدشتہ چیزوں سے آلودہ نہونے دے لفظ نیک نیک بمعنی بیا بیا تر کیب میں لفظ عاقل سے متعلق ہے			
فرستادن بادشاہ رسولان را بمرقند در طلب آن زر گر			
ترجمہ۔	طلب زر گرین بادشاہ کا قاصدوں کو	سمرقند بھیجنا	
چونکہ سلطان از حکیم آن رشید	سزا اور از دل و از جان گزید		
ترجمہ	شاہ نے سزا دے پند اسودند	انکی باتوں سے کما دل سے پسند	
شرح پہلے مصرع میں ضمیر آنرا تدبیر کھٹیف راجع ہے اور دوسرے مصرع میں پند سے طیب کا حکم یا ہدایت مراد ہے جو زر گر کے بلانے کی ثابت کی تھی۔			
گفت فرمان ترا فرمان کنم	ہرچہ گوئی انچنان کن آن کنم		
ترجمہ	اور کہا بندہ ہوں میں اسے پڑ شعور	جو کہے گا تو کر دنگا بالضرر	
شرح پہلے مصرع میں لفظ فرمان جو دوسری جگہ واقع ہے یا تو فرمانبری کے معنوں میں یا یعنی بادشاہ نے طیب سے یہ کہا کہ میں تیرے حکم کی فرمانبری کرونگا یا یہ معنی ہیں کہ میں تیرے حکم کو اپنا حکم خیال کرونگا اور اسکی تعمیل میں قاصدوں سے ایسی ہی کوشش کرواؤنگا جیسی عموماً اپنے حکم کی تعمیل میں سعی کرتا ہوں کہتے ہیں ان سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک کا فرض ہے مرشد کے احکام کی تعمیل اپنے لیے فرض عین سمجھے۔ اور معنی الامکان انکو			

بجائے۔ درہ راہ حق سے محسوس رہیگا اور ریاضت رانجان جائے گی	
بس فرستاد آن طرف یکدو	حاذقان و کافیان و بس عدو
ترجمہ	ترجمہ
یہیجے اسکے بعد دو ایک نامہ بر	عاقل و دانائے کار و مستبہ
شرح یعنی بادشاہ کے دو نواقص نہایت عقلمند پیغام رسانی میں پورے۔ راستگو۔ امن۔ اور سچے تھے طلب یہ کہ پیغامبروں کی تمام صفیں نہیں موجود تھیں۔	
نما سمرقند آمد آن دو امیر	پیش آن زرگزشتا ہنشتہ بشیر
ترجمہ	ترجمہ
شہر زرگزین گئے باعزت و جاہ	اور کہا دیکر بٹا رہتا ہے شاہ
شرح لفظ بشیر بھنے بشارت دہندہ ترکیب میں لفظ آمد سے حال واقع ہے۔ اور لفظ امیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دو نواقص معمولی پیامبر نہ تھے بلکہ دستاویز منتخب شدہ صاحب تھے مطلب یہ کہ وہ دو نواقص بادشاہ کی طرف خوشخبری لیکر زرگز کے پاس سمرقند میں پہنچے۔ اور یہ پیام دیا	
کائے لطیف استاد و کامل معرفت	فاش اندر شہر ہا از تو صفت
ترجمہ	ترجمہ
لے ہنر مند استاد زرگری	شہرہ عالم ہے تیری برتری
شرح۔ لطیف استاد میں اصناف مقبول ہے یعنی لے ہار یک کام بنانے والے استاد اور لے اپنے کام سے پورے ماہر تیری استاد شہرہ آفاق ہے۔ یہ تعریف اور خوشامدانہ الفاظ زرگز کی تسخیر کے لیے تھے کیونکہ اکثر بیوقوف اور دنیا پرست اپنی تعریف سے خوش اور خوشامد سے موم ہو جاتے ہیں۔	
نک فلان شہ از برے زرگری	اختیارت کرد زیر احضری
ترجمہ	ترجمہ
زرگری تیری سپند شاہ ہے	کیونکہ تو اس فن میں عالیجاہ ہے
شرح۔ لفظ نک۔ ایک کا مخفف ہے اور زیر امتری۔ اختیارت کرد کی علت ہے۔ یعنی اوقت فلان بادشاہ نے تجھے زرگری کے لیے اس سب سے منتخب کیا ہے کہ تو اپنے کام کا استاد اور اپنے ہم پیشہ یا اپنی قوم کا سردار ہے۔ زرگز کو سردار کہنا خوشامدانہ بات ہے۔	
اینکس این خلقت گیر و زر و سیم	جون بیانی خاصہ باشی و ندیم
ترجمہ	ترجمہ
دیکھہ خلقت ہے پر زر ہے سیم	چل کے تودر بارین ہو گا۔ ندیم
شرح۔ یعنی لے زرگز اس وقت تو میری خلعت قبول کرے جب تو بادشاہ کے پاس جائیگا تو اس سے زیادہ عزت ہوگی اور شاہ کا خاص صاحب اور ندیم بن جائیگا دینا داروں اور زیر پرستوں کا مقصود جو کہ تحصیل زار و زرگی اس سے ایسے زرگز ہو گا کہ کہا گیا اور ساتھ ہو لیا۔	

عز شد۔ از شهر و فرزندان بڑے	مرد مال خلعت بسیار دید
چل پڑا سارے تعلق چھوڑ کر	ترجمہ مرد زر کرنے جو دیکھا مال و زر
شرح۔ یعنی زر گز مال خلعت دیکھ کر دھوکا کھا گیا۔ اور اپنے شہر اور عیال و اطفال سے جدا ہوئے پر مجبور ہوئے وہ یہ نہ سمجھا کہ زر کی محبت موت کا سامان ہے۔	
بیخبر کان شاق قصد جانش کرد	اندر آمدش اداں در راہ مرد
کیا خبر تھی جان کا لبو اسے شاہ	ترجمہ شاہ و خرم کر رہا تھا قطع راہ
خونہا کے خویش را خلعت شاد	اسپ تازی پر شست و شاد
اور خلعت خونہا تھا بے گمان	ترجمہ اسپ تازی زیر ران باغ و شان
شرح۔ پہلے مصرع میں لفظ برہے پہلے باعتبار قرینہ محذوف ہے اور دوسرا مصرع مقولہ مولانا ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے خلعت وغیرہ کا غریب دیکر زر کو ہلاک کر نیکے لیے بلایا تھا اور یہ سب سامان بطور بیگنی گویا اسکے خون کی دیت تھی مگر زر گر جو حقیقت حال سے بے خبر تھا اور جبکو زر پرستی نے خارج عقل کر رکھا تھا اس دیت کو خلعت سمجھا نہ سکتا یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ دنیا اور اسکے آرائشی سامانوں کی محبت کا انجام ہلاکت ہے بیچ سے بیچ دینا بیچ ست و کار دینا ہم بیچ۔	
خود بیائے خویش تا سوز القضا	اے شدہ اندر سفر با صبر رضا
اپنے پیروں سے گیا سوئے قضا	ترجمہ اے مسافر تو سفر میں با رضا
شرح۔ مولانا کا مقولہ ہے جس سے اہل دنیا کی تہذیب مقصود ہے یعنی اے شخص تو جو رحمت اور تحصیل نری امید پر خوشی خوشی سفر کرتا پرتا ہے اسکو ایسا سمجھ گویا اپنے بانو سے موت کے شہ میں جاتا ہے پھر موت بھی کیسی بڑی موت جبکو سوز خاتمہ کہتے ہیں۔ نفوذ باللہ منہا نہ سکتے تحصیل نری امید پر سفر کر نوالا اگر حیالت فست مر گیا تو ظاہر ہے کہ صوفیوں کے نزدیک اُسے بہت بڑی موت پائی اور اگر کچھ کہا کا کہ گھر چلا آیا تو گویا اُسے غفلت کا سامان جمع کیا جو اہل اس کے نزدیک موت سے کم نہیں۔ حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں اللہنا و ما فیہا لمعون الا ذکر اللہ و ما والاہ یعنی اپنا اور کسی تمام چیزیں لمعون ہیں مگر ذکر الہی اور جو شے اسکی مدد ہے اس سے مستثنیٰ ہے۔	
گفت عزرائیل و آری بری	در خیالش عز و مال و سرودی
موت کہی ہتی کہ چل۔ آئی مراد	ترجمہ وہ خیال عزت و دولت سے شاد
شرح۔ اس شعر کے معنی دیکھ ہو سکتے ہیں اول یہ کہ خیال بے دل ہے اور گفت خیال سے متعلق ہے	

یعنی ملک الموت نے زرگر کے دلیلیں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہاں ہاں تو چلا چلا بادشاہ کے دربار سے عزت و مال و سروری ضرور حاصل کر لگیا مطلب کہ ملک الموت نے زرگر کی موت کے سامان عزت و مال و سروری کی صورت میں اس کے روبرو پیش کیے جن پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ دوم یہ کہ زرگر کے خیال میں تو یہ عزت و مال و سروری حاصل ہونے کا وسیلہ تھا اور ملک الموت بطور اتہزایہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تو چلا چلا تو یہی دیکھ کیسی عزت و سروری حاصل ہوتی ہے یعنی تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا بلکہ ایسے دینے پڑ جائیں گے جان و مفت میں جاتی رہیگی۔ دونوں صورتوں لفظ بری معنی حاصل کنی ہے

یون رسید از راہ آمد و عریب	اندر آوردش بہ پیش شہ طیب
ترجمہ کر چکا جب قطع رہ مرد غریب	اسکو پیش شاہ لے آیا طیب
پیش شاہنشاہ بردش خوش بنا	تال بسوزد بر شمع طراز ۲
ترجمہ لے گیا دربار میں با عس و ناز	تاکہ ہو پروانہ شمع طراز

شرح طراز حدود درستان میں ملک شہر کا نام ہے جان کے مرد و عورت نہایت خوبصورت ہوتے ہیں یہاں شمع طراز سے وہی کمینہ مراد ہے یعنی طیب غیبی نہایت خوشی اور عزت کے ساتھ زرگر کو بادشاہ کے پاس لگیا۔ اول اس سے فی الواقع اسکی عزت مقصود نہ تھی بلکہ یہ مطلب تھا کہ وہ پروانہ کی طرح اس شمع طراز کے سر کا صدقہ ہو جائے۔ لفظ بسوزد و جوش کی مناسبت کے لئے ہے یہاں میر کے معنوں میں ہے۔

شاہ دید او را بے تعظیم کرد ۲	مخزن زر را بدو تسلیم کرد ۲
ترجمہ شہ نے زرگر کی بہت تعظیم کی	اور کلید زر اسے تسلیم کی
پس بفرمودش کہ بر سازد زر	از سوار و طوق و خلخال و کمر ۲
ترجمہ پھر یہ فرمایا گھرے وہ پر ہنر	سونے کی پازیب لنگن طوق زر

شرح یعنی شاہ نے سونیکا خزانہ سو پ کر زرگر سے یہ کہا کہ سرکار کے لیے سونیکے لنگن۔ گلوبند۔ پازیب اور ٹیکے بنائے۔ یہ گویا زرگر کے لیے دل لگی کا سامان تھا تاکہ وہ گھبرانہ جائے

ہم ز انواع او ا فی بے عدد	کاشچنان در بزم شاہنشاہ سزد
ترجمہ نیز ہوں سونے کے برتن بیشمار	لائق بزم شاہنشاہ دیار

شرح۔ اوفانی عربی لفظ اور انا کی جمع ہے۔ انا ظرف اور برتن کو کہتے ہیں یعنی بادشاہ نے زیور کے علاوہ زرگر کو سونیکے برتن بنائے کا بھی حکم دیا۔ چونکہ زرگر کو مال و زر کا فریب دیکر بلایا تھا اس لیے اس سے وہی کام لیا گیا جو زر پرستوں کو دایم فریب میں پہنسا کر انجام کار ہلاک کر داتا ہے۔

زر گرفت آنود و شد مشغول کار	بخیہ از حالت این کار زار ۲
ترجمہ	ایکے زروہ ہو گیا مشغول کار
شرح کار زار یا تو لفظ مرکب ہے بمعنی جنگ۔ یعنی زر گراس بات سے بخیہ تھا کہ یہ ظاہری صلح درپردہ جنگ ہے اور یہ سونا میرے لیے ہمیشہ قبر میں سونیکا سامان ہے یا یہ سمجھیے کہ کار الگ لفظ ہے اور زار الگ یعنی زر اپنے کار زبون کے نیچے سے بخیہ تھا۔ اس وقت کار زار میں اضافت تو صیغی ہوگی۔	
پس حکیمش گفت کاے سلطان مس	آن کنیزک را باین خواجہ بدہ
ترجمہ	پہر طیب غیب نے س سے کہا
شرح لفظ سلطان موصوف ہے اور یہ بکبریم بمعنی ہنر و عالیشان الہی صفت یعنی اسے شاہ اس کنیزک کو بطور نکاح یا مہر اس زر گر کے حوالے کر	
تا کنیزک در وصالش خود شود	آب و صلیحش دفع آن آتش شود
ترجمہ	تا کنیزک کا مہر وصال ہو
شرح آتش سے کنیزک کی عشق کی آگ مراد ہے اور لفظ دفع مصدر ہے بمعنی اسم فاعل یعنی دفع کنندہ۔	
شہ بد و تشید آن ٹھہروئی و	جفت کرد آن ہر دو صحبت جو را
ترجمہ	بادش نے عفت ۱ نکا کر دیا
شرح۔ یعنی بادشاہ نے بطور مہر یا نکاح کنیزک ان دونوں کو ہم صحبت کر دیا۔ کنیزک کا صحبت جوئے زر گر ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ اس پر عاشق تھی مگر زر گر کے صحبت جو ہونے کی یہ وجہ ہے کہ معشوق کو بظاہر عاشق سے پہلو تہی کیا کرے مگر دل سے اسکی مصاحبت کو ضرور پسند کرتا ہے ظاہری تنفر و عداوت کو صرف معشر قانہ انداز سمجھنا چاہیئے۔ جو عوام معشوقوں کی شان ہے	
مذت شہماہ میر اندند کام ۲	تا بصحت آمد آن و خستہ تمام
ترجمہ	چہ ہینے تک ہے بس شاد کام
شرح۔ لفظ تمام صحت سے متعلق ہے۔ یعنی چہا تا کہ دونوں ہم صحبت رہیں اور اس سے کنیزک کو صحت تمام حاصل ہوگئی۔ کیونکہ وصال اسکے مرض کی دوا تھا۔ لفظ شش ماہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر مرض کامل سالک کے دل سے اخلاق ذمیرہ اور تعلقات مادی کے زائل کرنے کی تبدیلی کو شش کر گیا تو ضرور کامیاب ہوگی۔ صوفیوں کا کام مشکل اور خدا کی راہ میں قدم رکھنا نہایت کٹھن ہے اسلئے اس میں سچے سیر اور مرشد کامل کی ضرورت ہے اسکے ساتھ انتقال اور تامل اور تحمل بھی شرط ہے مرشد شفیق ہونا چاہیئے اور طالب مستعد	

بعد از ان از بھر او شربت خست	تا بخور و پیش دختر میگذاخت
ترجمہ	پہر اُسے دی ایسی اک شربت کی قسم
شرح - یعنی چہ ماہ کا بھلا وادیکر طبیب نے زرگر کے لئے ایسا شربت بنا دیا جسکے پینے سے اُس کا بدن روز بروز گھٹتا گیا اور قوت اعضا سلب ہونے لگی۔	
چونکہ شربت و ناخوش و رخ زر شد	انک اندک در دل او سر د شد
ترجمہ	ہو گیا بد شکل جب وہ بے تمیز
شرح - یعنی شربت کے اثر سے زرگر لاغر و نحیف ہو گیا۔ اسی لئے کہنیز کے دل سے اُس کا عشق کم ہو گیا۔ اور محبت کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ کیونکہ کہنیز کو مجازی عشق تھا وہ اُنکی صورت پر مٹی ہوئی تھی۔ اور ہر صورت بگڑتی ادھر عشق چھپتا ہوا۔	
چون زر بخوری جمال او ماند	جان دختر در وبال او ماند
ترجمہ	جب مرض نے کھو دیا حسن و جمال
شرح - وبال سے وہی عشق مجازی مراد ہے۔ جو کہنیز کو زرگر کے حسن و جمال اور ظاہری صورت سے تھا کیونکہ صورت کا عشق وبال جان ہوتا ہے۔	
عشقتائے کز پئے رنگی بود	عشق نبود عاقبت ننگے بود
ترجمہ	جس کیلئے عشق شکل و رنگ ہے
شرح - یعنی جو عشق رنگ و پاد ظاہری صورت سے تعلق رکھتا ہے وہ درحقیقت عشق نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کا نام صورت پرستی ہے۔ حسین انجام کا حسن ظاہری کے زوال کے بعد آدمی کو حسرت اور خجالت اٹھانی پڑتی ہے اور جو اہل سنی نزدیک سراسر رنگ و عیب ہے۔ مکمل عشق صورت صرف بلحاظ صورت پرستی مذموم ہے اور اس لحاظ سے کہ صورت منظر شان الہی ہے اور عشق منظر سے نہیں ہے بلکہ اُس حقیقت سے ہے جو اس منظر میں ظاہر ہے۔ محسن ہے اس عشق کو ننگ حشر نہیں کہتے۔ ایسے عشق کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ عاشق کو بلا قید و تعین کسی خاص صورت کے ہر صورت میں مشاہدہ حق حاصل ہو۔ لیکن اس حالت میں یہ ضرور ہوتا ہے۔ کہ کیفیت مشاہدہ بعض خاص صورتوں میں بہت بعض دیگر صورتوں کی اعلیٰ اور کامل درجہ کی ہوتی ہے چنانچہ عورتوں میں نسبت مردوں کی مشاہدہ کامل درجہ کا ہے ایسا عشق ہر ایک کامل شخص کو بھی نصیب نہیں ہوتا بلکہ یہ کامل ترین کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کو دوست رکھنا اور یہ فرمانا جبرئیل علیہ السلام من امور دنیا کم النساء یعنی مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں عورتیں بہت پسند ہیں (اسی قبل سے تھا۔ دوم یہ کہ عاشق قید و تعین کسی خاص صورت میں مشاہدہ حق کرے۔ یہ عشق اگر عشق	

	حق ہے مگر اہل اسد کے نزدیک اپنے درجہ کا ہے	
	تازہ فنی بروی ابن بدادوری	کاشکے آن ننگ بودے بیکری
	تازہ فنی اسپید بدادوری	کاشکے وہ ننگ ہوتا بیکری
		ترجمہ
<p>شرح اس شعر کے معنی محققین نے مختلف طور پر بیان کیے ہیں۔ مگر کوئی مطلب خدشہ سے خالی نہیں معلوم ہوتا چنانچہ معنی اول یہ ہیں کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق مجازی جو کنیزک کو زرگر سے تہا بیکری یعنی پادار اور زرگر ہوتا تاکہ کنیزک کی جان پر وہ بدادوری یعنی محبت زرگر کے سر ہو جائے کا تم نہ ڈھیتا ان معنوں میں یہ خرابی کہ عشق زرگر خود ننگ تھا اگر جاتا رہا تو کنیزک پرستم ہونیکے کیا معنی ہیں بلکہ یہ تو عین عمل اور سرسرخوئی ہے کیونکہ عشق مجازی مذموم صفت ہے جبکہ زائل ہو جانا سرسرخوئی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق مجازی پادار ہوتا تاکہ زرگر کی جان پرستم نہ ہوتا یعنی اسکے قتل کی تدبیر نہ کیجاتی۔ کیونکہ طیب کو معلوم ہو گیا تھا کہ زرگر کے رنگ روپ کم ہونے سے کنیزک کا عشق کم ہوتا جاتا ہے۔ اسلئے زرگر کو ہلاک کر کے ہمیشہ کے لیے کنیزک کو کاشکے عشق کی بیماری سے نجات دلائی گئی۔ اگر عشق پادار ہوتا تو ہرگز زرگر کے ہلاک کرنے کی تدبیر نہ کیجاتی۔</p> <p>پہلے معنوں میں ضمیر وی کنیزک کی طرف راجع ہے اور دوسرے معنوں میں زرگر کی طرف۔ مگر ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ زرگر کا ہلاک کرنا خدا کے حکم سے تھا۔ جبکہ مولانا قدس سرہ نے حضرت خضر کو کشتی ٹوڑنے سے مشابہت دی ہے پس تو طیب غیبی کے فعل کو جو خدا کے حکم سے تھا بدادوری کہنا سرسرخلاف ہے تیسرے معنی یہ ہیں کہ بیکری بمعنی تمام و کمال ہے۔ یعنی کاشکے عشق مجازی بالکل ننگ اور قابل زوال ہوتا۔ نہ بادشاہ کے عشق کو پاداری ہوتی نہ کنیزک کے۔ یعنی جس طرح کنیزک کا عشق مرض زرگر سے زائل ہو گیا ہے۔ سیطرح بادشاہ کا عشق مرض کنیزک سے زائل ہو جاتا تاکہ زرگر پر ظلم نہ ہوتا مگر ان معنوں میں بھی وہی خرابی ہے جو دوسرے معنوں میں بیان ہوئی۔ یعنی زرگر کا قتل حکم الہی تھا۔ اسکو بدادوری نہیں کہہ سکتے۔ چوتھے معنی یہ ہیں کہ کاشکے یہ ننگ یعنی عشق صورت بیکری ہوتا دوسری نہ ہوتا یعنی یہ بات نہ ہوتی کہ بادشاہ کنیزک پر عاشق ہوتا اور کنیزک زرگر پر۔ بلکہ یا تو بادشاہ کنیزک کو چاہتا اور کنیزک زرگر سے کچھ تعلق نہ رکھتی۔ یا کنیزک زرگر سے عشق رکھتی اور بادشاہ سے بالکل الگ ہوتی۔ اسکا نتیجہ یہ ہوتا کہ زرگر پرستم نہ کیا جاتا لیکن ان معنوں میں بھی وہی خرابی ہے۔ جو تیسرے معنوں میں ہے۔ پانچویں معنی یہ ہیں کہ اگر عشق صورت ننگ بیکری یعنی ہر کس و ناکس کے نزدیک باعث ننگ ہوتا تو کوئی کسی پر عاشق نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر بھی زرگر سے کچھ علاقہ نہ رکھتی اور اس بچا پر سے ظلم نہ کیا جاتا لیکن یہ معنی بھی تیسرے معنوں کی خرابی سے خالی نہیں۔ چھٹے معنی یہ ہیں کہ کاشکے یہ ننگ یعنی عشق مجازی بیکری یعنی ایک طریقہ کا ہوتا مطلب یہ کہ جس طرح کنیزک صورت زرگر کی عاشق تھی سیطرح بادشاہ صورت کنیزک کا عاشق ہونا حالانکہ بادشاہ صورت کا عاشق نہ تھا بلکہ اس حقیقت کا عاشق تھا</p>		

جو صورت کمینک میں ظاہر تھی کیونکہ عورتوں میں مشاہدہ حقیقت کامل (رجح کا ہوتا ہے) تو زرگر پرستم ہوتا ایسے کہ
 زرگر کا قتل کرنا الہام کی رو سے تھا اور حجالت میں کہ بادشاہ زرگر کی طرح خود گرفتار صورت ہوتا تو اسے الہام کا مہر
 نصیب ہوتا اور نہ طبیب غیبی اس کا معالج بنتا کیونکہ طبیب قطب یا نہ تھا ایسے قطب کو عاشقان مجازی کے علاج سے
 سروکار نہیں ہوتا مگر ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ بادشاہ کو جو عارف اور عاشق حقیقی تھا عاشق مجازی ہونے کی بدولت
 دیگئی ہے۔ اور یہ بد دعا صرف اس غرض سے ہے کہ ایک وجہ بقل زرگر قتل سے بچ جائے۔ کیونکہ اس کا قتل
 بحکم الہی تھا۔ ساتویں معنی یہ ہیں کہ کاشکے اگر عشق مجازی ننگ بھری را ایک طرف کا ننگ، یعنی فقط دنیا میں با
 ذلت و رسوائی نہ رہتا جتنے میں اس کا حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ تو قیامت کے دن عاشق مجازی کی جان پرستم نہ ٹوٹتا
 اس صورت میں ضمیر آں جب سے مصرع میں ہے عشق مجازی کی طرف اور ضمیر جو ہے جو مصرع مصرع میں ہے عاشق
 مجازی کی طرف راجع ہے لیکن ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ عشق مجازی اگر اس سے تجاوز نہ کیا جائے جتنی ننگ ہے۔
 اور قیامت کے دن اگر گنہگاروں کو اس کے گناہوں کے سبب وزاں کیا گیا تو اس کو بدد اور یہی معنی ظلم و ستم سے تعبیر کرنا
 بے ادبی بلکہ کفر ہے آٹھویں معنی یہ ہیں کہ ننگ بمعنی عیب ہے اور بھری بمعنی سراپا۔ اور ضمیر آں زرگر کی طرف راجع ہے
 یعنی کاشکے وہ زرگر سراپا عیب و سخت بد صورت ہوتا۔ تاکہ کمینک اسکی صورت پر عاشق نہوتی اور وہ کجبت ہلاکت
 سے بچ جاتا۔ ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ زرگر کے قتل کو جو حکم الہی تھا اسکی بد صورتی بھی روک نہیں سکتی تھی کیونکہ حکم
 کو خوبصورتی اور بد صورتی سے کچھ سروکار نہیں تو بین معنی جو عام مذکورہ بالا خرابیوں سے الگ اور ہر قسم کے
 اعتراض سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں کہ اول مصرع میں آں ننگ بمعنی عشق صورت ہے اور بھری بمعنی
 پاؤں اور دوسرے مصرع میں ضمیر وہی عشق ہی کی جانب راجع ہے اور بدد اور یہی بمعنی ظلم و ستم۔ اس صورت میں
 شعر کا یہ مطلب ہوا کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق صورت پاؤں ہوتا یعنی عشق مجازی سے تجاوز نہ ہو کہ عشق حقیقی بنجائے
 تاکہ عاشق مجازی کی طرف سے عشق کی جان پرستم نہ ٹوٹتا۔ کیونکہ عاشق مجازی نے عشق کو ان معنوں میں استعمال
 کیا ہے۔ جنکے لئے وہ موضوع نہ تھا۔ عشق ایک بڑی نیک صفت تھی جبکہ عاشق مجازی نے مذموم بنا دیا اور یہ ظاہر
 ہے کہ اچھی چیز کو برا کر دینا اسکی جان پرستم توڑنا ہے۔ اسی صورت میں اگر ضمیر وہی عشق کی طرف راجع ہو
 اور بدد اور یہی سے ستم فراق مراد لیا جاتا تو یہی معنی صحیح ہیں اسوقت یہ مطلب ہوا کہ اگر عشق مجازی پاؤں ہوتا ہے
 مجازی سے حقیقی بنجاتا تو عاشق ہمیشہ کے لیے ستم فراق سے بچ جاتا۔ یہ شعر مثنوی شریف کے معجز نما اشعار میں سے
 ہے جسکے حل کرنے میں بڑے بڑے علماء اور صوفیوں کے قدم پہلے ہیں۔ ہنرے جہ قدر معنی بیان کہے ہیں کیونکہ
 نہایت تامل اور فکر کی نظر سے دیکھنا چاہیئے۔ آخری معنی تمام معنوں سے بہتر اور نہایت دلچسپ ہیں۔

یا اللہ العالمین صورت کی محبت کے پھندے سے نکل کر عشق حقیقی کے سترہ پر لگا دنا کہ میں اپنی حقیقت کا حال معلوم ہو جائے

دشمن جان وی آمد روی او	خون و دید از چشم همچون جوئے او	ترجمہ
اسکی صورت دشمن جان ہو گئی	بھر پور خون چشم گریان ہو گئی	
شرح مصرع دوم مولانا کا مقولہ ہے اور همچون جوئی بحالت ترکیب چشم کی صفت ہے یعنی اپنی بیماری کے سبب جس میں اسے مر جائیگا گمان تھا یا حالت مرض میں یا یاد وطن اور فراق اہل و عیال یا اپنی عاشق کنیزک کی سردھری کے باعث زرگر کی چشم دریا بار سے خون ٹپکنے لگا۔ اور اس کا چہرہ یعنی ظاہری حسن و جمال اسکی جان کا دشمن ہو گیا اگر وہ خوبصورت نہ ہوتا تو کنیزک عاشق نہ ہوتی۔ اور اس کے ہلاک کرنیکی تدبیر نہ کھیلاتی۔		
دشمن طاؤس آمد پیر او	اے بے باشتہ را بختہ فیر او	ترجمہ
دشمن طاؤس ہے خود اس کا پیر	بادشاہ ہونکا ہے قاتل رعب و فر	
شرح یعنی طاؤس اپنے پرؤکی خوشنمائی کے باعث مارا جاتا ہے اور بہت سے مغرور بادشاہ اپنے دبہ اور شوکت کے سبب قتل کئے جاتے ہیں مطلب یہ کہ بے بااوقات خوبصورتی اور خوشنمائی دشمن جان بن جاتی ہے چنانچہ زرگر کا حال اسکی گواہی دے رہا ہے۔ یہ شعر پہلے شعر کے مضمون کے توضیح ہے بطریق تمثیل۔		
چونکہ زرگر از مرض بد حال شد	درگدازش شخص او چون نال شد	ترجمہ
جب تغیر ہو گیا زرگر کا حال	یہ کہا زاری سے ہو کر شکل نال	
شرح شخص یعنی جسم۔ اور نال یعنی ریشہ۔ مطلب یہ کہ زرگر کا بدن سوکھ سوکھ کر ریشہ کے مانند ہو گیا۔		
گفت آن آہو منم کز نافر من	رنجیت آن صیاد خون صاف من	ترجمہ
مین ہوں وہ آہو کہ نالے کے لیے	مچھو اس صیاد نے صدمے دیے	
شرح۔ یہاں سے یہ چند شعر مقولہ زرگر اور وہ تنکیرانہ کلمات ہیں جو مرض الموت میں لگی زبان سے نکلے تھے یعنی مین وہ مظلوم مہر ہوں کہ صرف نانی کے لالچ یعنی حسن کے سبب ہلاک کیا گیا ہوں۔ حالانکہ یہ مجھ پر سراسر ظلم ہے		
اے من آن و باہ صحر از مکین	سبزید ندیم برائے پوستین	ترجمہ
مین ہوں وہ روباہ۔ صیاد مکین	مارتا ہے مچھو بھر پوستین	
شرح۔ ایک دوس میں ایک قسم کی لوٹری ہوتی ہے جسکو صرف ایسے ہلاک کیا جاتا ہے کہ لگی پوستین نہایت نرم و نازک خوبصورت اور قیمتی ہوتی ہے چنانچہ مولانا نظامی سکندر نامہ میں فرماتے ہیں شنیدم کہ روباہ ہے دریا کے دس خود آرائے باشند لبخل عردس چہ یہ شعر پہلے شعر کے ردیہ المعنی ہے۔		
اے من آن پیلے کہ زخم پلیمان	رنجیت خونم از برائے استخوان	ترجمہ
مین وہ ہوں ہاتھی کہ زخم پلیمان	خون مرا کرتا ہے ہر استخوان	

شرح۔ ہاتھی دانت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ بلکہ بعض موقع پر لگی ہڈیاں بھی دانتوں کے بہاؤ بجاتی ہیں مطلب وہی ہاتھی جو پہلے سحر کا تھا۔ یعنی صدیفین اپنے قیمتی حصہ و جمال کے سبب ہلاک کیا گیا ہوں۔

آئینہ کشتہ پے لے مادیون من ۷	مے نذا ند کہ خید خون من ۷
ترجمہ مارڈ الا ہے مجھے بھسہ جمال	خون میرا لیکن نہو گا پائے مال

شرح مادیون بمعنی کمتر و کم رتبہ جس سے زر کرنے اپنا حسن و جمال مراد لیا ہے۔ کیونکہ حسن و جمال جان سے نہایت کم رتبہ کی چیز ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے مجھ کو اس چیز کے لالچ سے مار لیا ہے جو مجھ سے نہایت کم رتبہ کی ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون ہرگز نہ چھپ سکیگا۔ بالفرض قاتل دنیا میں قصاص سے بچ گیا مگر عجبے میں ظلم حقیقی سے چھپ کر کہاں جائیگا۔ خون تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔

برنست امروز و فردا بروست	خون چون من کس چندین کے پست
ترجمہ آج مجھ پر تو گل اُس پر ضرور	اک بجل ہوتا ہے خون بے قصور

شرح۔ یعنی آج قتل کی تکلیف چکو ہوئی ہے۔ کل انتقام کی تکلیف قاتل ہوگی اور مجھ جیسے مظلوم صاحب حسن و جمال کا خون ضایع نہ جائے گا۔ بختمہ اگر اس آخروقت میں ہی زرگریہ لاف و گزاف اور تکبر چھوڑ کر توبہ اور طریق عجز اختیار کرتا تو مقبول بندوں میں سے ہو جاتا چونکہ اس کا قاتل بہام کی رو سے تھا ایسے قیامت کے دن قاتل سے قصاص کی اُمید رکھنی سراسر لاف زنی ہے۔

اگر چہ دیوار آفت سایہ دراز	باز گرد سوئی او آن سایہ باز
ترجمہ سایہ دیوار ہو دور از زمین	لیکن آجاتا ہے ہر بھر کر وہیں

شرح۔ یعنی اگرچہ دن نکلتے وقت دیوار کا سایہ دراز اور دیوار سے درو پڑتا ہے مگر دوپہر کو وہی سایہ اُسی دیوار کی طرف آجاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اچھے بڑے کام کا نتیجہ گو باغفل نہی مگر کئی کسی وقت ضرور کرنیوالے کو مل جائیگا۔ علیٰ ہذا القیاس قاتل کو میرے خون ناحق کی سزا ضرور ملے گی۔

این جهان کو بہت فعل ماندا	سوئی مآئد نذا ما را صدا
ترجمہ ہے جہان کو وہ نذا افعال خلق	سوے خلق آتے ہیں سب اعمال خلق

شرح۔ یہ شعر زرگر اور مولانا قدس سرہ دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ یعنی عالم دنیا ایک بہاؤ کی اور ہمارے اعمال و اعمال اس بہاؤ میں آواز کے مانند ہیں بہاؤ میں ہم طرح کی نذا کوئی لگے بعینہ وہی نذا الٹ کر ہمارے کاؤن تک آئیگی۔ بقول شخص ع ہے گنبد کی صدا جیسی کہنے دیسی سنے۔ مطلب یہ کہ جسے ہمارے افعال ہونگے اُنہی دیسی ہی جزاؤں سے ہونگی۔ قرآن مجید میں موجود ہے اَلْیَوْمَ نَجْزِیْ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ یُنْصَحُ

ہر نفس کو اس کی کمانی کا بدلہ دیا جائیگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔			
ترجمہ	ایکے یہ زرگر؟ سی دم مسہ گیا	آن کنیز کشد ز در و درنج پاک	این بخت و رفت در دم زینجا
شرح بعض نغون میں زینج عشق پاک اور بعض میں عشق درنج پاک دیکھا گیا ہے مطلب سب کا ایک ہے۔ یعنی چونکہ زرگر کا عشق کنیز کے دل سے اٹھتی بیماری کے سبب رفتہ رفتہ کم ہو گیا تھا اسی لئے اس کے مرجانے سے بالکل جاتا رہا اس عشق کے جاتے پہننے کی علت یہ اگلا شعر ہے۔			
ترجمہ	مردے کی الفت کا ہے کیا اعتبار	زانکہ مردہ سوی مائتہ نیست	زانکہ عشق مردگان پائتہ نیست
شرح۔ یعنی فنا ہو نیوالی چیزوں کا عشق پائدار نہیں ہوتا۔ کیونکہ فانی اور معدوم ہو نیوالی چیز واپس ہو کر ہمارے پاس نہیں آتی۔ اسی لیے فانی کی محبت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا ایسا چاہتا بیٹا مر گیا جو اس کے نزدیک تمام عالم سے زیادہ محبوب تھا۔ باپ کو چند روز تو بھٹی مڈالی کا قلع رہ گیا۔ مگر رفتہ رفتہ مر نیوالے کا عشق بالکل خراب اور نیست نابود ہو جائے گا۔			
ترجمہ	عشق زندہ در روان و در بصیر	ہر دمی باشد ز غنچہ تازہ تر	
شرح۔ زندہ سے حی القیوم یعنی ذات حق روان سے باطن۔ اور بصیر سے ظاہر مراد ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عشق ظاہر و باطن دونوں کو تازہ کر دیتا ہے۔ عیش روح کے لیے باعث سرور اور آنکھوں کے لیے جبین نور ہے۔ کیونکہ یہ عشق اللہ نور السموات والارض کا ہے۔			
ترجمہ	عشق آن زندہ گزین کو باسیت	وز شراب جانفزایت قسیت	
شرح۔ شراب جانفزا سے وہ ظاہری و باطنی نعمتیں مراد ہیں۔ جسکے ذریعہ سے جسمانی و روحانی زندگی قائم رہتی ہے۔			
ترجمہ	عشق آن بگزین کہ جملہ انبیا	یا فتنہ از عشق او کا ر کیا	
شرح۔ صاحب برہان قاطع نے کار گیا بکسر رائے جملہ دکات فارسی کو بھٹے بادشاہ و وزیر و کار فرما کہا ہے یہ جانور و غیرہ کسی عنصر کو ہی کار گیا کہا ہے۔ صاحب فرنگ جہانگیری کا یہی قول ہے جسے کار گیا کہنے لگتا ہے۔			
دکار فرما ہونے کی سند میں مولوی معنوی کا یہ شعر بھی ہم شرح لکھتے ہیں پیش کیا ہے لیکن صاحب برہان اور			

مترجم یعنی تو یہ کہہ کر کہ اُس بادشاہ حقیقی تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی اپنی ہمت نہ توڑ اور راہ طلب نہ چھوڑ کیونکہ
کرمیوں کے ساتھ یکو کوئی کام پڑتا ہے تو اُنہیں کی طرح کی دقت اور دشواری نہیں ہوتی قرآن مجید موجود ہے
فاذکر عرونی اذکر کم تم میرا ذکر کرو گے تو میں تم کو یاد رکھوں گا اور حدیث قدسی میں یہ لفظ موجود ہے مَنْ لَقِيَ
الْكَشْبَ اَتَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذَرَاْعًا اَتَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذَرَاْعًا اَتَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذَرَاْعًا اَتَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذَرَاْعًا اَتَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ
اَلَيْهِ ہر واہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بالشت بہر میرے طرف بڑھتا ہے میں اُس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں
اور جو ایک گز بڑھتا ہے میں دو گز تک ساقیت کرتا ہوں اور جو میرے پاس آہستہ آہستہ چلا آتا ہے میں اُس کی طرف
دو گز آتا ہوں

شرح شروع حکایت میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ زرگر سے نفض اتار دیا اور وہ اپنے اور حکیم سے فرشتہ کا لہجہ نہ سنا۔ چونکہ سالک کے دل سے محبت دنیا کا زائل کرنا مرشد پر فرض ہے اس لیے زرگر کا ہلاک کرنا خدا کے حکم سے تھا چنانچہ

حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بالہام ربانی ایک نابالغ لڑکے کو قتل کر دیا تھا اس قصہ کو ہم آگے چلکر بیان کریں گے

ترجمہ	مرد رزگر کی ہلاکت اے نعیم	نے پے اُمید بود و نے زہیم
	مرد رزگر کی ہلاکت اے نعیم	نے پے اُمید تھی نے بھریم

شرح بیان کشتن بخنے ہلاک شدن بطور مجاز مصدر لازم ہے یعنی حکیم کے ہاتھ سے زرگر کا ہلاک ہونا تو ایسے ہمارے اسکو بادشاہ سے کیتھ رانعام کی اُمید تھی اور نہ ایسے تھا کہ وہ بادشاہ سے کسی طرح کا خوف رکھتا تھا تو محض حکم خدا کی تعمیل ہی کال صوفی دنیا کی طرح یا اہل دنیا کے خوف سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ خدا کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔

ترجمہ	آن کشتن از بر لے طبع شاہ	تا نیامد امر و الہام از آلہ ۲
	فل تھا اسکا نہ بھر طبع شاہ	بلکہ تھا یہ امر و الہام آلہ

شرح۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قتل اگر بیشک از روئے الہام تھا اس الہام کو وحی ایسے کہا گیا ہے کہ الہام الولی کو وحی کہتی ہے یعنی دلی کا الہام نبی کی وحی کے برابر ہوتا ہے۔ گو دلی کا کوئی فعل ظاہر میں خلاف شرع معلوم ہو مگر میں میں بالکل شریعت کے مطابق ہوگا اسکی مثال آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	آن سپر اکش خضر برید خلق ۲	سیر آزاد بر نیابد عام خلق ۲
	خضر نے کا تا تھا جس نیچے کا خلق	راڈنگا کب سمجھ سکتی ہے خلق

شرح یعنی زرگر کا ارڈالنا اگرچہ ظاہر میں برا معلوم ہوتا تھا کیونکہ ایسے کوئی شرعی وجہ قائم نہیں ہوئی تھی مگر چونکہ یہ قتل حسب الہام الہی تھا ایسے فی الواقع برائہ تھا۔ اسی مثال حضرت خضر کا قصہ ہے انکا ایک نابالغ لڑکے کو مار ڈالنا اس نے ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا معلوم ہوا مگر انجام کار ظاہر ہو گیا کہ خضر کا فعل حکم الہی کی تعمیل پر مبنی تھا حضرت خضر کا قصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوبنے کے بعد نبی اسرائیلیوں کے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے انہیں سے ایک سردار نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا دنیا میں اب کوئی ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم عقل رکھتا ہو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کوئی ہے یا نہیں اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جبکہ دو دریا بہتے ہیں۔ یعنی مجمع البحرین میں ہمارے ایک خاص بندے (خضر علیہ السلام) کی صحبت میں ہر اس سے کچھ سیکھو۔ کیونکہ خضر مضمون و علمتہ معین و نا علمتہ حاکم لدنی کہتے تھے حضرت موسیٰ محنت سفر اور سخت تکلیفیں اٹھا کر خضر سے ملے اور ان سے کچھ سیکھنا چاہا۔ آیت ہل اتبعکم علی ان تعلمن ما علمت رشداً یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر کیا میں اس شرط پر تیرے ساتھ نکلا

کہ تو اپنے اس علم میں سے جو چھو دیا گیا ہے مجھے کچھ سکھائے اور میری رہبری کرے اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے حضرت
 نے فرمایا کہ تم میرے ان فعلوں کو دیکھو جو بظاہر تمہاری شریعت کے خلاف ہونگے مجھے باز پرس کرو گے اور میرے
 کاموں پر تم سے ہرگز صبر نہ ہو کیونکہ ہمیشہ اعتراض کرتے رہو گے مولیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی کام میں تمہاری
 نافرمانی نہ کروں گا اور تمہارے ہر فعل پر اللہ تعالیٰ صبر کرتا رہو گا حضرت نے جواب دیا کہ اچھا اگر تم میرے ساتھ رہنا
 چاہتے ہو تو مجھے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا جب تک میں خود اظہارِ سرانگہوں جب دونوں طرف سے اقرار و مدار
 ہو چکے تو دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر چلے حضرت حضرت نے تھوڑی دور چل کر ملا وجہ اس کشتی کو توڑ دیا حضرت مولیٰ سے
 صبر نہ ہو سکا اور یہ فرمایا کہ اے حضرت تم نے اس کشتی کو شاید ایسے توڑا ہے کہ اس کے بیٹھنے والے دریا میں ڈوب جائیں
 حضرت نے جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم میرے فعلوں پر صبر نہ ہو کیونکہ تم اعتراض کرتے رہو گے مولیٰ
 نے بھول چوک کا عذر کیا اور دونوں آگے بڑھے۔ راستہ میں ایک نابالغ لڑکا ملا حضرت نے اس لڑکے کو قتل کر دیا
 چونکہ اس قتل کا کوئی سبب شرعی ظاہر نہ تھا۔ ایسے حضرت مولیٰ نے پر معترض ہو کر حضرت حضرت سے فرمایا کہ میں
 تمہارے اس معصوم اور بے گناہ لڑکے کے قتل کر دینے کو برا جانتا ہوں حضرت نے کہا کہ میں تمکو تاکید کے ساتھ
 صبر کرنے کی ہدایت کر چکا ہوں مگر تم صبر نہیں ہو سکتا۔ مولیٰ نے جواب دیا کہ اگر میں تمہاری بات کا سوال
 کروں تو مجھے اپنی مصاحبت سے جدا کر دینا۔ اس اقرار کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ اور وہاں والوں سے
 کہا نا مانگا بستی والوں نے کہا نا دینے سے انکار کر دیا حضرت نے اس بستی میں ایک چھکی موی دیوار دیکھی جو گرنے لگی
 تھی اس سے نئے سرے سے بنا دیا حضرت مولیٰ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو اس دیوار کو مزدوری لیکر بناتے۔
 حضرت نے کہا ہذا افریقہ یعنی کوئیک لینے لے مولیٰ نے کہا میں تمکو اپنے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ عنقریب کشتی توڑ
 لڑکے کو قتل کر دینے اور بستی والوں کی دیوار بنادینے کا باطنی سبب تم سے بیان کر دوں گا۔ کشتی توڑنے کا یہ سبب تھا کہ
 اس ملک کا ظالم بادشاہ سالم کشتیوں کو بیکار میں پکڑ لیتا تھا۔ میں نے اسکو توڑ کر معیوب کر دیا کیونکہ وہ کشتی میکانیکی
 اگر سالم ہوتی تو بادشاہ پکڑ لیتا۔ اور بیکار مسکین مزدوری کے پیٹ نہ پال سکتے۔ اور لڑکے کو مار ڈالنے
 کی یہ وجہ تھی کہ اس کے مان بپ مومن تھے وہ خود اگر زندہ رہتا تو بہت بڑا شقی ہوتا اور والدین کو کافر بنا لیتا۔ ایسے
 اسکا قتل اس کے والدین کے حق میں نہایت مفید ہوا اور باوجود انکار ضیافت بستی والوں کی دیوار بنادینے کی علت
 تھی کہ اس کے پیچھے دویم پھران کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر پڑتی تو لوگ اس خزانہ کو لوٹ لیتے اور اللہ کو منظور تھا
 کہ وہ دونوں جان ہو کر اپنے خزانہ کے آپ مالک بنیں۔ آخر میں حضرت نے اتنا اور فرمایا کہ **وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي** سے
 مولیٰ نے انہیں سے کوئی فعل اپنی طرف سے نہیں کیا۔ بلکہ خدا کے حکم سے ایسا ہوا ہے **فَاعْلَمْ** حضرت نے
 اور حضرت کا قصہ سورہ کہف میں ہے۔ کہتے ہیں حضرت نے جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بطور نعم البدل اس کے

والدین کو ایک تکلیف لڑکی دی جی اولاد سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ کا نام انطاکیہ ہے جبکہ رہنے والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو کہا نادینے سے انکار کیا تھا۔ انکا دستور تھا کہ اپنے گانو کا دروازہ شام سے بند کر کے صبح تک کیسے لیے نہیں کھولتے تھے۔ چونکہ حضرت خضر و موسیٰ رات کے وقت بھینچے تھے ایسے حسب دستور انکے لیے ہی دروازہ دکھلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دروازہ نہیں کھولتے تو ہمیں کچھ کہا دو۔ کیونکہ ہم مسافر ہیں مگر گانو والوں نے کہا نادینے سے ہی انکار کیا یہ دونوں رات بھر گانو کے باہر بھوکے پڑے رہے۔ صبح کو خضر نے ایک جھکی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی سورہ کہف میں یہ آیت ہے **حَتَّىٰ أَذْأَبُ آتِیَ الْاٰیَ اِلَ قَرْنٍ یَّهْتَطَعُوْنَ اَنْہُمْ فَاَکُوْا اَنْ یَّضِیْفُوْہُمْ** یعنی حضرت موسیٰ و خضر نے ایک گانوں میں بھینچ کر گانو والوں سے کہا ناماں گانوں نے ضیافت دینے سے انکار کیا لطیفہ۔ اس آیت میں لفظ ابو (صیغہ جمع غائب) ابا (صیغہ تک) کردن سے مشتق ہے جہوقت یہ آیت نازل ہوئی انطاکیہ کے لوگ سمجھ کر کہ آیت قرآنی کی معرفت پیغمبروں کے کہا نادینے کی بابت انطاکیہ والوں کی بدنامی قیامت تک باقی رہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ لفظ اُکُو کو تو سے بدل دیجئے۔ ایک نقطہ کے فرق میں ہماری بدنامی نیکی نامی سے تبدیل ہو جائے اور اس صورت میں **اَنْہُمْ فَاَکُوْا اَنْ یَّضِیْفُوْہُمْ** کے یہ معنی ہو جائیں گے کہ انطاکیہ والے اُن دونوں پیغمبروں کے پاس بھینچا کا سامان لیکر آئے۔ کیونکہ اُوں صیغہ جمع ایتیان سے مشتق ہے بمعنی آنا۔ لیکن چونکہ رسالت کا کام امانت کا ہے اور رسول خدا کے کلام میں ایک حرف کیا ایک زبردور اور ایک نقطہ کو بھی نہیں بدل سکتا اس لیے انطاکیہ والے ناکامیابی کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ لطیفہ خاکسار شارح نے ایک زبردست عالم سے سنا ہے گو وقت تک کسی تفسیر میں نظیر سے نہیں گزرا مگر حضرت خضر و موسیٰ کے قصے سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک کو مرشد کے چکر صبر کرنا لازم ہے نیز سالک کسی بات پر معترض ہو تو مرشد اسکو سمجھاتا رہے اور کم از کم تین بار معذور سمجھ کر فیضان صحبت سے جدا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ اور خضر۔ میں فرق مرتبہ۔ یہاں پیشہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بنی مرسل اور اعظم پیغمبر صاحب کتاب و معجزات ہیں اور خضر کی نبوت اختلافی ہے۔ پر حضرت موسیٰ کو خضر سے بعض علوم حاصل کرنے کی ہدایت کیونکہ گنگی اور وہ بطور طالب علم خضر کو تلاش کر کے انکے ہر علم کی دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کُلّی دوسری جزئی۔ رسولوں اور اولو العزم پیغمبروں کو علم کُلّی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے درجہ کے نبیوں کو علم جزئی و **عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا** کے ہی معنی ہیں کہ خضر کو بعض جزئیات کا علم عنایت فرمایا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فضیلت جزئی فضیلت کُلّی سے بڑھ نہیں سکتی یعنی حضرت موسیٰ کو بعض جزئیات کا علم نہ تھا انکے مرتبہ کو خضر کے مرتبہ سے گھٹا نہیں سکتا۔ مثلاً فرض کیجئے کہ یہ تمام زبانوں اور جمیع علوم کا جامع عالم ہے مگر فارسی نہیں جانتا۔ اور خالہ صرف فارسی

جاننے کے سوا اور کسی علم میں دخل نہیں رکھتا اس صورت میں خالد کی فضیلت زید کی فضیلت سے بڑھ چکی تو کیا اس سے کسی قسم کی نسبت ہی نہیں کہتی۔ یا یہ جواب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ایک زمانے اور ایک وقت میں مختلف شریعتوں کا رواج مذہبی طور پر جائز تھا۔ اولوالعزم رسول کی شریعت اور ہوتی ہی اور امتی و کے نبی کی اور نبی ہوتے کے رسول کی رسالت کے تو قائل ہوتے تھے مگر انکی شریعت کی پابندی انپر لازم نہ تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت خضر کے پٹے نہ تھی ایسے ممکن ہے کہ خضر کو بعض نبیوں کا علم دیا گیا جن سے حضرت موسیٰ پیغمبر تھے مگر فضیلت کلی تو موسیٰ علیہ السلام ہی کے لئے تھی۔

انکہ از حق یا بد او وحی و خطاب	سیرچہ فرماید بود عین صواب
ترجمہ	جانب حق سے جسے آئے خطاب

شرح۔ یعنی نبی از روئے وحی اور ولی از روئے اہام جو کچھ کرتے یا کہتے ہیں وہ ٹھیک اور واجب العمل ہوتا ہے کیونکہ وحی اور اہام حکم خداوندی ہے۔ اس لحاظ سے خضر کا نابالغ لڑکے کو اور طبیب غیبی کا زرگر کو قتل کر دینا بالکل بجا اور عین صواب تھا۔

انکہ جان بخش اگر بخت روست	نائبت و دستا و دست خدا
ترجمہ	مارے گرجان بخش تو ہے یہ ردا

شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بخت اور بخت کا فاعل خدا ہے جو جلالے اور مار ڈالنے کا مالک ہے۔ چونکہ خدا ہاتھ میں تلوار لیکر کسی کو نہیں مارتا ایسے لئے اپنے نائب یعنی صاحب شریعت کو مصلحت قصاص وغیرہ کے موقعوں پر مجرم کے مار ڈالنے کی اجازت دی ہے اور بعض صورتوں میں قتل کو واجب یا مباح کر دیا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتہ اس لحاظ سے بخت کا حقیقی فاعل تو خدا ہی ہے۔ مگر مجازی فاعل اس کا نائب یعنی صاحب شریعت ہے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ لفظ نائب است میں فعل ناقص یعنی است کا ہم لفظ بخت کی ضمیر ہے جو فاعل مجازی کی طرف راجع ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ وہ خدا جو مردہ میں جان ڈالتا ہے اگر کسی زندہ کو مار ڈالے یعنی اپنے حکم سے اپنے کسی نائب کے ہاتھوں قتل کر دے تو قتل بالکل بجا ہے کیونکہ ماریوالا یعنی فاعل مجازی خدا کا نائب ہے اور چونکہ اسے خدا کے حکم سے مارا ہے ایسے اس کا ماتہ گویا خدا کا ہاتھ ہے اور یہ پہلے کئی جگہ معلوم ہو چکا ہے کہ نائب خدا کے تمام افعال و اقوال خدا ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں اسکی دلیل کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے۔ **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ** جبکہ بدر میں رسول مقبول صلعم کے خاک کی ایک ٹہنی پھینکنے سے تمام کافرانہ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے رسول کے اس فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی اے رسول وہ خاک کی ٹہنی تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی دوسری آیت

اِنَّ الدِّينَ يُبَاسِعُكَ اِنَّمَا يُبَاسِعُكَ الدِّينُ ہے یعنی اے رسول جو تجھے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے بیعت کرتے ہیں ووسکے معنی یہ ہیں کہ جان سے معرفت مراد ہے اور بخشہ دیکھتے کا فعل انسان کا مل ہے مطلب یہ کہ جو شخص مردہ میں جان ڈالتا ہے یعنی لوگوں کے دل مردہ کو ذکر الہی کی تعلیم سے زندہ کر دیتا ہے اگر وہ مارجی ہوئے یعنی سالک کے وجود عارضی کو مٹا دے تو یہ بالکل درست ہے کیونکہ انسان کا مل خدا کا نائب ہے اُسکے تمام افعال و اقوال وحی یا الہام کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔

ترجمہ	شکل اسمعیل کہتا اُس کا مان	شاد و خندان پیش تغین جان بد
		شاد و خندان کر حوالے اپنی جان

شرح۔ یعنی اے شخص تو نائب خدا کی درخواست وہ نبی ہو یا ولی یا مرشد کامل اس طرح اطاعت کر جس طرح حضرت اسمعیل نائب خدا یعنی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی۔ کیونکہ جس شخص کے لیے جان آفرین نے قتل ہو جانا شروع کر دیا ہے۔ پھر فرض ہے کہ اپنی جان نائب خدا کے رد و پیش کر دے تاکہ اُسے ہمیشہ کی شادمانی نصیب ہو سکے کہ حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جان بیدینی حیات جاودانی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِیَہُ الذِّنۡبَ یعنی تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے اُسکے معنی اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب کسی خونی کو قصاص میں قتل کیا گیا تو اسکی شرارت اور جرات قتل سے خلق خدا محفوظ ہوگئی۔ اور خونی آدمی کا خوف جو عموماً دلوں میں ہوا کرتا ہے بالکل جاتا رہا۔ گویا مخلوق کو بہت بڑی زندگی حاصل ہوئی لیکن بعض حکماء فہم مفسرین نے آیت مذکورہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اے عقلمندو تمہارے لیے قصاص یعنی حکم الہی سے قتل ہو جانے میں ہمیشہ کی زندگی اور نجات ابدی پوشیدہ ہے۔ کیونکہ اطاعت الہی سے روحانی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے ثنوی شریف کے مناسب مقام ہی دوسرے معنی ہیں۔ اس شعر کا پہلا مصرع اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے قَالَ یٰ اَبْنٰی اِنِّیۡ اُرْسِیۡ فِی الْمَنَامِ اِنِّیۡ اَزْجِیۡکَ اِلَیۡ اٰخِرَہُ یعنی ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب تیری مرضی کیا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اے باپ تجھے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈال۔ یہ نہ کہ باپ نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری رکھی۔ اس وقت غیب سے آئی کہ اے ابراہیم یہ فقط تیرا دوسرا بیٹے کا امتحان تھا اے اس لڑکے کے بٹے ہم تجھے ذبح کرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ شادمانی اور خوشی سے نائب خدا کے رد و پروا اپنی جان حاضر کر دینے کے سبب حضرت اسمعیل کو حیات جاودانی حاصل ہوگئی اسی طرح اگر زرگر خوشی سے اپنی جان بیدیتا تو ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہو جاتا۔ اور چونکہ نائب خدا مقتول کو خدا کا حکم سے قتل کرتا ہے اُس کا فعل بالکل بجا ہوتا ہے۔ فائدہ علما کا ہر قول ہے کہ ذبیح حضرت اسمعیل

علیہ السلام تھے مگر اہل کشف نے حضرت اسحاق کو فیج کہا ہے اور یہی قول بن سعود اور حضرت علی اکبر سے روا
توریت میں ہی حضرت اسحق ہی کے فیج ہو چکی تصریح کی گئی ہے۔

ترجمہ	خوش رہے تاجان تیری تا ابد	ماہو جان پاک احمد با احد
		جیسے جان پاک احمد با احد

شرح یہ شعر پہلے شعر کے مضمون کا نتیجہ ہے یعنی تو اپنی جان کو خوشی سے تیغ حکم مرشد کمال کے حوالے
کرتے یا اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری روح ہمیشہ شاد و خرم رہے گی اور تجھے ہمیشہ کی زندگی بجا پائی اور جلیل حضرت احمد
محبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک وصال شاد و خرم و شادمان ہے اس طرح تعقل حکم
الہی کے باعث تیری روح کو بھی ہمیشہ فرحت حاصل ہو کر رہے گی۔

ترجمہ	عاشقوں کو فرخی ہوتی ہے جب	کہ بدست خویش خوبان شاہ کشندا
		قتل کر دیتے ہیں محبوبان رب

شرح پہلے مصرع میں کشند بفتح کاف ہے مشتق از کشیدن اور دوسرے میں بضم کاف مشتق از کشتن یعنی
عاشقان الہی روحانی مسرت کی شراب کا جام اُسوقت پیتے ہیں جبکہ مشوقان الہی یعنی خدا کے سچے نائب انکو
اپنے ہاتھ سے مار ڈالتے ہیں اور وہ تعقل حکم الہی کے لیے گردن جھکا کر خوشی خوشی اپنی جان دیدیتے ہیں کیونکہ
اسوقت سے انکو حیات ابدی حاصل ہو جاتی ہے کشند کے یا تو یہ معنی ہیں کہ خدا کے نائب قصاص وغیرہ
انکو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ انکو ترک وجود عارضی اور نفس کشی کے تعلیم دیتے ہیں۔

ترجمہ	قتل زرگر کا پے شہوت نہتا	شاہ آن خون از پے شہوت نکرد
		تو رہا کن بدگمانی و نبرد

شرح یعنی بادشاہ نے زرگر کا خون شہوت نفسانی یا لذت جسمانی کے لیے نہیں کیا تھا۔ بلکہ یہ جو کچھ ہوا الہام
الہی سے ہوا۔ شاہ کی نسبت بدگمانی نہ چاہئے۔

ترجمہ	تو سمجھتا ہے کہ کی آلودگی	در صفا غش کے ہلد یا لودگی
		چھوڑتی ہے سیل کب یا لودگی

شرح۔ آلودگی یعنی گناہ غش بالکسر و بفتح بمعنی کدورت یعنی میل کجیل۔ یا لودگی صفائی۔ یعنی تو یہ گمان کرتا
ہوگا کہ قتل زرگر کے باعث بادشاہ نے گناہ کبیرہ سراسر بدگمانی ہے۔ بلکہ شاہ اس تمت سے پاک و صاف
اتھا۔ کیونکہ اہل اللہ کے دل گناہوں کی کدورت سے صاف ہو کر رہتے ہیں۔ دوسرے مصرع کے لفظی معنی
یہ ہیں کہ صاف چتر میں صفائی کدورت اور سیل کو ہرگز نہیں چھوڑتی اور باطنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ

کادل گناہوں کی کدورت سے صاف تھا ایسے صاف دل میں لگی فطرتی صفائی نے گناہ کی کدورت کو باقی نہیں رکھا تھا۔ اسی لیے قتل زرگر نے اُسکے صاف و پاک دامن کو گناہ کے دھبے سے آلودہ نہیں کیا۔

بجز از ظن خطا سے بدگمان	إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
ترجمہ ہے یہ نیرا ظن بد بالکل خطا	إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ذرا

شرح۔ دوسرا مصرع قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے اور پوری آیت یہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ مولے ایمان والو بہت گمانوں سے پرہیز کرو۔ کیونکہ بعض گمان رجو خلافت واقع ہوا گناہ کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب تو بادشاہ کی نسبت یہ گمان نہ کر کہ قتل زرگر میں خطا کا مرتکب ہو ہے۔ بدگمانی سراسر گناہ ہے۔ کیونکہ تو اسرار الہی کو نہیں جانتا۔ اور تجھے تک یہ معلوم نہیں ہو کہ خاصان خدا کے بعض افعال جو ظاہر میں خلاف معلوم ہوتے ہیں وہ در باطن بالکل درست اور سراسر حکم الہی کی تعمیل کے دائرے میں ہیں۔

بہر آنست این ریاضت میں جفا	تا برآرد کورہ از فقرہ جفا
ترجمہ ایسے ہے یہ ریاض یوم دلیل	تاکہ پہلی سے چھٹے چاندی کا میل

شرح۔ کورہ یعنی بھٹی اور جفا بضم جیم سونے چاندی کا میل یعنی جھڑیل کو دور کرتی ہے۔ بطرح ریاضت اور جفا نفس کی بھٹی ایسے موضوع ہے کہ یاد الہی کے زر خالص کو دلیں کہہ کر حب دنیا کی کدورت اور محبت ماسوی اللہ کے میل کچل کو الگ کر دے۔ بادشاہ چونکہ ریاضت و نفس کشی کی منزل میں طے کیے ہوئے تھا ایسے لگی نسبت یہ خیال کرنا کہ زرگر کا قتل کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھا سراسر بدگمانی ہے۔

بہر آنست امتحان نیک و بد	تا بچو شد بر سر آرد زر زبَد
ترجمہ ایسے ہے امتحان نیک و بد	تا مجدا ہو زر خالص سے زبَد

شرح۔ زبَد و فقہتین کھنکھ آب و کف شیر۔ کیف سیم و زر گداختہ۔ یعنی جو کہ زرد سیم (پگلی ہوی سونے چاندی کا میل) یہ شعر گذشتہ مطلب کی توضیح ہے۔ یعنی جھڑیل کو لگا چھڑے سونے کا امتحان کرتے ہیں اور اُسکو گھٹالی میں ڈال کر تاؤ دیدیتے ہیں اور اس ترکیب سے خالص سونا تہ میں بیٹھ جاتا ہے اور چھاگ یعنی میل کچل دیر آجاتا ہے۔ بطرح انسان کی نیک و بد خصلت کا امتحان پابندی شریعت اور مجاہدہ و ریاضت سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ امتحان ایسے ہے کہ ریاضت کا تاؤ و اوصاف نورانیہ کو صفات ظلمانیہ سے جدا کر دے۔ اور انسان میں صفت اوصاف نورانیہ باقی رہ جائیں۔ بادشاہ چونکہ پابند شریعت و طریقت تھا ایسے لگی نسبت ظلمانی صفت یعنی قتل ناحق کا گمان موجب گناہ ہے۔ دوسرے مصرع میں بچو شد فعل لازم ہے اور زر اس کا فاعل یعنی امتحان نیک و بد ایسے ہے کہ سونا

تیا کو کہا کہ اسل کھیل کو ادیسے لے۔

اوسکے بودے دراندہ شاہ	اگر بودے کارش الہام الہ
ترجمہ	گر نہ وہ حکم الہی مانتا
مین سگ در زندہ اوسکو جانتا	

شرح۔ شاہ یہاں بمعنی خلیفہ برحق ہے۔ یہی ہے رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے اذ ابویع بالخلیفین فاقبلوا
ثانیہا یعنی جب دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو کیونکہ خلیفہ برحق نہیں ہو سکتا اگر حق پرست
تو پہلے ہی کی اطاعت کرتا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ان عدل فهو خلیفۃ رسول اللہ وان جار فهو خلیفۃ
الشیطان۔ یعنی اگر شاہ وقت عادل ہے تو رسول اللہ صلعم کا خلیفہ ہے اور اگر ظالم ہے تو خلیفہ شیطان ہے
مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ خلیفہ برحق یعنی خلیفہ رسول اللہ و نام ابھی تھا اسے جو کچھ کیا الہام سے
کیا۔ اگر اس کے افعال الہامی نہ ہوتے تو خلیفہ رسول اللہ نہ ہوتا بلکہ میں سے لہذا لفظانیہ کا پابند مردم آزار خونریز
اور سگ در زندہ کہتا اور ایسے ظالم کی ہر گز بیعت نہ کرتا۔

پاک بود از شہوت و حرص و ہوا	نیک کرد او لیک نیک بد نما
ترجمہ	بادشہ حرص و ہوا سے پاک تھا
	ظاہر انکی تھی اوسکی بد نما

شرح۔ نیک بد نما۔ وہ نیک فعل جو باظہر مبرا معلوم ہوتا ہو لیکن فی الواقع نیک ہو چنانچہ قتل زرگر جو باعتبار ظاہر ہر ہوا
اور باعتبار باطن بھلائی کے مطابق اور الہام پرستی تھا

اگر خضر در بختی شکست	صد درستی و شکست خضرست
ترجمہ	خضر نے توڑی تھی گوشتی مگر
	اہی درستی توڑنے میں مستر

شرح۔ گو حضرت خضر نے ظاہر میں بلا و بختی توڑ دی تھی مگر باطناً بہت ہی مصلحتیں پوشیدہ تھیں مثلاً اول
اس بادشاہ کو جو کشتیاں بیگار میں پھڑکتا تھا غصب کے گناہ سے بچانا۔ دوم۔ ان مسکینوں کو جو مالکان کشتی تھے
بیگار سے محفوظ رکھنا سوم مسکینوں کے مال یعنی کشتی کا مالکوں کے قبضہ میں بدستور رہنا چارم حضرت موسیٰ
کا یہ تماشہ دیکھ کر حیران ہجانا وغیرہ۔

وہم موسیٰ ہامہ نور و سہر	شد از ان محبوب تو بے پر سہر
ترجمہ	وہم موسیٰ رہ گیا باد صفت نور
	تو بے پر کی اڑا لے پر قصور

شرح۔ یعنی جبکہ حضرت موسیٰ کا خیال وجود نور و رسالت و علم شریعت کشتی توڑنے کے متعلق خضر کی مصلحت تک
نہ پہنچا پس تو ایضا طالبِ توبے پر کیوں اڑتا ہے اور بادشاہ کی نسبت یہ بدگمانی کیوں کرتا ہے کہ اسے خواہش نفسانی
کے سبب زرگر کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں خضر کی طرح بادشاہ کا یہ فعل ہی الہام الہی پر مبنی تھا بے پر

پیدن کار محال و بیفائدہ کردن کے معنوں میں ہے۔ یعنی بکار ادن غیر ممکن کام میں سعی کرنا۔	
آن گل سرخ مست تو خوش مخوان	مست عقل ست او تو مجنونش مدا
ترجمہ	تہا گل سرخ اس کو غافل خون ہم کہہ
<p>شرح۔ یعنی زرگر کا خون مباح ہونے میں گویا سرخ رنگ کا پھول تہا مطلب یہ کہ حسب طرح پھول توڑنا مباح ہے بادشاہ کے لیے یہ خونریزی ہی مسلح تھی۔ یا یہ معنی ہیں کہ زرگر کا غل روٹی باغ معرفت کے لیے بمنزلہ گل سرخ تھا۔ بعض محققین نے گل سرخ بکھر کا فارسی لکھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بعض قسم کی مٹی سرخ رنگ کی ہوتی ہے اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ حسب طرح مٹی کے پال کرنے سے کسی طرح کا گناہ یا بے ہنرمندی یا سطح زرگر کے خون کرنے سے بادشاہ مجرم نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ وہ حکم الہی اور اشارہ غیبی پر عمل کر نیکی کے لیے مجبور تھا۔ دوسرے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ مست شراب عقل یا عاشق عقل یعنی کامل عقل تھا اگر عقل نہ ہوتا تو قتل زرگر کے متعلق الہام الہی کے معنی ہرگز ایسی سمجھ میں نہ آتے</p>	
اگر بدے خون سلمان کام او	کافر گر بدے من نام او
ترجمہ	اقل ال دین جو ہوتا اس کا کام کوئی کافر ب یہ لاتا اس کا نام
<p>شرح۔ یعنی اگر یہ بادشاہ ظالم مردم آزار اور خونریز ہوتا تو تعریف کرنے کی کیا معنی میں تو ایسے شخص کا کبھی نام ہی نہ لیتا حالانکہ میں اس کی طرح میں ع لکے نیا پوش و ہم ملک دین۔ وغیرہ بہت سے تعریفی کلمے کہہ چکا ہوں۔ یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہے اور نام سے مراد مباح ہے</p>	
مے بلرز و عرش از مدح شقی	بدگمان گرد ز مدحش متقی
ترجمہ	عرش کو تہراتی ہے مدح شقی بدگمان ہوتے ہیں جس سے متقی
<p>شرح۔ یعنی اگر بادشاہ ظالم و خونریز یا فاسق و فاجر ہوتا تو میں ہرگز اس کی مدح نہ کرتا۔ کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے اذ امدح الفاسق مضرب الرب و اہترکہ العرش۔ یعنی جب فاسق کی مدح کیجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے اور عرش الہی کانپ اٹھتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ فاسق کی مدح کرنے سے لوگوں کو نیلے کو طمع۔ دین فروش۔ یا مروج کا ہر رنگ سمجھاؤ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں خواہ وہ کیا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ نیک لوگوں کی نگاہ میں ایسے بہاٹ کی عزت نہیں رہتی۔</p>	
شاہ بود و شاہ بس آگاہ بود	خاصہ بود و خاصہ اندر بود
ترجمہ	شاہ ہوا وہ شاہ دل آگاہ تھا خاص میں سے خاصہ اندر تھا
<p>شرح۔ یعنی یہ بادشاہ حجبی حکایت لکھی گئی ہے خلیفہ برحق اور واقف اسرار و خاصان الہی میں سے تھا ایسی</p>	

استبدت قتل ناحق کا الزام سراسر گناہ ہے۔ خاصہ فارسی محاورہ میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اسیر دن اور خاص آدمی کو
ہاتھ ہو۔ خاصہ دوسرے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید بادشاہ دنیا کے معمولی خاص لوگوں میں سے ہو۔ مگر خاصہ اللہ ہونے
اس شبہ کو دفع کر دیا ہے۔

۱۶۱	آن کسی راکش چنین شاہ کیست	سوئے تخت و بہترین جاہ کشد
ترجمہ	مارتا ہے جسکو ایسا بادشاہ	مرحمت کرتا ہے اسکو تخت و جاہ

شرح۔ پہلے مصرع میں کشت گشتن سے اور دوسرے میں کشت کشیدن سے مشتق ہے۔ یعنی جس کو ایسا
عارف و عادل بادشاہ قتل کر دے اس کے زہے نصیب کیونکہ عارف اور ولی کا کوئی فعل بلا الہام نہیں ہوتا
بس تو ایسی صورت میں قاتل و مقتول دونوں اب کے مستحقین قاتل نے حکم الہی کی تعمیل کی۔ اور مقتول نے بھی
تعمیل میں جان نجات دی۔ اس لئے بقصداً و لکن فی القصاص حیوۃ مقتول کو ابدی زندگانی ملی۔ اور قاتل نے اسکو
روحانی بادشاہت کے تخت اور نہایت بلند مرتبہ تک پہنچا دیا۔

۱۶۲	نیم جان بستاند و صد جان دہد	انجیہ دروہمت نیاید آن دہد
ترجمہ	دیکے جائیں نیم جان لیتا ہے وہ	جو نہ آئے وہم میں دیتا ہے وہ

شرح۔ یعنی ایسا عارف بادشاہ جسکو اہل امداد و مرشد کامل کہنا چاہیے۔ آدمی جان لیکر سو جانیں دیتا ہے بلکہ ایسا
کچھ عنایت فرماتا ہے جو کیسے وہم و گمان میں ہی نہیں استقامت جان کے لینے سے یا تو قتل ظاہری مراد ہے اس
صورت میں مقتول کا قتل سے پہلے نیم جان ہونا خود ظاہر ہے اور جو جان دینے سے وہی حیات جاودانی
مقصود ہے جسکا ذکر پہلے ہو چکا ہے یا یہ مطلب ہے کہ مرشد کامل طالب کے نفس تارہ کو روج نمیز کہ نصف جان
ہے قتل کر کے اسکو بہت سی اضافی روحیں مرحمت فرما دیتا ہے مثلاً روح معرفت روح کرامت روح تجلی روح
مشاہدہ وغیرہم بلکہ مرشد وہ چیز عطا کرتا ہے جسکی شان میں یہ حدیث موجود ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ
سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ خَلَقَ قَلْبَ بَشَرٍ یَعْنِ اَیْمَانَ وَالْوَن اور خدا کے رستہ پر چلنے والوں کو ایسی چیز دے گا جسکی
کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور کسی کان نے نہیں سنی اور کسی بشر کے دلیلیں اسکا تصور تک نہیں آتا یہ چیز غیب روحانی
یعنی دیدار الہی ہے۔ خدا تمام مومنین کو نصیب کرے۔

۱۶۳	قہر خاصے از برائے لطف عالم	شرع میدارد دروا بگزار گام
ترجمہ	ایک کاغذ ہر آرام جھسان	شرع میں جائز ہے آگے چل میان

شرح۔ یعنی کسی خاص شخص پر اسالیش عام کے لیے قہر کرنا شرعاً جائز ہے حدیث شریفہ اور فقہ میں تصریح
ہذا کو رہے کہ اگر کوئی غیظ و نفرت یا سختی یا سیاست کے لیے بعض سرکشوں یا چوروں کو جان سے مار ڈالے تو جائز ہے

چنانچہ رسول مقبول نے عمر بنی کو جو اڈٹ چرائی گئے تھے بات بانو کائے انجمن بھڑنے اور گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا اور وہ ناشدنی سخت عذاب دے جانیکے بعد ہلاک کیے گئے تھے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سابق دلیل کے مطابق بادشاہ نے زرگر کو الہام الہی سے قتل کیا تھا اگر کوئی معترض اسکو تسلیم نہ کرے تو بون سہی کہ خلیفہ وقت کو دفع ضرر عام کے لئے کسی خاص شخص کا مار ڈالنا جائز ہے شاید بادشاہ نے اسلئے مارا ہو کہ صحت و صحت بادشاہ صحت کثیر پر اور صحت کثیر قتل زرگر پر موقوف تھی اسلئے بادشاہ قتل زرگر سے گہکار نہیں ہوا بعض شاعرین نے لکھا ہے کہ مولانا قدس سترہ بود شاہ سے در زلے میں ازین - فرما کر اشارہ کر گئے ہیں کہ یہ بادشاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سے پہلے تھا شاید اس نے کی شریعت میں صحت بادشاہ کے لیے کسی بگیاہ کو قتل کرنا جائز ہو - ورنہ زرگر بالکل بے گناہ تھا کیونکہ عشق مجازی اذل تو جرم ہی نہیں اور اگر اسکو جرم فرض کر لیا جائے تو کثیر زرگر پر عاشق تھی کہ زرگر کثیر پر مجرم کو جھوٹ کر بگیاہ کو مار ڈالنا ہرگز قریب انصاف نہیں ہے مولانا بحر العلوم کی رائے ہی یہی ہے کہ بادشاہ مذکور غیر آخر الزمان سے پہلے ہوتا کیسے کہ انہوں نے بھی بود شاہ سے در زلے میں ازین کو اپنے مدعا کی یہ دلیل قرار دیا ہے - لیکن خاکسار شایع کے نزدیک یہ رائے درست نہیں کیونکہ اس بادشاہ نے طبیب غیبی سے ملاقات کرتے وقت ایک شعر پڑھا ہے جسکو مولانا بحر العلوم نے بھی مقولہ بادشاہ مان لیا ہے وہ شعر یہ ہے - اے مرا چون مصطفیٰ معین عمر بڑا زبرائے خدمت بندم کہ اس شعر سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ رسول مقبول صلعم کے زمانہ کے بعد ہوا ہے اور زرگر کے قتل کرنے کی وہی وجہ ہے جو ہم اور لکھہ لکے ہیں -

۱۵	گر نذیدے سود او در محبت او	کے شے آن لطف مطلق قہر
ترجمہ	گر نہوتا قہر میں کچھ سود و بھتر	بادشاہ ہرگز نہ کرتا اسپہ قہر

شرح یعنی اگر بادشاہ زرگر پر قہر کرنے اور اس کے مار ڈالنے میں اسکا فائدہ نہ دیکھتا تو لطف مطلق اور نائب خدا ہو کر قہر خدا کو نہ دے ہوتا کیونکہ بگیاہ کا قتل قہر الہی ہوتا ہے - اور یہ ظاہر ہے کہ لطف مطلق کیسے اپنے قہر کو پسند نہیں کرتا - بلکہ وہ سب کچھ حکم خدا کے مطابق کرتا ہے - نائب خدا کے ہاتھ سے قتل ہو جانے میں مقتول کے فائدہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نہ کہ خدا کے قہر میں جنت پوشیدہ ہوتی ہے - کیونکہ قہر بند کو گناہ سے پاک کر نیکی لے آتا ہے - اسلئے نائب خدا کے قہر میں بھی رحمت مخفی ہوتی ہے - اور مقتول و معذب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں -

۱۶	طفلے لرزد ز نیش احتجام	مادر مشفق در ان غم شاد کام
ترجمہ	کاپتا ہے بچہ نشت سے مگر	مادر مشفق ہے اُس سے شاد تر

شرح - احتجام سترہ زدن بر عضو سے برائے خون کشیدن (یعنی بچے لگانا) یعنی بچہ تو نوک نشت یا سترے کی دھار سے ڈرتا ہے لرز جاتا ہے - مگر ان کی خوش ہوتی ہے - کیونکہ وہ خوب جانتی ہے کہ بچہ کی صحت اسی میں ہے - اسلئے سالک تو نشت

مہیا صفت سے ڈرتا ہے لیکن مرشد کامل جو ان سے زیادہ متین ہے اس کے نتیجہ کے لحاظ سے خوش ہوتا ہے یا یہ سب سے مین کہ قتل نفس آثارہ بظاہر برا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کا انجام اچھا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس بادشاہ کا زرگر کو قتل کرنا ظاہر مین کوئی دلیل نہیں کہتا ایسے مگر لہذا مرامن مین بہت سی مصلحتوں پر مبنی تھا یہ شعر مضمون سابق کی تکمیل ہے بطریق تشریح۔

ترجمہ	تو قیاس از خویش میگیری	دور دور افتادہ بنگر تو نیک
	تو ہے تیرا قیاس اے پر قصور	راستی سے ہے جدا اور قی سے دور

شرح۔ یعنی مجھ کو طیب غیبی یا بادشاہ عارف کے فعل سے ایسے حیرت ہے کہ تو ان کے افعال کو اپنے افعال پر قیاس کرتا ہے حالانکہ یہ قیاس غلط ہے غور کر کے دیکھ کہ تو نزدیکان خدا کے حالات اور اسرار معلوم کرنے سے بہت دور پڑا ہوا ہے اے ظاہر پرست تجھے اعتراض کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔

ترجمہ	میشتر تا بگویم قصہ	بوکہ یابی از بیافم حصہ
	اسنادن پیشتر قصہ بچھے	معرفت کا تاسے حصہ بچھے

شرح۔ یعنی میں محقق و مطلق عارف و غیر عارف کے حالات کے متعلق پہلے ایک حکایت لکھتا ہوں اسکے بعد شاید تیری سمجھ میں آجائے کہ زرگر کا قتل ناحق پر مبنی تھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ اس حکایت کے آگے میں ایک اور حکایت لکھتا ہوں اس سے شاید مجھ کو میرے بیان سے معرفت کا کوئی حصہ نکلے اور تو بادشاہ پر معترض نہ ہو۔ جو بود کا مخفف ہے یعنی شاید۔

ترجمہ	حکایت مرد بقال و روغن رختن طوطی در دکان
	حکایت مرد بقال کی اور اسکی دکان میں طوطی اور روغن رختن کے گراسنے کی

شرح۔ اس حکایت میں بطور مثال اہل باطن اور اہل ظاہر کا فرق بیان کیا گیا ہے اور گزشتہ حکایت سے اسکوئی لفظ ہے کہ زرگر کا قتل اہل ظاہر کے نزدیک بڑا اہل باطن کے نزدیک۔ اچھا تھا جنک دونوں میں اچھی طرح فرق نہ معلوم ہو مخاطب ایسی بات کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا بطور حکایت و مثال سمجھایا جاتا ہے۔

ترجمہ	بود بقالے مرا و طوطیے	خوش نواؤ سبز و گویا طوطیے
	ایک طوطی تھا کسی بقال کا	سبز و رنگ و خوش نواؤ خوش نما
ترجمہ	بر دکان بود نے گویاں کا	نکتہ گفتے باہم سوداگران
	اسکا پیشہ حفظ اسباب دکان	اسکا شیوہ بحث سوداگران

شرح۔ یعنی طوطی مالک کی غیبت میں دکان کا محافظ تھا مثلاً غیر شخص کی دکان میں داخل ہوئیے چیخ اٹھتا تھا۔ اور سودا لینے والوں سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا سوداگر مجھے خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں طرح ہے یہاں پہلے معنی مراد ہیں اور گزشتہ شعر میں لفظ سبز یعنی خوش رنگ ہے۔

در خطاب آدمی ناطق شدی	در نواسے طوطیان حافظ شدی
ترجمہ 3/ بولنے والوں کو دیتا تھا جواب	نہا نواسے طوطیان میں نکستہ باب
شرح یعنی طوطی آدمی کے جواب میں بولنے والا۔ اور انواع طوطی کے ترن میں نہایت دانا تھا۔	
4/ خواجہ روزے سو جانہ رفتہ بود	بر دکان طوطی نگہبانی نمود
ترجمہ ایک دن خواجہ گیا سوے مکان	کر کے طوطی کو دکان کا پاسبان
5/ گریہ حیرت ناگہ بر دکان	بر موشے طوطیک از بیم جان
ترجمہ بلی اک چوسے یہ کو دی ناگہان	ہو گیا طوطی کو اُس سے خوف جان
6/ جست از صدر دکان سوی گشت	شیشہا روغن بادام رخیت
ترجمہ بھاگ کر اُس مرغ بے ہنگام لے	شیشے پھینکے روغن بادام کے

شرح یہ شعر قطعہ بند ہیں۔ یعنی ایسے وقت میں جبکہ بقال اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ ایک بلی دکان پر کو دی طوطی اس خوف سے کہ کہیں بلی محکوم نہ کہا جائے۔ صدر دکان سے بھاگ کر ایک کونین جا چھپا۔ اور روغن بادام کے چند شیشے جو اُس کو میں کچے تھے تھے گرا دیے یعنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوسرے کا نقصان کیا اور انجام کار مالک کے ہاتھ سے مار کھائی نکتہ مولانا قدس سرہ نے تمثیلاً یا اشارہ اُن لوگوں کی طرف کیا ہے جو اپنے خیال فاسد کے مطابق مرشد کامل بنے بیٹھے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ناواقفوں کو مرید بنا کر روغن شریعت و طریقت کے نازک شیشے توڑتے پرتے ہیں ایسے دین فروش صوفی مالک حقیقی کے ہاتھ ضرور لکڑی سزا پائینگے جملہ طوطیک از بیم جان جست برصد کان کے متعلق ہے۔

7/ از سوئی خانہ بیامد خواجہ اش	بر دکان نشست فارغ شاد و خوش
ترجمہ اتنے میں وہ خواجہ آزاد دل	آگیا اپنی دکان پر شاد دل

شرح بعض نسخوں میں بر دکان نشست فارغ خواجہ اش ہے۔ بصورت میں پہلے مصرع میں لفظ خواجہ بمعنی مالک طوطی اور دوسرے میں بمعنی مالک دکان ہے۔

8/ دید پر روغن دکان و جاش چرب	بر سرش زد گشت طوطی گل خضر
ترجمہ دیکھ کر پر روغن اُس نے اپنی جا	مار کر طوطی کو گھنچ کر دیا

شرح یعنی بقال نے جابجا دکان میں روغن گرا ہوا پایا اور اپنے بیٹھنے کی جگہ تردیجی۔ ایسے طوطی کو غصہ میں سر کے بل سے مارا۔ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر مار دی اس صدمہ سے طوطی گنگ یا سر سے گنجا ہو گیا۔ گل بافتح و سکون لام وہ شخص جس کے سر پر مال نہ ہو۔ نیز بافتح و تشدید لام بمعنی گنگ و کند شدن زبان پہلی صورت میں یہ لفظ ترکی ہے اور دوسری میں عربی

لیکن سخن میں جاش کی جگہ جامہ آیا ہے جو حسب اقتضا سے حال نہایت مناسب ہے۔			
۹	روز کے چندین سخن کوتاہ کرد	مرد بقال از مذامت آہ کرد	
ترجمہ	گنگ طوطی ہو گیا تا چند روز	آہ کے بقال نے با درد و سوز	
شرح۔ یعنی صدمہ ضرب طوطی کو یا چند روز تک گنگ ہاں سبب سے بقال کو رنج ہی ہوا اور اپنے یکے پر مذامت پای			
۱۰	ریش میخندید و میگفت ایسے رنج	کافق اب نعمت آمد بہ میغ	
ترجمہ	اور کہا افسوس ہو کس طرح صبر	ہے میری دولت کا سورج زیر ابر	
شرح۔ طوطی کو آفتاب نعمت ایسے کہا کہ اسکے بولتے وقت لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور اس ہجوم میں سودے کی بھرتی بھی ہو جاتی تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ گنگ کو کچھ ہجوم ڈکاندار کے لیے نعمت خدا دے ہے۔			
۱۱	دست من نشکستہ بوئے آن زمان	چون دم من بر سر آن خوش زبان	
ترجمہ	ہاتھ میرے ٹوٹ جاتے اُس گھڑی	مارنے اُسکو کیون ماری کڑی	
۱۲	بدیہامید ادھر درویش را	تابیا بد نطق مرغ خوش را	
ترجمہ	صدقے کرتا تھا بہت سا مال دوز	تاکہ گرم نطق ہو کڑہ جانور	
شرح ہدیہ۔ بمعنی صدقہ۔ اور تابیا بمعنی شندو ہے اور پہلے شعر میں چون بمعنی چاہے۔ اس شعر میں اشارہ ہے کہ شخص کا طوطی روح یا خدا سے غافل ہو وہ غضب الہی میں ہے ایسے اُسکو صدقہ دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے الصدقۃ تطفی غضب الرب صدقہ غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتا ہے، یاد خدا سے غافل رہنے کا صدقہ کثرت سے نفلوں کا دانا کرنا ہے۔ کیونکہ عبادت غضب الہی کو کم کر دیتی ہے۔			
۱۳	بعد سہ روز و سہ شب حیران را	برد کان بنشستہ بد نومید وار	
ترجمہ	تین دن تک ہو کے وہ حیران وزار	کھول کر بٹھا ڈکان نومید وار	
شرح لفظ بعد سے یا تو انتہائے غایت مراد ہے یعنی بقال تین دن اور تین رات تک طوطی کے غم میں بے عالم حیرانی ڈال دیا اور کان پر بیٹھا ہوا یہ کہ تین دن بعد کان کھولی مگر ابھی حیرانی و ناامیدی اس وقت تک ہی سی جو پہلے تھی۔			
(۱۴)	با سہرا ان غصہ و غم گشت جفت	کائے عجیب این مرغ کے آپ گشت	
ترجمہ	کہہ رہا تھا کہا کے غصہ کس پر	وہ عجیب بولے گا کب پر جانور	
(۱۵)	می نمود آن مرغ را ہر گون گشت	وہ عجیب لب بدندان می گرفت	
ترجمہ	تھا تعجب اُسکو حال مرغ سے	کاٹتا تھا لب مقال مرغ سے	
شرح۔ لفظ را بمعنی برائے اور گون مخفف گونہ بمعنی نوع یعنی بقال طوطی کے بولنے پر تعجب کرتا تھا۔			

	ناگہ باشد کا نذر آید در سخن	(۱۶) دم بدم میگفت از ہر در سخن
ترجمہ	ناگہ ہو گرم سخن وہ مرغ سر	ہر طرح کی باتیں کرتا تھا وہ مرد
شرح: پہلے مصرع میں لفظ در بجے باب ہے اور دوسرے میں لفظ نذر برائے سخن کلام زائد ہے۔		
	جستم اور ابا صور میکہ و جفت	(۱۷) بر آید آنکہ مرغ آید بجفت
ترجمہ	انگی انگلیں صورتوں کی سانسے	میں بہت اوس مرد و سخن کام نے
شرح: یعنی بقال طوطی کی انگیں آدمیوں کے چہروں کی طرف کیے دیتا تھا تاکہ وہ عادت کے مطابق صورتیں دیکھ کر کچھ بول اُٹھے۔ طوطی صورت دیکھ کر بااوقات بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر یہ طوطی پہر بھی خاموش رہا۔		
	باسر بے موبسان طاس شست	(۱۸) ناگہ لے جو الفیہ میگد شست
ترجمہ	شکل کا سہ تھا صفا چٹ جسکا سر	اک قلندر کا ہوا ناگہ گزر
شرح: جو الفی یعنی ٹنڈہ پوش۔ بھٹی پرائی گڈی بچنے والا قلندر جو بال نہ رکھتا ہو۔ چار بار وک صفا یا کرنے والا جال اور جال بود معدوم معرب گوال ہے جو ال بجنے گون جہین غلہ وغیرہ ہر کر گد ہے یا چھر پر لافٹے ہیں نیز جوال بجنے گڈی ادراک سخت اور سوئی قسم کا کپڑا مثلاً مکمل جو فقروں کا پہناوا ہے لفظ طاس بیان بجنے کا سہ گڈی ہے اور شست بجنے لکن ایک برتن کا نام ہے قلندر کے سر کو گول ہونے میں طاس یعنی کا سہ گڈی سے اور بے موہو نہیں شست سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بعض نسخوں میں جو الفی بر میگد شست ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں۔		
	بانگ بروے زد بجفتش در عیان	(۱۹) طوطی اندر گفت آمد در زمان
ترجمہ	وہ جواب دہت لے مرد	دیکھ کر اسکو کہہ طوطی نے
	یوگر از شیشہ روغن رنجی	(۲۰) کجہ اسے کل با کلان آیتختی
ترجمہ	شیشے روغن کے گڑھے میں	بالوں سے ریسے سے پر ہیں
شرح: دو نو شعر قطعہ بند ہیں۔ در زمان بجنے ہی الفور اور در عیان سے مراد حضور مردم ہے بعض نسخوں میں در عیان کی جگہ کاے فلان دیکھا ہے مطلب یہ کہ طوطی نے اس گل پوش کو دیکھا کہ یہ کہا کہ لے گئے تجھ پر کیا مصیبت پڑی کہ گنج نہیں جلا		
شاید تو نے ہی میری طرح روغن کے شیشے گڑھے میں اور اس تفصیر پر شکو تیرے آقا نے مارا کہ گج کر دیا ہے۔		
	کو چو خود نداشت صبا دل را	(۲۱) از قیاسش خندہ آمد خلق را
ترجمہ	سمجھا اپنا سادہ صاحب دلق کو	اک تعجب اس سے آیا خلق کو
شرح: یعنی طوطی کی باتوں سے لوگوں کو ایسے ہنسی آئی کہ اسنے مکمل پوش کو اپنا جیسا خیال کیا۔ یہی حال ظاہر ہو چکا، لفظ صبا کیفیت سر اور لیا اور خاصان خدا کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتے تھے حالانکہ انکا قیاس بالکل غلط ہوتا ہے عجب نسبت خاک ربا حال پاک حکایت یہاں تک تمام ہو گئی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اہل ظاہر اہل باطن کو اپنے رنگ سمجھ بیٹھیں تو فیہم کا تصور ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے چنانچہ آئینہ شعروں میں اس فرق کو بطور تشبیہ		

کیا ان کا کیا ہے جو اہل ظاہر اور اہل باطن میں موجود ہے۔

(۲۵)	کار پا کان را قیاس از خود گیر	اگرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
ترجمہ	اولیائیکہ اور میں اسے خردہ گیر	اگرچہ ہے لکھنے میں بیکان شیر و شیر

شرح۔ شیر یا بے محبوب اور مذہب شہور و دنیا معروف بمعنی ہیں دودھ اگرچہ باعتبار صورت و تحریر دونوں حرف بیکان ہیں مگر باعتبار معنی و سیرت تفاوت عظیم رکھتے ہیں۔ یعنی شیر آن باشد کہ مردم میدرد شیر آن باشد کہ مردم میخورد شیر اسکو کہتے ہیں جو آدمی کو بپاؤ کہتا ہے اور شیر اسکا نام ہے جسے آدمی کہاتے پیتے ہیں بعض لٹون میں سیر و شیر بھی دیکھا گیا ہے سیر پس کو کہتے ہیں جو صورت و تحریر میں شیر کا ہنسل ہے چونکہ نقطہ کی حرف کا جز نہیں ہوتے اسلئے ع عاقلان در پیے لفظ نروند

(۲۶)	جملہ عالم زین سبب گمراہ شد	کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد
ترجمہ	اس سبب سے ایک جہاں گمراہ ہوا	کم کوئی ابدال سے آگاہ ہے

شرح۔ ابدال اولیاء اللہ کا ایک ایسا گروہ ہے جنکے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہ تمام عالم میں شتر آدمی میں جنہیں سے چالیس ملک شام میں رہتے ہیں۔ اور میں دیگر ملکوں میں۔ ایک مرتابہ ہے تو اس کے بے دوسرا قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انکا نام ابدال ہے اور شتر کی گنتی ہمیشہ پوری رہتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ تمام جہاں اولیاء اللہ کو اپنے نفس پر قیاس کرنے اور ابدال حق کو نہ پہچاننے کے باعث گمراہ ہوا ہے۔ اگر اہل عالم اولیاء اللہ کو اپنے نفس سے بہتر سمجھ کر اولیاء الی حق کو اچھی طرح پہچان کر اپنے دین و دنیا کے فائدے اور معرفت کا سبق حاصل کرتے تو ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔

(۲۷)	ہم سری با انبیا برداشتند	اولیاء را ہجو خود پنداشتند
ترجمہ	انبیاء سے ہم سری کرنے لگے	اولیاء پر برتری کرنے لگے
	گفتہ اینک ما بشر ایشان بشر	ما و ایشان بستہ خوابیم و خور
ترجمہ	یون کہا یہ بھی بشر ہم بھی بشر	ہم بھی ہیں یہ بھی بقید خواب و خور
(۲۸)	این ندانستند ایشان از عی	ہست فرقے در میان بے عی
ترجمہ	انہ سے بن سے یہ بخانا واہ	ہم میں انہیں فرق ہے بے انتہا

شرح یعنی اہل عالم انبیا کی ہم سری اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنے کے سبب گمراہ ہو گئے ہیں چنانچہ کفار انبیا علیہم السلام کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے مَا اسْمُکُمْ اَلَا بَشَرٌ مِّثْلُنَا یعنی اے نبوت کے دعویٰ تم بھی ہمارے ہی طرح کے ایک بشر ہو۔ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار کا مقلوبہ ہے کہ مَالِئُ الرَّسُولِ يَا کُلُّ الطَّعَامِ وَشِئِي فِي الْاَسْوَاقِ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ کہا نا کہتا ہے اور بازار میں چلتا پرتا ہے اسوس کفار نے انبیا کی ظاہری حالت اور انسانی

صورت کو تو اپنے نفس پر قیاس کر لیا کر اپنے اندر ہے پن سے اس باطنی فرق کو معلوم نہ کر سکے جو امین اور امین بے استیجا
درجہ کا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے فرق کی مثال یہ ہے کہ کھار شیطانی کو سو مکی تابع ہوتے ہیں اور انبیاء رحمانی جو مکی
پیروی کرتے ہیں۔ غلط ہذا القیاس رحلے بمعنی کوری و نامینائی

(29)	ہر دو گون زینور خوردند از محل	ایک شذین نیش و زان گیر عمل
ترجمہ	اک رس لیتے ہیں دو نون مکبان	ڈنک اس سے شہد ہے اس سچان
(30)	ہر دو گون آہو گیا خوردند و آب	زین یکے سیرگین شد و زان شنگنا
ترجمہ	ایک ہے دو آہودن کی خورد و آب	اسین ہے سیرگین اسین مشکاب
(31)	ہر دو نے خوردند از ایک آب بخور	آن یکے خالی و آن پر از شکر
ترجمہ	دونوں کو ملتا ہے اک پانی مگر	ایک نے خالی ہے اک ہے پر شکر
32	صد ہزاران یخنین اشباہ ہیں	فرق شان ہفتاد سالہ راہ ہیں
ترجمہ	اور لاکھوں چیزیں ہیں اسکی مثال	فرق ہے دونوں میں تہا ہفتا دسال

شرح۔ ان شعر ذن میں اہل ظاہر اور اہل باطن کے فرق کو بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے
کہ کھار اور عوام کا انبیاء اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنا صریح غلطی ہے (گون مخفف گوند اور محل بمعنی محل واحد
ہے) ایسے دونوں طرح کی تمہیوں نے ایک ہی جگہ سے کہا یا پیاسے۔ پانی پر بیٹھنے اور ہر قسم کے پھول کا رس لینے
دونوں برابر ہیں۔ لیکن انجام کار ایک سے صرف نیش پیدا ہوا اور دوسری سے شہد۔ اور دونوں طرح کی نے ایک ہی پانی
پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ایک خالی ہے اور ایک میٹھا س کہتی ہے۔ سیطرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو باعتبار صورت
ایک دوسرے کی مشابہ ہیں مگر باعتبار معنی انہیں بہت بڑا فرق ہے جیسا کہ مولانا قدس سرہ نے بطور مبالغہ منظر رس کی
براہ کا فرق بتایا ہے غلط ہذا القیاس انبیاء اور کفار یا اولیاء اور عوام کی ظاہری صورت لو رکھا نا پنا یکساں سہی مگر باطنی
حالت میں بہت تفاوت ہے۔ جی طرح ایک ہرن صرف سینگیان جیتا ہے اور دوسرے شگافہ حالاکہ خوراک انکیان ہے۔

(33)	این خورد گرد و پلیدی زوجدا	وان خورد گرد و دہمہ نور خدا
ترجمہ	اسنے جو کہا یا نخواست ہو گیا	اسکا کہا یا نگیا نور خدا
(34)	این خورد زاید ہمہ نخل و حسد	وان خورد گرد و دہمہ نور احد
ترجمہ	اسنے جو کہا یا ہوا نخل و حسد	اسنے جو کہا یا ہوا نور احد
(35)	این نین پاک و آن خورست بود	این فرشتہ پاک و آن دیوستان بود
ترجمہ	یہ زمین پاک ہے وہ شور و دید	یہ فرشتہ ہے تو وہ ہے دیو و دید

تشریح۔ یعنی جو کھانا کھار اور شقیہا کہاتے ہیں وہی انبیاء اور اولیاء کو ملتا ہے لیکن کفار وغیرہ کا کھانا صرف نجاست اور انبیاء وغیرہ کا محض نور احدیت پیدا کرتا ہے۔ کفار کے حق میں انکا کھانا گناہوں کی طاقت اور بخل و حسد کو اور انبیاء کے حق میں نور احد کو زیادہ کرتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا وجود مبارک پاک اور گانے والی زمین یا فرشتوں کی مانند سرسبز فائدہ رسان ہے اور کفار و شقیہا کا وجود زمین و شور یا شیطان اور درندوں کی طرح محض نقصان پہنچانے والا ہے۔

(36)	ہر دو صورت گریہ اندر روت	اب تلخ و آب شیرین را صفات
ترجمہ	تلخ و شیرین آب کی صورت ہے ایک	کیونکہ دو توصاف ہیں اسے تلخ
(37)	جز کہ صاحب ذوق کہتہ تہا سدا	اوشا سدا آب خوش از شورہ آب
ترجمہ	چکھنے والا جانتا ہے بر ملا	آب شور و آب شیرین کا مزا
(38)	جز کہ صاحب ذوق کہتہ تہا سدا	شہد رانا خوردہ کے داند نوم
ترجمہ	چکھنے والا جانتا ہے سب معلوم	غیر کو کب ہے تیز شہد و موم

شرح۔ یعنی انبیاء اولیاء اگر کسی صورت میں استقیاس سے مشابہ ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ باطنی اوصاف کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہی مثال ایسی ہے جیسا کہ میٹھا اور کھاری پانی کہ ظاہر میں تو دو توصاف معلوم ہوتے ہیں مگر صاحب ذوق اور چکھنے والا خوب جانتا ہے کہ میٹھے اور کھاری میں کس قدر فرق ہے۔ تیسرے شعر میں کے داند بھنے تیز کڈ ہے اور لفظ شہد را ترکیب میں از موم کے متعلق ہے اور خوردہ بمعنی ناچیدہ ہے۔ یعنی جس شخص نے شہد نہ چکھا ہو وہ شہد اور موم میں تیز نہیں کر سکتا۔ یا اسے مجاہدین کر سکتا۔ بلکہ ایک تیز مزی کو ہے جو ہر طرح کے مئے چکھ چکا ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اپنی اور اولیاء کی ذات میں تیز کرنا عوام کا کام نہیں ہے۔

(39)	سحر را با معجزہ کردہ قیاس	ہر دو را بر مکر بہادہ اساس
ترجمہ	کچھ سحر و معجزہ کو ایک	مکر سمجھا کا فردن نے حیف ہے

شرح۔ یعنی کفار نے جادو کو سحر سے پر قیاس کر کے دونوں کو مکر و فریب پر مبنی سمجھا لیوں کو جادو گر بتایا حق و باطل میں تمیز نہ کی حالانکہ دونوں میں فرق عظیم تھا مکھتہ جادو اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ظہور جادو گر کی ہمت اور ارادہ سے ہوا اور جو صرف خیال میں کوئی عجیب صورت پیدا کرے اور دافع میں کچھ نہ ہو۔ اور معجزہ اس کا نام ہے جو کسی پیغمبر کی ہمت اور ارادہ سے ظاہر ہو بلکہ اس کا ظہور حکم اور ارادہ الہی پر موقوف ہو۔ اور جس سے واقع اور خارج میں ایسے عجائبات ظاہر ہوں جو طاقت بشری سے خارج ہیں حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں جادو گروں کی نسبت اسد تعالٰیٰ فرماتا ہے **وَمَا لَهُمْ حِصْنٌ مِّنْ عِصْمٍ** یعنی ان جادو گروں کی رسیاں اور لٹیران ٹوٹے کے خیال میں سانس کی طرح دور قی معلوم ہوتی تھیں۔ مگر فی الواقع سانس نہ تھیں جادو گروں نے اپنے ارادہ اور ہمت سے باطلہ سحر کو انکی آنکھوں

ہو گیا کہ صورت بنا کر کہا دیکھ اور عصائے موسیٰ کی نسبت یہ آیت موجود ہے۔ **فَالْقَائِلُ قَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَخْشَفَ عَصَايَ** یعنی جب موسیٰ نے اپنے عصا کو گردایا اور وہ حکم الہی سے سانپ بن کر دوڑنے لگا تو خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ اس سانپ کو بکڑاؤ خوف نہ کر ہم اسکو پر عصا بنادینگے۔ لفظ **لَا يَخْشَفُ** سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ عصا کو سانپ کی صورت میں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معجزہ حکم الہی سے تھا اور عضائی الواقع سانپ بن گیا تھا اگر وہ فی الواقع سانپ نہ ہوتا اور حضرت موسیٰ اپنی ہمت اور ارادہ سے ایسا کرتے تو انکو خوف ہرگز نہ معلوم ہوتا جیسا کہ فرعونی جادو گردوں کو اپنی ریتوں اور عصائیں کی صورت بدل لینے سے کچھ خوف معلوم نہیں ہوا تھا آئندہ شعر دیکھا ہی طلب ہے

(۴۰)	ساحران یا موسیٰ اذا استنزه را	بر گرفتہ چون عصائے او عصا
ترجمہ	ساحرون نے از رو جادوگری	کی عصائے موسیٰ سے ہمسری
(۴۱)	زین عصا تا آن عصا فرقی نشد	زین عمل تا آن عمل را ہے شگرفت
ترجمہ	وہ عصے تھے اور یہ فحج اور ہتا	ایک۔ اس میں فرق ہوتا ہے انتہا
(۴۲)	لعنة السداین عمل را در قفا	رحمة السداین عمل را در وفا
ترجمہ	اس عمل پر لعنت اللہ ہے	اس عمل پر رحمت اللہ ہے

شرح۔ پہلے شعر میں لفظ استنزه بمعنی خشک عفاؤ اور لفظ را قائم مقام لفظ برے۔ اور دوسرے میں ژرف بمعنی عمیق اور شگرفت بمعنی غیب و بزرگ اور را ہے سے مراد فاصلہ ہے یعنی جادو گردوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر نیکی لیے عصائے موسیٰ کی مانند عصا لیکر سانپ بنا تو دیے مگر اس عصا اور ان عصاؤں میں نہایت گہرا فرق اور اس کام اور اس کام میں نہایت بڑا فاصلہ تھا۔ جادو گردوں کا سحر باطل تھا اور موسیٰ کا عصا معجزہ حق را اس فرق کی شرح اور پراوچکی ہے) متیسرے شعر میں لفظ را قائم مقام اضافت اور قفا بمعنی انتہا مضاف اور لفظ عمل مضاف الیہ ہے رکنی ہذا القیاس ترکیب بصریہ دیگر مطلب یہ ہے کہ انتہائے عمل سحر باعث لعنت خدا اور وفائے عمل معجزہ موجب رحمت الہی ہے اور ان میں شک نہیں کہ انتہائے سحر اگر جادوگر بلا توبہ مر جائے، موجب کفر اور کفر باعث لعنت ہے۔ اور انبیا کے معجز جو باعث ہدایت عالم اور جلع ضمن میں تبلیغ احکام الہی کی وفا یعنی انکا پورا کرنا متصور ہے موجب رحمت ہیں

(۴۳)	کافران اندر میری بوزینہ طبع	آفتی آمد درون سینہ طبع
ترجمہ	ہمیری میں ہیں نفی مندر کی شکل	آفت سینہ ہے حب جاہ و اکل

شرح۔ میری کوشش لڑائی اور کسی کے ساتھ مرتبہ میں برابری کرنی۔ یعنی کفار اور اشقیاء انبیا اور اولیاء کے ساتھ لڑائی اور برابری کا دعویٰ کرنے میں ہند کی خاصیت سمجھتے ہیں۔ ہند کی بعض حرکتیں گوانسانی حرکات سے مشابہت سمجھتے ہیں مگر فی الواقع دونوں میں نہایت بڑا فرق ہے۔ کافروں میں بوزینہ طبعی اسلئے ہوتی ہے کہ انکے

انہیں عین دنیوی جاہ و مال کی طمع موجب آفت ہو گئی ہے جس کا وبال انہیں ضرور آئیگا فی قلوبہم مرض فراذہم
اللہ مرضاً یعنی کفار کے دلوں میں باطنی بیماری ہے جس کو اللہ اور رقی دیگا لفظ طمع بفتح اول و سکون میم و
بفتح تین در دو طرح صحیح ہے۔

(۴۴)	ہر چہ مردم میکنند بوزینہ ہم	آن کند کز مرد بیند و مبہم
ترجمہ	کرنا ہے ہند رہی گو انسان کی نقل	نقل کو کیا چاہیے ہے شہ و قتل
(۴۵)	او گمان پردہ کہ من کردم جو	فرق را کے بیند آن استیزہ چو
ترجمہ	اور سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں	لیکن اس کا فرق کیا جانے وہ دون
(۴۶)	این کند از امر و آن بہرستیز	بر سر استیزہ رویان خاک پر
ترجمہ	اکام اس کا طاعت اور اس کا جدال	جنگ پر داؤد کے سر پر خاک اٹال

شرح یعنی ہند جو کچھ آدمی کو کرتے دیکھتا ہے وہی کر لے لگتا ہے اور اپنے گمان میں اپنی اور انسانی
حرکتوں کو مادی جانتا ہے مگر اس کا گمان غلط ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مطلق حیوانیت کے سبب اس فرق کو نہیں سمجھتا
جو خالق کائنات نے انسان اور حیوان میں رکھا ہے۔ اس طرح بوزینہ طبع کھار ذات انیاء کو اپنی یا اپنی ذات کو
انیاء کی برابر خیال کرتے ہیں انہیں کفار کی شان میں یہ آیت آئی ہے **أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ يَحْسِبُونَ**
یہ لوگ جانوروں کے مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ دوسرے شعر میں استیزہ جو اور استیزہ خود دو طرح درت
ہے۔ تیسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ انسان کامل ہر فعل حکم الہی کی تعمیل کے لئے کرتا ہے اور ہند جنگ و عناد
کے لئے۔ اب مخاطب تو عناد کرنے والوں کے سر پر خاک ڈال دے اور اُن سے کچھ علاقہ نہ رکھ بلکہ اس باطنی فرق کو
دیکھ جو انسان و حیوان۔ انیاء و اشقیاء اور خواص و عوام میں پایا جاتا ہے۔

(۴۷)	آن منافق با موافق در نماز	از پے استیزہ آید نے نیاز
ترجمہ	مومنوں کے ساتھ کافر کی نماز	ہے بڑی نیت سے بہر نیاز
(۴۸)	در نماز و روزہ و حج و زکات	با منافق مومنان در بر و دست
ترجمہ	ہے نماز و روزہ و حج و زکات	ان کے حق میں بر و اس کے حق میں مات
(۴۹)	مؤمنان را بر دبا شد عبادت	با منافق مات اندر آخرت
ترجمہ	مومنوں کو بڑھتے انجام کار	اور منافق کے لئے آخر ہے ہار

شرح۔ یعنی منافق مومن کے ساتھ فقط جنگ و عناد کی نیت سے نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ تاکہ ہر کام میں
مسلمانوں میں فساد اور انکی عبادت میں خلل ڈالے یا نماز کے حرکات و سکنات کے متعلق کوئی عیب نکال سکے

ہنسے اڑائے یا لگائی بھائی کر کے اہل اسلام میں رٹائے کرادے اور انکی جماعت جمعیت کو پریشان کر دے منافق خدا کے سامنے عاجزی کر نیکی لئے نماز نہیں پڑھا کرتا۔ قرآن مجید میں ہے **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَمَائِهِ** یعنی منافق بے رغبی اور بددلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ ظاہری حرکات و سکنات میں مومن و منافق کی نماز و روزہ اور حج و زکات یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں فرق عظیم ہے مومن کو انجام ان عبادتوں کے صلے میں بڑھتے چڑھتے منافق کو مات (دو بخ) حاصل ہوتی ہے مومن چونکہ خالص نیت سے عبادتوں میں جان باری کرتا ہے ایسے میدان محشر میں باری جیت جاتا ہے۔ اور منافق کا باطن چونکہ خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے اس ٹیڑھی چال کے سبب انجام کار ہار جاتا ہے۔ **بُرد** اصطلاح شطرنج میں جیت کو اور مات مار کو کہتے ہیں۔ یہی ممکن ہے کہ پہلے شعر میں **فَخَدَّ** منافق سے ابوجعل اور موافق سے رسول مقبول مراد ہوں۔ جگہ شان میں یہ آیت ہے **أَرَأَيْتَ الَّذِي يَسْتَعْجِلُ عَذَابًا إِذَا صَلَّى** یعنی اے مخاطب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم سے خاص بندے (محمد) کو نماز سے منع کرتا ہے بفضل تفسیر و مبین درج ہے۔

(50)	اگرچہ ہر دو ہر ایک بازی	ایک باہم مروزی و رازنی
شہر	اگرچہ ہر دو ہر ایک بازی کے	مروزی ہے ایک اک رازی مگر

شرح۔ یعنی اگرچہ مومن منافق بسا اذنیار بظاہر ایک ہی بازی (ادائے عبادات ظاہری) میں شریک معلوم ہوتے ہیں مگر در باطن ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا مروزی اور رازی میں۔ مروزی خراسان کے اور رے بلاد و لم یعنی عراق کے ایک شہر کا نام ہے۔ رازی۔ جنوب بسوئے رے۔ ان دونوں شہروں میں بڑی دور کا فاصلہ ہے بعض نسخوں میں مروزی کی جگہ مرغزی ہے۔ مرغز فارس میں ایک شہر و قصبہ کا نام ہے۔

(51)	ہر ایک کے سوئے مقام خود رو	ہر ایک کے بروفق نام خود رو
ترجمہ	اسکا جنت اسکا دوزخ ہے مقام	ہر ٹھکانے کا نشان دیتا ہے نام

شرح۔ یعنی مومن اپنے مقام (جنت) اور منافق اپنے مقام (دوزخ) میں اپنے نام کے موافق جائے گئے یہ تیار ہے کیونکہ مومن کا دوسرا نام سعید ہے۔ اور منافق کا شقی المومن **سَعِيدٌ وَ الْمُنَافِقُ شَقِيٌّ** اور قرآن مجید کی آیت ہے **فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُفَوِّضُ اللَّهُ أَمْرَهُمْ إِلَى الَّذِينَ سَعِدُوا** یعنی شقی دوزخ میں ہوں گے۔ اور سعید جنت میں ہوں گے۔

(52)	مومن خوش خواند جان ش خوش شود	ور منافق تند و پر آش شود
ترجمہ	خوش ہو مومن مگر کوئی مومن کے	اور منافق تند پر آش رہے

شرح۔ مومن کی خمیر مومن کی طرف اور باقتدار عطف منافق کی خمیر محذوف منافق کی طرف راجع ہے۔ یعنی اگر مومن کو کوئی شخص مومن کہے پکارتے تو وہ برا نہیں مانتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اسکا واقعی نام ہے۔ اور جو

منافق کو کوئی منافق کہہ سے تو وہ اپنے اس حقیقی نام سے جلتا ہے۔ کیونکہ منافق بظاہر مدعی ایمان ہوتا ہے۔ لہذا منافق اپنے صفت نفاق سے خوب واقف ہے۔

(۵۳)	نام ان محبوب از ذات وحی	نام این مغوض از افات وحی
ترجمہ	اسکی فطرت سے ہے پیارا اسکا نام	اگلے ہیں بدنام اسکو اسکے کام

شرح۔ یعنی مومن کا نام اگلی ذات (فطرتی اعدادی ایمان) کے سبب محبوب۔ اور منافق کا نام اگلی افات (خصائل نفاق) کے باعث مکروہ ہے الفاظ اور حروف کو اس میں دخل نہیں۔ اور یہ محبوبیت و کراہت اس درجہ تک ہے کہ خود مومن اپنے نام سے خوش اور خود منافق اپنے نام سے ناراض ہے۔

(۵۴)	میم و واو و میم و نون تشریفیت	لفظ مومن جز پئے تعریفیت
ترجمہ	میم و واو و میم نون کب ہیں عزیز	لفظ مومن ہے فقط بہر تمیز

شرح۔ یعنی مومن کے چار حرف کیسکی ہر دو کے لئے ہذا القیاس منافق کے پانچ حرف کیسکے بدبختی کی دلیل یا سبب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ہر دو کی بدبختی اعمال صالحہ اور افعال قبیحہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مومن تو صرف قوم یا فرقہ کی پہچان کے لئے ہے۔ جیسا کہ شیخ سید مغل سچان۔ اگر زید سید ہو کر سید المرسلین صلعم کی شریعت کا تابع نہیں ہے تو ہرگز سید نہیں ہو سکتا۔ اس طرح صرف مومن کا خطاب اختیار کر لینا کامل ایمان کی علامت نہیں ہے جب تک ایمان والوں کے سے نہیں یہی سبب ہے کہ اگر مومن کامل کو کوئی شخص منافق کا خطاب دے تو اسے رنج نہیں ہوتا کیونکہ لفظ منافق جب تک نفاق کے معنی نہ لے جائیں (کسی مومن کو منافق نہیں بنا سکتا۔ اس طرح کوئی شخص منافق کو مومن کہہ کے پکا ہے تو لفظ مومن میں اتنی طاقت نہیں کہ منافق کو مومن بنا دے)

(۵۵)	گرمناقی خواہش این نام دون	ہیمجو گرم سے خلد در اندرون
ترجمہ	گرمناقی کو منافق تو ہے	میش عرق کی طرح دل میں رہے
(۵۶)	گرمناقی نام اشتقاق دوزخ است	پس چرا دروے مذاق دوزخ
ترجمہ	نار سے مشتق ہے نام ناسزا	ایسے ہے اس میں دوزخ کا مزا

شرح۔ پہلا شعر میں ضمیر شین۔ منافق کی طرف ہے یعنی اگر منافق کو منافق کہہ دیا جائے تو یہ کھینچ نام اسکے دل میں بکھو کی طرح ڈنگ مارتا ہے اور اس سے نہایت برا معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ نام اسکا حقیقی اور واقعی نام ہے۔ لہذا سبب یہ ہے کہ منافق کا نام دوزخ سے مشتق ہے۔ اسی لیے وہ اس نام سے جلتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے مشتق نہیں ہے تو اس میں دوزخ کا مزہ کیوں ہے یعنی منافق اس سے جلتا کیلئے ہے اسکے جلنے اور غصہ ناک ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ بقصد ناسزا کے کلمہ مشتق ہو کر یہ نام دوزخ سے مشتق ہے۔

اشفاق را ایک چیز کا دوسری چیز سے نکالنا مصدر ہے بمعنی غفل۔ یعنی مشتق۔ اور اشتقاق دو رخ میں اضافت ہے بمعنی

(۵۷)	زشتہ آن نام بد از طرف	آئینی آن بخیر از طرف نیست
ترجمہ	یہ بد ہی آئین نہیں ہے حرف سے	پانی کب ہوتا ہے کڑوا طرف سے

شرح۔ یعنی منافق کے نام میں ان پانچ حرفوں کے سبب کوئی بُرائی نہیں آئی بلکہ بُرائی انکی ذات میں پڑی ہوئی ہے
انکی مثال یہی ہے۔ جیسا دریائے شور کہ اسکا پانی کب برتن میں کھنکھنے سے تلخ نہیں ہوتا بلکہ تلخی اسکی ذات میں موجود ہے

(۵۸)	حرف ظرف آمد در معنی چو	بحر معنی عندہ اُم الکتاب
ترجمہ	حرف شکل ظرف میں معنی ہے آب	بحر معنی صاحب اُم الکتاب

شرح۔ پہلا مصرع گوشہ شعر کے مصرع دیگر کی توضیح ہے۔ اور دوسرا مصرع ایک جدید فائدہ کے لئے ہے جس سے یہ
ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے بُرے افعال اور صفت ایمان و نفاق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے حرف مومن و منافق میں نہ پہلائی ہے نہ
بُرائی نہ نیکی بد ہی کا تعلق معنوں سے ہے۔ کیونکہ حرف برتن کی اور معنی پانی کی مانند ہیں جس طرح برتن میٹھی پانی کو کھاری
اور کھاری کو میٹھا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حرف مومن و منافق رجحان ایمان و نفاق کے معنی پائے جائیں گے کسی کو مومن و منافق
نہیں بنا سکتا اور ایمان و نفاق کی صفت کا پیدا کرنا والا خدا ہے جسکے پاس اُم الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ دوسرے
مصرع کے معنی کئی طرح ہیں۔ اول یہ کہ بحر معنی بند اور اُم الکتاب خبر اور عندہ متعلق خبر ہے۔ یعنی دریائے معانی لوح محفوظ
ہے جو خدا کے پاس ہے۔ مومن میں صفت ایمان اور منافق میں صفت نفاق اسی دریا کا قطرہ ہے یعنی لوح محفوظ میں جس
شخص کی نسبت مومن یا منافق ہونا لکھا گیا ہے وہ دنیا میں بھی مومن یا منافق ہے علیٰ ہذا القیاس دیگر صفتیں بھی ہیں

و دوم یہ کہ دریائے معانی وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے جسکے پاس لوح محفوظ ہے۔ سوم یہ کہ اہل دنیا ظاہر بہت اور صورت
والفاظ کے پیر و پڑ ہیں اور دریائے معانی وہ انسان کامل ہے جو از روئے کشف گویا لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے ایسے
شخص کی خدمت میں ہر اخلاق ذمہ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **يُحْيِي الْمَوْتِیْنَ اِنَّکَ عِندَکَ لَکِیۡلٌ**
وَعِندَکَ اُمُّ الْکِتٰبِ اس آیت کے معنی بعض صوفیہ نے یہ بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے
اہل شقاوت کے افعال محو اور اہل سعادت کے ثبوت اور منافقوں کے لیے اہل سعادت کے اعمال محو اور اہل شقاوت
کے ثبوت کر دیئے ہیں۔ اور لوح خداوندی تغیر و تبدل سے محفوظ ہے یعنی مومن منافق اور منافق مومن ہرگز نہ ہوگا۔

حاصل مطلب یہ کہ ایمان و نفاق کے معنی لوح محفوظ یا ذات باری کی طرف سے دونوں میں ڈالے جاتے ہیں اور خیر و
کا خالق خدا ہے۔ مگر چونکہ بند و نکو بھی تہوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے ایسے حتی الامکان نیکیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔

(۵۹)	بحر تلخ و بحر شیرین در جہان	در میان شان برنخ لایمغیان
ترجمہ	بحر تلخ و بحر شیرین میں عیان	اور ہے دونوں کے برنخ در میان

شرح گزشتہ مضمون کی تشریح اور اس آیت کا اقتباس ہے **مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْخٌ كَثِيرٌ** یعنی اندر نے دو دریا ایک تلخ دوسرا شیریں باہم ملا دیے ہیں سو دونو ساتھ ساتھ بہتے ہیں مگر دونوں کے مابین ایک قدرتی پردہ ہے جو ایک کو دوسرے پر غالب نہیں ہونے دیتا۔ یعنی دریا کے تلخ کی دھار شیریں میں اور شیریں کی تلخ میں نہیں پڑتی صورت میں دونوں ملے ہوئے مگر سیرت اور مزہ میں جدا جدا ہیں اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے دریائے فارس اور دریائے روم مراد ہیں جو بحر محیط میں جا کر مل گئے ہیں۔ یہ آیت کے ظاہری معنی ہیں اور باطنی طور پر دریا کے تلخ سے اوصاف ذمہ رکھنے والوں کو اور دریا کے شیریں سے اوصاف حمیدہ ایمان و اخلاص و طاعات مراد ہیں یعنی پانچ صفتیں جہاں میں موجود اور انہیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں جو باعتبار صورت یکساں ہیں مگر باعتبار معنی مومن و منافق اپنے اپنے آثار اور خواص سے الگ الگ پہچانتے جاتے ہیں۔ الغرض کفر و ایمان یکساں نہیں ہوسکتا۔

(66)	دان کہ این ہر دو در یک صلی روان	در گزر زین ہر دو تاملتے آن
ترجمہ	اصل دونوں کی مریجان ایک ہے	در گزر دونوں سے گرتو نیک ہے

شرح یعنی یہ دو نور یا اوصاف ذمہ حمیدہ (ایک جگہ اور ایک اصل ذات باری) سے جاری ہوئے ہیں اگرچہ اوصاف ذمہ اسم تفضل کا منظر اور اوصاف حمیدہ اسم ہادی کا منظر ہیں اور یہ دونو اسم باعتبار معنی ایک دوسرے کے تعلق میں مگر فی الواقع دونوں کی اصل وہی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک لئے ہے بس تو انجا خطاب اس اصل کا طالب ہونا چاہیے جس کا نام شاید وحدت ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان دونوں کی ایک ایک اصل الگ الگ ہے چنانچہ اخلاق ذمہ کی اصل اسم تفضل ہے اور اخلاق حمیدہ کی اسم ہادی لیکن یہ جدائی باعتبار معنی عین وحدت ہے کیونکہ تفضل اور ہادی فی الواقع ایک ہی ذات ہے ایسے معنی پر نگاہ رکھنی چاہیئے مصرع دوم کے لغو ہانس یہ معنی نہیں کہ کفر دایمان دونوں سے الگ جگہ بلکہ یہ مطلب ہے کہ طالب کو چاہیئے کہ تفضل اور ہادی یا خالق کفر و ایمان کو باعتبار اختلاف ہر دو منظر جدا جدا سمجھے۔ ورنہ شرک خفی لازم آجائے گا بلکہ ان دونو منظروں کے اختلاف سے گزر کر اصل اور معنی کو معلوم کرے اور یہ سمجھے کہ تفضل اور ہادی کے معنی کسکی ذات پر صادق آتے ہیں۔ یہ معنی اسی ایک ذات پر صادق آئے گا جس کا اسم جلالی اللہ ہے جب تک یہ معنی سمجھیں نہ آئیں گے شاید وحدت اور حقیقی ایمان کا جلوہ نصیب نہوگا۔

(67)	زرقب زرنیکو در عیار	بے محک ہرگز نہ ارد اعتبار
ترجمہ	سونا کہو ٹا ہے کہ خالص مرد کار	بے محک رکھتا نہیں کچھ اعتبار
(68)	ہر کرادر جان خدا بہ محک	ہر یقین را باز داند او ز شک
ترجمہ	مرحت ہے عیب سے جبکو محک	جانتے ہیں وہ یقین ہے یہ کہ شک

شرح کفر و اوصاف ذمہ کہوٹے اور ایمان و اوصاف حمیدہ کہوٹے کی مانند ہیں لیکن کہوٹے کہوٹے کی پہچان

کے لئے کوئی چاہیئے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے مومن کو کوئی فوز و قلب و فراست دے رکھی ہے وہ اپنے دل سے فتوے دیکر گناہ اور شک کی چیزوں پر عمل نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ نیکی و بدی میں امتیاز کرتا ہے اور کفار و فاسق کو یہ بات کوئی نہیں ملی۔ ایسے وہ اعمال بد کو ہی نیک سمجھ لیتے ہیں۔ محکم درجان سے وجدان و عرفان اور یقین و شک سے نیکی و بدی مراد ہے۔

(63)	انچہ گفت استفت قلبک مصطفیٰ	ان کے داند کہ پر بود از وفا
ترجمہ	معنی استفت قلبک اے فتا	وہ سمجھ سکتا ہے جو ہو با وفا

شرح حدیث شریف ہے استفت قلبک و ان اقااک المفتون یعنی اے شخص اپنے دل سے فتویٰ دیکر اگرچہ فتویٰ دیا کریں و یا کریں چونکہ دل ہر شخص کا نصف ہوتا ہے ایسے قاضی دل وہی فتویٰ دیتا ہے جو عند دست ہوا اس بنا پر خاکسار شائع مضمون کہا کرتا ہے کہ تمام زمانے کی غیر توہین دل سے مذہب اسلام کو پسند کرتی ہیں مگر حب مال و جا یا آبائی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی یا دنیا کی شرم نہیں ایمان نہیں لانے دیتی دوسرے مضر کا یہ مطلب یہ کہ اس حدیث کے معنی وہی سمجھتا ہے جو دفا یعنی ایمان رکھتا ہو۔ بعض نے دفا بمعنی تصوف لیا ہے۔ چونکہ اہل تصوف کا لقب صاف ہوتا ہے ایسے ان کے دل کا فتوے زیادہ معتبر ہے۔

(64)	در وہان زندہ خاشاک از جہ	آنکہ آرامد کہ بیرونش ہند
ترجمہ	مؤمنین گراں شخص کے پڑ جائے خاک	جین جب آئے کہ مٹے ہو اس سے پا
(65)	در نہر ان لقمہ یک خاشاک خرد	چون در آید جس زندہ پہلے بہر د
ترجمہ	ہو جو لقموں میں در اسی کسکری	کار جس سے آدمی ہے پئے بری

شرح یعنی زندہ آدمی کے منہ میں اگر خاک وغیرہ یا نولے میں کچھ کر کر این یا کھلا آجاتا ہے تو بذریعہ حواس ظاہر فوراً اسے معلوم ہو جاتا ہے اور نولہ تھوک کر منہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال ہر فرض ہے کہ بذریعہ حواس باطن لفظی و خرد و اور شیطانی و سوس کو معلوم کر کے انکا دفع کرنا ہے۔

(66)	حسن دنیا و نہر وہان این جہان	حسن عقبے نرد بان آسمان
ترجمہ	دنوی حسن نرد بان دنیا کی ہے	اخروی حسن نرد بان عتبا کی ہے
(67)	صحت این جس بگوئید از طبیب	صحت آن جس بگوئید از حبیب
ترجمہ	اسکی صحت کے لیے ہے ہر طبیب	اسکی صحت کے لیے ہے ہر حبیب
(68)	صحت این جس ز معورتی تن	صحت آن جس ز تخریب بدن
ترجمہ	صحت اس جس کی ہے معورتی تن	صحت اس جس کی ہے تخریب بدن

شرح یعنی حواس ظاہری و باطنی چیرین معلوم کرینکا ذریعہ ہیں اور حواس باطن (عقل و معرفت) آسان معنی اور بامعنی
 ایک پہنچنے کا ذریعہ نہ نکالنا علاج طبیب کرتا ہے اور انکا مرشد کامل وہ حواس کھانے پینے اور حفظ صحت بدن سے
 ٹھیک رہتے ہیں اور یہ نفس کشی اور ترک ہستی سے

(۶۹)	شاہ جان مرجم را ویران کند	بعد ویرانیش آبادان کند
ترجمہ	جسم کو کرتا ہے ویران شاہ جان	جان تازہ بخشتا ہے بعد از ان

شرح یعنی شاہ جان راہد تعالیٰ جو ملک جان ہے یا مرشد کامل یا خود جان جو بادشاہ بدن ہے (پسے
 عاشقوں کو ریاضتوں میں مصروف کر کے انکے جسموں کو فانی کر دیتا ہے اور اسکے بعد مرتبہ بقا باسد تک پہنچا دیتا ہے
 بعض نسخوں میں راہ جان ہے جس سے طریق عرفان مراد ہے۔

(۷۰)	لے خنک جانے کہ در عشق	بذل کرد او خانان و ملک و مال
ترجمہ	سہو و اچھا جو ہے عشق مال	صرف کر دے خانان و ملک و مال

شرح بعض نسخوں میں رہبر عشق حال (دیکھا گیا ہے) مگر دو صورتوں میں مراد عشق حقیقی ہے عشق مآل قیمت
 کا عشق وہ عشق جس سے عاقبت پاک ہو عشق حال سچا عشق جو قال سے تعلق نہ رکھے بلکہ چون کے حسب حال ہو

(۷۱)	کرد ویران خانہ بہر گنج و زر	وز بہان گنجش کند معمور تر
ترجمہ	کر کے ویران گھر کو بہر گنج و زر	گنج و زر سے بہر کرے معمور تر
(۷۲)	آب را برید و جور پاک کرد	بعد از ان در جور و ان کرد انجو
ترجمہ	نہد باند ہے صاف کرنے کے لیے	بہرین بہر صاف پانی چھوڑ دے
(۷۳)	پوست را بنگافت بیکار کشید	پوست تازہ بعد از انش برید
ترجمہ	پوست چیرے اور پیکان گنج لے	زخم تا بہر جائے تازہ پوست سے
(۷۴)	قلعہ ویران کرد و از کافرت	بعد از ان بر ساختن صدمہ
ترجمہ	ڈھادے لیکر قلعہ کو کفار سے	اور بنائے پر نئے آثار سے

شرح یعنی اسد تعالیٰ عارفوں کو فساد کے بعد مرتبہ بقا عنایت فرماتا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
 اپنے گھر کو ایسے ڈھائے کہ اسکی بنیاد میں خزانہ گڑا ہو اسے اور بعد خزانہ نکالنے کے پہلے سے اچھا تعمیر کر دے
 یا پانی کر دیکر نہر کو کوڑے کرکٹ اور کچھڑ وغیرہ سے صاف کر دے اور پھر اسیں آبخوردار پینے کے لائق پانی
 جاری کر دے۔ یا کہاں کو چیر کر پیکان نکال لے اور پھر تازہ جلد پیدا ہو نیکی کے لیے مرہم پٹی کر دے۔ یا کانوں
 سے قلعہ چھین کر ویران کر دے اور پھر اسیں نئے سرے سے برج اور فیصل بنائے۔ ان تمام صورتوں کا اظہار

بہتری ہے۔ یہی حقیقی فنا فی اللہ ہے۔ انجام کار بقا باللہ ہو جاتا ہے۔	
(۶۵)	کار بچون را کہ کیفیت ہند
ترجمہ	ہو بیان کیا حالت افعال رب
<p>شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کام عطا کے مرتبہ بقا کی کیفیت کسی سے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ خود ہی جاننا کر فنا کر کے مرتبہ بقا تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ راز قابل شرح نہیں عقل صرف اس قدر بتا سکتی ہے کہ انسان شاید ریاضت و مجاہدہ کے باعث فنا ہو کر وحل ہو جاتا ہے مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ گاہے ریاضت بہیکار جاتی ہے اور گاہے بمار ریاضت مرتبہ وصول حاصل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ اکثر اوقات ریاضت خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اسلئے عارف کو اس کے ارشاد و تلقین کی ضرورت ہے چنانچہ دوسرے مصرع کا یہی مطلب ہے کہ میں نے جو مثنوی میں جا بجا مجاہد و ریاضت کی ترغیب دی ہے یہ بطور ہدایت ضروری امر ہے ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریاضت بالضرور اور قطعاً واصل لے لے لے۔</p>	
(۶۶)	کہ چنیں نہاید و گنہگارین
ترجمہ	شان حق گاہے چنان گاہے چنیں
<p>شرح۔ نہاید کا فاعل کار بچون ہے یعنی اللہ کا کام کہی تو اس طرح نظر آتا ہے کہ ریاضت اس تک پہنچا دیتی ہے اور کہی اسکے خلاف۔ یا کار بچون سے مراد تجلی ہے جو کہی رحمت کے پردہ میں ہے اور کہی انکی ضد یعنی قہر کے پردہ میں اسلئے اہل دین کو حیرت ہوتی ہے۔ کیونکہ نہ اس تک پہنچنے کا کوئی طریقہ مقرر ہے اور نہ اسکی تجلی اجمالت پر رہتی ہے۔ لہٰذا جو بھونٹی شان وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔</p>	
(۶۷)	نہ چنیں حیران کہ نشیمن سواو
ترجمہ	جس سے غفلت ہو یہ وہ حیرت نہیں
<p>شرح۔ حیرت کی دو قسمیں ہیں اول محمودہ یا مقبولہ جو کثرت تجلیات یا شاہدہ وحدت در کثرت سے عارف کو حاصل ہوتی ہے دوم مذمومہ یا مردودہ جو جہل شک یا دوسو سو کے ازدحام کے سبب عوام کے حصہ میں آتی ہے۔ اس تمہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ عارف کی حیرت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اسکی پشت ذات حق کی طرف ہو جائے۔ یعنی اسے خدا سے غافل کر دے (کیونکہ غافل کر دینے والی حیرت مردودہ ہے) بلکہ وہ شاہدہ تجلیات کے سبب حیرت مقبولہ کے عالم میں غرق و دست یعنی فنا فی الذات ہو جاتا ہے۔</p>	
(۶۸)	آن یکے را روی او شد سودو
ترجمہ	ایک کا رخ ہے ہمیشہ سوے دوست
<p>و ان یکے را روی او خود می آید</p>	
<p>ایک کا رخ ہو گیا ہے روے دوست</p>	

شرح پہلے شعر میں معلوم ہو چکا ہے کہ حیرت مقبولہ و مقبول (کثرت تجلیات یا مشاہدہ وحدت در کثرت) سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حیران کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا منہ ہر وقت دوست (شاہد حقیقی) کی طرف ہے یعنی طرح طرح کی تجلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کو متوجہ الہی اور گردان انساواہ کہنا چاہیے اور دوسرا وہ کہ اس کو فانی الذات اور مشاہدہ وحدت در کثرت کے باعث اپنا چہرہ چہرہ محبوب بن کر نظر آتا ہے۔ کیونکہ فی الواقع فانی دہی ہے جس کے نزدیک بحر ذات واحد کے تمام عالم بہا تک اس کا جسم لاشے اور بالکل ہیچ ہو بعض نسخوں میں اسٹند کی جگہ تفسیر سے مطلب دونوں کا ایک ہے

(۸۵)	روئے ہر یک می نگر میدار	ہو کہ گردی تو ز خدمت پوشنا
ترجمہ	دیکھو منہ ایک ایک کا اور کہہ نگاہ	تاکہ لہجائے تجھے خدمت سے راہ

شرح۔ یعنی انہی اہل حیران مقبول کی دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہو۔ اور دونوں کا پاس ادب کر۔ کیونکہ یہ دونوں مقبول ہر گاہ خداوندی ہیں شاید تو ان کی خدمت سے بڑے معرفت کو پہچاننے لگے بعض نسخوں میں روشناس ہے۔ یعنی مشہور در زیر مقربان الہی۔

ترجمہ	فرق در میان محقق و مدعی مطلق حدیث النظر الی وجہ العالم عبادۃ	سچے اور جھوٹے مدعی بین فرق اور اس حدیث کا ذکر کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے
-------	--	--

(۹۱)	دیدن عالم عبادت این بود	فتح البواب سعادت این بود
ترجمہ	دیدن اہل اہل عبادت ہے بڑی	ہو میر تو سعادت ہے بڑی
	چون بسے ابلیس آدم و شی	پس بہر دستے نباید داد دست
ترجمہ	میں بہت ابلیس شکل آدمی	ایسوں کی ہمت ہے بیشک گمراہی

شرح۔ آدم سے حقیقت آدم مراد ہے اور حقیقت آدم صوفیوں کے نزدیک انسان کامل کے معنوں میں ہے۔ یعنی علمائے ظاہر و باطن کو صرف دیکھ لینا ہی عبادت ہے مگر بہت سے مکار عالم و درویش جس کا باطن فی الواقع باطن العالی ہے انسان یا مرشد کامل کی صورت بنائے پر تے ہیں ایسے بلا تجربہ حال تحقیق مقام ہمت کے لیے ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے۔ ایسے مکاروں کا نام اہل تصوف نے شیاطین الانس و شیطان بصورت انسان رکھا ہے۔ آج کل کے اکثر بد عمل عالم اور درویش اسی قسم کے ہیں۔ اہل ایسے مکاروں سے پناہ میں رکھو۔

ترجمہ	ز انکہ صیاد آور و بانگ صغیر	تا فرسید مرغ را آن مرغ گیر
	مکر ہے صیاد کا	ہاں تا ہے جانور وہ مرغ گیر

شرح۔ دنیا پرست حسب مقتضائے دنیا زود اکثر کام کو فریب سے لیا کرتا ہے۔

ترجمہ	جائزہ سکھو وہ بانگ جانور	بشنو آن مرغ بانگ جبرئیل	از ہوا آید بیا بدوام ویش
شرح	یعنی مکاروں سے اس لیے بچت نہ کرنی چاہیے کہ ان کی مثال اس صیاد کی سی ہے جو جانوروں کی سی آواز بنا کر انکو فریب دے اور گرفتار کر لے۔ زان سیدہ اور ویش سے تکلیف و مصیبت مراد ہے۔ صیغہ طائر ذکی آواز اور آواز جو طائروں کے بلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ اس طرح شیاطین الانس اولیاء اللہ کی صورت بنا کر مخلوق کو اپنے دام فریب میں پھنسا لیتے ہیں۔ ان کے دام فریب سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔	ترجمہ	نابخواند بر سیمے زان منون
ترجمہ	لفظ درویشوں کے شکر مردوں	کار مردان روشنی و گرمی	کار دونان حیلہ و بے شرمی
ترجمہ	روشنی گرمی یہ ہے مردوں کا کام	بیجائی حیلہ ہے فعل عوام	
شرح	سليم صحيح و سالم - واقع و ناز گزیدہ یہاں تیون معنوں میں درست ہے۔ یعنی مکار درویش اس شخص کو جو عشق حقیقی کے مرض سے تندرست ہے یا بالکل بیوقوف ہے یا اس طالب کو جسے عشق کے سانپ نے کاٹ کھایا ہے اور وہ تیراق اعظم رُشد کامل کی تلاش میں ہے۔ فریب یتا ہے۔ اور اولیائے کرام کے محفوظات یا عارفانہ کلمات راہبر اُدھر سے جمع کر کے طالب کو سنا کر مال دنیوی حاصل کر لیتا ہے اولیاء حق کا کام عطا ہے روشنی قلب اور حرارت عشق حقیقی ہے۔ اور کھینچنا ناجائز حیلہ اور بے شرمی سے دینا کما کھانا۔	ترجمہ	بوسلیم القلب احمد کند
ترجمہ	بوسلیم القلب احمد - غلط	مر محمد را اولوالالباب ماند	بوسلیم القلب کذاب ماند
ترجمہ	بوسلیم القلب کذاب ہے	ان شراب حق ختمش مشکاب	اُس شراب حق یہ مھر مشکاب
شرح	یعنی مکار لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے بعض لوگ امون یا صوف وغیرہ کا بیڑ بھیک مانگنے کے لیے نابالین یا بوسلیم کو احمد رصلی علیہ وسلم کہہ پکار میں حالانکہ وہ فی الواقع شیر نہیں ہوتا اور بوسلیم احمد نہیں بن سکتا۔ بوسلیم نام رسالت میں موجود تھا۔ ایک بار اُس نے آنحضرت سے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اپنے بعد خلافت میرے نام لکھیں جس نے اپنے ہاتھ کی ٹکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں یہ ٹکڑی ہی تجھے نہیں دے سکتا بوسلیم کے بعد	ترجمہ	بوسلیم القلب کذاب ہے

دینیہ منورہ سے اپنے وطن ریامہ امین جلا گیا اور نبوت کا جھوٹا مدعی بن بیٹھا۔ اور یامہ کا ایک قبیلہ (بنی حنیفہ) بھی
 جھوٹی نبوت کی تصدیق کر کے اس کا مرید اور مرتد ہو گیا۔ آخر کار بعد وفات حضرت صلعم جناب ابو بکر صدیق نے اس جھوٹے
 اس جنگ میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے اور بو سیلم حضرت ابو بکر کے غلام وحشی نام کے ہاتھ سے مارا گیا اور وصل
 جہنم ہوا۔ بو سیلم کا نام سیلمہ کذاب بھی ہے اور لقب کذاب اس کے نام کے ساتھ قیامت تک لازم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ محمد
 صلعم علیہ وسلم کے ساتھ لقب اولوالالباب (صاحب عقل و معرفت و علم لدنی) ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔
 کیونکہ محمد صلعم علیہ وسلم بمنزلہ شراب حق ہیں۔ اس شراب کے فیضان سے بیشمار طالبان حق سرسبز وصال شائ
 حقیقی ہو گئے ہیں اور تاحشر موت و رہنمائی کے اور اس شراب میں خالص مشک کی مہر ہے۔ مگر سے دہان مبارک قبول
 قبول اور مشک سے کلمات فیض آیات مراد ہیں جنکی خوشبودان مبارک سے نکلے مشتاقان حق کے دماغوں کو معطر
 کر رہی ہے۔ اور ابو سیلم دنیوی شراب کے مانند ہے جسکو ام الخبائث (نایاب کیون کی جڑ) کہتے ہیں اور اسکی مہر یا
 انجام بدبو اور عذاب ہے وہ اور اس کے ہم صحبت عذاب ابدی میں گرفتار ہو نیکیے لئے ہیں۔ نیز ممکن ہے کہ شراب
 حق سے اولیائے عظام و مرشدان کامل اور بادہ سے شیاطین الانس اور مکاشفونی مراد ہوں۔

داستان بادشاہ جہودان

دستان بادشاہ جہودان کہ نصرانیان کی کشتی بھر تعصبات خود و حکایت آن استاد و شاگرد
 ترجمہ - داستان یہودیوں کا بادشاہ کی جو تعصب نہایت سبب نصرانیوں کو قتل کرتا تھا اور حکایت ایک استاد اور اسکے چھٹے شاگرد کی

شرح وجہ مناسبت اقبل سے یہ ہے کہ اس حکایت میں جھوٹوں سے الگ ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔

بو دشاہ ہے در جہودان ظلم سا	دشمن عیسے و نصرانی گدا ز
ترجمہ ایک یہودی بادشاہ تھا کینہ جو	عیسیٰ و عیسے کی امت کا عدد
عہد عیسے بود نوبت آن او	جان موسے او و موسیٰ جان او
ترجمہ عہد عیسے میں تھا وہ شاہ حکمران	موسے و عیسے میں دو تن ایک جان

شرح - نوبت وقت و مصیبت مرتبہ و نقارہ و خمیہ - آن عربی میں وقت و نہ کام فارسی میں مال و ملکیت - اگر خمیر
 او باہ شاہ کی طرف ہے تو نوبت آن اور مبتدا ہے اور عہد عیسے خبر مقدم یعنی اُس بادشاہ یہودی کے مال و ملکیت کا
 نقارہ عہد عیسے میں بجا تھا اور اگر عیسے کی طرف ہے تو عہد عیسے پہلی خبر ہے اور نوبت آن او دوسری اور
 مبتدا (لفظ عہد آن شاہ) محذوف ہے۔ یعنی اس بادشاہ کا عہد عیسے کا عہد تھا اور عیسے کے نقارہ ملکیت
 بخنے کا زمانہ تھا یعنی اُس زمانے میں عیسے کا نقارہ بجا رہا تھا۔ گو بمقتضائے حکمت الہی تغیر زمانہ کے سبب بعثت
 موسے کے بعض احکام بدلی گئے تھے مگر یہ ظاہری اختلاف حقیقی اختلاف نہ تھا بلکہ فی الواقع موسے اور عیسے باہم
 ایک دوسرے کی جانتے تھے کیونکہ دونوں میں روحانی اتحاد موجود تھا۔ رسالت میں شریک ہونے کے سبب ان کا دوست ان کا

دوست اور انکا منکر بعینہ انکا منکر ہے۔

ترجمہ	شاہِ احول کرد در راہ خدا	آن دو دمسازِ خدا می را جدا
	شاہِ احول دونوں کو سمجھا جدا	اور وہ دونوں ایک تھے مردِ خدا

شرح احول۔ کثر چشم بہنیکا جسے ایک کو دو دکھائی دین چونکہ ان دونوں رسولوں کو جو خدا کے کام میں متحد اور ایک دو قابل تھے بادشاہ یہودی اپنی کج فہمی سے باہم مخالف سمجھتا تھا اسلئے اسے احول کہا گیا۔ آمیزہ شعرون میں ایک آئینا اور اس کے بھینگے شاگرد کی حکایت بطور مثال ہے جس سے متل نے ایک شیشہ منگا یا اور اسے ایک کے دو نظر آئے۔

ترجمہ	گفت استاد احولے را کا ندر آ	رو برو آرا از وثاق آن شیشہ را
	بھینگا تھا شاگرد ایک استاد کا	یوں کہا استاد نے وہ شیشہ لا
ترجمہ	چون درون خانہ احول رفت	شیشہ پیش چشم او دو سے نمود
	کونے کونے چھان مارا اسے گھر	ایک کے دو شیشے آتے تھے نظر
ترجمہ	گفت احول زان دو شیشہ میں	پیش تو آرم بکن شر سے تمام
	ڈھونڈ کر شاگرد احول نے کہا	لاؤں میں دو شیشوں میں سے کو سنا
ترجمہ	گفت استاد آن دو شیشہ نہایت	احول کی بجزار و افزون میں مشو
	یہ کہا استاد نے وہ دو شیشین	احول کو چھوڑے مرد دو بہن
ترجمہ	گفت اسے استاد مرا طعنہ	گفت استاد زان دو یکا برکن
	بولا وہ طعنہ کی عادت چھوڑے	بولا یہ ایک کہنے دے۔ ایک توڑے
ترجمہ	چون یکے بیکت ہر دو شد چشم	مرد احول گرد و از میلان چشم
	ایک جب ٹوٹا تو دونوں گم ہوئے	آدمی ہوتا ہے احول چشم سے

شرح۔ یعنی جب شاگرد نے یہ کہا کہ استاد مجھے احول ہو نیکا طعنہ دے شیشے فی الواقع دو ہی ہیں تو استاد نے جواب دیا کہ دو میں سے ایک کو توڑ ڈال چنانچہ شاگرد نے جب ایک توڑا تو دونوں آنکھوں کے آگے سے جاتے رہے کیونکہ فی الواقع شیشہ تو ایک ہی تھا وہی ٹوٹ گیا آخر مصرع مولانا کا مقولہ ہے یعنی آدمی چاہے احول نہ ہو مگر تعجب اور حق سے پر جانا اسکو ضرور احول بنا دیتا ہے اسی حالت میں حق نظر نہیں آتا وثاق بمعنی بند و قید و خانہ

ترجمہ	شیشہ یک بود و بکشمش دو نمود	چون شکست آن شیشہ را دیگر نو
	دو تھے شیشے وہاں تو ایک تھا	جب وہ ٹوٹا دو سے جدا جانا رہا

شرح یہی حال شاہِ یہود کا تھا جو یہاں احول تھا مگر حق سے پر جا نیکے سبب اسے حقیقت مٹنے لگی تھی

جد جدا دکھا ہی تھی حالانکہ ایک ہی اسلئے تکذیب عیسے سے انکی تکذیب تو کہا ہوئی اور لینے کے دینے پر گئے یعنی موسے پر بھی ایمان نہ آیا۔ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَّسُولِهِ دہم رسولوں میں سے کیسی تفریق نہیں کرتے اسے ظاہر ہے کہ ایک رسول کی تکذیب گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔

ترجمہ	خشم و شہوت مرد را حول کند	استقامت روح را مجذول کند
	آدمی ہوتا ہے خواہش سے دو بین	راستی بہر روح میں رہتی اہستہ
ترجمہ	چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد	صد حجاب از دل بسودگیدہ شد
	باغرض سے نور عرفان دور ہے	آنکھہ دل کے پردے سے مستور ہے
ترجمہ	چون دہد قاضی بدل رشوت ترا	کے شناسد ظالم از مظلوم زار
	قاضی صاحب کو ہو جب رشوت عزیز	ظالم و مظلوم کی ہو کیک متین

شرح۔ استقامت راستی و امر و واقعی غرض حیل و حجت دنیا ہنر معرفت اور رشوت قاضی تمثیل مضمون سابق ہے

ترجمہ	شاہ از حق جہودانہ چنان	گشت احوال کا الامان یا ربان
	کینہ سے شاہ یہودان زمان	ہو گیا احوال الہی الامان
ترجمہ	صد ہزاران مومن مظلوم گشت	کہ نیا ہم دین موسے را و شیت
	لاکھوں مومن مار ڈالے آہ آہ	کھکے۔ مین ہوں دین موسے کی پناہ

شرح۔ یعنی شاہ نے اس خیال سے کہ مین دین موسے کا پشت پناہ ہوں لاکھوں ایمان دار عیسائی مار ڈالے حالانکہ یہ دین موسے کی حمایت نہیں بلکہ تکذیب اور تخریب ہی اسکی وجہ اور پرکھی گئی ہے۔

ترجمہ	حکایت وزیر بادشاہ و مکر او در لقمہ یق ترسایان	
	حکایت اس بادشاہ کے وزیر کی اور نضائے کے تین تفرقہ کرنے میں اسکے مکر کی	
ترجمہ	او وزیر سے دشت ہنر عشوہ	کو بر آب از مکر برستی گرہ
	ایک وزیر اس شاہ کا تھا عشوہ	جو لگا دیتا ہوتا پانی میں گرہ
ترجمہ	گفت ترسایان پناہ جان کنند	دین خود را از ملک پنهان کنند
	یہ کہا لیتے ہیں۔ نصرانی سپاہ	اپنے مذہب کو چھپا کر بچتے۔ شاہ
ترجمہ	بالمک گفت لے شہ اسرار جو	کم کش الشانرا و دست از و کشو
	ایسے بس لے شہ نیکو صفات	دشمنوں کے قتل سے دہو ڈال بات

شرح۔ شہ اسرار جو سے مکار یا مکاروں کا قدردان مراد دیا گیا ہے ورنہ شاہ کو اسرار معرفت سے کیا مطلب

دین نزار دبو کہ مشک و عرویت	کم کش ایشان را کہ مشتق ہویت
دین کوئی مشک ہے یا عود ہے	قتل کرنا انکا اب بے سود ہے
<p>ترجمہ۔ یعنی شاہ یہود کے ایک رہنما و نگار وزیر نے جب کا نام پولوس تھا اور جبکی بخیل مشہور ہے اس شاہ سے کہا کہ نصرائیوں کو قتل کرنا چھوڑ دے کیونکہ انہوں نے جان کے خوف سے اپنے دین کو چھپانا شروع کر دیا ہے۔ اور دین مشک یا عود نہیں ہوتا کہ خود بخود ظاہر ہو جائے۔ بہت سے نصائے برائے نام یہود بن گئے ہیں مگر فی الواقع نصائے ہی ہیں۔ اب اگر باوجود اقرار یہودیت انکو مارا جائے تو بدنامی ہی ہے اور ظلم ہی ایسے قتل کی صلاح نہیں۔ میں ایک ایسی تدبیر بتاؤں گا کہ تمام نصرائی خود انہیں لڑاؤ کے کٹ مر سینگے۔ عسودہ دہ فریب دینے والا</p>	
چارہ این مرد این تزویریت	شاہ گفتش پس بگو تدبیریت
چارہ مکر و فن و تزویر کیا ہے	شاہ بولا اسکی ہے تدبیر کیا
نے ہویدا دین و نے پنہاں	ناماند در جہان نصرائے
پاک کر دے جو نصائے سے جہان	ترجمہ ایسی کچھ تدبیر کر مجھے بیان
<p>شرح۔ مکر و تزویر سے نصرائیوں کا مکر و بظاہر یہود و در باطن نصرائی ہوتا ہے۔ مراد ہے جسکا ایسا علاج بادشاہ کو مطلوب ہے کہ اسے جہان میں کوئی نصرائی نہ آشکارا طور پر رہے نہ مخفی طور پر یہود یا دین۔ وہ شخص جسکا دین آشکارا ہو</p>	
پسینم بشکاف و لب در حکم مر	گفت اے شہ گوش و دم را بر
اکاٹ دے مینی و لب کے ساتھ تیر	ترجمہ یہ کہاؤ سنے کہ میرے کان ہاتھ
<p>شرح۔ وزیر نے یہ تدبیر بتائی کہ اے بادشاہ تو میرے کان اور ہاتھ کاٹ ڈال۔ اور ناک اور ہونٹ چھید دے اگر لفظ ڈر در دین کا مر اور لفظ ممر یا ممر کا مر ہے تو یہ معنی ہیں کہ میری ناک میں چھید کر اور ہونٹ کاٹ دے اور مذکورہ بالا باتوں کے لئے حکم فرما دے۔ اور اگر در حرف طرف اور ممر معنی تلخ ہے تو یہ مطلب ہے کہ تو اپنے حکم تلخ و سخت کے پورا کرنے میں میری ناک اور ہونٹ کاٹ دے۔</p>	
تا بخا ہد یک شفاعت گر مرا	بعد ازان در زیر دار آور مرا
پیر چٹالے ایک سفارش گر مجھے	ترجمہ بعد ازان سولی کا مجھ کو حکم دے
بر سر اسے کہ باشد چار سو	بر منادے گاہ کن این کار تو
واقعہ مشہور ہوتا چار سو	ترجمہ عام شارع میں سنو اسے مجھ کو تو
تا در اندام در ایشان حد فتنو	انگہم از خود بران تا شہر دور
تا جبکہ دون میں نصائے سے کو مر	ترجمہ پر جلا وطنی کی دے مجھ کو سزا

شرح سنہی کے جبکہ آواز دیا ہے۔ صیغہ اسم مفعول۔ نیز مصدر بھی بمعنی نڈیاہان دوسرے معنی مراد میں یعنی اعضا کا ٹکڑا جیسے سولی کے نیچے مہنچا دے اور ایک مصنوعی سفارش کرنا والا کھڑا کر دے تاکہ نیچے چٹا ہے مگر اس کام کو شارع عام میں کرنا چاہیئے تاکہ عوامیہ واقعہ مشہور ہو جائے اور پھر مجھے شہر بدر کر دے میں نصا کے ملک میں جا کر سیکڑوں فتنے برپا کر دوں گا یعنی نصرائیوں سے یہ کہہ دینا کہ میں ظاہر میں یہودی اور باطن میں نصرائی تھا۔ بادشاہ ہونے میرا حال معلوم کر کے ناک کان کا ٹکڑا شہر بدر کر دیا ہے۔ میں عالم انجیل ہوں۔ یہ ہیں دینی تعلیم دینے آیا ہوں۔ اس فریب سے بہت سے نصرائی میرے شاگردی کرینگے جس طرح ہیکار ڈنگا ہیکار ڈنگا

چون شود آن قوم از من بیز	کار ایشان سر بر شویہ گیر
ترجمہ	مجھے جب سیکڑوں کے وہ دین پروردی
در میان شان فتنہ و شور افکنم	کا ہنہان خیرہ شود اندر فتنم
ترجمہ	ایسا فتنہ ایسا شر برپا کروں گا ہنوں کی عقل ہو جس سے زبون

شرح۔ بعض نغون میں کاہرمن حیران ماند در فتنم ہے۔ اہرمن شیطان کو کہتے ہیں۔ مطلب دو ٹوٹا ایک ہے

انچہ خواہم کرد با نصرائیان	آن بنی آید کنون اندر بیان
ترجمہ	جسے انکا ہونہیں سکتا بیان
چون شمارندم امین رازدان	دام دیگرگون نہم در پیش شان
ترجمہ	جال پہلا ڈنگا پھر میں بے گان
وز جیل بفریم ایشان را ہمہ	واندر ایشان افکنم صد و مدہ
ترجمہ	ایسا کچھ دوں گا نصائے کو فریب جس سے ہو جائیگی رائل دین کے زب

شرح۔ مدہ۔ چالوسی۔ فریب۔ کمر۔ جیل۔ یعنی میں راز دار ہوں نصائے کو فریب دوں گا۔ اور امین لڑائی گراؤں گا

تا بدست خویش خون خویش تن	برز میں ریزند کوتہ شد سخن
ترجمہ	اپنے ہاتھوں سے کرینگے اپنا خون ہے سخن کوتاہ آگے کیا کہوں

شرح۔ یہ سکا وزیر ناک کان کھولنے کے بعد نصائے کے شہر میں جا کر انجیل کا عالم بکھیا۔ اور ہتھو ٹکڑا کر لیا رفتہ رفتہ احکام انجیل کو غلط ملط کر کے اپنی تصنیف کردہ انجیل مریدوں میں تقسیم کی۔ جبکہ اکثر نے تو قبول کیا مگر بعض نے راجہ خدا داہن کی رہبری کے باعث اسکی فریب سے واقف ہو گئے تھے۔ مانا۔ ماننے اور ماننے والوں میں حوالہ مثال تک۔ دہت پہنچ گئی۔ چونکہ اسے بعض فرقے کے شاگردوں کو اور بعض کو اس کے خلاف اور انجیل کو کے دے دی گئی تھی۔ اسلئے باہم خوب لڑائیاں اور کشت و خون ہوئے کیونکہ ہر قسم اپنی انجیل کو صادق اور خیر کو

کاذب جانتا تھا انجام کار اس مکار نے اس خیال سے کہ ایسا نہ کہیں میرے شاگرد جیسے یاں میری تصنیف کردہ انجیل میں آخری فیصلے کے لئے جمع ہو کر آئیں اور اس وقت مجھ پر ہو کر مجھے فقط ایک ہی کی انجیل کی تصدیق کرنی پڑے خودکشی کر لی۔ اور نصائے میں قیامت تک اقلان کی بنا ڈال گیا۔ چنانچہ مولانا آئندہ یہی قصہ بیان کرتے ہیں۔

ملتیس اندیشیدن وزیر بالنصا رے و مکر ۲۰۱
ترجمہ فریب سوچنا وزیر کا نصائے کے ساتھ اور مکر اسکا

شرح۔ وزیر اس تدبیر کو بادشاہ سے بیان کر رہا ہے جو اس نے نصا رے میں فتنہ اندازی کے لیے سوچی تھی یعنی اسے بادشاہ جب تو مجھے شہر بدر کر دے گا تو میں نصرا نیوں میں ملکر اپنے نصا رے ہونے کا اقرار اور اسے تیری شکایت کر دے گا کہ فلان بادشاہ یہود نے میرے نصرا نی عقائد سے واقف ہو کر مجھے طرح طرح کے عذاب دے اور شہر بدر کر دیا یاں سے نصا رے میری ہمدردی کرینگے اور چونکہ میں انجیل کا عالم ہوں اسلئے میرے مزید ہو جائینگے آئندہ شعر دکھایا ہی مطلب ہے۔ اسی لئے ہم آسان اور مستشرق شعر دیکھی شرح غیر ضروری سمجھتے ہیں۔

پس بگویم من پس نصرا نیم
ترجمہ پھر بگوں گا میں ہوں نصرا نی پس
اے خدائے رازدان مے دیم
اے خدا ہے مجھ کو بیدار کی خبر

شرح۔ پس نصرا نیم میں عطف بیان ہے اور بعض انھوں میں کبر نصرا نیم ہے یعنی میں در باطن نصرا نی ہوں۔

شاہ واقف کشت از ایمان من
وز تعصب کرو قصد جان من

ترجمہ شاہ سُن کر شہرے ایمان کا ہو گیا بے دین دشمن جان کا

خو اتم تا دین ز شہ پہان کنم
انجہ دین اوست ظاہر آن کنم

ترجمہ میں نے چاہا تھا کہ دین پہان کر دوں انجی ایک ایک بات پر مان مان کر دوں

شاہ بوئے برد از اسرار من
مستم شد پیش شہ گفتار من

ترجمہ شاہ بوئے برد از اسرار من چل سکی ہرگز نہ میری قبل و قال

گفت گفت تو چو در زبان زن
از دل تو تا دل من روز بست

ترجمہ یہ کہا شہ نے کہ تُو نے خلیج جو ہے سوئی روئی میں تیری گفتگو

شرح مکار وزیر کہہ رہا ہے کہ میں نصا رے سے یہ کہوں گا کہ جب بادشاہ یہود کو میرا درپردہ نصرا نی ہونا معلوم ہو گیا۔ اور میں نے انکی ترقید کی تو اس نے میری بات کو مستہم رہے اعتباراً جانکر یہ جواب دیا کہ تیرا قول ایسا ہے جیسے روئی میں سوئی۔ ظاہر تو کچھ ہے اور باطن کچھ تیرے دلی عقیدے (نصرا نیٹ) کو میل و دل خوب جانتا ہے بل بل ریت۔ وَاِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكِيُوْحُوْنَ اے اولیاء ہم ریشک شیطاں اپنے دوستوں کے دلوں میں

دوسوے ڈالتے ہیں ا کے ہی معنے ہیں۔ مگر جواز دل تو مائل میں روزن مست سے نکلتے ہیں۔			
گر نبودے جان عیسے جاو ام	اوجہ ودانہ بگردے پارہ ام		
ترجمہ	گر نہوتی جان عیسے چارہ گر	قتل کرتا بجو شاہ	بسیر
	بہر عیسے جان سپارم سر دم	صد ہزار ان منتش بر جان ہم	
ترجمہ	بہر عیسے جان و سر قربان رہن	سیری جان پر اسکے لاکہ جان ہیں	
	جان در لغم عنیت از عیسے ویک	واقفم از علم و نیش نیک نیک	
ترجمہ	بہر عیسے جان تک دینی صحیح	ہوں مگرین عالم دین مسیح	
شرح۔ یعنی میں حضرت عیسے سے اپنی جان تک در لغم کرتا۔ باہینہ زندگی کو ایسے عنیت سمجھتا ہوں کہ میرا ملاک ہو جانے سے عیسے کا وہ علم شریعت جبکہ میں زبردست عالم ہوں ضائع ہوتا۔ پسے شعر میں جان عیسے سے ادنیٰ روحانی امداد اور جہودانہ یعنی متعصبانہ ہے۔			
شکر نیردان راو عیسے را کہ ما	گشتہ ایم این دین حق را رہنا		
ترجمہ	چاہیے ہے شکر عیسے و خدا	ہم ہے اس دین حق کے رہنا	
	دور دور عیسے ست لے مرد ما	بشنوید اسرار کیش او بجان	
ترجمہ	دور دور عیسے ست لے مرد ما	بشنوید اسرار کیش او بجان	
	اوجہ ودان و ز جہودی استہ ایم	ما ز نار این میان را بستہ ایم	
شرح۔ جہودان۔ یہود۔ اور جہودی بیانیے مصدری یہودیت۔ دوسرے مصرعے سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے نصائے زنا ربند تھے۔ نکمہ یہاں سے یہاں نکلتی ہے کہ بلا تصفیہ قلب عکاسیات ہی تاریک ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال سے دھوکا کھانا سچا ہے۔			
چون شمار ندم امین مقتدا	سرنہ دم حملہ جو سید اہتدا		
ترجمہ	جان لین گے جب مجھے وہ مہتر	سب کب کرتے لیکن گے اقتدا	
شرح۔ یہاں تک وزیر نے یہود سے اس مکر کا بیان کیا ہے جو آئندہ وہ نصائے کے ساتھ کرنیوالا ہے۔ اس آگے مولانا فرماتے ہیں۔			
چون وزیر آن مکر را بز شہ شمر د	از دلش اندیشہ را کلی ببرد		
ترجمہ	جب وزیر پڑو دفاتے یہ رکھا	منکر دل سے شاہ کے جانا رہا	
	کرد باوے شاہ آن کا کہ گفت	خلق حیران اندران را ز ہفت	
ترجمہ	شہ نے کاٹے اس کے دست و گوش لب	خلق حیران تھی کہ کیا اس کا لب	

کرد رسوایش میان اجمن ۲	ترجمہ	کر کے رسوا اور بد سے اجمن
تا کہ واقف شد ز حالش مرد و زن		دیکھے تعذیرین میان مرد و زن
را ند اور اجانب نصرانیان		کرد در دعوت شروع اول جان
ترجمہ	اسکو ہانکا جان نصرانیان	دعوت دین اُسنے کی من بعد ان
چون چنان دیدند ترسایان ۱		مے شدند اندر عجم او سنجار
ترجمہ	دیکھ کر یہ حال ترسایان زار	اُسکی حالت پر ہوئے سب اُنکجا
شرح بعض سخنیں میں شیخ گفت بانصرانیان سہے یعنی وزیر کے اقل کے تدبیر میں جو بات شاہ یہود سے کہی تھی وہی نصائے سے جا لئی۔ یعنی عمل تدبیر کے موافق کیا۔ اور جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔		
حال عالم آجینیں ست لے سپر	ترجمہ	از حسد مے خیزد اینہا سر بسر
حال عالم کا یہی ہے لے سپر		ایسی تدبیریں حسد ہیں سر بسر
شرح یعنی تمام عالم میں حسد پیدا ہوا ہے اور ایسی شیطانی تدبیریں حسد ہی کے سبب بن پڑتی ہیں		
جمع آمدن نصاری و قبول کردن مکر وزیر و راز گفتن او با ایشان	ترجمہ	نصائے کا جمع ہو کر وزیر کے مکر کو قبول کرنا اور وزیر کا اُسنے راز کہنا
صد ہزار ان مرد ترسائے او	ترجمہ	اندک اندک جمع شد در کوئے او
جمع عیسائی ہزاروں ہو گئے		تھوڑے تھوڑے ہو گئے لاکھوں ہو گئے
شرح یعنی دین عیسوی سیکھنے کے لیے تھوڑے تھوڑے نصائے جمع ہو کر لاکھوں وزیر مکار کے مقصد چو گئے		
ترسائے نصار سے رومی لفظ ہے۔		
ستر انگلیون و زئار و مناز	ترجمہ	اوبیان میکرو با ایشان بہ راز
نختہ انجل و زئار و مناز		اُنکو سمجھاتا تھا وہ مانند راز
شرح۔ انگلیون بالفتح و کان فارسی مفتوح و یاءے تختانی معروف بمعنی انجیل عیسے علیہ السلام و نام کتاب مانی نقاش و نام جامہ ہفت رنگ و ہر عجیب و غریب چیز مگر یہاں بمعنی انجیل ہے جسکی تعلیم وزیر مکار نصار کو دیتا تھا		
اوبیان میکرو با ایشان صبح	ترجمہ	دالما اقوال و افعال صبح
اور بیان کرتا تھا با حرف صبح		دالما اقوال و افعال و صبح
اوبظاہر و اعظا احکام بود	ترجمہ	لیک در باطن صغیر و دالما بود
حسب ظاہر و اعظا احکام تھا		اور باطن میں صغیر و دالما تھا

شرح صیغہ جانوردن کے مبلنے کی آواز یعنی وزیر مکار کا عطر در باطن صیغہ رفسا کے مبلنے کی آواز اور دام فریتا

بہرین معنی صحابہ از رسول	متمس بودند مکر نفس غول
ترجمہ ہے یہی باعث کہ اصحاب رسول	پوچھتے رہتے تھے مکر نفس غول
گوچہ آمیز و زاغراض نہان	در عبادتہا و در اخلاص جان
ترجمہ یعنی کیا کیا ہیں وہ اغراض نہان	ملک کہو دیتی ہیں جو اخلاص جان
فضل ظاہر را محبتندے ازو	عیب باطن را محبتندے کہو
ترجمہ فضل ظاہر کو نہ کچھ کہتے تھے وہ	عیب باطن پوچھتے رہتے تھے وہ

شرح - ایسے کا اشارہ محبت باطن اور مکر نفس آثارہ کی طرف ہے غول بمعنی جن و دیو جو جنگل یا پہاڑوں میں رہتا ہے اور مسافر کو راستے سے الگ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی چونکہ محبت باطن اور نفس کا مکر یکایک معلوم نہیں ہوتا اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم رسول مقبول سے نفس سرکش کے مکر کی بابت سوال کیا کرتے تھے۔ مسکی ماہیت پوچھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے حبیب الہی اُن پوشیدہ خود غریبوں اور مکر کا حال بیان فرمائیے جو عبادتوں اور باطنی اخلاص سے ملکر انکو فاسد کر دیتے ہیں۔ صحابہ ظاہری طور پر بزرگ بننے کے طریقے نہیں پوچھتے تھے بلکہ اس بات کا سوال کیا کرتے تھے کہ باطنی عیب اور مکر نفس کیا چیز ہے۔ دوسرے شعر میں گو بکاف فارسی صیغہ امر ہے (خطاب صحابہ بطرف رسول) بعض نسخوں میں کو بکاف عربی برائے استفہام ہے جیسا کہ اس مصرع میں۔ کو دوستی کہ جان مرا پر کشے کندہ اور لفظ چم برائے کثرت جیسا کہ اس مصرع میں۔ چہ شہا شستم دین دیگر گم مطلب دونوں کا ایک ہے۔ میرے شعر کے پہلے مصرع میں محبتند بنوں نفی اور دوسرے میں محبتندے پائے موحدہ حسب اقتضائے مقام نہایت درست ہے چنانچہ حدیث فرماتے ہیں **كَانَ النَّاسُ لَيْسَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرَ وَاسْأَلُوهُ الشَّرَّ** یعنی انسانوں نے میری تعریف کی تھی اور آدمی تو رسول اللہ سے پہلایوں کا سوال کیا کرتے تھے اور میں براؤں کو دکر نفس کی حقیقت پوچھتا رہتا یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ نفس کی بُرائی جتنی تک پہنچ جائے بعض محققین نے دونوں مصرعوں میں محبتندے کی بجائے موحدہ تحقیق کیا ہے۔ یعنی صحابہ فضل ظاہر اور عیب باطن دونوں کی تعلیم رسول اللہ سے پاتے تھے لیکن خاکسار شراح کے نزدیک پہلا نسخہ اچھا ہے۔ اگر حدیث کے واحد اور محبتند کے صیغہ جمع ہونیکا اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ سے مراد بعض صحابہ ہیں۔

موسوؤذرہ بذرہ مکر نفس	مے شناسیدند چون گل از کرفس
ترجمہ تھوڑا تھوڑا ذرہ ذرہ مکر نفس	جانتے تھے جس طرح گل۔ اور کرفس

شرح - کرفس ایک قسم کی قھاس یا آجوں کے مانند ایک موار (موجود) جو پودا از نیز سوئی ہے یا بمعنی آہن یعنی صحابہ کو خلاص

طاقت اور مکلفین میں اس طرح امتیاز حاصل تھا جس طرح گل اور کرن میں۔ اور یہ امتیاز رسول مقبول کی تعلیم سے حاصل ہوا تھا۔		
گفت زان فصلی حذیفہ جان	تا بدان شد وعظ و قند کیش حسن	
ترجمہ	کچھ حذیفہ نے کہا تھا اس کا راز	
	وعظ تھا جس سے حسن کا سر فزا	
<p>شرح۔ یعنی حضرت حذیفہ جلیل القدر صاحب اسرار صحابی اور سردار طاقت اہل تصوف گزرے ہیں انہوں نے جو اس مکلفین رسول علیہ الصلوٰۃ سے معلوم کئے تھے ان میں سے ایک فصل تہوڑے سے اسرار حضرت صن بصریؒ اور میل کردہ اہل اسرار کو تباہ کئے تھے ایسے صن بصریؒ کا وعظ نہایت تاثیر ہو گیا تھا۔ مگر یہ معنی ٹیک نہیں معلوم ہوتے کیونکہ اہل حدیث نے تحقیق کر لیا ہے کہ صن بصریؒ کی ملاقات حذیفہؒ سے نہیں ہوئی۔ ایسے صن سے انہیں رضی اللہ عنہ مراد ہیں آئندہ شعر اسی دوسرے معنی کی تائید کر رہا ہے۔</p>		
مونسگان صحابہ جملہ شان	خیرہ گشت دران وعظ و بیان	
ترجمہ	نکتہ دان سے صحابہ آپ کے	
	رہتے تھے حیران اُن کے وعظ سے	
<p>شرح۔ چونکہ امام حسنؒ نبیرہ رسول اور صحابی ہیں ایسے ممکن ہے کہ اُن کے وعظ میں بہت سے صحابہ جمع ہو کر اہل اسرار مکلفین کے متعلق آپ کا وعظ سنکر حیران رہ جاتے ہوں۔ لہذا اگر لفظ صن سے صن بصریؒ مراد لیے جائیں تو صحابہ کا اُن کے وعظ میں جمع ہونا فرین قیاس نہیں ہے۔ واسطہ علم بالصواب عینہ ام کتاب</p>		
مقابلت نصارے آن وزیر چہود را		
ترجمہ	نصارے کا اُس یہودی وزیر کی اطاعت کرنا	
دل بد وادند ترسایان تمام	خود چہ باشد قوت تقلید عام	
ترجمہ	امیر ایمان لائے عیبائی تمام	
	شک نہیں کم زور ہے تقلید عام	
<p>شرح۔ مصرع دوم مولانا کا مقولہ ہے یعنی عام آدمی کو امام بنالینا اور اس کی تقلید کرنی کمزور اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ عام قی دہل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ پس تو مقتضائے ع اوخوشتن گم است کہ را بہری کند۔ اس لحاظ سے نصارے نے ایسے شخص کی تقلید کی جو خود گمراہ تھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ عام آدمی بلاشمول خاص جو کچھ مقلد بن جائے ہیں یہ تقلید قابل ترک ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عام املا تمیز حق و باطل کے گمراہ کو امام بنالین بھٹے بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عام کو خاص اشخاص (مثلاً ائمہ اربعہ) کی تقلید کرنی جائز ہے۔ کیونکہ اول لڑوہ خود خاصان خدا میں سے ہیں دوسرے یہ عام آدمیوں سے قطع نظر لاکھوں خواص بھی اُن کے مقلد ہیں۔</p>		
اندرون سینہ ہر ش کا شند	نائب عیاش سے پنداشتند	
ترجمہ	ساتھ اُلفت کے سبب ہنس لگے	
	نائب عیاش سے کھنکھانے لگے	

اولیٰ۔ دجال یک چشم لعین	اے خدا فریاد رس نعم لعین
ترجمہ	ترجمہ
تہاؤہ کافر ایک دجال لعین	تجھے ہے فریاد اے نعم لعین
<p>شرح۔ یعنی وزیر مکار ظاہر میں عالم اور باطن میں کانا دجال تھا۔ اے خدا اے سب سے اچھے مددگار تو ہماری فریاد کو پہنچا۔ اور ایسے شیاطین الانس کے کہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ دے دوسرے مصرع سے آخر داستان تک مولانا کا مقولہ ہے۔ ان اشعار میں شیطان کے کردن سے پناہ مانگی ہے۔</p>	
صد نہر ان دام و دانہ ست اچلا	ماچو مرغان حریص بے نوا
ترجمہ	ترجمہ
دام ہیں ستے میں لاکھوں اچیندا	اور ہم مرغ حریص بے نوا
<p>شرح۔ یعنی اچیندا ہم حریص اور بہو کے طائر کی اور مکر نفس و شیطان یا تعلقات دنیا دام و دانہ کے مانند ہیں۔ دنیوی گرفتاریاں ہیں آسمان معرفت تک اٹھتے نہیں دیتیں۔ بلکہ دانہ کی حرص بلند پرواز طائر کو بھی نیچے آتا لاتی ہے</p>	
دبدم یا بستہ دام تو ایم	ہر یکے گرباز و سیرغے شویم
ترجمہ	ترجمہ
قید تیرے دام میں ہیں بے نیاز	ہم کوئی سیرغہ ہو جائیں کہ باز
<p>شرح۔ یعنی ہم ہر وقت اس دام حرص دنیوی کے پابند رہتے ہیں جو تیرے حکم سے ہمارے امتحان کے لیے بچا ہوا ہے۔ گو بالفرض ہم بلند پروازی میں باز۔ اور قدرت میں عتقا بن جائیں۔ لیکن اس دام سے آزاد نہیں ہو سکتے</p>	
تور ہائی ہر دمے مارو باز	سوئے دامے میر ویم لے بیجا
ترجمہ	ترجمہ
تور ہائی بھو دیتا ہے مگر	ہم گرے پڑتے ہیں بار بار دام پر
<p>شرح۔ یعنی تو اگرچہ بار بار بچاتا ہے مگر حسب اقتضائے بشریم ہر ہی کسی نہ کسی نفس یا شیطان اس کے دام میں لے جاتا ہے</p>	
مادرین انبار گندم می کینیم	گندم جمع آندہ کمے کینیم
ترجمہ	ترجمہ
ڈہیر ہم کرتے ہیں گندم دبدم	جمع جو کرتے ہیں کہو دیتے ہیں ہم
<p>شرح۔ یعنی ہم اس دنیوی زندگی میں۔ یا اعمال نامہ میں بامیزان الہی میں اپنے خیال کے مطابق گنہگاروں و اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر کے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ مگر یہ ذخیرہ ضائع ہو جاتا ہے یعنی عجب ہے یا دیکر کے سبب سارا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اور شیطان جو غیور موش ہے ہمارے گھون چا لیتا ہے۔</p>	
مے بند شیم آخر ماہوش	کابین خلل در گندمست از مکر موش
ترجمہ	ترجمہ
ہے ہماری عقل کا یہ حاصل	موش نے ڈالا ہے گندم میں خلل
موش تا انبار حاضرہ زدست	از فتنش انبار ویران شد
ترجمہ	ترجمہ
موش کے رخنے سے نقصان ہو گیا	گھوونکا ڈہیر ویران ہو گیا

اول ایجان دفع خیر موش کن	واکنہ اندر جمع گندم جوش کن
ترجمہ اول ایجان موش کو تو دفع کر	اور پھر انبار گندم جمع کر

شرح - ہوش سے عقل - اور موش سے شیطان یا نفس بد مراد ہے - حفرہ یعنی رخنہ فن بجھے مگر اور جوش بجھے محنت ہے - یعنی جب ہم عقل سے سوچتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چوہا شیطان ہمارے غلہ کو نقصان پہنچا کر جسے منے انبار میں چھید کیا ہے راعمال صاحبہ میں ریاؤ کو شامل کر دیا ہے ہمارا خرمن ثواب برباد ہو گیا ہے ایجان اول مکر اور دوسرے شیطان کو دل سے دفع کر پھر غلہ جمع کر نیکامضائقہ نہیں بعض نخون میں جوش کچھ کوشش ہے

بشنوا ز اخبار ان صدر صدو	لا صلوة ثم الا بالحضور
ترجمہ ہے یہ قول حضرت صدر صدو	لا صلوة ثم الا بالحضور

شرح - صدر صدو یعنی امیر الامراء بالانشین بالانشیان - یعنی رسول مقبول صلوة اللہ علیہ - حدیث شریف میں ہے لا صلوة الا بحضور القلب راجع حضور قلب نماز نہیں ہوتی اس سے علماء غائبہ نے کمال کی اور علماء حاضر نے وجود کی نفی مراد کہی ہے - بہر حال نماز کے لیے حضور ضروریات سے ہے جو ریاہ و مکر کجالت میں ہرگز حاصل نہیں ہوتا اس شعر میں اگر تم بتائے فوقانیہ پڑ جائے تو یہ معنی ہیں کہ نماز بلا حضور قلب تمام نہیں ہوتی - لفظ صلوة موش سے لگتا ہے اور اصل عبارت تم کی ضمیر اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور اگر تم ثنائے مثلثہ (یعنی انجام) کہا جائے تو یہ مطلب ہے کہ تم جگہ پر بارگاہ الہی میں نماز بلا حضور قلب - قبول نہیں ہوتی -

گر نہ موشے دزد در انبار است	گندم اعمال چل سالہ کجاست
ترجمہ اگر ایک ہے موش اس انبار سے	گندم اعمال گم ہے کیلئے
ریزہ ریزہ صدق ہر روزہ چار	جمع مے ناید درین انبار ما
ترجمہ ریزہ ریزہ طاعت و صدق و صفا	جمع کیون ہوتا نہیں یہ کیا ہوا

شرح - یعنی اگر ہمارے اعمال کو شیطان چرا نہیں لیجا تا تو برسوں کی نیکیوں کا اثر اور عبادتوں کا نور کھانا چلا جاتا ہوتا ہوا تھوڑا سا صدق و اخلاص جمع ہو ہو کر خرمن قلب میں ڈھیر کیون نہیں ہو جاتا - کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہم خالص دل سے عبادت کریں اور اس کے انوار برکات موصول لے اللہ نہوں - حدیث شریف میں ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم شیطان انسان کی ایک ایک رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے -

بس ستارہ آتش انرا من جمید	وین دل سوزندہ پذیرفت و شید
ترجمہ نکلے آہن سے ستارے بشار	اور دل نے رکھ لے سارے شر
لک دھڑکت کے درونہاں	مے نہد گشت برستارگان
ترجمہ جو رگ دھڑکت ہے اس سے آگ ہو جاتی ہے	اور ستاروں کو گشت برستارگان

	تاکہ نفوذ و چراغی از فلک	میکشد استارگان را یک بیک	
ترجمہ	تاکہ روشنی و دلیمن ہو شمع فلک	وہ بجھا دیتا ہے شمع کی بیک	
<p>شرح۔ انجمن مضمون سابق شیطان اور اعمال صالحہ میں اسکی خلل اندازی کی توضیح ہے۔ ستارہ بمعنی شرارہ اور شرارہ آتش سے انوار آتش عشق الہی راہن سے۔ طاعات و عبادت کا بجالانا اور سب سے بچنے چبانے سے کم نہیں دل سوزندہ سے جلا ہوا دل ظلمت سے نفس آثارہ رجو سراسر تاریک ہے اور دزد سے شیطان مراد ہے یعنی اکثر انوار آتش عشق الہی طاعات الہی سے چمکتے ہیں اور دل آگ کو قبول کر کے اپنی طرف کھینچا جاتا ہے۔ لیکن دوسو سو شیطان یا خود شیطان نفس آثارہ میں چور کی طرح گھس بیٹھتا ہے اور ان چمکتے ہوئے شرارہ کو بجھا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اور دوسو سو شیطان سے کسی شخص پر انوار طاعات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ورنہ انسان طاعات کے سبب عالم ملکوت تک پہنچ سکتا ہے۔ حدیث میں ہے لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ كُيُومُونَ عَلَى ابْنِ آدَمَ لَنَظَرَ إِلَى الْمَلَكُوتِ اگر شیطان ابن آدم پر غلبہ نہ کرتے تو اسکی نظر عالم ملکوت تک پہنچ جاتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شرارہ آتش سے انوار جذبات الہی اور آہن سے حکم مرشد رجبکا ماننا ابتدا میں سخت مشکل ہے۔ ظلمت سے احکام بشریت و زد سے افکار ماسوا اللہ مراد رکھے جائیں۔ یعنی اکثر انوار جذبات الہی ارشاد مرشد کامل سے حاصل ہوتے ہیں جبکہ طالع باق کا دل قبول کرتا ہے لیکن طالب غیر صادق کی ظلمت بشریت میں افکار ماسوائے کا ایک چور داخل ہو گیا ہے جو انوار جذبات کو اسکی نظروں کے سامنے آنے نہیں دیتا۔ اور یہ سب اسلئے ہے کہ شیطان یا فکر ماسوائے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ طالب کے دل میں فلک (عالم علوی) سے انوار جذبات کا چراغ روشن ہو۔ بلکہ اسکا مطلب تو ظلمت اور گمراہی ہے بعض نسخوں میں سوزندہ کی جگہ شوریدہ ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہے</p>			
	کے بود نیمے اذان دزد دلیم	گر غیایت شود بامایتم	
ترجمہ	ایسے خائن چور کا ہو کیا خطر	ہمہ ہو گزیری رحمت سہل	
	چون توئی بامانباشد ہیج غم	گر نزاران دام باشد در قدم	
ترجمہ	تو سارا ہے تو پر کیا ہو گم غم	گو ہزاروں دام ہیں زیر قدم	
در تمثیل عارف و حال او			
ترجمہ	عارف باسد کی تمثیل اور اسکا حال		
	مے رہانی میکنی الواح را	ہر شبے از دام تن ارواح را	
ترجمہ	اے تری قدرت کہ پاتا ہے فتوح	دام تن سے شب کو چھٹ کر مرغ روح	
<p>شرح۔ لفظ میرہانی۔ ارواح سے متعلق ہے اور میکنی بفتح الکاف مشتق از کندن یعنی ایجا تو ہر شب ارواح کو کھٹ</p>			

میں تن سے جدا کر دیتا ہے اور الواح بدن کو کہو ذکر نہیں سے روح کو کمال لیتا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ الواح ذہن عقل کا علاقہ سوتے وقت روح سے قطع کر دیتا ہے کیونکہ حالت خواب میں ذہنی معلومات مختلط ہوجاتے ہیں اور بیداری کی وقت ذہنی معلومات پھر رجوع کرتے ہیں۔ نیکو نیکو بیان اور بدون کو بدیان اس طرح سوچنے لگتی ہیں جو خواب سے پہلے ذہن میں تھیں یہ آیت اللہ تعالیٰ فی النفس الی آخرہ کا اقتباس ہے جس کا مطلب ہے حکم لکھا گیا۔ عارف کا حال ہر حال میں بالکل خواب کی حالت سے مشابہ ہے جو عنقریب بالتفصیل معلوم ہوگا۔

مے رہن دار و احبہ شب بن قفس	فارغان نے حاکم و محکوم کس
ترجمہ چھکے روحین رات کو اس دام سے	یو کے فارغ رہتے ہیں آرام سے
شب زندان بیخبر زندانیان	شب زد دولت بیخبر سلطان
ترجمہ شب کو قیدی قید سے ہیں بیخبر	اور سلطانی پراز خواب شکر
نے غم و اندیشہ سود و زیان	نے خیال بن فلان و آن فلان
ترجمہ فکر ہے سود و زیان کا بر طرف	فکر ہے سارے جہان کا بر طرف

شرح۔ یعنی شب کو سوتے وقت روحین رقص بدن سے جدا ہو کر تمام نفع و ضرر کے اندیشوں اور زید و عمر کے خیال سے فارغ ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک قیدی زندان کی حالت سے ربا و وجود تکلیف و مصیبت بیخبر اور سلطان بادشاہی اپنی خدمات سے غافل ہوجاتے ہیں کیونکہ التوّم خست الموت نیند موت کی بہن ہے یہی حال عارف کا ہے جسکی تفصیل مع فرق خاص آئندہ اشعار میں ہے۔

حال عارف این بود بخواب ہم	گفت نیردان ہم ر قود زین ہم
ترجمہ ہم یہی بے خوابی عارف کا حال	ہم ر قود زین ہم قول ذوالجمال

شرح۔ ہم مخفف مرام۔ بمعنی مطلب مراد۔ یعنی ہم جو کچھ اوپر کہہ چکے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا حال تھا کہ بیداری میں ان کے تمام تعلقات بدستور قائم رہتے ہیں اور حالت خواب میں منقطع ہوجاتے ہیں۔ لیکن عارف کامل کا عالم ہم بخوابی میں ہی وہی حال ہے جو عالم خواب میں ہوتا ہے۔ اُنکی روحیں ہر وقت اور عالم میں عالم اراد کی سیر کرتی رہتی ہیں اور انکا عمل موت و قبل ان موت و اوپر ہے۔ اسی لئے اند تعلق نے اصحاب کھف کی نسبت فرمایا و تخشیم و اتقا و ہم ر قود زین یعنی ایسا طب تو صاحب کھف کو بیدار خیال کر گیا کیونکہ اُنکی شبکین جلی ہوئی ہیں اگر فی الواقع شور ہے ہیں۔ یعنی غاسوسے اند سے غافل ہیں۔ یا یہ کہ اُنکی روحیں بدن کو چھوڑ کر مشابہ حق میں متفرق ہیں۔ یہی حال عارفان کامل کا ہے۔ کہ وہ ظاہر میں بیدار رہتے ہیں مگر حقیقت میں سو رہے ہیں یعنی تعلقات دنیوی سے بالکل جدا ہیں۔ انکا خواب بیداری ہے اور بیداری خواب ہے۔

ترجمہ	خفتہ از احوال دنیا روز و شب	چون قلم در خط و ثقیب
	بے خبر دنیا سے ہیں وہ اس طرح	بجسے رب کا قلم ہے جس طرح
<p>شرح۔ یعنی عارفان کا مل احوال دنیا سے ہر وقت غافل ہیں اور انکی مثال یہی ہے جیسا قلم قدرت۔ پیچہ ثقیب رب میں۔ کہ وہ جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے قلم کو پھیر دیتا ہے۔ ثقیب باز گردانیدن۔ و باز گو نہ کردن و بدل کردن خرفے بخرنے / چنانچہ اصحاب کھف کی شان میں وارد ہے و ثقیبہم ذات الیمین وذات الشمال ردہنی یا باین جس جانب چاہتے ہیں ہم انکو پھیر دیتے ہیں / مطلب یہ کہ عارفان کامل اور تارکان حق فانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح ہیں جس طرح مہرہ بدست زندہ۔ انکے تمام افعال و حرکات و سکنات ایسی کی طرف منسوب ہیں۔ اور تسلیم و رضا انکا خاص ثبوت ہے۔ بخلاف عوام۔ جو پیچہ ثقیب ب سے تو کی طرح باہر نہیں نکلتے مگر اس قابل کا ہی کہ ہیں کہ انکے افعال اُدھر منسوب کیے جائیں یا وہ تسلیم و رضا کے پابند ہو کر رہیں۔</p>		
ترجمہ	انکہ اونچے نہ بسند در رقم	فعل نیدار دینیش از قلم
	باتہ سے جس سے نہان وقت رقم	جاتا ہے خط کو وہ فعل قلم
<p>شرح۔ اس شعر میں عارفان کامل اور عوام کے فرق کی تمثیل ہے۔ یعنی مثلاً ایک شخص دوسرے کی تحریر کو تو دیکھ رہا ہے۔ مگر کہنے والے کا ہاتھ اُسکو نظر نہیں آتا تو یہ کم فہم دیکھنے والا حرکت کے سبب تحریر کو قلم ہی کا فعل سمجھ گیا۔ حالانکہ تحریر فی الواقع ہاتھ کا فعل ہے اور قلم صرف ایک واسطہ ہے ہی حال عارفوں کا ہے کہ انکے افعال و حقیقت خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور عوام کے نہیں ہوتے۔ لیکن لوگوں کو یہ فرق نظر نہیں آتا</p>		
ترجمہ	تمثیل مرد عارف و تفسیر آیت اللہ یتو فی الانفس حین موته	تمثیل مرد عارف کی اور تفسیر آیت اللہ یتو فی الانفس حین موته کی
<p>الذین یتو فی الانفس حین تہا واتی الہمت فی منامہا فیکمل الہی قضا علیہا الموت ویرسل الآخری لے اجل مستحق۔ یعنی اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جان کو انکی موت کے وقت اور قبض کر لیتا ہے ان جان کو جکی ابھی موت نہیں آئی۔ سوتے وقت پس جن جانوں کو اُس نے موت کے وقت قبض کر لیا ہے وہ پھر کر نہیں آتیں۔ اور جو نیند کے وقت قبض کجاتی ہیں وہ پھر آجاتی ہیں۔ آدمی غور کرے تو اُسکی نیند ہی ایک تماشائے قدرت ہے کہ روح بدن سے نکلتی ہے۔ اور ظاہری علاقے سب منقطع ہو جاتے ہیں مگر پھر بیدار ہونے ہی نئی زندگی مل جاتی ہے۔ سبحانہ ما اعظم شانہ۔</p>		
ترجمہ	سئمہ از حال عارف و انمود	خلق را ہم خواب حسی در رلود
	ایں سہ کچھ حال عارف کا بیان	خلق کو ہے خواب حسی کا گمان

اس شعر کے معنی در طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ خلق را پہلے مصرعہ سے متعلق ہے اور لفظ را بمعنی ہائے بخت
مضاف ہے یعنی لفظ ارشاد محذوف ہے اور در بود کی ضمیر اس کے فاعل خلق کی طرف راجع ہے اور بود بمعنی معلوم کر
اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصہ میں ارشاد خلق کے لیے تہوڑا سا
عارف کا حال بیان کر دیا ہے یعنی عارف ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اصحاب کہف تھے کہ بظاہر بیدار معلوم ہو
ہیں مگر فی الواقع سو رہے ہیں یعنی ماسوے اللہ سے بالکل غافل ہیں لیکن انوس خلق نے سکو بھی خواب جی
سمجھا۔ اور واقعی حال کو نہ جانا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جاہک عوام پر عارف کا کچھ حال ظاہر کرے
تو نیکو کو سہل کر کے تہوڑی دیر کے لیے انکو خودی سے بچو کر دیا تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ عارف ہر وقت اور
ہر حال (خواب و بیداری) میں اسی طرح مستغرق اور دنیا سے غافل رہتے ہیں۔ خواب جی۔ خواب ظاہری۔
یعنی در اچھ اور طاعات خداوندی سے ہمیشہ کی غفلت کو کہتے ہیں۔

روح شان آسودہ و ابدان شان	رفتنہ در صحرائے بیخون جان شان
روح و تن آسودگی کے گہر میں ہیں	انہی جانین عالم برتر میں ہیں
مرغ و اراز دام جستہ و قفص	فارخان از حرص و اکباب و خصم
دام سے آئے قفس میں مرغ دار	کرنے پڑنے دوڑنے سے برکنار

صحائے بیخون۔ عالم بے کیف۔ اکباب منہ کے بل گرا۔ اور حصص دوڑ کر چلنا۔ یعنی سونیوے (خواہ اصحاب کہف
ہوں یا عام مخلوق) حرص دنیوی اور بہاگ دوڑ سے بالکل فارغ ہیں اور دام تعلقات دنیوی سے چھوٹ کر قفس
عالم بے کیف میں جا پڑے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

ہندوے شب را بتغ افگند سر	ترک روز آخر جو بازین سپر
ہندوے شب کا گرا دیتا ہے سر	ترک روز آتا ہے جب لیکر سپر
ہر تنے از روح بستن بود	میل ہر جانے بسوختن بود
روح سے ہوتا ہے ہر تن زیر بار	جان پیر آتی ہے سوے جسم زار

یعنی جب سونیوے کی رات گزر گئی اور دن نکل آیا۔ یا یہ کہیں کہ جب دن نے (جسکو ترک سے اُسکے سفید کر
ہوے ہیں تشبیہ دی ہے) آفتاب کی سپر اور اُسکے شعاؤں کی تلوار لیکر بندوئی شب کا سر کاٹ دیا۔ تو ان سب نے
دالون کی جانیں اُنکے بدنوں کی طرف چلی گئیں۔ اور ہر بدن صبح کا محل ہو گیا مگر انجام یہ ہوا کہ

جملہ را در دام و در داو رکشی	از صغیر سے باز دام اندر کشی
زیر دام آجاتے ہیں روہین مستام	لے کے تو آواز پھیلاتا ہے دم

صغیر سے لفظ کن یعنی حکم خداوندی مراد ہے چونکہ دام بچاتے وقت صیاد جانوروں کی سی آواز بنا کر اونکو فریب دیا کرتا ہے ایسے دام کے مناسب سے بیان ہی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ابجد صبح ہوتے وقت پر تو اپنے حکم سے جال بچا دیتا ہے۔ اور سونے والوں کو دام تعلقات اور تکالیف دینی و دنیوی کی طرف ہنجھتا ہے۔ اور اور بجھنے حکم اور فیصلہ کنندہ مقدمات ہے۔ لیکن بیان بجھنے حکم ہے۔

چونکہ نور صبح دم سر برزند	اگر کس زرین گردون پر زند
ترجمہ جبکہ ظاہر ہو گیا نور اسحہ	اگر کس گردون نے کہوئے اپنے سر
فالق الا صبح اسرافیل وا	جملہ رادر صورت آرد زان یا
ترجمہ حکم رب فالق الا صبح سے	ملگئے سارے بدن ارواح سے

پہلے مضمون کی توضیح ہے۔ بطریق تمثیل۔ اگر کس زرین آفتاب فالق الا صبح بجھنے شگافندہ صبح یعنی اسد تکا صورت سے عالم صورت اور ز ان یار سے عالم بے کیف مراد ہے

روحہائے بنسط راتن کند	ہر تنے را باز بستن کند
ترجمہ ہر ایک جو روح تن سے ملگئی	صبح ہوتے ہی بدن سے ملگئی

شرح۔ بنسط بجھنے مجرد و جدا۔ از تن۔ آہستہ حاملہ۔ یعنی تو امن روح کو جو سوتے وقت بدن سے جدا ہو گئی متعلق بدن کر دیتا ہے۔ اور ہر تن کو حامل روح بنا دیتا ہے۔ یا اپنی اصلاح امور دنیویہ اور تکالیف شرعیہ کا بوجہ دلالتا یہ تیری وحدانیت اور قدرت کا ثبوت ہے مولانا نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہاں تک معنوی طور پر عارفان کامل کا حال بیان کیا ہے۔ یعنی جس طرح سونے والے رات کو بخیر سو جاتے ہیں اور صبح کو ہوشیار ہو کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اسی طرح عارفان کامل ہر وقت مشاہدہ تجلیات میں متفرق ہو کر اسوے اللہ سے غافل ہیں۔ اور قید رستہ میں صرف ارشاد خلایق یعنی دینی کام کے لیے آجاتے ہیں۔

اسب جاہل را کند عاری زین	سیر النوم اخ الموت است این
ترجمہ زمین سے ہوتا ہے خالی اسب جان	سیر النوم اخ الموت اسکومان

شرح۔ یعنی اسد تکا اسب جان روح اور زمین بدن کے تعلق کو بوقت خواب جدا کر دیتا ہے۔ اور حدیث النوم اخ الموت کے یہی معنی ہیں یعنی جس طرح موت سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اسی طرح نیند سے حدیث تفسیر میں سے سائل عن رسول اللہ صلعم ہل نيام اهل الجنة فقال النوم اخ الموت لا نيام اهل الجنة ایک شخص نے رسول اللہ سے سائل کیا کہ اہل جنت کو نیند آئے گی یا نہیں کہنے فرمایا نیند کو موت کا بھائی سمجھا جائے ایسے اہل جنت پر خواب طاری ہوگا۔

برہنہد برپائے نشان بند دراز	لیک ہر آنکہ روز آئند باز
ریان وہ ہاند ہتا ہے پانوسے	ترجمہ لیکن اس کے پر ہلانے کے لیے
وزیر گاہ آروش در زیر ہاڑ	تاکہ روزش واکشد زان مرغرا
زیر باغم کرے بار دگر	ترجمہ تاکہ اس شکل سے اُنکو کھج کر

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ سوتے وقت اس روح کو بدن کے زین جدار کرتا ہے لیکن ایسی ہے کہ اس میں ہر ایک کو ضرورت ہوتے ہے اسکو پابند کر رکھا ہے دام دراز سے مراد تعلقات ہیں اور یہ پابندی ایسی ہے کہ دین اسکو مرغرا سے کھینچا اور جگاہ سے وہیں لاکر اس سے کچھ کام لے۔ یعنی جس طرح گھوڑا پانے والے اس کے ہاتھ میں ایک بلی رتی باندھ کر گھوڑے کو جگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں رتی کھینچ کر اسے سواری کر لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حالت خواب میں اس روح کو زین بدن سے جدا کر دیتا ہے لیکن وہ بدن علاقہ قائم رکھتا ہے یہ علاقہ حقیقی موت سے پہلے منقطع نہیں ہوتا کیونکہ ابھی اسکو روح اور بدن کے مجموعے سے دینی باتیں کام لینے ہیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ اُن کا عالم محبت میں مستغرق بنائے بغیر خواب ہے لیکن ارشاد علی کے لیے اُنکو عالم بشریت میں آنے کی تکلیف دی گئی ہے (جو بمنزل بیداری ہے)

کاش چون اصحاب کھف ان روح	حفظ کردی یا چوشتی نوح را
ترجمہ کاش رہتی حفظ خالق بین نوح	شکل اہل غار و چون کشتی نوح
مازین طوفان بیداری و ہوش	واریسے این چھمیر و چشم و گوش
ترجمہ عقل کے طوفان سے تاپاتے نجات	قلب و چشم و گوش جلد کائنات

شرح۔ یعنی کاشکے اللہ تعالیٰ یا تو روح کی حفاظت روح اصحاب کھف کی طرح کرے یا کشتی نوح کی طرح رد کرے مصرع میں راقیم مقام اضافت ہے تاکہ لغد استغراق طوفان بیداری اور طوفان عقل جزئی سے دل اور آنکھ اور کانوں کو نجات دے۔ یعنی اے رب جس شخص نے تیری محبت میں اپنی بشریت کو فنا کر دیا ہے جیسا کہ اصحاب کھف نے اسکو ہر عالم بشریت میں نہ لا۔ بلکہ مشائخ تجلیات میں ہمیشہ کی زندگی دے اور سفید وجود عارفی کو طوفان ماسوے اللہ سے بچا اور اپنے عشق کی بیداری دے کر تمام دنیا سے غافل کر دے۔

اے بسا اصحاب کھف اندر چہا	پہلو تو پیش تو بہت این زمان
ترجمہ بہن بہت اصحاب کھف اب بھی مگر	تیری نظر دل سے بہان بہن سیر

شرح۔ یعنی ایجا طرب اگر اصحاب کھف کا قصہ سنکر تو انکی ملاقات کا طالب ہے تو اب ہی بہت سے اصحاب کھف تھے پہلو میں اور تیرے سامنے موجود ہیں۔ مگر بصیرت چاہیئے۔ وہ ان ظاہری اکھوں سے نظر نہیں آتے۔

خار با تو یار۔ با تو در سرود	مہر بر جنت و بر گوشت چہ سود
ترجمہ	گلسہ ہے ہن نعمت تیرے یار خار
<p>شرح۔ خار با تو۔ یار با تو کے بعد حرف عطف (واو) محذوف ہے۔ اور خار سے بطور استعارہ عارف مراد ہے۔ با تو کہ وہ بھی خار کی طرح مقام وحدت اور اس میں ہے۔ یعنی اینخاطب تو اصحاب کہف کو کیوں ڈھونڈتا ہے بہت سے اصحاب کہف کے مرتبہ کے آدمی (یعنی عارف) تیرے یار ہیں اور تجھ کو سرود وحدت سنار ہے ہیں مگر تو ان کے سرود کو سنتا نہیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ خار سے پہلے حذف مصناف ہو یعنی اصحاب خار سوقت یہ معنی ہو کہ بہت سے اصحاب کہف (عارفان کامل) تیرے یار غار ہیں اور تجھ کو اپنا راگ سنار ہے ہیں مگر تیرے کا نو پیر مہر لگی ہوئی ہے تجھے نعمت حق سنائی نہیں دیتا۔</p>	
بازوان کر چسیت ان رو پو شہا	ختم حق بر چشما و گو شہا
ترجمہ	سوج تو کیوں ہیں یہ تجھے مستر ہو گئی پھر چشم و گوش پر
<p>شرح۔ خلاصہ یہ کہ اے شخص اگر تو دنیا ہو تو خلق میں مشاہدہ حق کر سکتا ہے۔ اسی مناسبت کے لیے مولانا فقہ یلی نقل فرماتے ہیں جس نے بادشاہ وقت کو ایک سوال کا عارفانہ جواب دیکر شرمندہ کر دیا تھا۔</p>	
سوال کردن خلیفہ از یلی وجواب او	
ترجمہ	بادشاہ وقت کا یلی سے سوال اور یلی کا جواب
گفت یلے را خلیفہ کان توئی	گر تو مجنون شد پریشان و غوی
ترجمہ	ایک خلیفہ نے یہ ییلے سے کہا
از دگر خوبان تو افزون تئی	گفت خامش چون تو مجنون تئی
ترجمہ	اور معشوقوں سے تو افزون نہیں بولی وہ چپ رہ کہ تو مجنون نہیں
<p>شرح۔ یعنی خلیفہ وقت نے یلی سے یہ کہا کہ تیرے عشق میں مجنون کے دیوانہ ہونیکا کیا باعث حالانکہ تو اور حسیون سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ ییلے نے جواب دیا کہ اے بادشاہ خاموش رہ۔ کیونکہ تو خود مجنون نہیں ہے۔ ورنہ مجھ کو تمام حسیون سے بہتر جانتا۔ گویا مولانا قدس سرہ اس شخص کو جواب دے رہے ہیں جو ادلیکے وجود اور اُس کے ہر تہ اصحاب کہف ہونیسے انکار کرے مطلب یہ ہے کہ ادلیکے کامل ہر وقت خود ہیں مگر کور باطنوں کو نہیں دکھائے دیتے حسب طرح خلیفہ کی انھوں میں ییلے نہیں چھی تھی ر غوی۔ گم کرہ عقل۔</p>	
دیدہ مجنون اگر بودے ترا	ہر دو عالم بخیط بودے ترا
ترجمہ	دیدہ مجنون اگر ملتا تجھے بہتر از ہر دو جان کہتا مجھے

<p>در طریق عشق بیداری بہت</p> <p>عشق میں بچتی ہے بیداری ضرر</p>	<p>با خودی تو یک مجنون مجبور</p> <p>ترجمہ تو ہے باخود اور مجنون بے خبر</p>	
<p>شرح۔ ایک قائم مقام حرف عطف ہے۔ اور دوسرے مصرع میں بیداری سے دنیوی معاملات کی ہوشیاری اور ان کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔ جو طریق عشق میں نہایت مذموم ہے۔</p>		
<p>ہمت بیداریش از خواب تر</p> <p>انگی بیداری ہے بد تر خواب سے</p>	<p>ہر کہ بیدارست او در خواب تر</p> <p>ترجمہ سب سے بیدار یکہ خواب سے</p>	
<p>شرح۔ یعنی جو شخص دنیوی معاملات میں بیدار ہے۔ گویا اس کا خواب غفلت بہت بڑ گیا ہے وہ حقیقت سے بے باخ و غافل ہے۔ دوسرے مصرع میں اس مضمون کو ترقی دیجی ہے یعنی ایسے شخص کے بیداری خواب سے بھی بڑ ہے۔ کیونکہ وہ حالت خواب میں صرف حسنا سے محروم ہے۔ اور یہ حالت بیداری میں غفلت کے سبب حسنا سے تو محروم تھا ہی سیات ہی جمع کر رہا ہے۔</p>		
<p>مست غفلت عین ہشیاری بہ</p> <p>مست غفلت کی ہے ہشیاری عزیز</p>	<p>ہر کہ در خوابت بیداریش تر</p> <p>ترجمہ خواب والے کی ہے بیداری عزیز</p>	
<p>شرح۔ یعنی جو شخص دنیوی معاملات سے غافل ہے وہ فی الواقع بیدار ہے اور انگی بیداری بہت اچھی ہے۔ کیونکہ بظاہر مست غفلت ہے مگر در باطن ہشیار ہے اور اس کی غفلت جو عین ہشیاری ہے نہایت اچھی ہے۔</p>		
<p>مست بیداری چو در بندان ما</p> <p>بلکہ چو کیدار وہ انان ہے</p>	<p>چون بختی بیدار بود جان ما</p> <p>ترجمہ جو نہو بیدار حق کیا جان ہے</p>	
<p>شرح۔ در بند بمعنی قلعہ و بمعنی دروازہ لیکن یہاں مجازاً بمعنی چو کیدار لیا گیا ہے۔ یعنی جب ہماری جان بیداری کے لیے نہو بلکہ دنیا کے لیے ہو۔ تو یہ بیداری ایسے ہی جیسے ہماری چو کیداروں کی بیداری جو صرف دنیا کے لیے ہے۔ اکثر بالدارت مجاہد بہانہ سے رات کو جاگتے ہیں ایسے لوگ مال کے چو کیدار ہیں۔</p>		
<p>وز زیان سود و از خوف زوال</p> <p>دنیوی سود و زیان۔ خوف زوال</p>	<p>جان ہمہ روز از لکد کوب خیال</p> <p>ترجمہ جان کو ہر دم ہو جب فکر و خیال</p>	
<p>فے بسوے آسمان راہ سفر</p> <p>جانہیں بکھتی سوے عرش برین</p>	<p>لے صفا میماندش نے لطف و قہر</p> <p>ترجمہ پہر صفائی نام کو رہتی نہیں</p>	
<p>شرح۔ یعنی روح میں لکد کوب اور صدمات خیال اور امید سود و غم زیان اور خوف زوال دنیا کے سبب صفائی و لطافت اور قوت باقی نہیں رہتی اور نہ اس کو آسمان اور عالم ملکوت کی طرف رستہ ملتا ہے بلکہ وہ اسی عالم فانی</p>		

شرح۔ یعنی خفتہ اور غافل عن اللہ جبکہ ہم مذمت کرتے ہیں وہ ہے جو اپنے خیال سے کسی قسم کی اُمید رکھے اور خیال ہی سے باتیں کرے جاگے۔ یعنی اپنے خیالات کا ایک وجود مقرر کرے اور تمام عمر تصورات باطلہ میں ضائع کر دے۔ اور عقبے کے عالی مرتبہ چل کر نیسے محروم رہے

شرح۔ یعنی وہ خفتہ ایسا خفتہ کہ اپنے خیالِ اعلیٰ سے باز آ جا کر کچھ خیالِ بازا نیوالا اہل دل کے نزدیک لائقِ تعریف ہے بلکہ ایسا خفتہ ہو کہ اس کا خیال اس کے پسے بہت سے وبال کا باعث ہو جائے

شرح: این شعرون میں اُس شخص کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے خیالات باطلہ کے ساتھ غفلت کے نیند میں مبتلا رہتا ہے۔
 ایسے اس شخص کو خواب میں شیطان حور کی صورت دکھائی دیتا ہے اور اذخام ہو جاتا ہے اور جب تخم نسل زمین میں
 بین جاتا تو کہائی دیتا ہے۔ حالت خواب سے ہوش میں آ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ضعف سر اور ناپاکی بدن سے
 محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اے ہذا القیاس اسکے دیگر خیالات باطلہ کا نتیجہ بڑا ہوتا ہے اور چونکہ انکا کچھ وجود نہیں ہے
 ترک کے قابل ہیں مطلب یہ کہ دنیا ایک خواب و خیال ہے کیونکہ اسکی دولت لذت ثروت موت کے سبب زائل ہوتی
 ہے اور اسکا حائق جب حشر کے دن اُٹھایا جائیگا تو دنیا ایک قبیح صورت میں اُس سے ملاقات کریگی اور اُس کے بدن
 و پوی ناپاکی سے ملوث کر دیگی۔ پھر اگر شخص مومن ہے تو جب تک محبت دنیا کی ناپاکی دور نہ ہو جائیگی عذاب نامیں
 مقرر رہیگا۔ اور اگر کافر ہے تو عذاب جلد کیا جائیگا۔ کیونکہ کافر کی ناپاکی کفر کے باعث انتہا ہو گئی ہے اور اُن کو کوئی

حال ہی جو چھوٹے اور بنگا صوفیوں کے کہنے میں آجاتے ہیں۔ اس اقلام والے کا سایہ یعنی جب انکو ہوش آتا ہے تو اس کے جھوٹے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے فنا کے ناپاکی کو اپنی ذات سے دور نہیں کر سکتے۔

مرغ بربالان و سایہ اش	مید و درخاک پیران مرغ و تن
ترجمہ	اگر ہا ہے جانور افلاک پر
بلے صیاد آن سایہ شود	مے دود چند انکہ بے مایہ شود
ترجمہ	اچھا اسی سایہ کا کرتا ہے شکار
بیخبر کان عکس آن مرغ ہوت	بیخبر کہ اصل آن سایہ کجاست
ترجمہ	کیونکہ ہے وہ سایہ مرغ ہوا
تیر انداز دلبوئے سایہ او	ترکش خالی شود در جستجو
ترجمہ	تیر سایہ پر لگائے بے مرام

شرح۔ یہ شعر بطور تشبیہ و توضیح صاحب خیالات باطلہ کی نسبت لکھے گئے ہیں۔ اور انکا مطلب خود شرح ہے۔

ترکش عمرش تہی شد عمرت	از دویدن در شکار سایہ لغت
ترجمہ	عمر سب کہوئی گمان باطل ہوا

شرح۔ یعنی جسطرح سایہ کا شکار کرنے والے کی عمر کا ترکش خالی ہو گیا۔ اور عمر برباد ہو گئی یا سایہ کے پیچھے دوڑنے سے کھل گئی۔ سب طرح صاحب خیالات باطلہ کی تمام عمر ضائع ہو جاتی ہے اور اسکو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

سایہ یزدان چو باشد دایہ اش	دار باند از خیال و سایہ اش
ترجمہ	سایہ حق جسکے حق میں دایہ ہے

شرح۔ سایہ یزدان۔ یعنی ولی مرشد کامل اور دایہ سے مراد مرنی ہے یعنی اولیاء اللہ اگر اسکا مرنی اور دایہ بنکر اٹھو تو معرفت حق پائیں۔ تو دنیا دار اپنے خیال باطل اور سایہ لاحال سے باز رہ سکتا ہے۔ ولی کو سایہ ایسے کہا کہ جسطرح دایہ کا دو وہ تمذہبات جہانی ہے۔ سب طرح ولی کا ارشاد اور افادہ مہد حیات روحانی خیال و سایہ ممکنات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

در تحریریں متابعت ولی مرشد	
ترجمہ	ولی مرشد کے اتباع کی ترغیب کا ذکر

سایہ یزدان بود بندہ خدا	مردہ این عالم و زندہ خدا
ترجمہ	بندہ حق سایہ حق ہے ضرور

شرح۔ ولی کو ایسے سایہ یزدان کہتے ہیں کہ اسنے اپنی بشریت اور وجود عارضی کو تخلیات الہی کے سامنے فنا کر دیا۔

ایکے دلی عالم دنیا کے اعتبار سے مردہ ہے۔ اور عالم عقبہ یا خدا کی نزدیک زندہ۔

وہن اوگیر زو تر بے گمان

ترجمہ اُس کا دامن تھام لے تو بیگان

تار ہے از رفت آخر زمان

ترجمہ تانہ آئے آفت آخر زمان

شرح زو تر خف زو تر اور آخر زمان سے زمانہ موت یا عالم عقبہ مراد ہے۔

کیف مد النفل نقش او کیا

ترجمہ کیف مد النفل کے معنی میں جبر

کو دلیل نور خورشید خدا

ترجمہ ہر دلی ہے نور خورشید خدا

شرح۔ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَلِبَطْنًا یعنی قرآن مجید کے ظاہر معنی ہیں اور باطن بھی

اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اَلَيْسَ كَيْفَ مَدَّ النُّفْلَ الْاٰیۃ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

یا اینحاطب کیا تو نے اپنے رب کے فعل کی طرف نہیں دیکھا کہ اُسے کیونکر سایہ کو دراز کیا اور اگر چاہتا تو اسکو ساکن کر دیتا

پھر اُس پر آفتاب کو دلیل ٹھہرایا پھر پوشیدہ طور پر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سپیدی صبح سے طلوع آفتاب

تک یکم آجی سایہ تمام عالم میں پھیلا رہتا ہے۔ اور آفتاب اُسکے پچانے کی دلیل اور اُسکے سمجھنے کی ایک تیش ہے اگر آفتاب

نہو تا تو ہرگز اُسکے فناخت نہو سکتی۔ طلوع شمس کے بعد وہ سایہ اپنے مرکز صلی اللہ تعالیٰ کی طرف مقبوض ہو جاتا ہے

اور آفتاب کا سایہ باقی رہ جاتا ہے۔ پہلا سایہ جبکی بابت قرآن مجید میں ذکر ہے وہ سایہ ہے جو صبح صادق کے وقت سے

شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے ظاہر معنی ہیں اور باطن معنی مولانا قدس سرہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی کیف

مد النفل سے نقش اولیاء مراد ہے اور نقش کے معنی وجود اولیا یا ارشاد کے ہیں۔ ہر صورت میں آیت کے یہ معنی ہیں کہ لایحاط

تو اپنے رب کے قدرت کی طرف دیکھ کہ اُسے وجود اولیا یا ارشاد اولیا کو کیونکر جہان میں پھیلا یا جو نور ذات الہی کا اسطرح

رہبر ہے جسطرح آفتاب سایہ صبح صادق کا۔ ظہر صبح سے طلوع آفتاب تک کا سایہ اور زمانہ تمام زمانوں سے نہبر ہے

کیونکہ اسوقت نہ زیادہ روشنی ہوتی ہے نہ زیادہ تاریکی۔ حجت میں ایسا سایہ ہمیشہ رہیگا اور آیت فی ظلی مدد کے یہی

معنی ہیں بعض محققین نے ظلی زمین کا سایہ یعنی رات کا اندھیرا مراد لیا ہے یعنی خدا نے رات کو زمین کا سایہ پھیلا کر

عالم کو تاریک کر دیا مگر اس تاریکی کو ہمیشگی نہیں دی۔ بلکہ آفتاب کو روشن کر کے اُسکے پچانے کی دلیل قائم کر دی استیلاً

اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں اچھے سے بُرے اور گورے سے کالے کی شناخت جلد ہو جاتی ہے۔ یہاں سایہ سے

زمانہ فترت و جاہلیت اور آفتاب سے نور اسلام مراد ہے۔ یعنی بنی آخر الزمان سے پہلے تمام زمانہ میں اندھیرا رہتا

لوگ ظلمت کفر و شرک سے گمراہ تھے اگر وہ غفلت ہمیشہ رہتی تو شاہ حقیقی کا نور ہرگز نہ چلتا۔ ایسے آفتاب اسلام نے

طلوع ہو کر مخلوق کی رہبری کی۔ بعض کے نزدیک مد النفل سے حضرت رسالت پر سایہ عصمت کا پہلنا مراد ہے

اور آفتاب معرفت جو حضور کے قلب سے طلوع ہوا ہے اسکی دلیل ہے واللہ اعلم بالصواب

<p>لا احب الا فلین کو چون خلیل</p> <p>لا احب الا فلین کہ چون خلیل</p>	<p>اندرین وادی مرویے این میل</p> <p>چل نہ اس رستہ میں لے دل بے دلیل</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>شرح حضرت ابراہیم کا قصہ سورہ الغام میں اس طرح ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْہِ اللَّیْلُ یعنی جب رات ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا اور یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اپنے فرمایا کہ میں فنا ہونیوالے یا غایب ہونیوالی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیت کے ظاہر معنی ہیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا مشاہدہ منظر کو کب یعنی ستارہ کے پردے میں کیا تھا۔ اور ہزاروں کا اشارہ ظاہر کی طرف تھا نہ کہ منظر کی طرف اسلئے اپنے بعد غروب ستارہ ظاہر طور پر فرمایا کہ میں مشاہدہ رب کو کسی خاص منظر کا مقید ہونا پسند نہیں کرتا خلاصہ یہ ہے کہ داوی سلوک میں بدون مُرشد کامل کے قدم نہ رکھے اور اس وادی کے مظاہر میں اگر توجوہ حق دیکھ لے تو حضرت ابراہیم کی طرح لا احب الا فلین کہہ۔ اور کسی خاص منظر کا مقید نہ رہ بلکہ جمیع مظاہر سے عبور کر کے ذات حق میں فانی ہو جا۔ یہاں سے ترک عشق مجازی کی تاکید بھی نکلتی ہے۔</p>	<p>شرح حضرت ابراہیم کا قصہ سورہ الغام میں اس طرح ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْہِ اللَّیْلُ یعنی جب رات ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا اور یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اپنے فرمایا کہ میں فنا ہونیوالے یا غایب ہونیوالی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیت کے ظاہر معنی ہیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا مشاہدہ منظر کو کب یعنی ستارہ کے پردے میں کیا تھا۔ اور ہزاروں کا اشارہ ظاہر کی طرف تھا نہ کہ منظر کی طرف اسلئے اپنے بعد غروب ستارہ ظاہر طور پر فرمایا کہ میں مشاہدہ رب کو کسی خاص منظر کا مقید ہونا پسند نہیں کرتا خلاصہ یہ ہے کہ داوی سلوک میں بدون مُرشد کامل کے قدم نہ رکھے اور اس وادی کے مظاہر میں اگر توجوہ حق دیکھ لے تو حضرت ابراہیم کی طرح لا احب الا فلین کہہ۔ اور کسی خاص منظر کا مقید نہ رہ بلکہ جمیع مظاہر سے عبور کر کے ذات حق میں فانی ہو جا۔ یہاں سے ترک عشق مجازی کی تاکید بھی نکلتی ہے۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>دامن شمس تبریزی تباب</p> <p>چلکے دامن شمس تبریزی کا ہتھام</p>	<p>رور سایہ آفتابے رابیاب</p> <p>سایہ سے ڈھونڈ آفتاب لے دوست کا</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>شرح سایہ سے مُرشد کامل اور آفتاب سے آفتاب حقیقت مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ آفتاب سے روح شمس الدین تبریزی کی طرف انتقال کیا گیا ہے تباب بمعنی گیر</p>	<p>شرح سایہ سے مُرشد کامل اور آفتاب سے آفتاب حقیقت مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ آفتاب سے روح شمس الدین تبریزی کی طرف انتقال کیا گیا ہے تباب بمعنی گیر</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>از ضیاء الحق حسام الدین پیر</p> <p>چل ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ</p>	<p>راہ ندانی جانب این سور و عمل</p> <p>راہ عرفان مردم حق ہیں سے پوچھ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>شرح۔ پوچھنے فرج یعنی نشاط عشق حقیقی اور عرس لینے و ملنے سے مولانا شمس الدین مراد ہیں۔ کیونکہ الاولیاء عراس میں اند مشہور مقولہ ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب اگر تو عشق حقیقی یا شمس تبریزی تک پہنچنے کا رستہ نہیں جانتا تو ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے کیونکہ وہ محرم اولیاء میں ولایتی العرائس الامحارم اور دہان کو دہی گو دیکھ سکتے ہیں جو محرم میں مولانا قدس مقررہ نے بیان شمس الدین تبریزی اور مولانا حسام الدین کا ذکر کیا ہے اور کبہ نفس کے باعث اپنے ذات بابرکات کو چھوڑ کر اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ بعد مولانا شمس الدین بتبریزی رحمہ کے مولانا حسام الدین خلیفہ میں اگر طالب مولانا شمس الدین کو نپائے تو مولانا حسام الدین سے تصوف حاصل کرے اور انکو بھی پنائے تو اس شفیق سے اصلاح باطن کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاکسار شریعت شفیق اس مقام پر سبباً سمجعت روحانی کہہ سکتا ہے کہ اگر شفیق شریعت سبب دقائن اسرار سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس مختصر شرح سے طالب حق راہ سلوک معلوم کرے اور اس خاک قدم درویشان کے حق میں بقا بعد الفنا کے دعا کرے۔</p>	<p>شرح۔ پوچھنے فرج یعنی نشاط عشق حقیقی اور عرس لینے و ملنے سے مولانا شمس الدین مراد ہیں۔ کیونکہ الاولیاء عراس میں اند مشہور مقولہ ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب اگر تو عشق حقیقی یا شمس تبریزی تک پہنچنے کا رستہ نہیں جانتا تو ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے کیونکہ وہ محرم اولیاء میں ولایتی العرائس الامحارم اور دہان کو دہی گو دیکھ سکتے ہیں جو محرم میں مولانا قدس مقررہ نے بیان شمس الدین تبریزی اور مولانا حسام الدین کا ذکر کیا ہے اور کبہ نفس کے باعث اپنے ذات بابرکات کو چھوڑ کر اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ بعد مولانا شمس الدین بتبریزی رحمہ کے مولانا حسام الدین خلیفہ میں اگر طالب مولانا شمس الدین کو نپائے تو مولانا حسام الدین سے تصوف حاصل کرے اور انکو بھی پنائے تو اس شفیق سے اصلاح باطن کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاکسار شریعت شفیق اس مقام پر سبباً سمجعت روحانی کہہ سکتا ہے کہ اگر شفیق شریعت سبب دقائن اسرار سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس مختصر شرح سے طالب حق راہ سلوک معلوم کرے اور اس خاک قدم درویشان کے حق میں بقا بعد الفنا کے دعا کرے۔</p>	<p>ترجمہ</p>

در حد گیر دتر در ره گلو	در حد ابلیس را باشد غلو
ترجمہ	جیل در ہر کو گو حد بچڑے گلو
شرح۔ حد یعنی بدخواہی۔ و تمنائے زوال نعمت و فضیلت غیر غلو زیادتی و طغیانی یہ شعر پہلے شعر سے متعلق ہے۔ یعنی انجا طلب اگرچہ حد خدا کے رستہ میں تیرا گلو گیر ہو مگر تو اس راہ کو ضیاء الحق حاتم الدین ہی سے پوچھ کیونکہ حد کرنا ابلیس کا طریقہ ہے جبکہ نتیجہ سولے محرومی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔	
کو ز آدم ننگ دارد از حد	باسعادت خبک دارد از حد
ترجمہ	اُس کو ہے ہر حد آدم سے ننگ
عقبتہ زین صعب تر در راہ	اے خنک آن کش حد ہمراہ
ترجمہ	راہ حق میں ہے یہ گہائی صعب
این حد خانہ حد آمد بد	از حد آلودہ باشد خاندان
ترجمہ	ہے حد کا گھر حد لے نکھتہ دان
شرح۔ یعنی حد انسانی گویا حد کا گھر ہے اسی سبب سے اس حد کا نام خاندان رشاقہ عقل و حواس و فکر و حیرت خانما نہا از حد گرد و خراب	
ترجمہ	خانماں لا کہون حد سے ہن خراب
شرح۔ غراب کو سے کو کہتے ہن مطلب یہ کہ حد سے آدمی نہایت دلیل اور اونے مرتبہ کا ہو جاتا ہے۔	
گر حد خانہ حد باشد ولیک	آن حد را پاک کرد اسد نیک
ترجمہ	گو حد کا گھر ہے انسان کا حد
شرح۔ لفظ نیک پاک کرد سے متعلق ہے۔ یعنی اگرچہ مطلقاً بدن انسانی حد کا گھر ہے مگر بعض حد کو اس نے نے اس سے اچھی طرح پاک کر دیا ہے۔ اور وہ انبیا اور اولیاء کے حد ہیں۔	
طہرا بیتی بیان پاکست	گنج نورست از طلسم کیمیت
ترجمہ	طہرا بیتی ہے پاکی کا بیان
شرح۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے وَحَدَّثْنَا آلَیْہِمْ وَاسْمِعِیْلَ اَنْ طہرا بیتی۔ یعنی ہن ابراہیم اور اسمعیل کے ذمہ یہ کام کر دیا تھا کہ میرے گھر رکھو کہو پاک کرو۔ مولانا قدس نے باطنی طور پر اس آیت کے یہ معنی کہنے ہیں کہ ان دونوں پیغمبر کو یہ حکم ہوا تھا۔ کہ تم اپنے قلب کو راجہ ایک قسم کا حد اور بیت اللہ ہے ہرگز اس اخلاق مثلاً حد تکبر اور غفلت سے پاک کرو کیونکہ یہ حد یعنی قلب نور الہی کا خزانہ ہے۔ اگرچہ خاک کا بنا ہوا ہے۔ لفظ از یعنی اگرچہ اور	

چون کئی بابے حسد مکر حسد	زان حسد دل راسیا بہار حسد
ترجمہ	بے حسد سے توجہ رکھے گا حسد
خاک شومردان حق را زیر پا	خاک بر سر کن حسد را ہیچوا
ترجمہ	بائے مردان خدا میں خاک ہو
شرح: کیونکہ حسد کا انجام بُرا ہے جیسا کہ اُس وزیر پر وزیر کا ہوا اور پہلے شعر میں بے حسد سے مراد اولیٰ	
در بیان حسد کردن وزیر جہود	
یہودی وزیر کے حسد کرنے کا ذکر	
آن وزیر کز حسد بودش ترا	تا باطل گوش و بینی باد و دا
ترجمہ	ایک بھلا تھا حسد کا وہ وزیر
شرح: باد بھنے بر باد یعنی اُس وزیر نے یہاں تک حسد کیا کہ خیال باطل نہ رہی تعصب کے پیچھے اپنے کان ناک	
بر باد کر دیئے پرانی شکون کو اپنی ناک کٹائے اور انجام کار خود کشی کی اور لا کہوں کو گمراہ کر دیا۔	
ہر کسے کو از حسد بینی کند	خوش را بے گوش و بینی کند
ترجمہ	حکم حق سے جو کوئی مشکر ہوا
شرح: پہلے مصرع میں کند بفتح الکاف ہے اور دوسرے کضم الکاف۔ بینی کنڈن و بینی زدن بمعنی انکار کر دینا	
ایا ہے۔ یعنی جس شخص نے احکام انبیائے عظام اور ارشاد اولیائے کرام سے انکار کیا۔ گویا اُس نے اپنے کان ناک	
سب کاٹ دیئے۔ کیونکہ وہ کانوں سے اُنکے احکام و ارشاد کو سنتا نہیں اور ناک سے اُنکے کلمات طیبات کی خوشبو نہیں	
بینی آن باشد کہ او بوئے برد	بوئے او را جانب کوئے برد
ترجمہ	ناک وہ ہے جس میں آئے بو حق
شرح: یعنی ہماری مراد بینی سے یہ ظاہری ناک نہیں ہے بلکہ وہ بینی ہے جو اہل حق کے کلمات طیبات کی خوشبو سے	
سنتفیض ہوتی ہے اور یہ خوشبو اُس صاحبِ بُلک کو چہ محبوب تک پہنچاتی ہے اس بینی کا نام اہل تصوف کے نزدیک	
معنوی بینی یا قوتِ شامہ قلبیہ ہے۔ یعنی دل کی ایسی قوت جو بوسے امر کو معلوم کر سکتی ہے۔	
ہر کہ بولیش نیست بے بینی بو	بوئے آن بولیت کو دینی بو
ترجمہ	مہین یا خوشبو نہ ہو۔ بینی نہیں
شرح: یعنی جس شخص کی معنوی بینی میں محبوب کے خوشبو نہیں پہنچتی وہ گویا بے بینی ہے۔ کیونکہ بینی سے جو مقصود	
تہادہ حاصل ہوا۔ بس تو ایسی بینی کا ہونا نہونا برابر ہے۔ اور یہ جو سننے کئی جگہ لفظ بول کہا ہے اس سے ظاہری	

عطر وغیرہ کی خوشبو مٹا دینا بلکہ دینی بومراد ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ جس شخص کی معنوی بینی میں بوسے دینی جا پہنچی وہ محبوب تک وصل ہو گیا۔ مگر اس وصول کے لیے ایک شرط اور یہی ہے جس کا بیان اگلے شعر میں ہے

چونکہ بوسے برد و شکر آن نکرد

کفر نعمت آمد و نیش خورد

ترجمہ

کافر نعمت ہو جو لیسکر یہ بوسے

ہے وہ اپنے گوش و بینی کا عدد

شرح۔ یعنی معنوی بینی تک بوسے محبوب پہنچنے کے بعد اس نعمت کا شکر یہ ادا نہ کرنا کفران نعمت ہے اور ایسا کافر نعمت کو یا نیکو ہے۔ بینی خوردن یعنی بینی پر دیکھ شدن۔ یعنی کفران نعمت کے باعث اللہ تعالیٰ اُس کے معنوی بینی کو چین لیتا ہے لہٰذا شکر تم لازماً نہ کرنا کہ تم کو کفر تم ان عذاب کی تندرید۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کی زیادتی کروں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے نہ کہ تم یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ عارف کامل کا فرض ہے کہ مرتبہ عرفان حاصل ہو نیکی کے بعد دوسروں کو صدق و اخلاص کے ساتھ نیکارستہ بنائے یہ بوسے معرفت کا شکر یہ ہے مگر اگر مکر و فریب سے کام لے گا تو ناک کٹ جائیگی۔ مرتبہ عرفان سلب ہو جائیگا اور وہ حال ہو گا جو چھوڑ دیا

شکر کن مر شا کران را بندہ بائ

پیش ایشان مُردہ شو پایندہ بائ

ترجمہ

شکر کر اور شا کران کا بندہ ہو

اُن کے آگے مر کے تو پایندہ ہو

شرح۔ یعنی اولیاء اللہ کا غلام رہ اور کمال تواضع سے اُن کے ساتھ پیش آ اور اُن کے روبرو مُردہ بنارہ اپنے نفس کے کچھ سہی نہ سمجھ یعنی فنا فی الشیخ ہو جاوے فنا کے بعد مجھ کو مرتبہ تقا حاصل ہو جائیگا۔

چون وزیر از رہرنی مایہ ساز

خلق را تو بر میا و راز م ساز

ترجمہ

رہرنی پیشہ نہ بن شکل وزیر

منع نیکی سے نہ کرے دلیر

شرح۔ یعنی وزیر مکار کے طرح ڈاکا ڈاکا مال جمع کرے یا یہ کہ رہرنی کو اپنی پونجی نہ بنا اور خلعت کے دکھانے کیلئے نماندہ پڑے۔ کیونکہ یہ مکر اور فریب ہے دوسرے مصرع کے معنی و طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بر میا د یعنی ادا کن ہے اور از حرف ناڈ یعنی خلعت کے دکھانے کیلئے نماندہ پڑے۔ دوم یہ کہ بر میا د یعنی منہ مکن ہے یعنی مخلوق کو نا سے منع نہ کر۔ کیونکہ اگر وہ دوسروں کو ادا لے عبادت کی نصیحت کرتی اور خود عمل نہ کرنا گویا انکو منع کرنا ہے اسی نصیحت کا اثر ہرگز نہیں ہوتا۔ ناصح پر فرض ہے کہ خود عمل کر کے دوسرے کو نصیحت کرے۔

فہم کردن حاذقان نصا کر و وزیر را

نصا کرے کے دانا لوگوں کا وزیر کے مکر کو پہچان لینا

ترجمہ

ناصح دین گشتہ آن کافور میرا

کردہ اواز مکر در لوزنیہ سیر

ترجمہ

ناصح دین ہتا وزیر پر دغل

اور ہتا علوے میں لہسن یہ عمل

لوز بڑھو لے لوز۔ سیر لہن و سیر و زورینہ کردن یعنی بسیار کر کردن۔ بڑا بھاری کر کرنا۔	
ہر کہ صاحب بود از گفت او	لڈتے میدید و ملخی جفت او
ترجمہ	جانتے تھے اہل ذوق و رستاران

شرح۔ یعنی جو شخص نصیب میں سے صاحب ذوق اور حاذق تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وزیر کا ظاہر کلام تو اچھا ہے مگر باطن میں بڑا پسے سیطرہ جہوٹی صوفی ظاہر میں تو خلعت کو طریق فنا و بقا تعلیم کرتے ہیں مگر باطن میں ان کا مقصود دنیا طلبی اور گمراہی ہے۔ طالبان حاذق و سکوچان لینے ہیں۔

منکھتا میگفت او آ میختہ	در جلاب و قند زہرے نختہ
ترجمہ	اس کا ہر گتہ خدا کا مہر تھا

شرح۔ یعنی وزیر کلمات حکمت مخلوط باغراض دینا کہتا تھا گو یا جلاب و قند میں زہر ملا رکھا تھا۔ یعنی ظاہر خلاف باطن تھا۔ جلاب یعنی شربت جو قند اور گلاب سے بنتا ہے۔

ہاں شو معز و زان گفت کو	زانکہ دار دصہ یک در زیر او
ترجمہ	گفتوئے نیک سے دھوکا نہ کہا

شرح۔ یعنی مکاروں کی نرم نرم اور بظاہر نیک باتوں سے دھوکا نہ کہا نا۔ کیونکہ یہ ظاہر کی نیک گفتگو بہت ہی بیان اپنے باطن میں لیے ہوئے ہے۔ مکاروں کا ظاہری قول باطن کے خلاف ہوتا ہے۔

او چو باشد زشت گفتش تر	ہر چہ گوید مردہ آنرا نیست جان
ترجمہ	بد کہے جو کچھ وہ بد ہے مہر بان

شرح۔ یعنی مقولہ کا اعتبار قاتل کے اعتبار سے ہے یہ بڑا ہے تو وہ بھی بڑا ہے اور یہ اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے دوسرے مصرع میں مردہ سے وہ شخص مراد ہے جب کا دل اوصاف ذمہ رکھو و نفاق کبر و کمر سے تاریک اور مڑ ہو گیا ہو۔ ایسے شخص کا قول بیشک مردہ اور ناکارہ ہوگا

گفت انسان پارہ انسان بود	پارہ از نان یقین ان نان بود
ترجمہ	قول انسان پارہ انسان ہے

شرح۔ یعنی انسان کا مقولہ گویا اس کا ایک جزو ہے کیونکہ اسی کے زبان سے نکلا ہے۔ اسلئے جو حال انسان کا ہے وہی اس کے مقولہ کا اچھے کا قول اچھا ہوتا ہے بڑا دوسرا مصرع پہلے مصرع کی توضیح ہے بطریق نیشل یعنی روٹی کا حال ایک ٹکڑے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسا روٹی کا ٹکڑا ہوگا ویسی ہی تمام روٹی ہوگی اسی طرح ہر انسان کے اقوال اسی کی بدی کی شناخت اور بڑائی بھلائی بچاؤ کی دلیل ہیں

زان علی فرمود نقل جاہلان	ترجمہ
یہ مزابل مجموعہ سبزہ است لے فلان	ایسے سبے قول شاہ لافتا
قول جاہل سبزہ ہے سرگین کا	ترجمہ
شرح حضرت علی نے فرمایا ہے نعم الجاہل کروقتہ منزلة جاہل کی نعمتیں ایسی ہیں جیسا ناپاک جگہ میں سبزہ منقول جمع منزلیہ	نخاست و سرگین وغیرہ چونکہ قول ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے ایسے مولانا قدس سرہ نے نعمت سے قول مراد
لیا ہے یہ نعمتین نقل یعنی قول ہے۔	لیا ہے یہ نعمتین نقل یعنی قول ہے۔
بر حبان سبزہ ہر آنکو بربشت	ترجمہ
برنجاست بیشکے بنبشتہ است	جو نہیں ہے ایسے سبزہ سے نفور
میٹھ جاتا ہے بخاست پر ضرور	ترجمہ
شرح یعنی جو شخص ایسے سبزہ پر جا بیٹھا۔ جسکے نیچے بخاست چھپی ہوئی ہے تو گویا وہ بخاست ہی پر بیٹھا ہے مطلب	یہ ہے کہ جاہل شخص کا قول ایسا ہے جیسا سبزہ سرگین میں یعنی مسکنا ظاہر و باطن اکیسا نہیں ہے۔ پس جو شخص
دھوکا کھا کر اس سبزہ پر بیٹھ گیا یعنی جاہل کے قول کا اعتبار کر لیا وہ گویا بخاست پر بیٹھ گیا۔ یعنی بجائے ہدایت	کے گمراہی کے بخاست میں ٹوٹ ہو گیا۔
بایدش خود را بشتن از حد	ترجمہ
تانا از فرض او نبود عیبت	چاہیے پہلے وضو کے مقتدا
تانا از فرض ہو تیری ادا	ترجمہ
شرح یعنی اُسکو چاہیے کہ اپنے آپ کو گمراہی کے بخاست سے پاک کرے تاکہ اُسکی نماز فرض سے معرفت اپنی پل	نہو جائے مطلب یہ کہ جاہل کے اقوال اور اس کے صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔
ظاہر ش میگفت در رحمت شو	ترجمہ
در اثر میگفت جان راست شو	ظاہر اکھتا تھا تم ہو جاؤ حیرت
اور منشا تھا کہ ہوں سببین کے مست	ترجمہ
شرح۔ یعنی وزیر کا ظاہر کلام تو سامع سے یہ کہہ رہا تھا کہ طریق حق میں حیرت و چالاک ہ مگر کلام کا باطنی اثر یہ	کہتا تھا کہ اے روح راہ سلوک بڑا مشکل راستہ ہے تو اس پر نہ چل اور سستی اختیار کر۔ بیکار محنت نہ اٹھا۔
ظاہر فقرہ گرا سید است ولو	ترجمہ
دست و جامہ سے یہ گرد و آواز	گرچہ چاندی ہے سفید لے رشک ماہ
ہاتھ اور کپڑے کو کرتی ہے سیا	ترجمہ
شرح دیکھتے جیتے ہیں کہہ اپنے بظاہر چاندی کیسی سفید اور کہری معلوم ہوتی ہے لیکن اُسکے باطنی اثر سے ہاتھ اور	کپڑا سیاہ ہوتا جاسے یہی حال مکاروں کے مقولہ کا ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ یہ شعر پہلے مضمون کی شکل
آتش ارجہ شرح رویت اوسر	ترجمہ
توز فعل اوسر سیم کا سی	شرح۔ یعنی اگل بظاہر اگلا دیکھتے سبب شرح معلوم ہوتی ہے۔ مگر مخاطب کو اُسکے افعال کی طرف دیکھنے کے۔

کہ کسی سیہ کار سے نکل سیہ کاری تو یہ ہے کہ خود دیرین کے ساتھ مخلوط ہے دوم یہ کہ جس چیز پر گرتی ہے اسکو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ یہ مضمون سابق کے دوسرے تیل ہے یعنی جو ٹے دعبون کے افعال اول بھی سیطح کے ہن جسطح اگل کے فعل ہوتے ہیں۔

ایک بہت از خاصیت ذوق

برق اگرچہ نور آید در نظر

ہے مگر نور خود دزد و نصیب

برق کو ظاہر میں ہے نور نظر

شرح۔ بجلی اگرچہ نور معلوم ہوتے ہی لیکن اس کے خاصیت ہے کہ اس کے طرف دیکھنے والی کو کچھ نظر نہیں آتا بلکہ آنکھیں چمکا چوند ہو جاتے ہیں۔ سیطح جو ٹاشخ جو نورانی ڈاٹ ہے اور سفید کپڑوں سے بظاہر منور نظر آتا ہے طالبان غیر حاذق کے آنکھوں میں خاک ڈال کر اپنی غرض دنیوی حاصل کر لیتا ہے اسی مضمون کی مٹیری تمثیل ہے۔

گفت او در گردن او طوق بود

ہر کہ خراج گاہ و صاحب ذوق

قول اسکا اس کے حق میں طوق ہوتا

ان میں جو نا آشنائے ذوق تھا

شرح۔ یعنی نصائے میں جو شخص غیر آگاہ اور غیر صاحب ذوق تھا وزیر کا کہنا اس کے گلے کا طوق ہو گیا تھا یعنی عوام نصائے اسکا اتباع کرتے لگے تھے۔

شد وزیر اتباع عیسے را پناہ

مدت شش سال در ہجران شاہ

یوں رہا عیسائیوں کا دستگیر

چھ برس تک چھوڑ کر شہ کو وزیر

پیش نہی و امر او پے بر خلق

دین و دل را گل بدو سپر خلق

جو کہا اس نے وہ مانا خلق نے

دین و دل سب اسکو سوچا خلق نے

شرح۔ یعنی عوام نصائے انکی غایت درجہ کی اطاعت کرتے تھے بادشاہ یہود سے الگ چھ برس میں اس نے تمام عوام نصرائیوں کو اپنا مرید کر لیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ یہود نے وزیر کو ذیل کا پیغام بھیجا

پیغام شاہ پہنائے بسو وزیر بر تر وزیر

بادشاہ یہود کا پیغام خفیہ طور پر وزیر مکار کے نام

ترجمہ

شاہ را پناہ بدو آرام پا

در میان شاہ و او پیغامھا

موجب تسکین شد تہا اسکا کام

ترجمہ

شرح۔ یعنی شاہ یہود اور وزیر مکار کے مابین خفیہ خط و کتابت رہتے تھے اور چونکہ وزیر نے نصائے میں فتنہ و فساد ڈالنے کا اقرار کر لیا تھا اور اس کے کوشش کر رہا تھا اس لئے بادشاہ کو تسلی تھی۔ بادشاہ کا یہ پیغام وزیر کی طرف ایسا ہے جیسا شیطان کا پیغام نفس اتارہ کی طرف ہوتا ہے۔

آخر الامر ابرائے آن مراد	ترجمہ	آخر اس کارن کہ برائے مراد	تاد بد چون خاک ایشان را بباد
پیش او بنوشت شہ کاے مقبل	ترجمہ	یہ لکھا شہ نے کہ اے مقبل وزیر	اور مٹی دشمنوں کی ہو بسیار
ز انتظامت دیدہ و دل بربرہ	ترجمہ	منتظر ہوں مدتوں سے شاہد کر	وقت آمد زود فارغ کن دلم
			اگیا ہے وقت اب ہو دستگیر
			زمین غم آزاد کن کر وقت بہت
			اور اس اغم سے مجھے آزاد کر
<p>شرح۔ یہ شعر قطعہ بند ہیں یعنی آخر کا شاہ یہود نے اس خیال سے کہ نصائے برباد ہو جائیں وزیر تھکا کر کو جس درپردہ خط و کتابت ہوتی تھی۔ یہ لکھا کہ میں تیری کارروائی کا ہر وقت منتظر ہوں۔ نصائے تیرے مطیع ہو گئے ہیں۔ بہر فتنہ انداز میں دیر کیوں لگا رکھی ہے۔</p>			
گفت اینک اندرین فکرم شہا	ترجمہ	بادشہ کو اس نے یہ لکھا جواب	کافلم در دین عیسے فتنہا
			کر رہا ہوں دین عیسے کو خراب
<p>شرح۔ یعنی وزیر نے جواب میں یہ لکھا کہ اسے بادشاہ میں بات دن ای کام میں لگا لہوں کہ دین عیسوی میں فتنے ڈالوں چنانچہ میں اپنے ارادہ میں جلد کامیاب ہو نہ والا ہوں۔</p>			
<p>بیان دروازہ سبط نصار</p>			
<p>نصائے کے بارہ فرقوں کا بیان</p>			
<p>شرح۔ سبط فرزند زادہ و طائفہ فرزند ان یعقوب۔ بیان مطلق طائفہ مراد ہے بعض نھون میں یہ مشرخی نہیں ہے</p>			
قوم عیسے را بداندروارو گیر	ترجمہ	قوم عیسے میں برائے دارو گیر	حاکمان شان دہ امیر و دوا میر
			حاکمان وقت تھے بارہ امیر
<p>شرح۔ نصائے میں ریاست و حکومت کرنیکے لیے بارہ امیر الگ الگ بارہ فرقوں کے حاکم تھے۔ دارو گیر طو</p>			
ہر فریقے مرا میرے راتب	ترجمہ	بندہ تھا ایک ایک کا ایک اک مستحق	بندہ کشتہ میر خود را از طمع
			اور طریق حرص ہوتا سب کا طریق
<p>شرح۔ تین بھتیجین پیر دی۔ و پیر و پیر و ان بیان تبیع پیر دہے۔ میر مخفنا میر او طمع سے امید سبب دنیا را دگا</p>			
اکن دہ و اکن دوا میر و قوم	ترجمہ	ساری قومیں اور دہ سارے امیر	کشتہ بندہ اکن وزیر بے نشان
			ہو گئے بیکلفت محکوم وزیر
<p>شرح۔ بے نشان ناشدنی۔ غارت ہونے کی قابل بد دعا کا لکھ ہے۔</p>			

ترجمہ	اعتماد جملہ برگشتار او	اقتدائے جملہ برگشتار او
	اسکی باتوں پر ہتھاسب کو اعتماد	اور تھا اس کے چلن پر اعتقاد
ترجمہ	پیش او در وقت وساعت ہرگز	جان بدادے گرد و گھٹتے کہ میر
	نور اسکے آگے مرتا ہر اسیر	جان دینے کو اگر کہتا وزیر
<p>شرح: یہی حال اس سالک کا ہو جاتا ہے جو مرشد کامل کے اقتدائین کرتا رہے اس کے وجود کے بارہ امیر احد عقب غیبت بحر صہوت عجب تجلّت کبر حق تعصب کمال الہی اس کے بارہ فرقوں روحیں خستہ باطن و حواس خمسہ ظاہرہ اور قوت علمی اور قوت نظری پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ اور ان امیروں پر مع ان فرقوں کے نفس آثار غالب آ جاتا ہے۔ اور سالک کو راہ سلوک سے گمراہ کر دیتا ہے جب طبع اس وزیر نے نفسے کو گمراہ کر دیا تھا۔</p>		
ترجمہ	چون بون کرد آن جہودک جملہ	فقتہ انجمن از مکر و دہا
	معتقد جب آئے سب کو کر لیا	دین عیسے میں کیے فتنے بیا
<p>شرح: دہا۔ زیر کی وجہ دت فکر یعنی فن و فریب اور جہودک میں کاف تحفہ ہے بمعنی ذلیل یہودی۔</p>		
ترجمہ	تخلیط و دریر در احکام انجیل و مکران	
	دریر کا احکام انجیل کو خلط ملط کر دیا اور اسکا مکر	
ترجمہ	ساخت طومارے بنام ہر سچ	نقش ہر طومار دیگر سچ
	لکھے بارہ نامے ایک ایک سے جدا	نہی ایک ہر ایک میں راو حسدا
<p>شرح: طومار نامہ صحیفہ۔ یعنی وزیر نے ہر فرقہ کے نام ایک صحیفہ لکھ تصنیف کیا۔ در انحالیکہ ہر صحیفہ کا صفحہ ہون دوسرے صحیفہ سے جدا تھا۔ ایک صحیفہ میں جس چیز کو جائز لکھا تھا دوسرے میں اسی کو ناجائز بنایا تھا۔</p>		
ترجمہ	کہا بے ہر یکے نوع دگر	این خلافت ان زبایان تاملیر
	سب میں تباہی متناقض صاف صاف	وہ خلافت اسکے تباہ اسکے خلافت
<p>شرح: تونیج مضمون سابق مکتبہ فی الواقع ارباب تفرقہ کا ہی حال ہے کہ وہ اپنے مقتصدانہ نفس کی پیروی کرتے ہیں اور طالبان حق کا یہ قول ہے کہ لا لفرق بین احد من رسلہ یعنی تمام رسولوں اور ساری آسمانی کتابوں کو سچا جانتے ہیں۔ اور یہ ظاہری اختلافات مریضوں اور اختلافات زمانہ کے سبب ہے مثلاً ایک حدیث ہے کہ تمنا گوا تمنا سلوا آپس میں نکاح کر دیا کرو تاکہ تمہاری نسل ٹپٹے اور دوسری حدیث میں ہے خیر امتی بعد المائین خفیف الحاذق والو ومن خفیف الحاذق رسول اللہ قال من لا اہل لہ ولا اولاد لہ یعنی میرے زمانے کے دوسو برس بعد میری امت میں سب سے بہتر وہ ہو گا جو کلکی بیٹہ والا ہو صحابہ نے عرض کیا کہ کلکی بیٹہ والا کون ہے حضور نے فرمایا جس کے اہل و</p>		

و عیال کچھ نہوں اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف زمانہ سے احکام میں ہی اختلاف ہو جاتا ہے			
دریکے راہ ریاضت اور جوع		ارکن توبہ کردہ و شرط رجوع	
ترجمہ		ایک میں لکھا ریاضت اور جوع	
<p>شرح۔ بیان سے ان مختلف صحیفوں کے بعض مضامین کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جو وزیر بارتزویہ نے ان بارہ فرخو نام لکھے تھے۔ یہ حکم مولانا قدس سرہ نے صحائف مزیر کے مضامین لکھنے میں بہت بڑا اعجاز کلام راہم ربانی اور کہا یا عینے اشعار میں ایسے الفاظ لائے ہیں۔ جنکے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی سے نصیحت نکلتی ہے جو مولانا کا مقصود ہے اور اسی شعر کے دوسرے معنی سے کجروی اور گمراہی پیدا ہوتی ہے جو وزیر پر تزیور کا مقصود تھا۔ چنانچہ اس شعر کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ ریاضت و مشقت برفتن سبب اعمال حسہ اور بہوک توبہ قبول ہونے کا رکن اور رجوع الے اللہ کی شرط ہے کیونکہ ریاضت اور بہوک سے قلب منور ہوگا اور خطوط نفسانی معدوم ہو جائے ہیں اس وقت توبہ سچے دل سے ہوگی اور غالباً مقبول بھی ہو جائیگی۔ مطلب یہ کہ کسی حال میں سالک یا صفت کو نہ چھوڑے ورنہ حصول مقصود سے محروم رہے گا۔ یہ مولانا کا مقصود اور اس شعر کا صحیح مطلب ہے اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت اور بہوک توبہ قبول ہونے کا رکن ہے لیکن چونکہ مکلف بہوک اور ریاضت کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسلئے اُسکو چاہئے کہ ایسے توبہ کرے جیسے باز رہے۔ یہ مقصود غلط اور مبہم وزیر کا دہوکا ہے</p>			
دریکے گفتہ کہ ریاضت و مشقت		اندرین ہ مخلصی خبر جو حدیث	
ترجمہ		ایک میں لکھا ریاضت سے غلط	
<p>شرح۔ یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح دو معنی رکھتا ہے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت و سخاوت بغیر کسی کام کی نہیں کیونکہ جب تک حب مال و جاہ باقی ہے ریاضت نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ریاضت کا ہے جو بلا وجود و محتاج ہو اللہ تعالیٰ فرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتم تنفقوا مما تحبون۔ اسلئے سالک کو چاہئے کہ جود اختیار کرے تاکہ رفتہ رفتہ حب دنیا دل سے جاتی رہی اور وزیر کا مقصود یہ ہے کہ ریاضت بالکل بقیائدہ چیز اور غلہ منواہ کی مشقت ہے آدمی کو چاہئے کہ بہوک ترک کرے جو د و بخشش اختیار کرے جیسا کہ اکثر فضول خرچ کنیزان کی عادت</p>			
دریکے گفتہ کہ جوع و جود تو		شرک باشد از تو یا معبود تو	
ترجمہ		شرک لازم آئے گا معبود سے	
جز تو کل جز کہ تسلیم تمام		در غم و راحت ہمہ کست مدام	
ترجمہ		غیر تسلیم و توکل اے ہمام	
<p>شرح۔ جب شعر سابق آئین میں دو احتمال ہیں۔ اول رجوع مولانا کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ ریاضت جود کا فاعل</p>			

اور قصد تو اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اسکو شرک سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں خود کی بوبائی جاتی ہے۔ ریاضت وجود کا عجب
یا بکسر شرک خفی ہے۔ اسلئے سالک کو چاہیے کہ ریاضت وجود میں مشغول رہے اور متوکل برحق رہے اور انکو بھی اپنے او
اعمال کے ساتھ اللہ کو سوچ دے اور یہ سمجھے کہ یہ ریاضت وجود گویا لاشے ہے۔ قبول کرنا اسی کے اختیار میں
آدمی پر توکل و تسلیم کی پابندی و خوشی ہو یا غم اہر حالت میں واجب ہے و راحت میں توکل و تسلیم کو چھوڑ کر جوع فزع
یا اسراف سے کام لے گا تو نفس کے مکر اور شیطان کے دام فریب کا شکار ہو جائے گا اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ جب
ریاضت وجود شرک خفی ہو تو سالک کے لیے بجز تسلیم توکل اور کوئی چارہ نہیں رہا اسلئے ریاضت وجود کو چھوڑ
کر صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ خواہ وہ غم میں کہے یا راحت میں۔ ورنہ میں جگہ سے یا بہت میں مرشد توکل و تسلیم کے
سوار ریاضت وغیرہ کا رستہ بنائے تو یہ اسکا مکر فریب ہے۔

ترجمہ	ایک میں لکھا کہ خدمت فرض جان	دریکے گفتہ کہ جب خدمت است	ورنہ اندیشہ توکل تمت است
			ورنہ تمت ہے توکل کا گمان

شرح۔ اسکے ہی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ بندہ پر عبادت الہی واجب ہے۔ ورنہ بغیر عبادت کے توکل
کرنا ناجائز ہو گا کیونکہ محض توکل بلا عبادت سے اس پر زندگی اور لمحہ ہونی ہی تمت لگ سکتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے
کہ عبادت الہی واجب ہے اور چونکہ محذوم پر خادم کی مزدوری لازم ہو جاتی ہے۔ اسلئے بالکل معین مطمئن رہنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت و عبادت کا صلہ ضرور دے گا۔ ورنہ خدمت کجالات میں توکل کرنا بہت یعنی غلط بیانی ہے خادم
کو قطعاً مزدوری ملنے کا اُمیدوار رہنا چاہیے توکل کے کیا معنی۔

ترجمہ	ایک میں لکھا کہ امر وہی حق	بہر کروں نیست شرح عجز است	دریکے گفتہ کہ امر وہی است
		عاجزی کا ہکود سیتے ہیں سبق	
ترجمہ	قدرت و شان خدا مفہوم ہو	تاکہ عجز خود بہ پیغم اندران	قدرت حق را بد انیم آن زمان
		عجز اپنا گر ہمیں معلوم ہو	

شرح۔ دو احتمالوں میں سے پہلا احتمال یعنی مولانا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو امر و نواہی واقع ہیں۔ بہ
صرف عمل ہی کرینگے۔ ایسے نہیں ہیں۔ بلکہ ایک اور فائدے کے لیے ہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو وقت سالک اور مولانا
بجای لایگا تو اسکا قلب ضرور نور ہوگا اور صفائی قلب سے وہ اس بات کو ضرور جان لیگا کہ میں اور مولانا ہی کو کا حق
ادانہ نہیں کر سکتا۔ اور اچھی طرح اُنکے بجالاتے سے عاجز ہوں بس تو گویا احکامات شرعی ہمارے عجز کے شرح ادبیات
کر نیوے ہیں ایسے حدیث میں آیا ہے ما عبدناک حق عبادتک لے اللہ ہم کا حق تیری عبادت کو نیسے عاجز ہیں اور
دوسرا احتمال یعنی وزیر کا مطلب یہ ہے کہ شرعی اور مولانا ہی عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ یہ احکام خود بکار بگا

کہہ رہے ہیں کہ اے ہندو تم ہمارے بجالانے اور تکلیف شرمی اٹھانے سے عاجز ہو جاؤ جسٹ علیہ عرف الاشیا باضداد ہا۔ پیرین ضد سے بیجانی جاتی ہیں ان اپنے آپ کو عاجز جانے کا تو خدا کو قادر سمجھے گا۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ عجز خود بین	کہہ نعمت کردن است آن عجز بین
ترجمہ	ایک بین لکھا کہ تو عاجز نہیں	کہہ نعمت جان ایسے اے مرد دین
ترجمہ	قدرت خود بین کہ این قدرت است	قدرت خود نعمت اودان کہ ہو
ترجمہ	تیری قدرت اس کی قدرت ہے ضرور	تیری قدرت اس کی نعمت ہے ضرور

شرح۔ اسکے ہی دو معنی ہیں مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ایجا طیب اپنے آپ کو عاجز مطلق نہ جان۔ کیونکہ یہ جبر یہ کا مذہب ہے۔ بلکہ یہ سمجھ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تجھ کو قدرت کی نعمت دی ہے اسکا شکر ادا کر۔ اپنے آپ کو محض عاجز سمجھنا کفران نعمت ہے۔ سالک پر فرض ہے کہ اپنی قدرت کے مطابق عبادت بجالائے اور وزیر کا یہ مقصد ہے کہ نیکو عاجز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسکو قدرت دی ہے۔ تو اسکو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے افعال پر اسطرح قادر سمجھے جسطرح اللہ تعالیٰ اپنے افعال پر قادر ہے۔ لغو ذبا اللہ مرچ ڈاک مولانا کے مقصود کے مطابق چوتھے مصرع کے معنی ہیں کہ اپنے قدرت کو اسکی نعمت سمجھ کیونکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہو ہے۔ یعنی اسکی صفت ہوا اول ہوا آخر ہوا ظاہر ہوا باطن ہے۔ اور جبکی ایسی صفتیں ہوں وہ منعم حقیقی ہے اسکی نعمتوں کا شکر ضرور بجالانا چاہیے۔

اور وزیر مطلب کے موافق صغیر ہو (یعنی ہلاست) قدرت حق کی طرف سے۔ یعنی تیری قدرت بعینہ اسکی قدرت ہے۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہین دو در گزر	بست بود ہر چہ بگنجد در نظر
ترجمہ	ایک بین لکھا کہ ان دونوں کو چھوڑ	جو نظر میں ہے تری اس بست کو توڑ

شرح۔ اسکے ہی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اس عجز و قدرت کے جھگڑے سے درگزر نہ اپنے آپ کو پورا عاجز جان نہ پورا قادر کیونکہ انہی ذات کو عاجز اور بقدرت اللہ قادر جاننا ہی تنہیت سے خالی نہیں اگر تو ہمیشہ عجز و قدرت کے معنوں پر نظر رکھ گیا تو وہ تیرے حق میں گویا بست ہو جائیگا۔ اور خدا سے غافل کر دیگا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کل ما الہاک عن اللہ فهو ضلک (جو چیز تجھ کو خدا سے غافل کرنے والی ہے وہ تیرے حق میں بست ہے اور وزیر کا مقصود باطل یہ ہے کہ اے شخص تو اپنے آپ کو عاجز جان اور نہ قادر بلکہ سوسنطائی بن جائیگا یہ مذہب ہے کہ حقیقۃ الاشیا غیر ثابتہ یعنی خارج اور واقع میں کوئی سے موجود نہیں ہے سب وہی باتیں ہیں۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ ز عجز و قدرت	بگزی و ہر چہ اندر فکرت
ترجمہ	ایک بین لکھا کہ اُنکے ذکر کو	چھوڑ دے دین نہ لا اس فکر کو
ترجمہ	از مہولے خویش دہر ملتے	گشتہ ہر قومے اسیر زلتے
ترجمہ	خود ہر قومے اسیر زلتے	لاکھوں قوموں میں اسد صد گزالتے

یہ دونو شعر کثر سخن میں نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ الحاقی میں سادہ اگر فی الواقع مثنوی کے میں تو ایسا ہی مطلب ہے جو پہلے شعر کا تھا یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ ابھی طالب عجز و قدرت کے جھگڑوں اور مواءعہ سے جو تیرے خیال میں آئے۔ درگزروں شرکہ غنی لازم آجائیں گا جو خلاف طریقت ہے کیونکہ ہر قوم نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے لغزش کھائی ہے کسی نے بہتر دن کو بتیکو خدا بنالیا ہے اور کسی نے اپنی خیالی خواہش کو اور روزیر کا مطلب ہے کہ لے شخص عجز و قدرت اور ان دونوں کے متعلق جسد شہادت تیرے ذہن میں پیدا ہوں سب سے الگ۔ کیونکہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا جبر یہ کا مذہب ہے اور قافہ در جانا قدر یہ کا ان دونوں اپنی خواہش پر عمل کر نیسے لغزش کھائی ہے اسلئے دونو مردوں میں۔ بلکہ تو سو منطافی بنجانا پسند ہے آپ کو عاجز سجدہ قادر لا الہ ہو لا الہ لا الہ ہو لا الہ نہ امد ہر نہ امد ہر۔ یہ ہلکا کہ ہر۔

دریکے گفتہ بخش این شمع را	ایکین نظر چون شمع آمد جمع را
ترجمہ	ایک میں لکھا نہ پھونک اس شمع کو
از نظر چون بکزی و از خیال	دیکھ لے شمع نظر سے جمع کو
ترجمہ	بند کیون کرتا ہے تو چشم دماغ
	نیم شب میں کیون بجاتا ہے چراغ

شرح ان شعروں کے بھی دو معنی ہیں مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شمع نظر کو ان چیزوں سے جو ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں دور کر کے کیونکہ یہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں۔ اگر تو انکو اپنی نظروں سے دور کر دیگا تو شاہدہ حق سے محروم رہیگا کیونکہ یہ نظر جماعت اولیاء اللہ کے لیے شمع کے مانند ہے اس سے راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور فیروز کا یہ مقصود ہے کہ چونکہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں اسلئے نظر کو ان سے دوز نہ کرنا چاہیئے کیونکہ انکی رویت گویا روتا حق ہے بلکہ انکی پرستش کرنی چاہیئے کیونکہ یہ خدا تک پہنچا دیتی ہیں

دریکے گفتہ بخش با کے مدار	تا عوض مٹی کے راحد ہزار
ترجمہ	تاکہ بدلا ایک کا ہو سو ہزار
کہ زشتی شمع جان افزوں شود	لیلیت از صبر چون مجنون شود
ترجمہ	تیری بلی تجہ مجنون اس سے ہو
ترک دنیا ہر کہ کرد از زہد خویش	پیش آمد پیش او دنیا و پیش
ترجمہ	اُسکے آگے آئیگی دنیا بہت

شرح۔ یہ تین شعر بھی دو معنی رکھتے ہیں مولانا کا یہ مطلب ہے کہ لے شخص اپنے شمع نظر کو ان ظاہری چیزوں کے دیکھنے باز رکھے تاکہ اس ایک شمع نظر کے گل کرنے یعنی نظر کے روکنے کا عوض تجھ کو ہزار بار ملے۔ یعنی تجلیات متواترہ حق نصیب ہوں مولانا ایک جگہ مثنوی میں فرماتے ہیں۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند گرنہ بینی ستر حق بر ما بختند
 کس لئے کہ اس شمع نظر کے گل کرنے سے شمع روح روشن ہو جاتی ہے جبکہ روشنی بہت زیادہ ہے مطلب یہ کہ
 جب آدمی ماسوے اللہ سے انجمن بند کر لیتا ہے تو فی الواقع وصال حقیقی تک پہنچ جاتا ہے چوتھے مصرع کے یہ
 سننے میں کہ ماسوے اللہ سے انجمن بند کر نیکی باعث تو مرتبہ عاشقی سے مرتبہ معشوقی پر پہنچ جائیگا۔ اسے مخاطب
 ظاہری چیزوں کے اندیکھنے کے سبب شمع روح کے روشن ہونے اور کثرت تجلیات کی ایسی مثال ہے جیسے کہ
 دینا اور نہ کہ زیادہ دنیا کو چھوڑنا جاتا ہے اور وہ زیادہ زیادہ اسکے پاس آتی جاتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے
 کہ ان منظر کو نہ دیکھ کر اسے مشاہدہ حق کی امید ہے۔ جو تیرے لئے غیر ضروری بات ہے نیز دنیوی چیزوں پر نظر نہ دینا
 یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ تارک الدیسا بھکرتیر بطرت رجوع کرینگے اور نذر نیاز لائینگے۔ ایک نہ دیکھنے کی تکلیف اٹھا کر
 ہزار طرح کے فائدے ہونگے۔ کہ دنیا کو ازراہ مکر نہایت حصول دنیا چھوڑ دینا چاہیے۔ مصورت میں وہ ضرور
 حاصل ہوگی اور بہت زیادہ ملگی۔ یہ مطلب مراسر حقانیت کا دور اور مکر و فریب ہے۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ نچت داد حق	بر تو شیرین کرد ایجاد حق
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ ہے جو داد حق	خاص ہے تیرے لیے ایجاد حق
ترجمہ	بر تو آسان کرد و خوش آنرا بگر	خوشتن را در میفن کن در ز حیر
ترجمہ	بچہ جو آسان ہو کر اس پر عمل	ریخ میں پڑتا ہے کیوں اے پر خل

شرح دونو معنوں میں سے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تجھ کو دیا ہے اور عالم ایجاد میں تجھ پر کیا
 کر دیا ہے اس پر راضی اور صابر رہ کیونکہ رضا بقضائے حق واجب ہے۔ زیادہ طلبی نہ کر اور اپنے آپ کو ریخ اور شہت
 زیادہ طلبی میں نہ ڈال کیونکہ کسی کو تقدیر الہی سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے۔ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
 ایجاد کیا ہے۔ اور تجھ پر آسان کیا ہے اس کو آسان کر دیا ہے اس کو حاصل کر۔ اور اپنے آپ کو ریخ ترک منہیات میں نہ ڈال اور جو
 چیز شریعت میں آسان ہو اس کو اختیار کر۔ اور شکل یعنی تکلیف کی چیز کو چھوڑ دے۔ حالانکہ یہ مذہب اباحیہ کا ہے
 جو مراسر الحیا ہے زحیر یعنی مرضی میں مگر عرف و استعمال میں معنی ناخوش اور آزدہ و ناخوشی و آزدگی یہاں سے ہے

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ بزار آن خود	کان قبول طبع تو رست و بد
ترجمہ	ایک میں لکھا ہے کہ خود را فی کو چھوڑ	رد قبول طبع ہے مگر اس سے موڑ
ترجمہ	راہ ہائے مختلف آسان شد	ہر یکے راستے چون جان شد
ترجمہ	ہو گئی ہیں اس سے راہیں مختلف	کیونکہ ہیں لوگوں کی چاہیں مختلف
ترجمہ	گرمیہ کردن حق رہ بدے	ہر جہود و گبر زان اگہ بدے
ترجمہ	راہ حق یعنی بر آسانی اگر	ہر جہود و گبر ہوتا با حیر

شرح سائن فارسی میں بال ملکیت کو کہتے ہیں لیکن یہاں بمعنی مقتضائے طبیعت ہے کیونکہ ہر شخص کو اپنی طبیعت اختیار رکھتا ہے اس لحاظ سے اسکی طبیعت گویا اسکی ملکیت ہے قبول بمعنی مقبول ہے اور رد بمعنی مردود۔
مختلف راہوں سے مختلف قوموں کے جدا جدا طریقہ مراد ہیں ان شعروں کے بھی حسب سابق دو معنی ہیں۔
پہلے معنی جو مولانا کا مطلب ہے طریقت اور شریعت کے مطابق ہیں اور وزیر کا مقصود سراسر الحاد ہے۔
چنانچہ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اے شخص اپنے مقتضائے طبیعت اور خواہش نفساں کو چھوڑ کیونکہ جو شے
مقتضائے طبیعت اور مقبول طبع ہے وہ مردود اور بری ہے بلکہ پابند شریعت رہ اسلئے کہ طبیعت اباحت و
اور خصیت کی طرف مائل ہے اور مقتضائے طبع کے سبب مختلف اور ٹیڑھی راہیں فنون پر آسان ہو گئیں ہیں اور
ہر شخص اپنی طبع کے موافق اپنی ہوائی اہمیت کا پابند ہو گیا ہے۔ تیسرے شعور کا مطلب ہے کہ اگر کسی قوم یا شخص
کے لیے تیسری حق اللہ تعالیٰ کا کسی مذہب پر عمل کرنے کو آسان کر دیا اور اسکا سامان و حرمت فرمانا مذہب حق ہو جائے
تو ہر کا ذہن مذہب حق سے آگاہ ہوتا حالانکہ کافر مذہب حق سے بیزار آگاہ ہیں مگر انہیں اپنے مذہب پر چلنے کے
بڑے بڑے سامان و عنایت ہوتے ہیں۔ پس تو معلوم ہوا کہ پابندی شریعت جس چیز پر عمل کرنا آسان ہے وہ آسانی
مذہب حق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مقتضائے طبیعت پر عمل نہ کر کیونکہ مقتضائے
طبیعت پر عمل کرتے سے مختلف راہیں پیدا ہو گئی ہیں قوموں میں بلکہ جنگ و جدال جاری ہے تو یہی
مقتضائے طبیعت پر عمل کر لیا تو جنگ و جدال میں مبتلا ہو جائیگا۔ پس تو انھیں طلب توجہ و حیا و عزت کثیر کا تابع
جو وہ کریں وہ تو کر اگرچہ فعل معصیت ہو۔ اور جس چیز کو وہ نہ کریں اسے تو یہی باز رہے۔ اگرچہ وہ معصیت ہو کیونکہ
مقتضائے طبع اور تیسری حق اگر مذہب حق ہوتا تو ہر شخص مذہب حق سے آگاہ ہوتا حالانکہ مذہب حق سے بیزار آگاہ
انہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقتضائے طبیعت مذہب حق نہیں ہوتا بلکہ مذہب حق وہی ہے جس پر حاجت کثیر مل
کر رہی ہے خواہ اسکا اجماع معصیت پر ہو یا طاعت پر۔

کہ حیات دل غذائے جان ہو	اور یکے گفتہ تیسرے آن بود	
جو حیات دل غذائے جان ہے	ترجمہ ایک میں لکھا کہ وہ آسان ہے	
بر نیار و بھو شورہ ریح و شست	مہر چہ ذوق طبع باشد چون گوشت	
لطف اس کھیتی کا سب جاتا رہا	اور ذوق طبع جب جاتا رہا	ترجمہ
جز خسارت بیش نار و پیچ او	جز پشیمانی نباشد ریح او	
اس تجارت میں ہے نقصان و خل	اب پشیمانی ہے اس کھیتی کا پھل	ترجمہ

شرح شست بفتح کاف عربی ایک قسم کی گھاس کا نام ہے اگر کشت بکسر کاف پڑ جائے تو قافیہ نادر ہے

ترجمہ	اُن میسر نبود اندر عاقبت	نام او باشد معشر عاقبت
ترجمہ	اس کو بکے بن آسان باہنر	بلکہ اس کا نام ہے دشوار تر
ترجمہ	تو میسر از معشر بازوان	عاقبت بنگر جمال ابن وان
ترجمہ	معنی آسان و مشکل کو سمجھ	جانچ لے دونوں کے حال کو سمجھ

شرح۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ وہ آسان چیز جس کا حال کرنا ضروری ہے عبادت اور پرک لذات نفسانیہ ہے جو حیاتِ دل اور غذائے روح ہے آسان چیز سے ذوقِ طبع لینے لذاتِ نفسانیہ مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ لذاتِ نفسانی ایک فانی چیز ہے۔ اس کا لطف سیوقت تک ہے جب تک موجود ہے اور جب وقت یہ جاتی رہی تو در قسم کا نقصان ہوا۔ ایک اس کا فائدہ ہونا دوسرے یہ کہ طبیعت بالکل لکھی اور نور زمین کے مانند لکھی حسینِ محبت الہی کا تخم ہرگز باور نہیں ہوگا۔ (ضمیر بر نیار طبیعت کی طرف راجح ہے) اور جب کہ یہ تخم باور ہوا تو زمین طبع میں سوئے پشمانی کے اور کوئی کھیتی پیدا نہ ہوگی اور اس قسم کا معاملہ سوئے خسارہ عقبت کے اور کسی چیز کو مفید ہوگا جو خسارت بیش از بیلاد پہلے مصرع کی پہل ہے اور پیش و پیش دو طرح معنی درست ہیں۔ ریح افزونی مزروعات نتیجہ یہ بلکہ کہ طبیعت لذاتِ نفسانی کے سبب کسی قابل نہیں رہتی۔ اور انجام کار لذاتِ نفسانیہ فانیہ کا ملنا بھی دھبہ آسان سمجھ رکھا تھا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معشر اور معشر یعنی شکل اور آسان چیز میں تمیز حاصل کر۔ اور سمجھ کہ ہماری ملاؤ شکل سے کیا ہے اور آسان سے کیا۔ عارفوں کے نزدیک عبادتِ آسان ہے اور لذت کا پابند ہونا شکل یا یہ کہ دنیا کی ظاہری عسرت اور سیرت پر بجا۔ ممکن ہے کہ اکثرالِ دولتِ دِلے یاد الہی خائف ہوں اور لگاؤ مالِ عسرت کے ساتھ ہوا اور سیرت سے نفرا یاد الہی میں مشغول ہوں اور لگاؤ انجامِ سیرت سے بے نیکی بدی کا اختیار خاست ہے اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ آسان چیز اس کا نام ہے جس میں دل کی خوشی جانکی تازگی ہو اور قوامِ بدن ہو۔ اور یہ بات لذتِ نفسانی سے حال ہوتی ہے۔ پس تو یہ چاہئے کہ آدمی لذتِ نفسانی کو نہ چھوڑے کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو طبیعت اور مزاج میں ضعف پیدا ہو جائیگا اور جب ضعف ہو گیا تو زمین طبع سے تروتازگی کا سنبھہ ہرگز نہ آئے گا بلکہ پشمانی حال ہوگی۔ اور آدمی یوں کہیگا کہ میں نے ناحق لذتِ نفسانی کو چھوڑا اس ترکِ لذت اور انجام کارِ عسرت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز کا ملنا پہلے میسر یعنی آسان تھا اب معشر یعنی شکل ہو جائے گا کیونکہ کیا وقت پہر ہاتھ آتا نہیں۔ یعنی جتنی مدت اس سے لذات کو ترک کیا ہے وہ مدت واپس نہیں آسکتی۔ پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معشر اور معشر میں تمیز کر لینے جس چیز سے مثلاً لذاتِ نفسانی اب تک تازگی اور جان و دل کو فرحت حاصل ہو اس کو آسان سمجھ اور جو اسکے خلاف ہو اس کو مشکل جان۔ وزیر پر وزیر کا یہ مطلب طریقت کے خلاف شریعت سے جدا اور سرالحد اور اس کی بے ایمانی کی نشانی ہے۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ استہائے طلب	عاقبت بنی نیانی در حسب
ترجمہ	ایک بین لکھا کہ ہو مرشد طلب	عاقبت بنی نہیں مال و حسب
ترجمہ	عاقبت دید ہر کون اُمتے	لا جرم گشتند اسیر زنتے
ترجمہ	عاقبت بے مرشدوں کے ہے خراب	مسک ایونکلا ہے راہ کا صواب
ترجمہ	عاقبت دیدن نباشد دست بابت	ورنہ کے بودے بد میں اختلاف
ترجمہ	عاقبت بنی نہیں باتوں کا کام	ورنہ سب دین ایک ہوتے لے ہما

شیخ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ لے سا لک مرشد کامل کو ہو مرشد خواہ رسول ہو یا اس کا خلیفہ یا ولی اور اپنے حسب و نسب رمال و خاندان پر مغرور نہ ہو۔ کیونکہ عاقبت بنی اور شاہدہ حق حسب و نسب کے حامل نہیں ہوتا جنہوں نے بلا ارشاد مرشد عاقبت بنی چاہی وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے۔ اور مقام شاہدہ تک پہنچے عاقبت بنی دست باف لکے عاقبتہ کا کام یعنی آسان چیز نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کے بد بوئین اختلاف نہوتا ہر شخص گھر بیٹھے عاقبت بنی بنجائے پیغمبر و نجات اور مذاہب کا اختلاف اسی لیے ہے کہ ہر شخص اپنے زمانہ کے موافق رسولوں اور مرشددوں کی ذریعہ سے عاقبت بنی بنجائے۔ وزیر کا یہ مطلب ہے کہ کسی استاد ہنرمند کو طلب کر اور اس سے دنیا کا نیکہہ کیونکہ عاقبت بنی ہی ہے کہ آدمی دنیا کما لے۔ دین کی تہرگی کچھ عاقبت بنی نہیں ہے بصورت میں حسب معنی بزرگی دین ہے۔ بغیر دنیا کما لے دین درست نہیں ہو سکتا جنہوں نے بزرگی دین پر نگاہ رکھی وہ دولت دنیا سے محروم ہے۔ تو ہنرمند استادوں کے کچھ پر عمل کر (خواہ طاعت ہو یا معصیت) عاقبت بنی رو دنیا کما لے کہی آسان کام نہیں ہے جو بلا امداد استاد خود حاصل ہو جا کر یہ کام آسان ہوتا تو اختلاف مذاہب نہ رہتا۔ کیونکہ یہ اختلاف اسی لیے ہے کہ جب لوگوں کو دنیا کمانے میں دشواری ہوئی تو انہوں نے نئے نئے مذہب ایجاد کر کے دین کے پردے میں دنیا کمانی شہ و ع کردی اور مختلف فرستے بگئے۔ یہ اس حکار وزیر کا فریب آئینہ اور الحاد کی ترغیب دینے والا سبق ہے جو اسے نا فہم عیسائیوں کو دیا تھا۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ استہائے ہم توئی	زانکہ استہائے ہم توئی
ترجمہ	ایک بین لکھا کہ خود مرشد ہے تو	عارف مرشد ہے تو عابد ہے تو
ترجمہ	مرد باش و سخرہ مردان مشو	ر و سر خود گیر و سر گردان مشو
ترجمہ	مرد بن اور بازی مردان نہو	جل پرے کجست سر گردان نہو

شیخ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ ایسا طلب کر تو کامل العقل اور کامل الادراک ہے تو تجھ کو استاد کی کچھ حاجت نہیں۔ بلکہ تو اس صورت میں اپنے وقت کا خود استاد ہے۔ کیونکہ تو اپنے فہم سے استاد حقیقی کو معلوم کر لیگا۔ مثلاً اگر سارا جہاں

کمال اساتذہ سے پڑھو مگر تجھ کو اتنی تیز نہیں کہ حق و باطل میں فرق کر سکے تو اس سے کچھ فائدہ نہوگا۔ اور اگر تمام جہان میں کوئی استاد نہ ہو لیکن تو اپنے ادراک سے یہ معلوم کر لے کہ اسناد اور منہم حقیقی اسد تعالیٰ ہے تو تیری عقل گویا تیرے لیے مُرشد ہے۔ اور الرحمن علم القرآن کے یہی معنی ہیں مطلب یہ کہ عقلمند اپنے نفس کا آپ بادی سے پس اگر تجھ میں عقل ہے تو مردانگی اختیار کر اور جو لے ٹمٹلخ کا مستعد نہ بن اور اُن کے اتباع سے قابل تضحیک خلافت اور زینت نہ ہو۔ مشہور ہے کہ شیخ فرید الدین صاحب عطار اور شیخ بہاء الدین صاحب نقشبندی کے مُرید نہ تھے۔ بلکہ انکو روحانی معیت حضرت بایزید بسطامی سے تھی اور انکو شیخ عبدالخالق عجدوانی سے وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو خود بہر مند ہے۔ اگر بہر مند نہ ہوتا تو دوسرے بہر مند کو کیونکر پہچان لیتا۔ پس جب تجھ میں اتنی عقل ہے تو مرد بن۔ اور جو کچھ تیری عقل میں آئے کر گزر۔ استاد کی تقلید کی کیا ضرورت ہے (خواہ نبی ہو یا دلی) اگر تو اُنکے تقلید کر گیا تو پشیمان ہو جائیگا۔ اور یاد جو عقلمندی لوگ تیری بیوقوفی پر ہنسیں گے۔ سخرہ بخنے متخرد خوش طبعی و مسخرہ۔

ترجمہ	دریکے گفتہ کہ این جملہ توئی	مے گنج در میان مادوئی
ایک میں لکھا کہ یہ سب کچھ ہے تو	ہو نہیں سکتی دوئی کی گفتگو	

شرح یہ شعر اکثر نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن اسکا مطلب بھی واضح ہو سکتا ہے۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ ایذا یہ تمام موجودات تیرے مظاہر ہیں۔ اور انہیں تو ہی نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ تیرے مظاہر نہ تے جائیں تو ضرور ہے کہ کسی اور کے مظاہر ہونگے اور یہ شرک خفی اور دوئی ہے جسکا وجود باہل تصوف کے نزدیک بالکل باطل ہے۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ ایذا یہ تمام موجودات عین حقیقت ذات ہیں اگر عین حقیقت نہ تے جائیں تو دوئی لازم آتی ہے۔ یعنی تیرے وجود کی طرح انکا وجود بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے یہ مقصود غلط ہے کیونکہ موجودات عین حقیقت ذات نہیں ہو سکتے۔ اب عقیدہ سراسر الحاد ہے۔

ترجمہ	دریکے گفتہ کہ این جملہ حکیت	ہر کہ او دو بند احوال مروت
ایک میں لکھا کہ یہ سب ایک ہے	تو نہ بن احوال کہ مطلب ایک ہے	

شرح۔ ایکے ہی دو معنی ہیں مولانا کا یہ مقصد ہے کہ یہ تمام موجودات ازل میں یعنی آفرینش سے پہلے ایک چیز یعنی لاشئ نہ لبتہ عالم کثرت میں الٰہ نہیں تعین اور تعدد واقع ہو گیا ہے۔ اس مسئلہ کا نام اہل سلوک کے نزدیک کثرت و جبر اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ تمام موجودات اکچالت میں ہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں کچھ فرق نہیں فعل واجب اور ترک واجب اکیمان ہے۔ لغو و باطل من ذلک۔

ترجمہ	دریکے گفتہ کہ صد نکاح ن بود	این کہ اندیشہ مگر مجنون بود
ایک میں لکھا کہ سو کیونکر ہوں ایک	بہ تو ہے دیوانگی اے مرد نیک	

شرح۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور موجودات میں فرق اعتباری ضرور ہے ایسے سوچنے میں ایک یعنی عین ذات ہرگز نہیں ہو سکتی اور وزیر کا مطلب ہے کہ ذات اور موجودات میں فرق حقیقی ہے یعنی موجودات اس کا منظر نہیں ہو سکتیں۔ اور جب فرق حقیقی نہیں تو سوچنے میں ہر ایک نہیں ہو سکتی۔ کاف کد امیہ ہے اور مگر کے بعد آئندہ خود احمد بتدہ کہ ان شکل شعرون کا حل جو طرح کے احتمالات کہتے ہیں ہمارے رائے ناقص کے موافق اچھی طرح ہو گیا فی الواقع یہ مولانا کا الہام ہے کہ وہ ایسے الفاظ لائے ہیں جسے دو طرح کے مطالب نکال سکیں ایک صحیح بطور عین تصنیف اور دوسرے وزیر کے مقولے بالکل غلط اور خلاف واقع ہیں۔ ان اشعار کے مطالب پر غور کرنے سے معلوم ہو جائیگا کہ مولانا کے مطالب ہرگز ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں اور وزیر کے مطالب بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ چنانچہ مولانا قدس سرہ خود فرماتے ہیں۔

ہر یکے قولیت ضد یکدگر	چون یکے باشد بگوزیر و شکر
ترجمہ	ہیں یہ سارے قول متد یکدگر
در معانی اختلاف و در صور	امیک ہو سکتے ہیں کب زہر و شکر
ترجمہ	روز و شب میں خار و گل سنگ و گہر
ظاہر و باطن مخالفت سب کے سب	خار و گل سنگ و گہر یا روز و شب

شرح۔ یعنی وزیر کا ہر مقولہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کیونکہ پہلے اسے ریاضت و جوع کی تعریف کی۔ پھر نیکی بجز۔ بعدہ جود کی تعریف کی۔ پھر نیکی بجز عطا ہذا القیاس۔ دوسرے مصرع سے مولانا نے بغرض نصیحت ایک اور مطلب کے طرف اشارہ کیا ہے۔ زہر و شکر سے افعال خستہ اور اعمال قبیحہ مراد ہیں۔ یہ دونوں صورت میں بھی مختلف ہیں مثلاً نماز ادا کرنے کی اور صورت ہے۔ اور چوری کی اور اور معنی یعنی تاثیر میں بھی مختلف ہیں۔ اعمال حسنہ کی تاثیر نجات ہے۔ اور افعال قبیحہ کی ہلاک۔ چوتھا مصرع افعال حسنہ اور قبیحہ کی تمیز ہے بطور توضیح یعنی بڑے اور بے افعال میں ایسا فرق ہے جیسا رات اور دن یا خار و گل یا پتھر اور گوہر میں

تا زہر و از شکر در نگذری	کے توازن گزار وحدت پر خوری
ترجمہ	زہر و شکر سے نہوگا گزر نفور
تو رہے گا گلشن وحدت سے دور	

شرح۔ یعنی مخاطب جب تک توا افعال اور اعمال کی مخالفت اور اس مخالفت کے متعلق مباحثوں سے الگ نہوگا۔ اور اختلافی جھگڑوں کو چھوڑ کر اصل ذات واحد کو نہ معلوم کر گیا۔ تیر و وحدت ہرگز نہ پہنچ گیا۔ اور شکر ہرگز یہ معلوم نہوگا کہ جو معجزہ اور معجزے اور معیت اور قابض اور باسط اور نافع اور ضار ایک ہے

وحدت اندر جدت است این مثنوی	از سمک روتا سماک اے معنوی
ترجمہ	عین وحدت ہے یہ ساری مثنوی
	اڑ زمین سے عرش پر لے معنوی

شرح وحدت اندر وحدت بطور بالوغہ ہے یعنی سرسبز ذکر وحدت تک بھنے چھلی اس کے مراد عالم ہستی سے سماں بھنے شام
اس سے مراد عالم علوی ہے۔ یعنی طالب معنی دینے لے طالب اس مثنوی پر عمل کرنے سے تو از عالم ہستی
نا عالم علوی و سہ وحدت ترقی کر سکتا ہے۔ فی الواقع مثنوی شریف ایسی ہی چیز ہے۔

در بیان انکسار و اختلاف در صورت روشن ست نہ در حقیقت

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ اختلاف ظاہر میں معلوم ہوتا ہے حقیقت میں نہیں

این نظم زمین نوع وہ طومار و دو

برنوشت آن دین عیسے راعدو

ترجمہ اس طرح بارہ صحیفے لکھ دیئے

دین عیسے کی عداوت کے لیے

شرح۔ اس شعر کے معنی دو طرح ہیں اول یہ کہ وزیر نے اس طرح کہا ہم مخالف مضامین کہے تھے۔ جبکہ نمونہ
ہے اور دیکھا گیا ہے۔ اور انہیں سے بعض کو نقل کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین نمط سے یہ مطلب ہے کہ وزیر نے
اس طرح کے کچھ باہم مخالف مضامین کہے تھے جنکو مثنوی میں تو نقل نہیں کیا گیا۔ لیکن بطور تشبیہ و تمثیل گزشتہ سولہ مضامین
بعض اصطلاحات صوفیہ افادہ سالکین کے لیے اپنی طرف سے درج کر دی ہیں۔ مگر اس صورت میں اتنی بات اور دنیا
کرنی پڑیگی کہ مولانا کے مقولے ایک دوسرے مخالف نہیں اور وزیر کے مقولے ایک دوسرے کی ضد تھے۔

اوزیکرنگی عیسے بونداشت

وزمراج خم عیسے خونداشت

ترجمہ دانت بیکرنگی عیسیا نہشت

خم عیسے کو کبھی دیکھا نہ تھا

شرح۔ یعنی وزیر یہ خیانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ باہم بیکرنگی رکھتے ہیں۔ اگر مذاہب کے اتحاد حقیقی سے
ہوتا۔ تو ہرگز لوگوں کے گمراہ کرے کا فکر نہ کرتا۔ اور اگر خم عیسے کی عادت سے واقف ہوتا تو معلوم کر لیتا کہ اس میں وہی
رنگ ہے جو حضرت موسیٰ کے خم میں تھا۔ اور زمین خدا کے پاک بندے رنگے جاتے ہیں۔ اسی رنگ کا
نام صبغة اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے صبغة اللہ من احسن من اللہ صبغہ۔

جامہ صدر رنگ از ان خم صفا

سادہ و یک رنگ بود چون صفا

ترجمہ جامہ صدر رنگ اس سے۔ با صفا

ہوتے تھے بیکرنگ مانند صفا

شرح۔ جامہ صدر رنگ سے مختلف عقیدے والے لوگ اور خم عیسے سے مذہب عیسے کے مسلمان مراد ہے یا جامہ
صدر رنگ سے وہ شخص مراد ہے جو مختلف صنات ذمیرہ اور اغراض دنیا میں طوف ہو جاوے کہ لوگ مذہب عیسے
کے شیعہ سے بیکرنگی رنگ وحدت اور دنیا کی اغراض مختلفہ سے سادگی حاصل کرتے تھے اور ان کے قلب روشن
قابل تجلی ذات ہو جاتے تھے۔ بعض نسخوں میں صفا کے جگہ صبا دیکھا ہے۔ یعنی ایسے پاک ہو جاتے تھے جس طرح صبا
کہ ہر طرح کے رنگ سے پاک ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ شعر حضرت عیسیٰ کے مشہور معجزہ کی طرف اشارہ ہے

یعنی ایک بار آپ کپڑے رنگنے والوں کی طرف گزرے جن کے پاس مختلف رنگائی کے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ عیسے نے سارے کپڑے ایک ٹکے میں ڈال دیے۔ رنگ نہ نکونہایت برخ ہوا کیونکہ انکا مقصود یہ تھا کہ سارے کپڑے ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں۔ عیسے نے انکی گہرا سٹ کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک ایک رنگ کا نام لیتے جاؤ جن رنگ کا نام لیکر کپڑا نکالنا چاہو گی اسی رنگ کا نیکے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ لوگ پیچھے دیکھ کر ایمان لے آئے بعض نے انہیں کو حارین کہا ہے لیکن مولائے اس شعر سے پیچھے نہیں نکلتا۔ کیونکہ معجزہ تو یہ تھا کہ ایک رنگ یعنی سفید کپڑے سوزنک کے ہو کر نیکے۔ اور شعر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوزنک کے کپڑے ایک رنگ ہونے پر آمد ہوئے۔ ایسے وہی معنی ٹیک ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے۔ البتہ اثبات معجزہ کے لیے شعر میں تعقید مانی جائے تو معنی درت ہو جائینگے مثلاً یوں کہا جائے کہ گشتے فعل ناقص سادہ و یک رنگ اسکا اسم اور جامہ صد رنگ انکی خبر ہے۔ یعنی جامہ سادہ و یک رنگ خم عیسے کی تاثیر سے جامہ صد رنگ ہو جاتے تھے

عنیت یگر گلی کز و خیز و طلال	اہل مثال ماہی و آب زلال
ترجمہ یہ نہیں یگر گلی رنگ و لال	بلکہ ہے چون ماہی و آب زلال

شرح۔ یعنی رنگ وحدت ایسا رنگ نہیں ہے کہ رنگ دنیا کی طرح آئینہ رخ یا شقت اٹھانی پڑے بلکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ چھلی اور پانی جطرح چھلی پانی میں خوش رہتی ہے اسی طرح غالب جب مقام تفرقہ اور خیالات اور اختلافات دنیوی سے نکل کر غریب بحر وحدت ہو جاتا ہے تو نہایت خوش رہتا ہے

گرچہ در خشکی ہزاران ہجرات	ماہیان را بایوبست جنگہا است
ترجمہ اگرچہ ہن خشکی میں ظاہر لاکھ ہزار ہجرت	ہے یوبست سے گرماہی کو جنگ

کیست ماہی چلیت دریا دریا	تا بدان ماند خدا عزوجل
ترجمہ کون چھلی کہا ہے دریا نے اشل	تا ہوں مانند سنبہ عزوجل

شرح۔ یعنی اے مخاطب چھلی پیاری کون ہوتی ہے اور دریا کیا چیز ہے کہ تشبیہ میں انبیا و اولیا چھلی کے طور خدا کے عزوجل دریا کے مانند ہو سکے۔ تو کہیں چھلی کو عین اولیا و انبیا اور دریا کو عین ذات تسبیح و تہلیل کہتے ماہی و زلال کی مثال سمجھانے کے لیے بیان کی ہے۔

صد ہزاران بحر و ماہی در وجود	سجدہ آرویش آن دریا ہے وجود
ترجمہ صد ہزاران بحر و ماہی کی مثال	سجدہ میں ہیں پیش رب ذوالجلال

شرح۔ یعنی دریا اس قابل نہیں کہ ذات احدیت کو اس سے تشبیہ بجا لے کیونکہ لاکھوں دریا اور چھلیاں عالم وجود

اس دیکھے جو دے سامنے جسے میں ہیں اور اس کی شمع کر ہی ہیں۔ و ان میں شمع کی بجائے یہی سنے ہیں۔			
چند باران عطا باران شدہ	تا بدان آن بحر در افشان شدہ		
ترجمہ	مدتوں ابر عطا باران رہا	اسی لئے دریا گہرا افشان رہا	
شرح۔ یعنی دریا کو عطا اللہ تعالیٰ کی عطا پر موقوف ہے اگر قطرہ مینان نہ برے تو بحر در افشان نہیں ہو سکتا۔ بس تو ہم کیونکر ذات حق کو دریا سے تشبیہ دیکھتے ہیں۔ پہلا باران بجھنے بارش اور دوسرا اسم فاعل ہے۔			
چند خورشید کرم افروخت	تا کہ بر وجہ جود آموخت		
ترجمہ	مدتوں چمکا ہے خورشید کرم	جس سے سیکھا ہے سخاوت و شت ویم	
شرح۔ پہاڑ و زمین پہر اور لعل دریا میں موتی کہیت میں غلہ پیدا ہوئی کیلئے آفتاب کی حرارت ہی ضروری ہے بحر و بریا عطا و بخشش کو آفتاب پر موقوف ہے۔ مگر آفتاب کا نکلنا اور چرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکم میں ہے۔ پہر جب بات ہے تو ہم اللہ کو دریا وغیرہ سے کس طرح تشبیہ دیکھتے ہیں۔ اسی پہلے مضمون کی تائید ہے اور ان دونوں شعروں سے یہی نکلتا ہے کہ گو ظاہر میں ہو عطا کی آفتاب اور جود دریا کی صورت الگ الگ نظر آتی ہے مگر فی الواقع دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ کیونکہ دونوں ایک ہی ذات پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بعض سخنوں میں تا کہ ابر و بحر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ابر کا وجود حرارت آفتاب پر اور دریا کا جوا بر میناں پر منحصر ہے اور یہ سب حکم الہی کے تابع ہیں اسی لئے گو صورت میں اختلاف ہے مگر حقیقت سب کی ایک ہے			
چند خورشید کرم تابان شدہ	تا بدان آن ذرہ سرگردان شدہ		
ترجمہ	مدتوں تابان رہا ہے مہر جود	ذرہ کو حاصل ہوئی جس سے نمود	
شرح۔ ذرہ کا چمکنا آفتاب پر اور آفتاب کا طلوع حکم الہی پر موقوف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گویا دونوں ظاہری اختلاف ہے۔ مگر حقیقت میں ایک ہیں مگر کاسرگردان ہونا بجائے اڑنا ہے۔			
پر تو ذاتش زوہ بر ماو طین	تا شدہ دانہ پذیرندہ زمین		
ترجمہ	اب و گل میں ہے وہ ظاہر باقین	جس سے ہے دانہ پذیرندہ زمین	
شرح۔ یعنی ذات حق منظر آب و گل میں ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ جمیع موجودات اس کے مظاہر ہیں اس سبب سے زمین نے دانہ اور روئیدگی کو قبول کیا مطلب یہ کہ روئیدگی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو منظر زمین میں ظاہر ہوا منظر یعنی زمین کا فعل نہیں ہے۔ زوہ بجائے افتادہ ہے اور یہ شعرا کا حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض سخنوں میں ذاتش کی جگہ دانش ہے۔ یعنی ذات حق کی دانش کا پر تو آب و گل پر پڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اسم علیہ (نامے) ازنا مہا ہے (آہی) کے ساتھ اس منظر میں ظاہر ہوا۔ اور زمین میں بقدر رحمت دانائی پیدا ہوئی			

کر اسنے دانہ کو قبول کیا۔		شتی	
خاک امین و ہر چہ دروے کا		بے خیانت جنس آن برداشتی	
ترجمہ	ہے زمین گویا امین اسے مرد دین	ہے وہ چال بوئے گا جو بالیقین	
این امانت زان عنایت یا کفایت		کاتاب عدل بروئے ناکفایت	
ترجمہ	یہ عنایت ہے جناب عدل کی	روشنی ہے آفتاب عدل کی	
<p>شرح۔ یعنی خاک امانت دار ہے کیونکہ جو کچھ تو اس میں بڑا ہے بے نقصان و خیانت (بلکہ مع زیادت) حاصل کرتا ہے۔ یہ امانت ایسے زمین کو حاصل ہوئی کہ آفتاب عدل (اللہ تعالیٰ) نے اسے عدل کے ساتھ اس میں ظہور کیا ہے۔ مطلب یہ کہ فی الواقع زمین اور پر تو ذات حق متحد ہے گو ظاہر میں مختلف معلوم ہو۔ (عدل کو امانت لازم ہے)</p>			
مانشان حق نیابد نوبہار		خاک سہ ہار اسنا زو آشکار	
ترجمہ	کر شان حق نہ پائے نوبہار	خاک بھیدن کو کرے کب آشکار	
<p>شرح۔ یعنی جب تک حق یا اثر اسم عدل و لطیف نوبہار فیصل بیچ میں ظاہر نہ ہو زمین اپنے اسرار مکنونہ یا رؤس نہایت کوہرگز آشکار نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آثار اور ہر موجودات و مصنوعات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اس کے اسماء حسنہ کا مظہر ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: سُبْحِیْہُمْ اَیَّاتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ فِیْ اَنْفُسِہُمْ ہم انکو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیے۔ جہاں میں اور ان کے نفثوں میں اپنے تمام اشیاء ہمارے اسماء کا مظہر ہیں دوسری آیت ہے: فَاَنْظُرْ اِلَیْ اَنْشَارِہُمْ کَیْفَ یُخْرِجُہِیْ الْاَرْضُ کَیْفَ یُؤْتِیْہَا مِنْ سَفْحِہِ شَعْرِہِ مطاہرین ہیں۔ دوسرے مصرع میں: سُبْحِیْہُمْ اور سُبْحِیْہُمْ یعنی دینوں شرح درست ہے۔</p>			
اَن جوادے کہ جوادے را بد آ		این خبرنا این امانت وین معلما	
ترجمہ	وی ہے اس بجان کو اسنے یہ خبر	یہ امانت یہ امانت اسے بشہ	
<p>شرح۔ جواد بالفتح و بکسر سخت زمین اور بجان چیز کہ کہتے ہیں خبر یعنی دانائی و مدد اور جسے استقامت و استقامت و استقامت یعنی اللہ تعالیٰ ایسا جواد ہے کہ اسنے زمین کو دانائی اور امانت و استقامت عطا فرمائی ہے۔ مدد اور استقامت سے اطاعت حکم خدا اور اس اطاعت میں استقامت ملد ہے۔</p>			
اَن جواد از لطف جان میشود		ز مہر بر از قہر چہ چنان میشود	
ترجمہ	جان اس بجان کو دیتا ہے جغیر	قہر سے چیتا ہے اس کے ز مہر	
<p>شرح۔ جان یعنی صاحب جان بحدف مضاف یعنی ذی روح۔ اور ز مہر یعنی سہ سہ سخت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لطف و انعام سے زمین فضل بیچ میں فی روح کے مانند ہو جاتی ہے یعنی ذات حق کا ظہور اسم لطیف یا اسم نعم کے</p>			

ساتھ اس منظر میں ہوتا ہے۔ اور سرا جوریع کا دشمن ہے پہنان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت سرا کے حق میں ظہورِ ذات
حق اس قہار کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	آن جہادے گشت افضلشن	کل شئی من ظریف ہو ظریف
	فضل سے اُس کے ہے ہر بھان لطیف	یہ سب سے تمیل کی ہر شے ظریف

شرح بطرف بطار مہملہ و لفظ اعجمیہ دو نواح درست ہے ظریف۔ یعنی غریب و نادر و ظریف یعنی زیرک و دانائے
پیشل ذات کی بنائی ہوئی ہر چیز تمیل اور نادر ہے یا یہ کہ دانا اور عالم الغیب کے بنائی ہوئی ہر شے دان ہے چنانچہ
پر تو دانش زدہ بر ماوٹین سے ظاہر ہے۔ جہادے۔ افسردہ و بیخستہ و غیر ذی روح غرض کہ ہر شے منظر الہی ہوئی ہے
باعث حقیقت میں متحد ہے۔ ظاہری اختلاف کا اعتبار نہیں۔

ترجمہ	ہر جہادے را کند فضلشن خیر	عاقلان را کردہ قہر او ضریر
	فضل سے اُس کے ہیں بھان باخبر	اور عاقل قہر سے ہیں کور و کر

شرح۔ کیونکہ اگر جہادے میں باخبر ہونے۔ اور دانائی کا مادہ نہ ہو تو تسبیح لہ بانی السموات و ارض کے معنی
درست نہیں ہوتے تسبیح بلا دانائی و عقل غیر ممکن ہے۔ دوسرے مصرع میں بیان قدرت ہے۔ یعنی جہادے کا
تو یہ حال کہ باوجود غیر ذی روح ہونے کے خیر اور امانت دار ہیں اور بعض عقلاء کا یہ نقشہ کہ گویا متحجین۔ پتھر لگے ہیں
اور قہر خدائے انکو ولی نامیا کر کے چاہ و ضلالت میں ڈال دیا ہے چنانچہ کفار اور مشائین فلاسفہ اسی قبیل کے ہیں
ایسے انسان کو اہل تصوف محبوب کہتے ہیں جو جہادات سے بدتر ہے

ترجمہ	جان و دل را طاقت اینجو نیست	باکہ گویم در جہان یک گوشت نیست
	جان کو طاقت نہیں اس جوش کی	کہنے والے کو ہے حاجت گوش کی

شرح۔ اینجوش کا اشارہ ادراک ذات اور اس حقیقت کی طرف ہے یعنی میں اسرار معرفت کس سے کہوں گی
کان سننے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جن کا نزلے ہوئے جاتے ہیں وہ صرف گوشت کے ٹکڑے ہیں اور جن کا نون سے
اسرار معنی سننے جائیں رگوں شہائے دل و وہ بہت کم اور نادر ہیں و النادر کا لعل دم۔

ترجمہ	ہر کجا گوشے بد از وے چشم نیست	ہر کجا شنگے بد از وے چشم نیست
	کان اُس کے لطف سے ہیں رشک چشم	پتھر اُس کے فضل سے ہیں شکل چشم

شرح۔ یعنی جہان معنوی کان تھے وہ لطف و عنایت الہی سے آنکھ نہ بن سکتی۔ اور جس جگہ پتھر تھے وہ چشم اور
وجہ اس پر ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ مرتبہ گوش میں تھے یعنی اسرار معرفت سننے تھے وہ توفیق الہی سے چشم
چشم یعنی رویت و مشاہدہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اور جس شخص کا دل پتھر کا تھا وہ اسکی اعانت سے چشم بن گیا۔ یعنی منور

اور صاف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ تمام حیوانات اور نباتات و جمادات میں آثار لطف الہی ظاہر ہیں۔ اور یہ سب ایک منظر میں لیشم سنگ قیمتی بال بیزی۔

یکمیا سازے ست چہ بود کمیا	معجزہ نجاتی ست چہ بود سیمیا
ترجمہ اسکی صنعت سے ہے لاشے یکمیا	معجزوں کے آگے کیا ہے سیمیا

شرح۔ یعنی مخاطب اگر بطور تشبیہ و تمثیل تو یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ایسی ہے جسے صنعت یکمیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یکمیا کیا چیز ہے۔ اسکی قدر کچھ تیرے ہی نزدیک ہوگی اللہ کے نزدیک کچھ نہیں اسلئے تشبیہ عبت ہے۔ کیونکہ یکمیا گرتا ہے کو سونا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پتھر یعنی کفار کو دہشت کے باعث اکسیر بنا دیتا ہے اور انبیا کو معجزے اور اولیا کو کرامت عطا فرماتا ہے جسکے سامنے سیمیا کی کچھ حقیقت نہیں سیمیا علم عظم ہے جسکے ذریعے روح کو دوسرے کے بدن میں ڈال سکتے ہیں مجازاً یعنی سحر جادو۔

این ثنا گفتن بمن ترک نیست	کین دلیل مستی و ہستی خطا
ترجمہ ہے مری تعریف خود ترک ثنا	کیونکہ یہ مستی ہے مستی ہے فنا

شرح۔ اس شعر کی شرح مولانا شمس الدین تبریزی کی شرح میں مفصل طور پر گذر چکی ہے وہاں دیکھ لیجئے۔

بیش مہتا و بیاید نیست بود	چسیت ہستی پیش او کور و کبود
ترجمہ اسکے آگے جا ہیئے ترک وجود	کیونکہ ہستی ہے تری کور و کبود

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سامنے اپنی یا ماسوے کی ہستی کو لاشے اور نابود سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ ہستی گویا کور پنہم اور سرانظمت ہے یعنی اپنے وجود عارضی کو ہست سمجھتا مرتبہ مشاہدہ تک نہیں پہنچے دینا طالب اور شاہد حقیقی میں غفلت کی طرح حائل ہو جاتا ہے اسلئے خیال ہستی کو چھوڑ کر مرتبہ قافی اللہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے

گر نبودے کور از و بگداختے	گر می خورشید را بشناختے
ترجمہ ابھین مجاہدین گر اُس بے دید کو	دیکھ سکتی گر می خورشید کو

شرح۔ یعنی اگر ہماری ہستی شبیر کی طرح کو چشم نہوتی تو آفتاب وحدت کے تجلی کو ضرور پہچانتی۔ اور اسکی محبت میں گہلجانی۔ چونکہ ہستی سے صاحب ہستی مراد ہے اسلئے بطور مفہوم مخالفان اشعار سے یہ نکلتا ہے۔ کہ جو شخص سبکی محبت میں نہیں گہلتا۔ وہ کور باطن اور سرانظمت ہے۔

ور نبودے او کبود از تعزیت	کے فسر دے ہجو سخ این بات
ترجمہ تعزیت سے گر نہوتی ہیہ کبود	کیلئے فسر دے رہتی اسے دود

شرح۔ اس شعر میں ہستی کے سرانظمت اور کبود ہونیکا سبب تعزیت بیان کیا گیا ہے۔ اور بات یہی ٹھیک ہے کیونکہ

تقریب اور نام میں آدمی اکثر بہا بہا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی مہموم تقریب فوت مشاہدہ حق کے سبب
کبود اور سرسبز ظلمت نہوتی تو یہ ناحیہ ممکنات کی کھیلچ افسردہ نہوتا۔ بلکہ مرتبہ فنا فی اللہ کی طرف ترقی کا جامداد اور اسکو حصار
نہوتا جیسا کہ اُس وزیر کو ہوا۔

در بیان خسارت وزیر دین خدعہ و مکر

ترجمہ	اس مکر اور فریب نیسے میں وزیر کے نقصان اُٹھانے کا بیان
ترجمہ	ہمچوشہ نادان و غافل بد وزیر
ترجمہ	پنجہ مے زد با قدم ناگویر
ترجمہ	مشکل شد نادان و غافل بہتاد وزیر
	عازم خجک خدائے ناگزیر

شرح۔ پنجہ زدن بمعنی خجک و مخالفت کرنا ناگویر بمعنی لازم الاتباع۔ یعنی وزیر یہ چاہتا تھا کہ عیسے کے دین کو خجک
مگر اللہ تعالیٰ نے جو قدیم اور ادا لی اور لازم الاتباع ہے اُس دین کو پسند کر لیا تھا۔ تو گو یا وزیر کا یہ سوچا جسکے
ساتھ خجک کرنا تھا۔

ترجمہ	ناگزیر جملہ کان حجت و تدبیر
ترجمہ	لا یزال و لم یزل فرد و بصیر
ترجمہ	بادشاہ السن و جان - حجت و تدبیر
	لا یزال و لم یزل مرد و بصیر

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ جملہ موجودات کے لیے لازم الاتباع ہے۔ کیونکہ وہ حجت و تدبیر ہے لا یزال ہے
لم یزل ہے فرد و بصیر ہے اور جہین ایسی صفیت ہوں وہ بیشک لازم الاتباع ہے کان حجت و تدبیر میں کافی تکرار

ترجمہ	با چنان قادر خدائے کر علم
ترجمہ	صد جو عالم بہت گردانیدم
ترجمہ	خجک اور ہیر ایسے قادر سے کہ جو
	بہت کر دے ایک دم میں نیست کو

شرح۔ یعنی وزیر نے ایسی خدائے قادر کی مخالفت کی جو اس عالم کے مانند سو عالم ایک دم پیدا کر سکتا ہے

ترجمہ	صد جو عالم در نظر پیدا کند
ترجمہ	چونکہ چمپت را بخود دینا کند
ترجمہ	ایسے عالم سکھادون پیدا کرے
	تیری آنکھوں کو اگر بنا کرے

شرح۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتا ہے تو عارف کو عالم ملکوت جبروت لاموت سب نظر آجاتے ہیں

ترجمہ	گر جہان پیشت بزرگ و بے پستی
ترجمہ	پیش قدرت ذر و مسیدان گشت
ترجمہ	ہے جہان گو تیری نظردن میں عظیم
	کم ہے ذرہ سے مگر پیش کریم

شرح۔ بے بے انتہا دے نہایت طویل و عریض بعض نسخوں میں بے شے ثنائے مشلکہ ہے اس صورت میں
نئے ثانی کا مالہ اور مخفف ہے یعنی اگرچہ سارا جہان تیرے نزدیک عظیم الشان اور لاثانی ہے۔ اور بعض
نسخوں میں پُرسنئے ست بھی ہے ہر وقت شے مالہ رشا ہے۔ یعنی گو سارا جہان قابل تعریف ہے مگر فی الواقع لاشے ہے

ترجمہ	ایجنہان خود جس جانہائے مست	ہیں دوید انسو کہ صحرائے شکست
	یہ جہان ہے قید خانہ جان کا	دوڑ جاؤ سو سے دشت پر قضا
<p>شرح یعنی عالم دنیا تمہاری اردو دل کا محبس ہے۔ یعنی روح قید وجود ظلمانی میں مقید ہے۔ اس قید خانہ کو چھوڑ کر اٹھو یضا جگہ میں جلو جو ادلیار انسا کا تفرج گاہ ہے۔ اس جگہ کا نام صحرائے عشق حقیقی ہے۔</p>		
ترجمہ	ایجنہان محدود واکن خود بچیت	نقش و صورت پیش نہ مننے سست
	یہ جہان محدود۔ وہ بے روک ہے	نقش و صورت اُسکے اُسکے روک ہے
<p>شرح۔ یعنی عالم دنیا محدود ہے کیونکہ فانی ہے۔ اور عالم حقیقت غیر محدود ہے۔ کیونکہ باقی ہے اس تو عالم فانی سے جگہ عالم باقی کی سیر کرنی چاہیے۔ مگر افسوس نقش و صورت یعنی سامان ظاہری اس عالم کے اُن حقیقی معنوں کے معلوم کرنے میں سد راہ اور مانع ہیں۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے اس عالم فساد کے نقش صورت اور ظاہری سامان سے تعلق رکھا۔ وہ عالم بقا سے محروم رہا۔ اور جس نے اپنے وجود موہوم کو ترک کر کے ماسوے اللہ سے علاقہ منقطع کر دیا وہ اس عالم تک پہنچ گیا۔</p>		
ترجمہ	صد ہزاران نیزہ فرعون	دشکست آن موسیٰ بایک عصا
	توڑ ڈالے نیزے سب فرعون کے	موسیٰ بایک عصا نے دیکھ لے
<p>شرح۔ موسیٰ بایک عصا کی اضافت توصیفی ہے اور وصف ترکیبی نے گویا اس سارے کلمہ کو ایک کر دیا ہے بیان سے ہر بیان قدرت حق شروع ہے۔</p>		
ترجمہ	صد ہزاران طب جالینوس بود	پیش جیسے دوش افسوس بود
	گرچہ زور طب جالینوس تھا	رو برو جیسے کے سب افسوس ہوتا
ترجمہ	صد ہزاران دفتر اشعار بود	پیش حرف اُسے اشعار بود
	گرچہ لاکھوں دفتر اشعار تھے	رو برو اُن کے لک و عار تھے
<p>شرح۔ یہ معجزہ خاتم الانبیاء کی طرف اشارہ ہے اور اُسے کی دوسری یہ بڑی وحدت ہے اور اُس ضمیر پیش اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ایک اُنہی رسول کی بات کے آگے نصیائے عرب اور بلغائے حجاز کے دفتر اشعار باعث عار و ننگ تھے فائدہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں سحر کا بہت زور تھا ایسے اُنکو ویسا ہی سحر نما اور سطل سحر معجزہ و عصا رد یا گیا اور جیسے کے زمانہ میں علم طب کی کثرت تھی مہین اندہ ہے کہ دنیا اور کوئی ہی کو اچھا مرده کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا۔ خاتم الانبیاء کے عہد میں فصاحت و بلاغت اور اشعار کی بہت دہم تھی چنانچہ سب معلقہ یعنی سات قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے ایسے آپ کو</p>		

قرآن شریف بطور معجزہ عنایت ہوا۔ اُمی اور ان پر پڑھ ہونا آپ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ پہلے شعر میں افسوس ہے
بازی و شجر ہے۔ یعنی شجران جیسے کے رد و طبت جالیوں میں ایک کھیل سا تھا۔

ترجمہ	با چنان غالب خداوند سے کہے	چون نمیرد گر نباشد او سے
	رد و طبت آن حسد اندے طبل	جو نہ ہو فانی وہ ہے سرور ذلیل

شرح۔ کہ دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی ایسے غالب خداوند کی محبت اور اطاعت میں کوئی اپنے آپ کو
کبوتر فغانہ کر گیا۔ نہیں بلکہ ضرور کر گیا۔ بشرطیکہ فنا کر نیوالا ذلیل اور فی الطبع نہ ہو گا۔

ترجمہ	بس دل چون کوہ را ایچخت او	مرغ زیرک باد و یا اوچخت او
	دل بہت سے کر دیے امیختہ	مرغ زیرک کو کیا آن وچختہ

شرح۔ یعنی بہت سے دل جو کمال عقل اور قوت علم کے سبب پہاڑ کی طرح قوی تھے اللہ تعالیٰ نے انکو اکھاڑ دیا اور انکو
پر کاہ کی طرح علم و عقل سے خالی ہو کر خضیف کفر میں جا پڑے جس طرح نصائے باوجود دعویٰ علم و عقل و زیر پر تیزی
کے کہنے میں آگئے۔ اور وزیر باوجود علم و عقل باعث گمراہی مفلوکیا ہوا۔ جو اس کے لیے سراسر خسارہ ہے۔ دوسرا مصرع
پہلے کی تیش ہے یعنی مرغ زیرک باوجود اس زیر کی کے کہ دام میں شکار سے پہنچتا ہے مگر دیکھ لیجئے اس کے علم
سے دونوں پاؤں کیل سیخ میں لٹکا یا جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے شیطان مراد لیا ہے۔ جو بقید لغت ہے
اور بعض نے طوطی کہ باوجود اس دانائی اور عقل اور گفتگو کے شکار اور مفید ہو جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک
سے دانشمند لوگ مراد لئے ہیں اور دوبارے فکر و عقل یعنی دانشمند لوگ ہی عقل و فکر کے مفید ہیں اسے ماہرین
نہیں کہتے اور چونکہ عقل و فکر میں فتور اور خطا کا احتمال ہے اسلئے اسے راہ راست نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وزیر اور
مرید ہونکہ معلوم ہوئی اور عاقبت الامر سارہ اٹھایا بعض نے کہا ہے کہ مرغ زیرک غافل اور کانٹا ہے جو دونوں ہاتھوں میں لٹکتا ہے

ترجمہ	فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ	خبر شکتی مے نمیرد فضل شاہ
	کام کچھ دیتا نہیں علم خطیر	دل شکستہ نکاہے خالق دستگیر

شرح۔ فہم و خاطر سے علم و کمال مراد ہیں۔ یعنی علم و کمال طریقہ وصول الی اللہ نہیں ہے۔ بلکہ سلطان کون
مکان کا فضل اکھسار اور ترک وجود سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے انا عند شکرت القلوب لاجلی میں ان لوگوں
کے پاس ہوں جنکا دل میری محبت میں توڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص محض عقل پر اعتماد کرے وہ گمراہ اور
گمراہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ وہ وزیر گمراہ اور دوسرے کو گمراہ کرنے والا تھا۔

ترجمہ	اے بسا گنج آگنان گنج کاؤ	کان خیال اندیش ارشد ریش کاؤ
	علم والے سیکھوں طامع ہوئے	اُس خیال اندیش کے تابع ہوئے

گنج اگمان اسم فاعل ترکیبی و اگمان مشتق از اگدن بمعنی بہر ناکج کا و اگمان کا مشتق از کا ویدن بمعنی کہو دنا اور ریش گاؤں شدن ضرب اشل ہے اس شخص کے لیے جو کسی ذلیل اور دنی شخص کا تابع ہو ریش گاؤں ابلہ حق خاتم مسخر یعنی انجاطب بہت سے ایسے شخص جو خزانے بہرنے والے اور خزانہ حاصل کرنے کے لیے زمین کے کوئے کہو دنے والے تھے اس خیال اندیش یعنی وزیر پر ترور کے تابع ہو گئے خزانہ بہرنے اور زمین کہو دنے والوں سے نصائے مراد ہیں۔ جیفون نے اپنے دل کے خزانوں میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق ہر گہی تھی اور ایسی کی تلاش کرتے تھے لیکن بہر ہی وزیر پر ترور کے تابع ہو گئے نیز یہ معنی ہی ہیں کہ بہت سے علم و کمال کی دولت جمع کر نیوالے اہل دنیا کے تابع ہو جاتے ہیں مقصود یہ ہے کہ علم و کمال سے راہ معرفت نہیں ملتی بلکہ اس سے اکثر دین کا خسارہ تصور ہے بعض نسخوں میں گنج اگمان گنج گاؤں ہی ہے یعنی بہت سے لوگ زمین کے کوئے گنج گاؤں سے بہر نیوالے ہیں۔ گنج گاؤں جسد کے ایک خزانہ کا نام ہے۔

گاؤں کہ بودا تو ریش اوثنوی	خاک چہ بودا شیش اوثنوی
ترجمہ مسخرہ بتا ہے کیون تو لے عقل	کیون زمین کی گھاس ہوتا ہے ذلیل

شرح۔ یعنی اے شخص تو ذلیل اور دنی چیر کا تابع کیون ہوتا ہے تو تو انسان ہے اور تجھ میں قوت روحانی موجود ہے۔ بس تو عالم سفلی کو چھوڑ کر عالم علوی کی طرف ترقی کر۔ اور ذلیل چیز کو نہ دیکھتے شیش گھاس کو کہتے ہیں۔

زر و نقرہ چسیت نامفتون ثوی	چسیت صورت تا چسین مجنون ثوی
ترجمہ نقرہ و زر پر ہے مفتون کیلئے	اجبی صورت کا ہے مجنون کیلئے

شرح۔ یعنی زر و نقرہ اور اجبی صورت عالم سفلی میں داخل ہیں انکا اتباع نہ کر اور اپنے عاشق نہو۔

این سرا و باغ تو زندان تست	ملک و مال تو بلائے جان تست
ترجمہ یہ سرا یہ باغ اک زندان ہے	مال و دولت سب بلائے جان ہے

شرح۔ لیکن کہ پس باسد سے غافل کر نیوالی چیز میں اور غفلت و بال جان کا سبب ہے اور ملک و مال کے محبت سے آدمی گویا سب ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

آن جماعت را کہ ایند مسخ کرد	آیت تصویر شان را نسخ کرد
ترجمہ ہو چکی ہیں سب جو ائم	آیتیں انکی ہیں معصومین رقم
چون ز نے از کار بد شد رور	سرخ کرد اور اخدا و زہرہ کرد
ترجمہ سچ تو یہ ہے اک زن بد کار کا	حکم حق سے زہرہ بنا مسخ تھا

شرح۔ مسخ اور نسخ کے معنی۔ زہرہ اور ہاروت کا سچا قصہ آئندہ شعر کی شرح میں درج کیا گیا ہے۔

عورتیں زہرہ کرنے مسخ بود	خاک و گل گشتن چہ باشد لے عنود
ترجمہ زہرہ بنجانا جب اُس کا مسخ تھا	خاک و گل ہونا ہے کیا جلد سی بتا

شرح یہ تین شعر بطور قطعہ بنائے ہیں مسخ ایک صورت کا دوسری صورت میں بدل دینا جو پہلی صورت سے بدتر ہو جیسا کہ یہودی اپنے گناہوں کے سبب غزیر اور مذکر کی صورت میں مسخ کیے گئے تھے چنانچہ آیت **وَجَعَلَ مِنْهُمْ التُّرَاثَ وَالْغَنَاءَ** کی طرف اشارہ ہے اور مسخ ایک چیز کو کسی ایسی چیز کے بدلے میں زائل کر دینا جو پہلی چیز کے بہتر ہو۔ چنانچہ مسخ بعض آیات و احکام الہی و بعض کتاب و تفسیر میں اس شعر میں مسخ کے دو نو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور شعر کا مطلب ہے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا ہے انکی اصلی صورت کا نشان ہم دور کر دیا ہے اور انکی ماہیت بالکل بدل دی ہے۔ یا یہ کہ مسخ شدہ قوموں کی حالت اور کیفیت کی آیت نے کلام میں لکھ دی ہے تاکہ اُس سے اور قوموں کو عبرت ہو اور ان گناہوں سے بچیں جنکے باعث وہ مسخ کیے گئے تھے آیت بمعنی نشان و تصویر بمعنی حالت مسخ کی دوسری مثال وہ عورت ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے زہرہ کر دیا۔ یہ اُس عورت کے طرف اشارہ ہے جسپر ہاروت ماروت عاشق ہوئے اور یہ اُن سے اہم اعظم سیکھ کر آسمان پر چلی گئی۔ لیکن سبب شومی اعمال متاثر زہرہ کی صورت میں مسخ کیلئے محققین کے نزدیک یہ قصہ بالکل غلط ہے کیونکہ زہرہ ستارہ ہاروت ماروت کے قصہ سے پہلے ہی موجود تھا۔ اِستقر صیح ہے کہ ہاروت ماروت تعلیم سحر کیلئے نہیں گئے تھے اور اِس سے بندگان خدا کا امتحان منظور تھا۔ مگر چونکہ عوام شعرا میں زہرہ اور ماروت ماروت کا قصہ حسب تفصیل سابق مشہور ہے اسلئے مولانا قدس سرہ نے اُسی طرح نقل کر دیا۔ آپ کا قاعدہ ہے کہ اکثر قصے نقل کر کے اُس سے صحیح نتیجے نکالتے ہیں۔ مثلاً شعر کا مطلب ہے کہ جب عورت کا زہرہ کر دینا (بوجود دیکھ وہ ظاہر میں اسقدر طبعاً مرتبہ ہو گئی ہے) ایک قسم کا مسخ ہے تو کیا لے انسان سرکش تیرا مٹی اور خاک ہو جائے تو عالم روحانی سے عالم جسمانی کی طرف رجوع کرنا مسخ نہیں ہے بلکہ ضرور ہے۔ اے شخص تو اُس سے پہلے عالم ملکوت و جبروت کے رہنے والوں کے لیے باعث رشک تھا وہاں سے مرتبہ آب و گل میں اگر گویا مسخ ہو گیا ہے اِس مسخ کو مسخ معنوی کہتے ہیں۔ بھکتہ بیان سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آدمی کی حالت پر فرس ہے کہ عورت تو را خواہ مسخ ہی ہو کر رہی (اس بلند مرتبہ پر چھٹی) اور مرد باوجود مردانگی مسخ ہو کر رہی اِسی عالم سفلی میں

روح ہے پردہ سوے چرخ برین	سوے آب گل شدی در سفلیں
ترجمہ روح اُڑاتی ہے سوے چرخ برین	اور نیچے ہر وقت سیلِ اسفلیں

شرح۔ یعنی تیری روح تو عالم علوی کی طرف نائل ہے۔ کیونکہ مقتضائے قل الروح من امر ربی کل شیء یرجع الیہ روح کا ہر وقت یہی مقصد ہے کہ عالم الہی کی طرف ترقی کر جائے مگر وہ جسم کی ظلمانی قید میں ہے۔ باہر تہمہ الخاطب

افسوس تو نے مقتضائے روح کو چھوڑ کر خواہش نفس کو اختیار اور عالم سفلی کو پسند کر لیا انجام کار حسب طرح وزیر عالم سفلی کو اختیار کر کے خسارہ میں پڑا اس طرح تو یہی خسارہ اٹھانیکا

ترجمہ	ہو گیا ہے مسخ تو اسے بوالغفل	خوشیتن را مسخ کردی ہن مغول	زان وجود سے کہ بُد آن شک عقول
			اُس حقیقت سے کہ تھی رنک عقول

شرح۔ مغول بقیہ ہیں۔ یعنی پستی اور عقل یعنی فرشتگان اور وجود سے حقیقت انسانی مراد ہے۔ فائدہ اگر کوئی شخص آئینہ میں اپنا منہ دیکھ کر یہ کہے کہ میں مسخ نہیں ہوا تو ہم یہ کہینگے ہماری مراد مسخ سے مسخ صورت نہیں بلکہ مسخ سیرت ہے۔ لہذا خلق الانسان فی جن تعظیم (یعنی آدمی کو چہی صوت میں پیدا کیا ہے) کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ ہم نے انسان میں حقایق لاسوتیہ اور جبروتیہ اور ملکوتیہ اور ناسوتیہ سب جمع کر دیئے تھے جس کے سبب وہ محمود ملک بنا۔ لیکن اس نے سب کو چھوڑ کر حقیقت ناسوتیہ کو پسند کیا اور عالم سفلی میں جا پڑا جس کو مسخ معنوی اور مسخ سیرت کہتے ہیں

ترجمہ	کوئی مسخ اس مسخ سے بدتر نہیں	پس تبرین مسخ کردن چون بود	پیش آن مسخ این نہایت دون بود
			سرخ سیرت ہے لشکر کا بدترین

شرح۔ یعنی جہان میں اس مسخ سیرت سے بدتر اور مسخ کو نسا ہو گا۔ کیونکہ اُس مسخ صورت کے مقابل یہ مسخ۔ یعنی مسخ سیرت نہایت درجہ کا بُرا اور ذلیل ہے وہ مسخ جس کے معنی یہ ہیں کہ اُس عورت کے مسخ کے مقابل یہ مسخ نہایت ہی ذلیل درجہ کا ہے۔ کیونکہ انہیں عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف ترقی ہے اور اس مسخ میں اس کا عکس

ترجمہ	تو حقیقت اپنی گر کچھ جانتا	اس بہت سوئے آخر تاختی	آدم سجود را نشناختی
			آدم سجود کو پہچاننا

شرح۔ اینجا طب تو نے اس بہت سوئے اور کی طرف دوڑایا اور عالم سفلی یا دنیا کو پسند کیا اور حضرت آدم سجود ایک کی حقیقت کو نہ پہچانا کہ فرشتوں نے اُن کو تارک دنیا اور مظہر ذات سبحیہ سجودہ کیا تھا نہ کہ اب دیکھ کر اسے تجہیز ہی اُسی عالم علوی کی طرف چلنا اور اپنے آپ کو حقیقت مظہر ذات بنانا اور باپ کے قدم بقدم رہنا لازم ہے یہی باعث رفعت اور عالم علوی کے ہیں۔ چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

ترجمہ	تو تو آدم زادہ ہے اسے ناخلف	آخر آدم زادہ اسے ناخلف	چند منڈاری تو پستی را شرف
			کیسے کھتا ہے پستی کو شرف

شرح۔ یعنی اے غافل تو الولد بشر لایم (یہاں باپ کا منہ ہوتا ہے) کے معنوں سے غافل ہے ورنہ عالم سفلی کو عالم علوی خیال نہ کرتا۔ نیک بیاد ہی ہے جو نیکوین باپ کے قدم بقدم ہو۔ باپ کے مخالف اور اُس کے بدنام کرنے والے بیٹے کو ناخلف اور نالایق کہتے ہیں۔

ترجمہ	چند گوئی من بگیرم حالے	ایہنجان را پر ختم از خود ہے
	کیون یہ کہتا ہے کہ لیون کا جہان	پُر کر گئی اسکو میری عز و شان
شرح۔ از خود۔ یعنی از حکومت و سلطنت خود یہاں سے عالم سفلی کے مذمت شروع ہوئی ہے۔		
ترجمہ	اگر جہان پر برف گرد و سنہرا	تاب خور بگدازدش در یک نظر
	برف سے پُر ہو جو عالم سہر سہرا	اسکو بگلا دے گی سورج کی نظر
شرح۔ یعنی جس طرح برف کو آفتاب تھوڑی دیر میں بگلا دیتا ہے اسی طرح آفتاب فہرائی ایک لمحہ میں دولت شکستہ بن کر زائل کر دیتا ہے جسکے ہر دے پر وہ خدا کو بھول گئے ہیں۔		
ترجمہ	وزیر اور وزیر چون او صد ہزار	عنیت گرداند خدا از یک شرا
	دقت عصیان مٹا دیتا ہے وہ	ایک شعلے سے جلا دیتا ہے وہ
شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ وزیر کا اور وزیر جیسے لاکھ گنا بھگواروں کا یعنی اس کے تابعین نصارے کا گناہ ایک ذرہ عفو سے نابود کر سکتا ہے شہر اے یعنی ذرہ۔		
ترجمہ	عین آن تخمیل را حکمت کند	عین آن زہر اب را شربت کند
	چاہے تو تخمیل کو حکمت کرے	اور آپ زہر کو شربت کرے
شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وزیر کے اُن خیالات فاسدہ کو عین حکمت کر دیتا اور اُس سم قاتل کو عین شربت بنا دیتا مگر اسکو یہ منظور نہ تھا۔		
ترجمہ	در خرابی گنج پنهان کند	خار را گل جسم را جان کند
	گنج کرتا ہے خرابی میں پنهان	خار کو گل جسم کو کرتا ہے سر جان
ترجمہ	آن گمان انگیز را سازد یقین	مہر بارو یا ند از اسباب
	بد گمانوں کو دلاتا ہے یقین	مہر پیدا کرتے ہیں اسباب کین
شرح۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو اُس گمان انگیز۔ یعنی وزیر افترا پرداز کو عین یقین بنا دیتا یعنی اسکو یقین کرادیتا کہ دین سوسے کی طرح دین جلتے ہی حق ہے اور فی الواقع یہ دروغ و متحد ہیں۔ اور اُس نے جو کینے کے اسباب یعنی صحیفے تیار کئے تھے اُنکے برخلاف نصائے میں باہم محبت پہنچتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام متناہت اسباب و قوت نہیں ہیں وہ اپنے سے بڑا اور بڑے سے اچھا کر سکتا ہے چنانچہ پہلے اور آئندہ شرعین پر کی مثال موجود ہے		
ترجمہ	پرورد را نقش ابراہیم را	ایمنی روح سازد بیم را
	اگ میں پالا ہے ابراہیم کو	ایمنی جان کیا ہے بیم کو

شرح۔ دیکھو حضرت ابراہیم کو آگ میں رکھ کر عام ضرورہ سے محفوظ رکھا حالانکہ آگ ایسی چیز نہیں کہ آگین رکھ کر آگ ضرر سے محفوظ رہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو باعث بخونی نہ دیتا ہے جب تک گناہگار کا خوف عذاب سے بخونی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔

ترجمہ	از سبب سازیش من سودائیم	وز سبب سوزیش سو فسطائیم
	اس سبب سازی کا میں سودائی ہوں	اور سبب سوزی سے سو فسطائی ہوں

شرح۔ سو فسطائی کے لغوی معنی صاحب علم ہل کے ہیں کیونکہ لغت یونانی میں سوٹ بمعنی علم اور اسطائی بطل ہے۔ سو فسطائی یونان میں ایک فرقہ تھا۔ جو حقایق اشیاء کا منکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی شے کچھ ہی نہیں ہے۔ اور جو کچھ موجود ہے اور کسی جس کے ذریعہ سے محسوس ہوتا ہے وہ سب وہم و خیال ہے۔ یہ وہم و خیال بھی ہم خیال ہے۔ اس فرقہ کے تین گروہ ہیں اول عقائد یہ۔ انکا مذہب وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا دوسرے عندیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقایق اشیاء اعتبارات عقلیہ کے تابع ہیں یعنی اگر عقل جو ہر کوئی خیال کرے تو وہ عرض ہی ہے اور عرض کو جو ہر شے تو وہ جو ہر ہے۔ اور قدیم کو حادث جاسے تو حادث ہے اور حادث کو قدیم کہے تو قدیم ہے۔ تیسرا گروہ ادریہ یہ اشیاء کے ثبوت میں شک کہتے ہیں اور اس شک میں بھی شک ہے غلطی کا القیاس غرضیکہ یہ تینوں فرقے ثبوت اشیاء میں حیران ہیں مولانا قدس سرہ نے اپنے نفس کو سو فسطائی سے فقط اسباب کی حیرت میں تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض افعال مقتضائے اسباب اور وسائل کے موافق ہیں مثلاً سبزہ کا پیدا ہونا مینہ کے سبب اور نیچے کا پیدا ہونا ٹاپ کے سبب کیونکہ سبزہ اور نیچہ پیدا ہونے اور اُس کے نشوونما اور تصویریت اور ایسے رنگ جگہ میں رہنے کی کیفیت کو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ظاہر طور پر تو باران اذنان باب ہی اس سبب معلوم ہوتے ہیں اور بعض افعال مقتضائے اسباب اور وسائل کے مخالف ہیں مثلاً حضرت ابراہیم کا آگ میں محفوظ رہنا۔ اور قصائے موسیٰ کا سانپ بخانا سحاذ اللہ مولانا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فی الواقع سو فسطائی ہوں۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ میں مدین باعث کہ اللہ تعالیٰ بعض موقعوں پر جہاں سببات کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی سبب قائم کر دیتا ہے۔ دیوانہ ہو گیا ہوں یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سبب کہ ہر سے قائم ہو گیا۔ اور مدین باعث کہ بعض موقعوں پر سببات خلاف اسباب ظاہر ہوتے ہیں جہاں ہو گیا ہوں کہ یہ کیونکر ہو گیا سبب سازی سے ظہور سبب حسب اقتضائے سبب اور سبب سوزی سے ظہور خلاف سبب مراد ہے۔ کیونکہ جب سبب خلاف سبب ظاہر ہوا تو گویا سبب کو جلا دیا گیا ہے اور محدوم کر دیا گیا ہے ورنہ سبب ضرور سبب کے موافق ہوتا یعنی آگ حضرت ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑتی۔

از سبب سازش سرگردان شدم	وز سبب سوزش ہم حیران شدم
ترجمہ	اس سبب سازی سے سرگرداں ہو گیا
شرح پہلے شعر کی توضیح ہے۔ اور بالکل وہی معنی میں جو پہلے اوپر بیان کیے ہیں۔ لہذا اگر شرح کی ضرورت نہیں	
دیگر بیکر کردن وزیر در خلوت شستن و شورا انگندن در قوم نصارا	
ترجمہ	دوسرے کا دھوکا کھانا اور خلوت میں بیٹھنا اور قوم نصارے میں شور و غل اٹھالنا
چون وزیر ما کر بد اعتقاد	دین عیسے را بدل کرد از فساد
ترجمہ	جب وزیر پریشہ و بد اعتقاد
کرد دیگر آن وزیر از خود بہت	و عطر را بگذاشت در خلوت
ترجمہ	کمر کا گناہاں سے از بہر کین
در میدان در فکند از شوق سو	بود در خلوت چہل بجاہ روز
ترجمہ	یہاں مریدان میں بڑا ایک شور و سوز
خلق دیوانہ شدند از شوق او	از فراق حال و قال و ذوق او
ترجمہ	ہو گئی دیوانہ خلقت شوق سے
لاہ وزاری ہمیکہ دند و او	از ریاضت گشتہ در خلوت دو
ترجمہ	اسطوف وہ بدخل خلوت سے زار
شرح۔ دو تو۔ دوسرا۔ یعنی ضعیف و نچلی اس سے یہ نکلنا ہے کہ سالک کسی شخص کے خلوت نشینی اور ضعف سے دھوکا	
نکھائے بلکہ تجربہ کے بعد بعیت کرے۔ رنہ اسطوف دھوکا کھائیگا جسطح وزیر کے مریدان نے کیا ہے۔	
گفت ایشان بے تو نیست	بے عصاکش چون بود احوال کو
ترجمہ	کہتے تھے۔ بے نورجینا ہے دہال
از سر اکرام و از بچہ خدا	پیش ازین ما را مدار از خود جدا
ترجمہ	ہمیں کر اکرام از بہر خدا
ما چو طفلانیم و ما را دایہ تو	بر سر ما گستران آں سایہ تو
ترجمہ	طفل ہیں ہم بچوں کی شکل دایہ رکھ
گفت جانم از مہمان دوست	لک بیرون آمدن و مشورت
ترجمہ	وہ یہ بولا تھے میں کب دور ہوں
	لک خلوت سے نکلتا ہے زبون

شرح یعنی اذن خداوندی نہیں ہے۔ بعض نسخوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ پیر شریعہ و شریعت میں قصہ سے ملتا ہے مطلب یہ ہے کہ سالک مرشد سے دور رہے اور اسکی صحبت کو غنیمت جانے۔

آن امیران در شفاعت آیدند	وان مریدان در ضاعت آیدند
آن امیرون نے شفاعت کی بہت	ان مریدوں کی ضاعت کی بہت

شرح۔ ضاعت یعنی رازی۔ اور بعض نسخوں میں ضاعت کی جگہ شفاعت ہی ہے یعنی مرید اپنے نفس کی بڑائی اور قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آئے۔

لیکن چہ بدبختی ست مارا لے کریم	از دل و دین بازہ ما بے تو نیم
ترجمہ	یہ بدبختی ہے لے کریم
تو بہانہ میکنی و ماز در ۱۲۰	میزنیم از سوز دل و مہائے سر
ترجمہ	دہان بہانے اور بیان ہے دلیں درد
ما بختار خوشت خو کردہ ایم	ما ز شیر حرکت تو خوردہ ایم
ترجمہ	خوگفتار ہیں ہم سہ سر
الہ اللہ این جفا با ما مکن	لطف کن امروز را فردا مکن
ترجمہ	ڈر خدا سے یہ جفا اصلاً نہ کر
مے دہد دل مر ترا کین بیدار	بے تو گردند آخر از بے حاصل
ترجمہ	چاہتا ہے تو کہ یہ بیدار تمام

شرح مے دہد دل مر ترا۔ جملہ استفہامیہ ہے۔ یعنی کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ یہ بے دل ملو بہ عقل تیرے مرید تیرے فراق میں ایک بچال اور بیفائدہ چیز ہو کر بچائیں نہ دنیا کے رہن نہ دین کے لے استاد ہماری دستگیری کو

جملہ در خشکی چو ماہی مے طپند	آب را بکشتاز جو بر وار بند
ترجمہ	ماہی بے آب ہیں ہم سہ سر

شرح۔ یعنی اپنی ہر معرفت سے بند ہو کر آب حیات تشنگان شوق کو پلا اور پیاسوں کو سیر کر۔

اے کہ چو نتو در زمانہ غیبت	الہ اللہ خلق را شریار
ترجمہ	کوئی تجھ اب زمانہ میں نہیں

شرح۔ دو جگہ اللہ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ اے استاد خدا سے ڈر۔ خدا سے ڈر اور ہمیں اپنی صحبت سے دور نہ کر خلق اللہ کی فریاد کو پہنچ۔ اور ہمیں اپنے جمال اور ملاقات سے سہ دور فرما۔

دفع کردن وزیر میدان و اتباع خود را

وزیر کا اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دفع کرنا مثلاً لدینا

ترجمہ

شرح۔ اس داستان میں مولانا قدس سرہ نے تصوف کے بڑے باریک مسائل تحریر کیے ہیں گو وزیر کی زبان سے یہ علم نہیں

و غلط و گفتار زبان و گوش جو

گفت ہاں لے سخر گان گفتگو

سننے ہو؟ لے عاشقان گفتگو

ترجمہ اُس نے یہ بولا وزیر زشت خو

شرح۔ یعنی لے مغلوں میں قیل و قال اور ایسے و غلط کئے سننے والے کو جو کہنے والے کی زبان اور سننے والے کے کان سے تعلق رکھتا ہے مطلب کہ لے ظاہری اور لفظی و غلط کے طالبو سنو۔

بند حس از چشم خود بیرون کنید

پنبہ اندر گوش حق دُون کنید

میتہ جس آنکھوں کے باہر چاہیے۔

ترجمہ پنبہ ان کا نون کے اندر چاہیے

شرح۔ یعنی کان میں جو ایک حس ذلیل ہے۔ روٹی ٹھوس لو اور باطن کے کان کہو کہ کلمات اہل اللہ سننے کیلئے مستور ہو جس ظاہری کی قید یعنی کان فنیہ نکاہ نہ رکھو۔ یعنی یہ نیچہ کہ ظاہری ہی کا نون سے کچھ منہ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حواس ظاہرہ معطل کر کے حواس باطن سے کام لو۔

تا نگردد این کرآن باطن کرس

پنبہ آن گوش سر۔ گوش سر

کر نہ ہو ظاہر تو ہر باطن ہے

ترجمہ پنبہ گوش سر کا ہے خود گوش سر

شرح۔ یعنی ان ظاہری کا نون روٹی ٹھوس نہ ہو یا باطنی کان میں جب تک یہ ظاہری کان بہرے نہ ہوں گے۔ باطن کے کان بہرے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ حواس سر کو معطل کرنا جس حس قلب ہے۔ بعض نسخوں میں تا نگردد این کرآن باطن کرس ہے۔

تا خطاب ارجعی را بشنوید

بے حس و بے گوش و بیفکرت

سن سکے تو تا خطاب ارجعی

ترجمہ بے حس و بے فکرہ لے مدعی

شرح۔ یعنی جس اور بے فکر و بے گوش ہو کر نفس مطمئنہ بن جاؤ۔ اس وقت تم خطاب ارجعی کو سنو گے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا ایہا انفس مطمئنہ ارجعی الیٰ ربک راضیہ مرضیہ یعنی نفس مطمئنہ وصل بحق ہو جاتا ہے۔

تو ز گفت خواب کے بولے بری

تا بگفت و گفتگوی بیداری کی

گفتگوئے خواب سے ہے بے مرام

ترجمہ ہے جو بیداری میں مصروف کلام

شرح۔ لفظ ذہنی بات ہے بگفت کے اظہار معنی کے لئے زائد ہے۔ یعنی جب تک تو عالم بیداری کی گفتگو میں مشغول ہے گفتگو خواب سے محروم ہے۔ یہ طرح جب تک تو خواب ظاہرہ کو معطل نہ کر لگا دو حق باطنی سے محروم رہیگا۔ حواس باطن یعنی حواس قلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہرہ نزول وحی کے وقت اپنے معطل ہو جاتے تھے کہ حواس باطن ضرور اہل اللہ تھے

سیر بطن بہت بالا سے سما	سیر بہر دست قول و فعل ما
سیر بطن کی جگہ ہے آسمان	ترجمہ ہے عالم سیر ظاہر کا مکان

شرح۔ یعنی ہمارے قول و فعل جو ہمارے حواس ظاہری سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی عالم دنیا تک کی سیر کر سکتے ہیں۔ یعنی اُن کے مقبول ہونے اور آسمان پر جانکی اُمید نہیں البتہ وہ اقوال و افعال جو حواس باطنہ اور صدق دل سے صادر ہونگے ضرور آسمان تک پہنچ جائینگے اور انہیں مرتبہ قبولیت حاصل ہوگا

موسیٰ جان پائے در دریا نہاد	حسن خستے دید کر خشکی بناد
موسیٰ جان ہو گیا دریا کے یار	ترجمہ حسن ظاہر رہ گیا خشکی میں یار

شرح۔ لفظ خستے اول پائے مجہول و معروف۔ اور ثانی فقط بیائے معروف مصدری یعنی بیوست ہے اور حسن خشک سے مراد حسن ظاہر ہے۔ اسکو خشک اسلئے کہا کہ خشک چیز یعنی طبعی آگیا ہے۔ پہلے خشک میں اگر پائے معروف ہے تو نہایت اور مجہول ہے تو زاد ہے۔ دید بمعنی دست ہے یعنی حسن ظاہر نے فقط اتنا معلوم کر لیا کہ میں خشکی سے پیدا ہوا ہوں اور چونکہ اسکو عالم علوی کی خبر نہ تھی اسلئے عالم سفلی ہی میں گیا۔ اور ترقی نہ کر سکا۔ بخلاف حسن باطن یعنی روح کے کہ اُس نے بحر معنی میں قدم رکھا۔ کیونکہ حسن اپنی سمجھ کی طرف مائل رہتی ہے جس ظاہر میں سے پیدا ہوا تھا اسلئے مٹی ہی میں رہا اور حسن باطن عالم علوی سے مرمت ہوا تھا اسلئے اُسی کی طرف ترقی کر گیا۔ کیونکہ جسم کثیف ہے اور روح لطیف جانکو مرے اسلئے کہا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ کے عقب میں آیا تو اپنے دریا پر عصا مالا۔ دریا خشک ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے مع مومنین عبور کر گئے۔ اس سے حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرف ہی اشارہ ہو گیا بعض نسخوں میں عیسیٰ جان ہی آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا کو بغیر کشتی عبور کرنا حضرت عیسیٰ کا ہی معجزہ تھا۔

سیر جان پا درول دریا نہاد	سیر جسم خشک بر خشکی فتاد
سیر جانکو بحر سے ہے آگاہی	ترجمہ سیر جسم خشک خشکی تک رہی

شرح۔ اسکا مطلب پہلے شعر کی تقریب سے بالکل واضح ہو گیا ہے لہذا مگر شرح کی ضرورت نہیں ہے۔

گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ دشت	چونکہ عمر اندر رہے خشکی گزشت
گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ بحر	ترجمہ عمر خشکی میں گزار دی سہر
موج دریا را کجا خواہی شکست	انجیوان را کجا خواہی تو یافت
موج دریا صاف کردی ہلاک	ترجمہ چشمہ حیوان لیگا تجھ کو خاک

شرح۔ وہ خشکی سے عالم صورت کوہ سے فکر حال صحرا سے طول آل مال دشت سے بل خیال مراد ہے۔ یعنی جب عمر اسطرح اور ان حالتوں میں گزری تو تو آج حیوان عشق حقیقی اور موج دریا بمعانی ہرگز نہیں وقف ہو سکتا۔ اسلئے خلوت دریا ضرور

ترجمہ	موج خاکی وہم و فہم و فکر است	موج آبی محو سکرت و وقت
	موج خاکی وہم و فہم و فکر ہے	موج آبی محو سکرت و ذکر ہے
<p>شرح۔ یعنی دریائے عالم سفلی کی موج وہم و فہم اور ہمارا فکر ہے یعنی مشاغل دنیا میں استغراق اور دنیا کمانے کا فکر اور دنیوی معاملہ نہیں اور نفع و نقصان کا وہم یہ سب موج عالم ظاہری میں اور دریائے عالم معنی کی موج عشق حقیقی میں محو ہونا بادلہ عشق حقیقی کا نشہ اور فنا فی اللہ ہو جانا ہے بعض لہجوں میں بجائے موج کے صوبے صحولخت میں یعنی ہوشیاری ہے اور اصطلاح صوفیہ میں صفات بشری کے نابود کرنے کو صحو اور غلبہ حال کو سکرت کہتے ہیں۔ دو نون کا مطلب ایک ہے۔</p>		
ترجمہ	تا درین فکری ازان سکری تو	تا ازین مستی ازان جامی نفو
	فکر والا سکرت معنی سے ہے دور	مست غفلت جام حق سے ہے نفو
<p>شرح۔ یعنی جب تک تو فکر دنیا میں محو ہے نشہ وحدت سے دور ہے اور جب تک بارہ غفلت سے مست ہے جام عشق حقیقی سے نفو ہوگا۔</p>		
ترجمہ	گفتگوئے ظاہر آمد چون غبار	مدتے خاموش کن ہن ہوشدار
	گفتگو ظاہر کی ہے شکل عبار	تہوڑے دن خاموش رہے ہوشیار
<p>شرح۔ یعنی گفتگوئے ظاہر غبار کی طرح مشاہدہ حق سے محروم رکھتی ہے کہنے سننے سے مشاہدہ حق نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے چند مدت خلوت میں بیٹھ کر خاموش رہنا چاہیے کیونکہ لائق امر عارض ہے اور سکوت اصل ہے۔</p>		
ترجمہ	جملہ گفتند اے حکیم رخنہ جو	مکر کروں مریدان کہ خلوت را بشکن
	بوسے وہ سب بے حکیم رخنہ جو	دیر سے مرید نہاں مکر کر جا کہ خلوت سے باہر نکل
		این فریب و این جفا با ما ملو
		ہمے کیوں ہے مکر کی یہ گفتگو
<p>شرح۔ رخنہ یعنی خلل۔ یعنی جویدہ خلل در جماعت مریدوں نے وزیر کو رخنہ جو ایسے کہا کہ انکی خلوت نشینی سے انکی جمعیت میں خلل پڑ گیا تھا۔ اور پرفریب پر ویضا ایسے کہ انکی خلوت موجب ضرر تھی کیونکہ ہنوز تمام مرید ہندی شہہ جنہیں منہا کی خلوت نشینی سے اپنی پریشانی کا اندیشہ اور اختلاف عقل کے سبب یہ خیال تھا کہ ہر شخص نیاز ہب اختیار کر لے گا۔ یا بون کیجئے کہ غلبہ عشق اور صدمہ فراق کے سبب استاد کی نسبت ایسے کلمہ زبان سے نکلے کیونکہ عاشق معذور ہوتا ہے۔ اور فراق میں معشوق کو میر جفا پرستم کہہ باکرتا ہے۔ اس سے انکا مقصد اپنے پیر کے توہین نہ تھی۔</p>		
ترجمہ	چون پذیر فتنی تو مارا زابت را	محرمات کن بچین تا انہتا
	ہم ترے مقبول تھے از ابتدا	مہربانی سب کرتا انہتا
ترجمہ	ضعف و عجز و فقر ما دانستہ	در دما را ہم دو دادانستہ
	ہے ہمارے ضعف سے تو باخبر	تو دوائے درد ہے اے پرہیزگار

چار بار قدرت بار نہ	برضعیفان قدر محبت کار نہ
ترجمہ جانور پر قدرت طاقت بار رکھہ	عاجزون پر قدر محبت کار رکھہ
شرح۔ یعنی اسے استاد تو خوب جانتا ہے کہ ہم احکام اکمل کے چاروں طرف سے محتاج ہیں تیرے فراق کی زیادہ طاقت نہیں رکھتی۔ تو ہم پر اپنی جگہ الہی کی مصیبت کا آنا ہی بوجہ رکھہ جتنا ہے اٹھ سکے	
دانہ ہر مرغ اندازہ دست	طعمہ ہر مرغ انجیر کے دست
ترجمہ۔ دانہ ہر مرغ سے قدر طلب	طعمہ ہر مرغ سے انجیر کب
شرح۔ یعنی ہر مرغ کا دانہ اسکی حیثیت اور اندازہ کی موافق ہے یہی باعث ہے کہ ہر جانور انجیر سے ہم نہیں کر سکتا اور شخص صدقہ فراقی نہیں	
طفل را اگر نان دہی بر جاکشیر	طفل مسکین را از ان نان مرہ گیر
ترجمہ۔ دودھ کے بدلے جو روٹی کھائیگا	طفل مسکین دیکھنا مر جائے گا
چونکہ دندان ہا بر آرد بعد از آن	ہم بخود گرد و دوش جو یائے نا
ترجمہ۔ ہاں نکالے گا جو دندان بعد اذان	خود بخود ہو جائیگا جو یائے نا
شرح۔ یعنی بچہ سے جو ان کا اور ہندی تھی کام نہیں ہو سکا مطلب یہ کہ ہم بھل مبتدی ہیں ایسے تیری مفارقت کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب تھی ہو جائیگے۔ تو تیری ضرورت نہ ہوگی۔ تو ہمیں اپنے فیض محبت سے محروم نہ کر۔	
مرغ پر نارس تہ چون پیران شود	لقمہ ہر گر بہ و روان شود
ترجمہ۔ پر ابھی نکلے نہیں جس مرغ کے	اس کا اڑھتا ہے پانی کے لئے
شرح۔ ہیٹھ ہر جب قبل حصول کمال ٹرنڈ سے درد ہو جاتا ہے۔ تو اگر گمراہ کر نیوالے اسے شکار کر لیتے ہیں۔	
چون بر آرد پر بود پیران بخود	بے تکلف بے صغیر نیک و بد
ترجمہ۔ بڑا نکالے گا تو خود اڑ جائے گا	بے صغیر نیک و بد اڑ جائے گا
شرح۔ یعنی جب ٹرنڈ کمال ہو جاتا ہے تو ٹرنڈ سے خود بخود الگ ہو جاتا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا پر دار مرغ کہ اسکو اڑنے میں سیٹی یا چھی۔ جری آواز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور وہ بلی وغیرہ کا لقمہ ہی نہیں پتا۔	
دیو را نطق تو خاش می کند	گوش مارا گفت تو ہمیش می کند
ترجمہ۔ بندہ شیطان ہر سے قول سے	باخبرین کان تیرے قول سے
شرح۔ خاش مخفف خاموش مجازاً یعنی دور۔ اور گوش مخفف ہوش یعنی صاحب ہوش یعنی باخبر۔ اور دیو سے شیطان یا نفس مارہ مراد ہے۔ مطلب یہ کہ تیرے متبرک اقوال شیطان کو دور کرتے ہیں۔ اور تیری گفتگو طالعان حقیقت کو امیر سے آگاہ اور باخبر کر دیتی ہے۔	

گوش ماہوش ست چون گویا توئی	خشک ماہجست چون دریا توئی
ترجمہ	کان تیرے قول سے ہن یا حسہ
شرح - یعنی ہماری طبیعت خشک تیرے دریا فیض سے بھر معانی بن جاتی ہے۔ اور تیری باتوں سے ہمارے کانوں کو اسرار معلوم ہوتے ہیں	
با تو مارا خاک بہت از فلک	اے سماک از تو منور تا سماک
ترجمہ	تیرے ہوتے ہی زمین گو یا فلک
بے تو مارا بر فلک تاریکی	باتو اے مہرین زمین تاریکی
ترجمہ	بے تیرے یہ چرخ ہن تاریک سب
شرح - پہلے مصرع میں تاریکی ایک لفظ ہے اور دوسرے میں تاری یعنی تاریک ایک لفظ ہے اور کس کست الگ یعنی بالفرض اگر ہم تیرے بغیر فلک پر چلے جائیں تب بھی ہماری نزدیک وہاں تاریکی ہے۔ اور زمین تیرے وجود سے روشن ہے	
بامہ روئے تو شب تاریکی است	روزر بلے روئے تو تاریکی است
ترجمہ	تیرے ہوتے ہے شب تاریکی کہاں
شرح - اس شعر کے پہلے مصرع میں تاری مجد لفظ ہے اور دوسرے میں تاریکی ایک لفظ ہے۔	
با تو بر خاک از فلک بردیم دست	باسما نہا بے تو چون خاکیم دست
ترجمہ	تو نہو تو آسمان پر ہی ہن دست
شرح - دست انکسے بردن یعنی غالب شدن۔ یعنی باعتبار مرتبہ ہم آسمان پر غالب ہو گئے ہیں	
صورت رفعت بود افلاک را	معنی رفعت روان پاک را
ترجمہ	ظاہری رفعت ہے ان افلاک کو
شرح - یعنی ہم ایسے باعتبار علوم مرتبہ آسمان پر غالب ہیں کہ آسمان کی رفعت صوری اور ظاہری ہے۔ اور ہماری مخدوم رفعت حقیقی و واقعی۔ اور معنوی رفعت صوری سے بدرجہا بلند ہے۔ جس کے دلیل اس شعر میں ہے	
صورت رفعت بر جسم است	جسمہا در پیش معنی اسمہا است
ترجمہ	ظاہری رفعت برائے جسم ہے
شرح - یعنی ظاہری رفعت اجسام کے لیے ہوتی ہے اور اجسام معنی اور حقیقت کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے آسمان سمیات کے مقابلہ میں یعنی جملہ مقصود اصلی اسم سے سٹے ہوتا ہے۔ اور سٹے کے رد و بر اسم کی کچھ اصل نہیں ہوتی اس طرح معنی کے رد و بر جسم کی کچھ اصل نہیں ہے۔ ظاہری رفعت اور بلند مرتبہ فنا معنی والی چیز ہے جسکو صرف اہل دنیا پہنچتے ہیں اور باطنی رفعت معرفت اسرار الہی اور باطنی کا مقصد ہے اور بلند مرتبہ ہے جسکو نہ زوال ہے نہ فنا۔	

المدد لکھن	لا تقنطنا فقد طال الحزن
ترجمہ	المدد دال ہمیر اک نظر
شرح یعنی خدا سے ڈر اور نظر کرم کہیں سے زیادہ ہیں نا امید نہ کر کیونکہ ہمارا غم بہت بڑ گیا ہے۔	
جواب گفتن وزیر کہ خلوت رائے شکم	
ترجمہ	وزیر کا جواب دینا کہ میں خلوت سے نہیں بچتا
گفت چہ تائے خود کو تہ کنید	سند را در جان و در دل رہ کنید
ترجمہ	یہ کہا اسنے کہ حجت چوڑ دو جو نصیحت میں کروں دل سے سنو
شرح یعنی مجھے معاذ نہ کر دو کیونکہ مرید دکھا شیخ سے معاوضہ کرنا ناجائز ہے اور میری نصیحت کو جان و دل میں جگہ دو	
گرامینم متہم نبود اسین	گر بگویم آسمان را من زمین
ترجمہ	مجھے بہت کم ہون ہے گروہ میں اسین آسمان کو بھی اگر کہہ دوں زمین
شرح یعنی اگر میں تمہارے نزدیک میں اور سچا ہوں تو مجھ کو فی الواقع سچا جانو کیونکہ میں پرہیزگار نہیں لگاتے اگر میں آسمان کو زمین کہوں تبیر کی تصدیق لازم ہے۔ یہ پیدا اگرچہ وزیر کی زبان سے ہے لیکن فی الواقع مرید کو شیخ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے	
گر کمال با کمال انکار حسیت	ورنیم این ز حمت و آزار حسیت
ترجمہ	ہوں اگر کمال تو پہر انکار کیا اور ناقص ہوں تو یہ آزار کیا
شرح یعنی اگر میں کمال ہوں تو میرا کہا مانو اور اگر ناقص ہوں تو مجھ کو چھوڑ دو۔ اور تکلیف نہ دو۔ میں خلوت کو نہیں توڑ سکتا۔	
من نخواہم شد ازین خلوت بون	زانکہ مشغولم بجال اندرون
ترجمہ	میں کچھ خلوت سے نکلنا سے زبون میں صفا قلب میں مشغول ہوں
اعتراض کردن مریدان از خلوت وزیر باریک	
ترجمہ	مریدوں کا وزیر کی خلوت پر دوسری بار اعتراض کرنا
جملہ گفتند اے وزیر انکار نیست	گفت ما چون گفتہ اغیار نیست
ترجمہ	بولے وہ سب یہ نہیں حجت کا طور ہے ہمارا قول ادر۔ اور دینا اور
شرح یعنی ہم تیرے کلام اور کمال کے منکر نہیں ہیں اور نہ ہمارا یہ قول جو تیرے حقیق کہا گیا ہے غیروں کے مقولہ کے مانند ہے کہ انکار پر مبنی ہو بلکہ سب ہماری بیقراری کا اظہار ہے۔ پہلے شعر میں حال اندرون سے صفا کی قلب مراد ہے۔	
اشک دیدہ است از فراق تو دوان	آہ آہست از میان جان و دل
ترجمہ	اشک ہیں تیری جدائی میں روان آہ سوزان سے پہلی جاتی ہے جان

	گریدا و گرچہ نہ بداند نہ نیک	طفل بادایہ نہ استیز و نیک	
ترجمہ	نیک و بد کی گونہیں اُسکو تیز	دایہ سے لڑتا ہے عجیب لے عزیز	
<p>شرح۔ یعنی لے دیر تو ہماری دایہ اور ہمارا مرنی ہے اور ہم تیرے بچے تو ہی خیال کر کہ لڑکا دایہ سے لڑتا نہیں مگر اُسکی گود میں دتا ہے اگرچہ اُسکو نیک و بد کی تیز نہیں۔ اس طرح ہم بھی تیرے بچے ہیں اور بچے کی طرح ایسے ہٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہماری ضد میں کچھ ہمارا فائدہ ہو۔</p>			
	زاری ارٹنے تو زاری میکنی	ماچو چگیم و تو زحمت مین	
ترجمہ	ہم نہیں ہیں نڈر تو ہے نعرہ زن	چنگ ہیں ہم اور تو ہے زحمت زن	
<p>شرح۔ اس شعر سے مولانا قدس سرہ نے بیان وحدت مطلق کی طرف انتقال کیا ہے جو نکتہ تمام موجودات مظاہر صفات حق میں۔ ایسے ظاہر و مظهر اور شہود و مشہود گویا واحد ہے۔ اور یہ وزیر کے مرید دن کا مقولہ نہیں بلکہ مولانا کی سنا جاتے ہیں شعر کا یہ مطلب ہے کہ ہم اگر ملاحظہ صفات ہیں۔ ہم میں تیری حقیقتیں نظر کیے ہوئے ہیں اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا چنگ۔ یعنی جس طرح چنگ میں تمام اقسام کے نغون کی استعداد ہے۔ گریلا مضرب وہ نغے ظاہر نہیں جو سکتے ہیں چنگ ہم میں ارادہ و قدرت و افعال کے استعداد موجود ہے مگر چنگ تیری تحریک ہو وہ ارادے ہم سے ظاہر نہیں ہو سکتے دوسرے مصرع میں زاری سے مراد آواز ہے۔ یعنی جس طرح چنگ سے بلا مضرب خود بخود آواز نہیں نکلتی۔ اس طرح فی الواقع ہماری آواز۔ ہماری زاری ہماری ذاتی آواز نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آواز کا پیدا کر نیوالا تو ہے۔</p>			
	ماچو کو ہم و صدا درماست	ماچو نایم و نوادرماست	
ترجمہ	کوہ ہیں ہم میں ہے تیری صدا	ہم ہیں نے اور تو ہے مانند نو	
<p>شرح۔ نائے مجھے نے۔ یعنی ہمارا حکم تیرے اُس کلام کے اثر سے ہے جو تیری صفات ذاتیہ سے ہے اور جو حالات ہم میں موجود ہیں تیری ہی طرف سے منعکس ہیں جس طرح ہمارے آواز کی آواز کو کرنے والے کی طرف پہر کرتی ہے فی الواقع ہمارے آواز نہیں ہوتی۔ بلکہ اور شخص کی ہوتے ہی تیرا وجود حقیقی ہے اور ہمارا وجود فانی اور وجود فانی میں جتنی حالتیں اور صفات بائی جاتے ہیں تیرے ہی صفات کا عکس ہیں۔ مثلاً ہم میں صفت غصہ تیرے ہم جبار کا عکس ہے اور صفت رحم تیرے اسم رحم کا دھلے ہذا القیاس۔</p>			
	بردوات مارتے خوش صفا	ماچو شطرنج اندر بردوات	
ترجمہ	تیری جانب سے ہے یہ لے خوش صفا	ہم میں ہے شطرنج کی سی بردوات	
<p>شرح۔ یعنی ہم صفت غالبیت اور مغلوبیت میں بازی شطرنج کی طرح ہیں کہیں غالب ہیں اور کہیں مغلوب اور یہ غالبیت و مغلوبیت تیری طرف سے ہے کیونکہ تو ہمارے افعال و اقوال و احوال کا خالق ہے قرآن مجید میں قل لک من عند اللہ</p>			

اور تعریف تشا و تذل من تشا موجود ہے ہر شے خدا کی طرف سے ہے اور وہ جسکو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسکو چاہتا ہے ذلت	
ما کہہ ماشیم لے تو مارا جان جا	تا کہہ ماشیم با تو در میان
ترجمہ	ہم کہہ رہے ہیں کہ تو مارا جان جا
جان جان روح بنے مدحیات یعنی ہمارے کیا ہی ہے کہ ایجاد افعال میں میرے شریک ہر ملین	
ما عد مہا یم و مہی ہائے ما	تو وجود مطلق فانی غا
ترجمہ	ہم عدم ہیں اور مہی ہائے ما
تو ہی تو موجود ہے ملے ذی الکرم	

شرح فانی غا یعنی منظر اشیا کا یہ ہے کہ ہمارا وجود خارجی کو باقتدار ظاہر موجود ہے لیکن فی الحقیقت معدوم ہے اور تیرا وجود مطلق یعنی باقید فنا ہے اور تو اسٹیا یا فانیہ کا منظر ظاہر کر رہا ہے۔

ماہمہ شیران و لے شیر علم	حلمہ شان از باد باشد دمدم
ترجمہ	شیر ہیں ہم سب دے شیر علم
ہے ہولے جسک حرکت دمدم	

شرح شیر علم تصور شیر کہ ہیبت دشمن اور رنگون غلبہ کے لیے جانہ علم پر سی دیتے ہیں حملہ یعنی حرکت جنس یعنی ہم شیر علم کے مانند ہیں جسکو ہول کے سبب جنبش ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہمارے حرکات و سکنات تیرے ہولے کا اثر پر موقوف ہیں جب تک کہ شریک نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

حلمہ شان پیدا و ناپید است با	آنکہ ناپید است از ماکم مباد
ترجمہ	حرکتیں ظاہر ہو انا پیدا ہے
یا الہی کم نہونا پیدا ہے	

شرح یعنی شیر علم کی حرکت تو محسوس ہوتی ہے مگر نہا جو فی الواقع ایسی محک ہے بالکل ناپید ہے۔ اس طرح ہمارے حرکات و سکنات تو ظاہر ہیں مگر محک اصلی ناپید ہے خدا کرے اس محک کا عشق اور ایسی معرفت کا شوق جسے کم نہا

باداؤ بودا از داد است	ہستی ما جملہ از ایجا دلست
ترجمہ	یہ ہوا بہ بود سیدہ داد ہے
ہستی جملہ تری ایجا دے	

شرح باد سے حرکت اور بود سے وجود اور ہستی سے حاصل وجود مراد ہے یعنی ہم موجود نہیں ہیں بلکہ موجود ہوتے تو

لذت ہستی نمودی نیست را	عاشق خود کردہ بودی نیست را
ترجمہ	تو نے دی ہستی کی لذت نیست کو
لذت انعام خود را واکیر	نقل و بادہ و جام خود را واکیر
ترجمہ	لذت انعام کو واپس نہ لے
نقل کو اور جام کو واپس نہ لے	

شرح یعنی تو نے عدم اضافی (انسان) کو ہستی کا ذائقہ چکھا یا اور ازل میں اسکو اپنا عاشق بنالیا چنانچہ است بہکم قالو لکے اسی عشق کی طرف اشارہ ہے) ابنا اپنے انعام کی لذت اس سے واپس نہ لے اور نقل معرفت اور بادہ محبت

	اور کائنات حقیقت سے محروم نہ کہہ شراب کے بعد ترش یا نیکین یا کباب وغیرہ کہانے کو نقل کرتے ہیں۔
	ہر گیر می کسیت جست و جو کند
	نقش بالقاش چون نیر و کند
ترجمہ	نوا کر لے تو واپس کون دے
	نقش کیا نقاش سے طاقت کرے
شرح۔ یعنی اگر تو اپنے انعام کو چہن لے یا اُسے محروم رکھے تو ایسا کون ہے جو تجھ سے لے سکے۔ کیونکہ نقاش	
انسان میں نقاش سے مقابلہ کر سکے طاقت نہیں ہے۔ یہ بیچارہ تو فقیر ہے جس طرح تو نے قبل از استحقاق یعنی ازل میں	
ایک پرورش کی ہے اس طرح بعد استحقاق ہی اپنی نعمتوں سے محروم نہ کہہ۔	
	منکر اندر ماکن در ماکن
	اندر اکرام و سخاے خود نگر
ترجمہ	کیسے ہے گناہوں پر نظر
	اپنے اکرام و سخا پر کر نظر
شرح۔ یعنی ہمارے خفا و نکو نہ دیکھ اپنی بخشش پر نظر رکھ۔ سع بر ما منکر بر کرم خویش نگر۔	
	ما بنودیم و تقاضا ما بنود
	لطف تو ناگفتہ مارا شنود
ترجمہ	ہم نہ تھے کچھ اور تقاضا ہی تھا
	راز ناگفتہ کو تو نے سن لیا
شرح۔ تقاضا سے طلب لسانی اور ناگفتہ اس سے استعداد وجود مراد ہے۔ یعنی جب ہم صرف تیرے علم میں تھے	
اور اپنا ذاتی وجود نہ رکھتے تھے تو ہم میں طلب لسانی کی طاقت نہ تھی کیونکہ معدوم سے طلب ناممکن ہے لیکن تیرا	
لطف ہماری استعداد وجود کو جانتا تھا یعنی اُسکو معلوم تھا کہ انسان اسکی استعداد رکھتا ہے کہ اُسکو وجود میں لایا جائے	
کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہو نیا لا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ جب تو وجود سے پہلے ہم پر ہر مان تھا تو بعد	
ایجاد ہی ہر مان رہا۔ کیونکہ ہم نہایت عاجز اور تیرے الطاف کے خوگر ہیں۔	
	نقش باشد پیش نقاش و قلم
	عاجز و بستہ جو کو دک در شکم
ترجمہ	نقش صورت پیش نقاش و قلم
	ہے مقید صورت طفل شکم
شرح۔ یعنی ہماری مثال ایسی ہے جیسے نقش کہ نقاش او قلم کے سامنے عاجز اور مقید ہے جس طرح بچہ مان کے	
پیٹ میں کہ اپنے بننے اور بگڑنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا مطلب یہ کہ انسان اگرچہ جزوی اختیارات رکھتا ہے مگر انسان	
کال نے اپنے تمام اختیارات شاہ حقیقی کے سپرد کر دیے ہیں یا یہ کہ ہر نفس کے افعال و حرکات اُسکے ارادہ پر موقوف ہیں	
	پیش قدرت خلق جملہ بارگاہ
	عاجز ان چون پیش سوزن کار گاہ
ترجمہ	روبر و قدرت کے خلق بارگاہ
	یونہی ہے جیسے پیش سوزن کار گاہ
شرح۔ کار گاہ مخفف کار گاہ کام کرنے کا محل خصوصاً کپڑا بننے کی جگہ یہاں کار گاہ سے کپڑا جیسے پھول بوٹے بنا	
جاستے ہیں اور بارگاہ سے عالم مراد ہے یعنی تیری قدرت کے آگے مخلوق اور تمام عالم اس طرح عاجز ہے جس طرح	

سوئی کے آگے کیڑا سوئی حبوط چاہے اسکو نالے یا گھاڑے۔	
گاہ نقش دیو گہ آدم کند	گاہ نقش شادی و گہ غم کند
ترجمہ	گاہ نقش دیو۔ گہ آدم کرے
شرح۔ یعنی اس نقش کو کہی نقش شیطان بنا دیتا ہے اور کہی نقش آدم یعنی کہی گمراہ کرتا ہے اور کہی ہدایت دیتا ہے اور کہی صفات انسانیہ عطا فرما کر روح کو خوش کر دیتا ہے اور کہی صفات شیطانیہ دیکر منوم بنا دیتا ہے۔	
دست لئے تا دست جہان نہ فرج	لطف لئے تا دم زند از ضرر و نفع
ترجمہ	کس میں طاقت ہے کرے جو اسکو فرج
شرح۔ یعنی افراد مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت و اختیار نہیں ہے کہ نقاش حقیقی کے نقوش مشاد سے اور نہ اتنی گویا ہے کہ نفع و ضرر کی بابت کچھ دم مار سکے۔ بلکہ سب طرح کی طاقت اور ہر قسم کا اختیار خدا کو ہے۔	
تو ذ قرآن باز خوان تفسیر بیت	گفت از دمار میت اذ میت
ترجمہ	دیکھ لے قرآن میں تفسیر بیت
شرح۔ یہ اس بیت کی طرف اشارہ ہے فلم تقتلوہم ولكن اسد قلوبہم و مار میت اذ میت یہ اس بیت کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اسے مخاطب تجھ کو ہمارے انکار کی رجوع عدم قدرت اور عجز کے باعث ہیں اور تفسیر دیکھی منظور ہے تو اس آیت کو دیکھ اسد قلوبہم نے رسول کی کنکریاں پسینے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ اس میں اول رسول سے فعل می کی تفہیم کی پہر اذ میت سے اسکا اثبات کیا گیا۔ پہر و لكن اسد رے سے نفی کی گئی اور صحت کی شان میں فلم تقتلوہم ولكن اسد قلوبہم آیا ہے یعنی اُسے صرف اسباز قتل کی نفی کر کے اپنی طرف منسوب کیا ہے جبکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مراتب باعتبار خصوصیت ہیں رسول اللہ کا مرتبہ انکے افعال کو انکی طرف منسوب نہ کرنے میں صحابہ سے زیادہ تھا۔ یہ نہایت باریک اور لطیف نکتہ ہے غور سے سمجھنا چاہیئے۔	
گر پیرائیم تیر آن کے زہمت	ناکمان و تیر اندازش خدایت
ترجمہ	تیر میں کب کلاقت بردار نہ ہے
شرح۔ یعنی ہمارے افعال و اقوال کی تیر جو ہمارے وجود کی کمان سے نکلے ہیں یہ فی حقیقت ہماری جانب سے نہیں ہیں کیونکہ ہم دست قدرت میں کمان کی طرح ہیں اور تیر پھٹنے والا فی الواقع وہی ہے۔ ہم اک خفیف سا ظاہری وسیلہ ہیں۔ اس شعر کے معنی پہلے۔ شعر کے مطلب سے ملتے جلتے ہیں۔	

	این نہ جبر این معنی جبری ست	ذکر جبری برائے زاری ست
ترجمہ	جبر کہ ہے سیک جباری کی ستان	بہر زاری ذکر جباری کو جان
<p>شرح۔ اس شعر میں فرقہ جبر یہ اور قدر یہ کا رد ہے۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے افعال میں مطلق قدرت اور اختیار ہے بلکہ غیر و شر اور بندہ کے جمیع حرکات و سکنات خاص افعال الہی ہیں۔ بندہ ایک بوجہل پتھر کی مانند ہے۔ جو اپنے اختیار اور ارادہ سے متحرک نہیں ہوتا اور قدر یہ کا مذہب اسکے برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق اور مختار کال ہے اسکو اللہ تعالیٰ کے مدد کی کچھ حاجت نہیں۔ یہ دونو فرقے بال پر ہیں اور مذہب حق جو مولانا قدس سرہ اور تمام اہل سنت والجماعہ کا ہے وہ مذہب متوسط ہے جو ان دونو کے مابین ہے۔ یعنی بندہ نہ تو بالکل مجبور ہے کہ اسے پتھر سے تشبیہ دیجائے۔ اور نہ بالکل مختار ہے، کہ آپ اپنے افعال کا خالق ہو۔ بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب یعنی خیر و شر کا جال کر نیوالا بندہ ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ کے سابق اشارے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بندہ مجبور ہے کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم گویا نیست ہیں اور جو افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں وہ خالق کے افعال ہیں اس سے وہم ہوتا تھا کہ مولانا قدس سرہ نے فرقہ جبر کی تائید کی ہے۔ یہ شعر اس اعتراض کا جواب ہے یعنی ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے افعال حق سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں اور ہم گویا نیست اور لائے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ بندہ بالکل مجبور اور مصلوب لا اختیار ہے۔ بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جباری کے معنی بیان کیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ افعال انسانی میں صفت جباریت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ جباری بمعنی جبر لفظ صان ہے۔ یعنی اصلاح امور و پرکردن ہر شے پھیرے کہ لائق آن باشد چونکہ عالم اصلاح میں روحین بذات خود اس کا ب افعال کے لیے مستعد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازل سے اس استعداد کو جان لیا تھا اس لیے انکو ایسے افعال سے پر کر دیا جنکی وہ لیاقت رکھتی تھیں ریعے روح مومن کو افعال حسنہ سے اور روح کافر کو افعال سیئہ سے کیونکہ جباری کو کہتے ہیں جسکی عطا مقصد اختیار کے مطابق ہو پس تو جباری کے یہ معنی اختیار عید کے منافی نہیں ہیں۔ نیز جبار کے یہ معنی ہی ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنے بند کو اوامر و نواہی کے بجالانے پر قادر و قاصر کر دیا ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جباری کا ذکر ایسے ہے کہ بندہ ہر فعل کے بجالانے کے وقت جناب باری میں اس خوف سے زاری کرے کہ واللہ علم مقصد جباری اس فعل کے متعلق طاعت ہے یا معصیت جباری کے یہ معنی نہیں کہ خود معاصی میں گرفتار ہو کر اپنی معصیت کو اسکی جباری کی طرف منسوب کر دے۔ یہ مذہب خلاف سنت اور یہ عقیدہ قریب کفر ہے۔</p>		
	زاری مانند دلیل مضطرار	خجابت باشد دلیل اختیار
ترجمہ	ہے تری زاری دلیل مضطرار	اور پشیمانی دلیل اختیار

شرح - یعنی ہماری اری اور تضرع جو بعض افعال پر ہے صادر ہوتے ہی یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم مجبور اور مضطر ہیں کیونکہ اگر ہم کو اپنے افعال پر اختیار ہوتا تو ہمیں ایسے گناہ نہ ہوتے جسے ہم کو ذاری کرنی پڑتی لیکن انہی افعال فقیر سے ہماری حجت ابات کی دلیل ہے کہ ہم کو اپنے افعال پر اختیار ہی دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر اختیار نہ ہوتا تو ہم کو خلق اور حق سے بڑے افعال پر مخالفت کیوں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو من و بہ اختیار ہی دیا گیا ہے۔

ترجمہ	اگر نبوکھناختار میں مشرمت	دین دریغ و محبت و آزر مصلحت
	اگر نہیں مختار تو کیوں مشرمت ہے	کیوں تجھے یہ محبت و آزر مصلحت ہے

شرح تفسیر سابق آرزو مجھے غم نہ ہو کیونکہ اگر ہم کو اختیار نہ ہوتا تو ہل اور گد ہے اور دیگر جانوروں کی طرح کئی گناہ سے شرم نہ آتی

ترجمہ	زجر استادان بشاگردان چرت	خاطر از تدبیر باگردان چرت
	زجر استادان بشاگردان ہے کیوں	اور دل تدبیر کا خا امان ہے کیوں

شرح - یعنی اگر انسان کو اختیار نہ ہوتا تو استاد شاگرد پر موصلاً غلام پر خاد و مذہبوی پر کسی فعل محبوب کے باعث زجر نہ کر سکتا اور آدمی کا دل تدبیر و من سرگردان نہ رہتا۔ حالانکہ بہت سے کام آدمی مشورہ دل کے بعد کرتا ہے جو قابل کرنے کے دیکھا گیا اور جو نہ دیکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔

ترجمہ	ور تو کوئی خافست از جبر او	ماہ حق پہنان شد اندر ابر او
	یہ کہے کہ تو کہ بیشک و صفت جبر	تو نہ پہنان ہے ماہ جیسے زیر ابر
ترجمہ	بہت دین را خوش جواب از شو	بگیزی از کفر و دین بگروی
	اسکا سن لے یہ جواب اسے بدشعار	چھوڑ کر تو کفر ہو گا دیندار

شرح - یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے لیکن اگر تو یہ اعتراض کرے کہ آدمی مختار نہیں بلکہ بالکل مجبور ہے لیکن وہ جبر سے غافل ہے اور اس بات کو جانتا نہیں کہ ماہ حق یعنی کیفیت جبر اتنی اس کے افعال و اقوال میں پوشیدہ ہے تو ہم اس کا جواب آئندہ شعرون میں دیتے ہیں جس کا بھنا منکر کو مومن بنا دے گا۔

ترجمہ	حسرت و زاری کہ در بیمارستی	وقت بیماری ہمہ بیدارستی
	حسرت و زاری کہ بیماری میں ہے	یہ بھی داخل تیزی بیداری میں ہے

شرح - یعنی جب قدر حسرت و زاری بیماری کے وقت ہوتے ہی تندرستی کے وقت نہیں ہوتی۔ اور بیماری کے وقت کی زاری گویا خواب غفلت سے بیداری ہے کیونکہ مصیبت کے وقت خدا زیادہ یاد آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان مجبور نہ ہوتا تو مسرت کے وقت ہی خدا سے غافل نہ ہوتا۔ کیونکہ مجبور کو ہر حالت میں مجبور ہونا چاہیے یہ کیا کہ خوشی کے زمانہ میں تو خدا سے غافل ہا اور بیماری یا مصیبت کی وقت زاری کرنے لگا۔

آن زمان کہ مثنوی بیمار تو	میکنی از جرم استغفار تو
ترجمہ	یعنی جب ہوتا ہے تو بیمار و زار
بنماید بر تو زشتی گمنہ	میکنی نیت کہ باز آیم برہ
ترجمہ	نہیہ کہلاتی ہے زشتی گناہ
عہد و پیمان میکنی کہ بعد ازین	عہد کرتا ہے کہ تو گناہ نیک راہ
ترجمہ	بعد ازین یہ عہد یہ بیان ہے
پس یقین گشت آنکہ بیماری ترا	مے بخشد ہوش و بیداری ترا
ترجمہ	پس ہوا ظاہر کہ بیماری بجھے

شرح - خلاصہ شعار اور حاصل جواب یہ ہے کہ آدمی بیماری میں توبہ و استغفار اور یاد خدا زیادہ کرتا ہے اور غفلت سے بیدار رہتا ہے اور سرور میں غافل رہتا ہے پس اگر وہ مجبور ہوتا تو دونوں حالتوں میں یکساں رہتا اور ہر دم یاد خدا میں مصروف ہوتا کیونکہ مجبور کو سرور سے رجوع موجب غفلت ہے کیا کام اور مجبور گناہی نہیں چاہتا توبہ سے کی فکر

پس بدان این اصل راے صلح	ہر کرادر دست او بردست بو
ترجمہ	جان رکھہ اس اصل کو لے صلح جو
ہر کہ او بیدار تر پردرد تر	ہر کہ او آگاہ تر رخ زرد تر
ترجمہ	جو کہ ہے بیدار وہ پردرد ہے

شرح - پہلے شعر میں اصل اول بمعنی قاعدہ اور ثانی سے مراد ذات حق ہے۔ یہ دونوں شعر تہمت و جواب کے علاوہ ایک جد فائدہ کے لئے ہیں۔ یعنی لے انسان جب یہ معلوم ہو گیا کہ تو کلی طور پر مجبور نہیں بلکہ خدا کے اختیار سے تھوڑی بہت قدرت بھی کہتا ہے تو تجھے اس قدر مطلق کی معرفت حاصل کرنی فرض ہے ایسے لے حق کی تلاش کرنے والے اس قاعدہ کو یاد رکھ کہ جسکے دلیں عشق حقیقی کا درد ہے وہی بولے معرفت حاصل کر سکتا ہے اور بیدار وہی ہے جو پردرد ہو اور آگاہ حق وہی ہے جسکا چہرہ زرد ہو۔

گر ز جبرش آگاہی رازیت کو	جنش زنجیر جباریت کو
ترجمہ	تو ہے کہ مجبور تو زاری و کہا

شرح - یعنی اگر تو جبر خداوندی سے آگاہ ہے اور اپنے آپ کو مجبور جانتا ہے تو تیری رازی کہاں گئی۔ کیونکہ زنجیر جباری کی حرکت یعنی علامت زاری ہے ایسے کہ جو شخص مجبور ہوتا ہے اسکو سوائے رازی کے شادی و سرور سے مطلب نہیں رہتا۔ بیان سے پرندہ سبب جبر یہ کار دشروع ہوا ہے۔

بستمہ در زنجیر زادی چون کند	چوب بستہ عمدی چون کند
ترجمہ قید دالے کی ہے آزادی زبون	ترجمہ ٹوٹی لکڑی کا نہیں بناسون
شرح آزادی مخفف آزادی۔ اور عمدی بمعنی کار عمدہ یعنی ٹوٹی ہوئی لکڑی ستون کا کام نہیں دے سکتی	
کے اسیر جس آزادی کند	کے گرفتار بلا شادی کند
ترجمہ قید میں ہے جو دہکب آزاد ہے	ترجمہ ہر گرفتار بلا شاد ہے
ور تو می بینی کہ یابت بستہ اند	بر تو سر ہنگان شہ نشستہ اند
ترجمہ تو ہے گریبا بستہ لے کم کردہ راہ	ترجمہ ہیں معین تجہیہ سر ہنگان شام
پس سر ہنگی مکن با عاجزان	زانکہ نبود طبع و خوئے عاجزان
ترجمہ عاجزون پر کیوں ہے سر ہنگی تا	ترجمہ عجز کا تجہ میں نہیں ہرگز پتا
شرح یعنی اگر تو اپنے آپ کو مجبور یا عاجز اور بالستہ دے اختیار سمجھتا ہے تو اپنے جھوٹوں پر ظلم اور جبر کیون کرتا ہے کیونکہ عاجز عاجزون پر ظلم اور جبر نہیں کیا کرتا یہ عاجز کی شان سے بالکل بعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ تو عاجز اور مجبور نہیں ہے۔ پہلے مصرع میں عاجزان جمع ہے اور دوسرے میں مفرد ضمیر یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں۔	
چون تو جبر او نمی بینی مگو	ور ہے بینی نشان دیدگو
ترجمہ تو نہیں مجبور۔ تو خاموش رہ	ترجمہ اور اگر ناچار ہے تو ہے کہہ
شرح یعنی اگر ایما طلب تو اپنے آپ کو مجبور نہیں جانتا۔ تو اپنی مجبوری کا اقرار نہ کر اور اگر جانتا ہے تو محسوس علامت دکھا اور جبکہ کوئی علامت مجبور نہیں کی نہیں پائی جاتی تو تو کیسے طبع مجبور نہیں ہو سکتا۔	
در ہران کار یکہ میلستت بدان	قدرت خود را ہمے بینی عیان
ترجمہ جسکی رغبت ہے سچے لے بے خود	ترجمہ اسکے کرنے میں ہے تو قادر ضرور
در ہر آنکارے کہ میلستت خوا	اندر ان جبری شوی کین انضا
ترجمہ اور سچے جس فعل کی رغبت نہیں	ترجمہ کہتا ہے مجبور ہوں طاقت نہیں
شرح یعنی قائلان جبر اپنے جبر کو وسیلہ ارتکاب معاصی جانتے ہیں جس فعل کو جی چاہا کر گزے اگر شخصیت ہو اور جسکو جی نچا ہا ترک کر دیا اگرچہ طاعت ہو۔	
انبا در کار دنیا جبری اند	کافران در کار عقبا جبری اند
ترجمہ کار دنیا سے بنی مجبور ہیں	ترجمہ کار عقبا سے شقی مجبور ہیں
شرح بطور مغفط فرماتے ہیں کہ انبا دنیا کی کاموں میں اپنے نفس کو مجبور جانتے اور متوکل تھے اسد سے ہیں	

اپنی طرف سے معاملات نیامیں سعی نہیں کرتے اور کفار کے بکس کار دنیا میں بہت سعی کرتے ہیں اور کارِ جہنم میں پہنچنے کو مجبور ظاہر کرتے ہیں۔ بس تو آدمی کو انبیا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

انبیا را کار عقبتہ احتسبا	کافران را کار دنیا احتسبا
انبیا کو کارِ عقبتہ ہے پسند	انتقیا کو کارِ دنیا ہے پسند
زانکہ ہر مرغے بسوئے جنس خو	میرود او در پس و جان پیش پیش
کیونکہ ہر طائر کو میل جنس ہے	موسن و کافر کو میل جنس ہے

شرح مرغ سے ارادہ نیک یا بد مراد ہے اور جان یعنی ہر شخص کا نیک یا بد ارادہ پیچھے رہتا ہے اور روح آگے آگے۔ چونکہ روح پہلے پیدا ہوئی ہے اور ارادہ پیچھے اسلئے اگر روح کا مرکز سجین ہے تو ارادہ شقاوت اس کے پیچھے ہے اور اگر علین ہے تو ارادہ سعادت کیونکہ حدیث میں آیا ہے السعید سعید فی الازل و الشقی شقی فی الازل و کل مسیر لما خلق لہ یعنی نیک اور بد ازل میں ہو چکے ہیں نیامیں نیکو کنو نیک بدو کنو بد کلا سالانہ

کافران چو جنس سجین آمدند	سجین دنیا را خوش آمین آمدند
کافرون کی جنس میں سجین ہے	سجین دنیا باعث تزیین ہے

شرح را یعنی برائے اور خوش آمین۔ یعنی مناسب یعنی جنس اپنی جنس کی طرف مال ہوتی ہے۔

بنیا چون جنس علیین بدند	سوئے علیین بجا و دل شد
جنس علیین بنی بن سر بسر	سوئے علیین ہے نکا سفر
انچہ انبیا تو جا نرا آن مقام	کا نذر و بجر ف میرود یہ کلام
اے خدا جان کو دکھا دے وہ مقام	جسگہ بے حرف ہوتا ہے کلام

شرح یعنی روح کو مقام علیین میں پہنچا دے جہاں خدا کا کلام بلا کیفیت حروف و آواز سنائی دیتا ہے

این سخن پایاں ندارد لیک ما	باز گوئیم آن تما می قصہ را
ایسی باتوں کا نہیں کچھ انتہا	کہنے کے قصہ کا باقی مدعا

نومید کردن جزیر میرد انرا در نقض خلوت
وزیر کا اپنے مریدوں کو خلوت توڑنے سے ناہم کرنا

آن وزیر از اندرون آواز دہد	کسے مریدان از سن میں معلوم ہوا
گوشہ خلوت سے بولابد صفات	اے مرید و یاد رکھنا میری بات

شرح باوجود اصرار مریدان وزیر کا خلوت سے باہر نہ نکلا اور مریدوں کو یہ جواب دیا کہ عیسیٰ کا حکم خلوت توڑنے کا نہیں ہے

کہ مرا عیسیٰ چنیں پیغام کرد	گزیمہ یاران و خوشان باش فرد
ترجمہ	اپنے پیگانے سے رہ باکل جدا
رو سے بردیوار کن تنہا تین	وز وجودِ خویش ہم خلوت کریں
ترجمہ	اپنی ہستی سے ہی ہو خلوت کریں
شرح یعنی خلوت نشین ہو کر صفات بشریہ ترک کر کے صفات ملکوتیہ حاصل کر خلوت زود بخنے ترک وجود ہے۔	
بعد ازین دستوری گفتار نیت	بعد ازین با گفتگو ہم کار نیت
ترجمہ	گفتگو سے میں نہیں رکھو تھکا کام
الوداع اید وستان من مردہ ام	رحلت بر چارم فلک بر بردہ ام
ترجمہ	اب گیا اور چرخ چارم پر گھبرا
شرح یعنی مرتبہ موت تو قبل ان موت تو حاصل کیا ہے۔ اور عالم فانی سے رحلت کر کے مرتبہ عالی پر پہنچ گیا ہوں چرخ چارم کی تخصیص نہایت عیسے کے سبب سے ہے ورنہ اس سے مطلق مرتبہ عالی مراد ہے فائز حضرت عیسے کا فلک چارم پر ہونا مشہور بات ہے۔ مگر فی الواقع وہ آسمان دوم برہین چنانچہ مشبوح علاج رسول علیہ الصلوٰۃ اُسے آسمان دوم پر ہی ملاقات کی ہے اور حضرت یحییٰ ہی یہیں ہیں۔ البتہ حضرت ادریس چارم فلک برہین پر مولانا کا یہ مصرع غور نا کہ بر فراز آسمان چارمین یا تو وزیر کی زبان سے ہے یا یہ کہ مولانا نے شعر میں شاعر ذکا مشہور مقولہ نقل کر دیا ہے	
تا بزریر چرخ ناری چون خطب	من نوزم در عنا و عطب
ترجمہ	آتش رنج و ہلاک و درد سے
شرح خطب لکڑی اور عطب ہلاکت۔ یعنی میں خلوت نشین ہو کر دنیوی شغقت اور محنت اور ہلاکت سے بچون گا کیونکہ لکڑی دنیا کی دنیوی گرفتاری اُسکے لئے گویا آگ ہے۔ پیسے میں ایلک آسمان پر جانا ہوں تاکہ چرخ ناری کے نیچے لکڑی نہ بھج جائے	
یہ ہلوئے عیسیٰ نشینم بعد ازین	بر فراز آسمان چارمین
ترجمہ	اب ہے عزم آسمان چارمین
وانگہا نے آن امیران را بجا	یک بیک تنہا بہر یک حرف را
ترجمہ	اکھ گیا ایک ایک سے وہ بد اساس
شرح ایک ایک لفظ خواند سے متعلق ہے یعنی ایک ایک امیر کو الگ الگ بلا کر سمجھایا اور سب کو دھوکا دیا۔ اس دھوکا دینے کا مفصل حال آئندہ داستان میں مذکور ہے	

	فریقین وزیر امیر از امیر یک بنوع و طریقی	
ترجمہ	اُس مکار وزیر کا ہر امیر کو الگ الگ بنا کر جدا جدا طریق سے فرمایا۔	
	نائب حق و خلیفہ من توئی	گفت ہر ایک را بدین عیسوی
ترجمہ	نائب حق اور خلیفہ ہے توئی	یعنی ہر شان دین عیسوی
	کر دے جیسے جملہ را اشیاع تو	وان امیر ان دگر استماع تو
ترجمہ	سب میں تیرے بندہ فرمان پذیر	اور میں تیرے سوا جنتی امیر
	یا بخت یا خود ہمہ پیدارش امیر	ہر امیرے کو کشد گردن بکیر
ترجمہ	جان سے مارا لگو بارے اسیر	حکم سے تیرے ہو باہر جو امیر
	نامیرم این ریاست را محو	لیک تا من بخندہ ام این را لگو
ترجمہ	اس ریاست کا نہ لانا دل میں جو ش	لیک میری زندگی تک رہا خوش
	دعوی شاہی و استیلا من	تا نمیرم من تو این پیدلکن
ترجمہ	دعوی شاہی و استیلا نہو	میرے جیسے ہی یہ کام اصلاً نہو
	لیک بیک برخوان تو بر شمع	ہنک این طومار و احکام سچ
ترجمہ	انکو پڑھو سب پہ بالطق نصیح	لے یہ ہیں طومار و احکام سچ
شرح۔ لفظ نصیح ضمیر برخوان سے حال واقع ہوا ہے۔ اور اشیاع بمعنی انصار و مددگار ہے۔		
	مینست نائب جز تو در دین خدا	ہر امیر سے را چنین گفت او جدا
ترجمہ	ہے توئی تو نائب دین خدا	اس طرح ایک ایک کو سمجھا یا جدا
	ہر چہ از اگفت این را گفت نیز	ہر یکے را کردہ او یک یک نیز
ترجمہ	جو کہا اُس سے وہی اس سے کہا	اسنے ایک ایک کو خلیفہ کر لیا
	ہر یکے ضد دگر بود۔ المراد	ہر یکے را او یکے طومار دے
ترجمہ	مختلف ہر ایک کی ہر فصل و باب	اور وہی ایک ایک کو ایک ایک کتاب
شرح۔ المراد منہاج کلام۔ یا یہ کہ ہر ایک کا مضمون و مراد طومار دیکھ کر کی ضد تھا اس وقت المراد بمعنی فی المراد ہو گا پہلے شعر میں عزیز بننے خلیفہ ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہر یکے را کرد اندر ہر عزیز ہے۔		
	ہر یکے شکل حرفضا۔ با تا الف	جملگی طومار ہا بد مختلف
ترجمہ	مختلف ہیں جسطرح بے تے الف	سب کے سب طومار تھے وہ مختلف

شرح۔ بانالف حرفہا سے بدل دافع ہو لے جسکو عطف بیان کہنا چاہئے یعنی الف۔ بے تے کے حرفوں کی طرح سارے نامے مختلف تھے۔ یعنی ان معنوں میں اختلاف لفظی ہی تھا۔ اور معنوی بھی۔

ترجمہ	حکم ہر طوار بہت باہم غلات	پیش ازین کردیم این ضد را بیا
	حکم ہر طوار بہت باہم غلات	ذکر جبکا ہو چکا ہے صاف صاف

کشتن وزیر خود را در خلوت از مریدان

ترجمہ	بعد از ان چل وز دیگر در بسیت	خویش کشت از وجود خود پست
	بہیں کر خلوت میں ہر جا لیں روز	خود کشی سے مر گیا وہ کینہ توڑ

شرح۔ اس وزیر نے اپنے بادشاہ کی رضا جوئی کے لیے خود کشی کی جو شرعاً ممنوع ہے بلکہ اس کا سنے مجازی بادشاہ کی اطاعت کے لیے حقیقی بادشاہ کی مخالفت کی اس لیے گنہگار اور جہنمی ہوا۔ مگر یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اگر سالک اپنے بادشاہ حقیقی کی رضا جوئی کے لیے نفس امار کو مار ڈالے گا تو اسے ضرور وجود باقی مرحمت ہوگا

ترجمہ	چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد	بر سر گورش قیامت گاہ شد
	با خبر اس سے ہوئے حیدم مرید	ہو گیا مدفن پر اک محشر پدید
	خلق چند ان جمع شد بر گور او	مومنان جامہ دران در شور او
ترجمہ	مجمع مخلوق مدفن پر ہوئی	سوگ میں مرشد کی جامہ در ہوئی

شرح۔ قیامت گاہ سے ہنگامہ محشر شور سے ماتم اور چندان مجھے بسیار ہے مومن بال کہوٹنا جامہ دریدان

ترجمہ	کان عدو را ہم خدا دانند شہر د	از عرب و ترک و ز رومی و کرد
	نعرہ زن شین کنان جو سکے ب	ترکی و رومی و کردی و عرب
	خاک او کردند در سر پا خوش	درد او دیدند در مانہائے خوش
ترجمہ	ڈالتے تھے غم سے اپنے سرین کا	اور ہوئے جاتے تھے ماتم میں ہلاک

شرح۔ ضمیر از گور کھڑت ہے اور لفظ خویش علاوہ اپنے مشہور معانی کے مجھے خوش و خوب بھی آیا ہے اس شعر میں پہلا خویش مجھے خود ہے اور دوسرا مجھے خوش ورنہ قافیہ ناجائز ہوگا کرد ایران کے ایک ملک یا صحرائین ایک فرقہ کا نام ہے الکی گور پر عرب ترک و رومی گرد اس قدر جمع ہوئے جنکی گنتی خدا کو معلوم ہے۔

ترجمہ	آن خلائق بر سر گورش ہے	کرده خون را از دو چشم خود ہے
	قبر پر اسکی رہے ایک ماہ تک	خون آنکھوں سے بہایا راہ تک

مخفف ماہ - بمعنی مہینا - درہ مخفف راہ مراد آجئے جاری - اول مسرع میں یا سبے کھول سبائے وحدت ہے اور دوم میں زائد	
جملہ از در و فرانش در فنا	ہم شہان و ہم کھان ہم مہان
ترجمہ درم بجران سے تھے مرشد کے تباہ	سب بڑے چوٹے افیر و بادشاہ
بعد ماہے خلق گفتند اے ہما	از امیران کھیت برجائش نشا
ترجمہ پیر امیروں سے یہ لوگوں نے کہا	جانشین اب کون مرشد کا رہا
شرح خلق سے اُمت حضرت عیسیٰ اور زتان سے خلیفہ اور جانشین مراد ہے۔ جو مرشد کی علامت ہوتا ہے۔	
تا بجائے او شناسیمش امام	تا کہ کارما از و گرد دستام
ترجمہ تا کہ ہم اس شخص کو سمجھیں امام	اور کار دین ہو با انتظام
سرمسہر بر اختیار او نہیم	دست در دامن و دست او نہیم
ترجمہ اس کے آگے سر جکائیں سب مرید	اس کے ہاتھ عقد بھیجت ہو جدید
شرح بعض لہجوں میں دست در دامن و دست او ہم ہے اور مطلب دو لہجوں کا ایک ہے	
چونکہ شد خوشید و مارا کردوغ	چارہ بنو و بر مقامش جز چراغ
ترجمہ مہر لے چیکر دیا جب بکوداغ	روشنی ہو کس سے حال جز چراغ
شرح داغ کردن بمعنی داغ دادن - یعنی جب مرشد چپب گیار وزیر مرگیا اور بکوداغ فرق کا داغ دیکھا - تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ظلمت نفس دور کر سکے یہ ہم کسی چراغ کو ڈھونڈیں یعنی کوئی خلیفہ مقرر کریں۔	
چونکہ شد از پیش دیدہ رو گیا	تا بے باید از و ما یا و گار
ترجمہ چپب گیار سے میں خدم روئے یار	ہو کوئی تصویر اسکی یادگار
چونکہ گل بگشت و گلشن شد خراب	بوئے گل را کہ از کہ جویم از گلان
ترجمہ جب نہو گل اور گلشن ہو خراب	گل کی خوشبو دے ہی دیتا ہے گلستان
شرح مطلب یہ کہ خلیفہ میں سے ہی مرشد کی موت کے بعد ایسی ہی بوا آیا کرتی ہے۔ ایسے ضرور کسی کو مرنیوالے کا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ اس شعر کی مفصل شرح گزر چکی ہے۔ گلاب اتقنا کے مقام دہان اور مشتے جیسے یہاں اور میں	
چون خدا اندر سید و در عیان	نائب مقتدا میں پیہران
ترجمہ چونکہ بے پردہ سنہن ہوتا خدا	کر دیا بنیوں کو اسنے مقتدا
شرح - یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسے پیغمبر دن کو اپنا نائب بنا کر حکومت اور ظہار اسرار قدرت کے لئے بھیجتا ہے۔ اس قاعدہ سے نائب کا تقرر اور اسکی اطاعت لازم ہے	

لے غلط گفتہ کہ ناب یا منوب	گرد و پنداری قلیح آمد نہ خوب
ترجمہ یہ غلط ہے بلکہ ناب اور منوب	انکو دو کہنا نہیں ہے قول غب

شرح یہاں سے مولانا نے اسرار کا بیان شروع کیا ہے۔ یعنی میں جو یہ کہتا ہے کہ بغیر ناب ہی میں اور اس کے ناب اور منوب میں امتیاز اور فرق کا احتمال پیدا ہوتا ہے یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ ناسو باور منوب کو دو یعنی الگ الگ خیال کرنا قیامت بلکہ سخت قیامت ہے۔ ناب و منوب ایک ہی میں اور فرق بغیر دن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے قرائن میں ہے من یعلم الرسول فقد اطاع الله اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله۔ یعنی جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بالتحقیق خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اے رسول جو تجھے معیت کرتے ہیں وہ خدا سے معیت کرتے ہیں۔

لے دو باشد تا توئی صوت پر	پیش او یک گشت کر صوت بر
ترجمہ یہ دونی ہے اہل صورت کے لیے	وحدت ارباب حقیقت کے لیے

شرح اس شعر میں لفظ نے سے پہلے شعر کے غلط ہونیکا انکار کیا گیا ہے۔ یعنی ناب و منوب کی دونی کا بہر طور ہونا درست نہیں ہے بلکہ وہ صورت پرستوں کے نزدیک دو ہیں کیونکہ یہ لوگ تعین اور شخص کی طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ اور جو صورت پرستی سے نجات پا کر نظر حقیقت سے دیکھتے ہیں ان کے نزدیک دو نو ایک ہیں ناب و منوب کی نیا اور منوب کی طرف سے نیا ہے مثلاً بغیر اور اسد نعلے۔

چون بصوت بگری چشم تو دوست	تو نورش در زنگر چشم رست
ترجمہ تیری آنکھیں دو ہیں ظاہر میں مگر	نور ان دو نو نکا ہے ایک اے بشر

شرح مضمون سابق کی توضیح ہے بطریق تخیل۔ یعنی جب تو باعتبار صورت دیکھتا تو چکو تیری آنکھیں دو نظر انگلی لیکن انھیں ایک روئی کی طرف دیکھ کر انھوں سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے رست باظہار و اوصیف باضی از رستن۔ بعض سخنوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ چون بصورت بگری چشمت دوست تو نورش در زنگر کان یک تو نور تو۔ بواو محمول یعنی پردہ و تہ۔ پہلی صورت میں رست یعنی آگاہ اور پیدا ہونا ہے۔

لا جرم چون بر کیے آفتد بصیر	آن کیے باشد۔ دو ناید در نظر
ترجمہ ایک شے پر جب نظر پڑتی ہے یار	وہ نہیں آئین لطمہ وہ زیہنا

شرح چونکہ آنکھ کا نور ایک ہی سے ملے جب کسی واحد چیز پر نگاہ جائیگی تو ایک ہی نظر انگلی مطلب یہ کہ نور مستعد نہیں ہو سکتا۔ اگر دو نو آنکھوں کے دو نور الگ الگ ہوتے تو ہر چیز دو ہو کر دکھائی دیتی۔

نور سر دو چشم تو ان مرقق کرد	چونکہ بر نورش نظر انداخت مرود
ترجمہ نور ہر دو چشم ہے بے امتیاز	رکھہ نظر وحدت پہ تا کھل جائے راز

شرح۔ یعنی جب آدمی اپنے اکھوں کے نور پر نظر ڈالے تو دو نور نکلا اور جدا نہیں ہوتا۔ اس طرح اندر ہی نور ہے اور انبیا و اولیا بھی نور ہیں۔ ایک نور دو سے کور سے جدا نہیں ہے

در بیان آنکہ جملہ پیغمبران برحق اند کہ لافرق بین احدین کلمہ	
ترجمہ	ابہات کا ذکر کہ تمام پیغمبر برحق ہیں اور ہم کسی میں لافرق نہیں کرتے
دہ چراغ ارجع آری درمکان	ہر یکے باشند بصورت غیران
ترجمہ	گر جلائین دس بوقت شب چراغ
فرق نتوان کرد نور ہر یکے	چون بنورش روی آری بیشکے
ترجمہ	لیکن انکا نور بالکل ایک ہے
	شک نہیں کرتا جو مرد نکم ہے

شرح اتحاد نور نائب و منوب کی توضیح ہے بطریق تشبیہ اور بیشک پہلے مصرع سے متعلق ہے۔

اطلب المعنی من الفرقان قل	لا لفرق بین اعداد الرسل
ترجمہ	سُن لے یہ فرمان حق ہے لے رسل
	لا لفرق بین احد من رسل

شرح۔ یعنی اگر تجھ اتحاد نور کی دلیل چاہیے تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ لا لفرق بین احدین رسل کلمہ ظاہری معنی یہ ہیں کہ ہم رسولوں میں فرق نہ کریں گے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر نہ لائیں۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انبیا مجتہدات و تعین مختلف ہیں لیکن بحسب حقیقت ایک ہی نور میں کے نور میں۔ بعض نسخوں میں لا لفرق بین احد من رسل ہے اور یہ نسخہ پہلے سے اچھا ہے۔

گر تو صدیب صدابی شمری	صد نماید یک شود چون تو شمری
ترجمہ	صد انار و نہ کو توڑے گر کوئی
	ایک ہو جائیں پھوڑے گر کوئی

شرح۔ آبی۔ یعنی بی مشہور پھل جیسا کہ فارسی میں یہ اور اردو میں بھی کہتے ہیں یعنی ظاہر میں بہت سے سبب اور بھی نظر آتے ہیں مگر جب کہ آدمی انکو پھوڑ لیتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی باہتبار معنی ہوتا ہے

در معانی شمت و اعداوت	در معانی تجزیہ و افرادیت
ترجمہ	شمت دا اعداد معنی میں نہیں
	تجزیہ افراد معنی میں نہیں

شرح۔ کیونکہ تجزیہ اور اعداد و صورت کا خاصہ ہے۔ تجزیہ ٹکڑے کرنے کو اور اعداد گنتی کو کہتے ہیں۔

اتحاد یارب یا یاران خوش است	پاکے معنی گہر صورت سرکش است
ترجمہ	اتحاد دوستان سے مشہ نہ موڑ
	طالب معنی ہو اور صورت کو چھوڑ

شرح۔ یعنی صورت اتحاد سے نفرت کرتی ہے اسلئے تو معنی کی طلب کر کہ اصل حقیقی تک پہنچ جائے اور تجزیہ

وحدت چلی گئے۔ صورت پرست پہنچے معنی سے محروم اور پریشان حال رہتا ہے۔		
صورت سرکش گدازان کن بج	تابہ بینی زیر او وحدت چو گنج	
ترجمہ صورت سرکش کو غافل کر گداز	تاکہ لمجائے بجھے وحدت کا راز	حاج
شرح۔ یعنی صورت جو معنی سے سرکش اور نافر ہے آتش عشق اور ریاضت باطنی سے گداز کرتا کہ خزانہ وحدت		
وز تو نگہ ازی عنایتا ہے او	خود گداز دے دلم مولا او	
ترجمہ در نہ رکھ چشم عنایتا ہے رب	خود بنامے گا دہ تیرے کام سب	
شرح۔ یعنی اگر کہیں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے وجود کو آتش عشق اور ریاضت سے گذار کر سکے تو ایسی عنایتوں سے توفیق کی خواہش کا رسی کر ایسی عنایتیں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ معرفت فی الواقع ریاضت پر موقوف نہیں جب تک عنایت حق شامل حال نہ ہو۔ مولا۔ یعنی غلام ہے۔		
اونا میدہم بد لہا خویش را	اوبد وزد خرقہ درویش را	
ترجمہ وہی جلوہ نما ہر خویش کا	بخشید گر ہے خرقہ درویش کا	
شرح۔ یہ اللہ کی عنایتوں کا مختصر بیان ہے مگر انتہا درجہ کا ہے۔ یعنی وہ عارفوں کے دلوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے چنانچہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے راسے قلبی فی میرے دل نے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے لا عبد ربنا لم ارہ من اُس خدا کی عبادت نہیں کرتا جو کوئی نہ دیکھا ہو۔ دوسرے مصرع کا مطلب ہے کہ وہ عارف کے دل شکستہ کو۔ جو عالم کثرت کے کانٹوں اور دنیا کی محبت سے باز پارہ ہو گیا ہے۔ اپنے رشتہ عنایت و کرم سے سی دیتا ہے۔ خرقہ درویش سے دل عارف مراد ہے		
مبسط بودیم و یک جو ہر ہم	بے سرو بے پادیم ان سہم	
ترجمہ صیف ہم تھے ایک جو ہر سب کے	سوئے حق بے پاؤ بے سرب کے	
شرح۔ ان اشعار میں مرتبہ روح کی طرف اشارہ ہے جس سے وحدت کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی ہم عالم ارواح میں خوش تھے۔ کیونکہ سب کے سب جو ہر فرد یعنی ایک شے تھے مطلب یہ کہ ہمارا ثبوت اور تعین فقط علم الہی میں تھا اور ہم علم الہی میں موجود ہونے کے وقت ظاہری اور جسمی ترکیب سے خالی اور بے سرو پاتے تھے ان سر ہمیں آنجانب یعنی علم الہی جو موجودات و غیر موجودات سب کا مخزن ہے۔		
یک گہر بودیم همچو آفتاب	بے گرہ بودیم صافی همچو آب	
ترجمہ ایک گہر تھے برنگ آفتاب	بے تین بے گرہ مانند آب	
شرح۔ ایک گہر یعنی جو ہر فرد۔ یعنی ایک شے اور بے گرہ یعنی بے تعین اور بلا ترکیب جسمی۔		

ترجمہ	جون بصورت آمد آن نور سرہ	شد عدد جون سایہائے کنگرہ
	ہنگامہ جسم میں نور سرہ	ہنگامہ جون سایہائے کنگرہ
<p>شرح سترہ یعنی خالص دہر گزیدہ نور سے مراد نور ذات حق ہے یا روح۔ یعنی روح جب صورت یعنی بدن میں آئی تو متعدد ہو گئی۔ ظاہر بنیاد کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ نظر آنے لگی۔ یعنی روح کے اعداد جموں کے اعداد کو برابر ہو گئے اور اس تعداد اور روح کے ایسی مثال ہے۔ جیسے قلعہ کے لنگور و نکاسایہ کہ لنگور و ن کے سبب متعدد معلوم ہوتا ہے ورنہ سایہ اپنی ذات میں متعدد نہیں ہے اس تشبیہ میں قلعہ کے کنگرہ سے جسم اور کنگرہ قلعہ سے روح مراد ہے۔ جہت سایہ اجزا اور اعداد سے کچھ سہ و کار نہیں رکھتا اسی طرح روح اجزا و اعداد سے بالکل پاک ہے</p>		
ترجمہ	کنگرہ ویران کنید از منجینق	نار و دفرق از میان این فریق
	کنگرے ڈھا دو جو لیک منجینق	دفع ہو جائے خلاف ہر فریق
<p>شرح۔ منجینق فلاخن جبین بے بے پتھر کہکے مارا و قلعہ کی دیوار و لنگور ڈرتے ہیں۔ یعنی گو پھیا یعنی کنگرہ جسم کو ریاضت اور توحید کے منجینق سے ویران کر دو۔ تاکہ نہ کائنات سے فرق اور اختلاف جائے</p>		
<p>در بیان آنکہ انبیاء گفتند تکلموا الناس علی قدر عقولہم۔ زیرا کہ انجہ ندانند انکار کنند و شایان زبان دار و قال علیہ السلام امرنا ان نمنزل الناس منازلہم</p>		
<p>ترجمہ انبیاء کو حکم الہی تھا کہ لوگوں سے انکی عقلوں کے موافق کلام کیا کریں کیونکہ لوگ جس چیز کو نہ جانینگے اسکا انکار کریں گے اور یہ انکار باعث نقصان ہو گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ ہم لوگوں کو اعلیٰ قدر مراتب رکھنے پر مامور ہے ہیں</p>		
ترجمہ	شرح این را گفتے من از فریبے	لیک ترسم تانہ لغز و خاطرے
	شرح اس وحدت کی کرتے خوب ہم	خوف ہے لیکن کہ پھیلین کے قدم
<p>شرح مری جانور کا تیز ہانکنا اجماعاً یعنی کوشش شعر میں مری الحیا ظافیہ خاطرے بطور مالہ یا لے مجہول کے ساتھ ہے یعنی میلارادہ تھا کہ تیر وحدت کو کوشش کے ساتھ نہایت مشرطاً بیان کرتا مگر اس بات کا خوف ہے کہ کیسے دل کا قدم راہ شریعت سے نہ ہل جائے کیونکہ مسائل تیر وحدت کا سمجھنا محل لغزش اقدام ہے۔ بخند ذہن لوگ اسکو نہیں سمجھ سکتے بلکہ اپنی نا فہمی کے باعث اتحاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔</p>		
ترجمہ	نکھتا چون تیغ الماس مست تیز	گر نداری تو سپر و ایس گر نر
	نکھتے ہیں تلوار سے، ہی تیز تر	بھاگ جا د ایس۔ نہیں ہے گر سپر
<p>شرح یعنی وہ نکھتے جو وحدت سے متعلق ہیں تلوار کے مانند تیز ہیں۔ انجی طالب اگر تیرے پاس عقل فہم کے ڈھال نہیں ہے تو اس تلوار کے سامنے سے بھاگ جا۔ اور ان نکھون کے سپر کی جہالت کر۔ تیغ الماس۔ تیغ آبدار۔</p>		

پیش ابن الماس بے اسپر میا	کز بریدن تیغ زانود حیا
ترجمہ اس کے آگے بے سپر ہرگز نہ آ	کاٹنے سے تیغ کو کب ہے حیا
شرح یعنی اس تلوار کے سامنے بلا استعداد فہم نہ آرہی تھی تلوار کا کام کاٹ دینا ہے اسکو کاٹنے سے شرم نہیں آتی۔ تو اگر بلا استعداد سر وحدت کو معلوم کیا جائیگا تو متحد ہو جائیگا۔	
زین لب من تیغ را کردم خلا	تا کہ کمر خواستے نخواہد برخلاف
ترجمہ کر لیا ہے تیغ کو سینے خلا	تا کوئی کج خوان نہ سمجھے برخلاف
شرح تیغ سے نکات وحدت کا ذکر اور کمر خوان سے نا فہم مراد ہے جو کچھ تو کچھ نہیں لکھا۔	
اندیم اندر تمامی داستان	دروفا دارخی جمع راستان
ترجمہ کہنے میں اب ہم بستیہ داستان	دہ وفاداری جمع راستان
شرح یعنی اب ہم وزیر کے بقیہ داستان کو بیان کرنے ہیں اور اس مجمع راستان اور میدان وزیر کی پوری حکایت لکھتے ہیں۔ اس گردہ کو مجمع راستان باعتبار اعتقاد وزیر کہا گیا ہے۔	
کزیں این پیشوا بر خاستند	بر مقامش تابے میخواستند
ترجمہ اس کے پیچھے بیٹھا اُسے مستلام	جاہتے تھے اسکا ایک قائم مقام
منازعت کردن امرا یا یکدیگر در سبب ولی عہد	
ترجمہ ولی عہد کے باب میں امیروں کا باہمی نزاع	
یکامیر سے زان امیران پیش رفت	پیش آن قوم وفا اندیش رفت
ترجمہ ان امیروں میں سے آ لاک اسید	پیش آن قوم وفادار وزیر
گفت اینک نائب آن مردن	نائب عیسے منم اندر زمین
ترجمہ اور کہا قائم مقام اسکا ہوں میں	نائب حق نائب عیسے ہوں میں
شرح ایک بھنے بن این رافع با فاعل محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ بارہ میں سے ایک امیر نے نصرانیوں سے یہ کہا کہ پولوس عیسے کا نائب تھا اور میں پولوس کا نائب ہوں تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں عیسے کا نائب ہوں	
اینک این طومار بر ہان بست	لین نیابت بعد از و آن بست
ترجمہ اے لویہ طومار ہے محبت مری	نک نہیں کچھ اب نیابت ہے مری
آن امیر دیگر آمد از کھمین	دعوی او در خلافت بد کھمین
ترجمہ اتنے میں اک آئیگا دیگر اسیہ	دعی اسکی خلافت کا شہرہ

از بغل او نیز طومارے نمود	تا برآمد ہر دورا حشم و محمود
ترجمہ ایک صحیفہ اُسے بھی دکھلا دیا	دوسرے نے ایک کو چھوٹا کیا
شرح۔ آن بھنے ملک نمود بھنے ظاہر کرو و محمود بھنے انکار ہے مطلب کفالت کے تمام چھوٹے بکڑے منکر ہوتے۔	
وان امیران در گریک یک قطار	بر کشیدہ تیغ ہائے آبدار
ترجمہ ہر امیران در گر ہو کر قطار	کھج بیٹھے تیغ ہائے آبدار
ہر یکے را تیغ و طومارے بدست	در ہم آفتادند چون پیکان دست
ترجمہ ایک صحیفہ اور ایک خنجر بدست	لڑتے یوں جہ طرح پیکان دست
ہر امیرے داشت خیلے بیکرا	تیغ ہارا بر کشیدہ آن زمان
ترجمہ پاس تھا ہر ایک کے لشکر بہت	کھینچے ایک آن میں خنجر بہت
صد ہزاران مرد ترسا گشتہ	تا ز سر ہائے بریدہ لپشتہ
ترجمہ سیکڑوں عیسائی گشتہ ہو گئے	سر کٹے اتنے کہ لپشتہ ہو گئے
شرح۔ خیل بھنے سواران و سپاہ۔ و لپشتہ بھنے ڈھیر یعنی ہر امیر لپٹا اپنا صحیفہ دکھا کر خلافت کا دعویٰ بنا اور چھوٹے سر نے نانا تو با ہم سخت کشت و خون ہوا کشتوں کے لپشتہ لگ گئے	
خون رواں شد بھیل چپ و راست	کوہ کوہ اندر موازین گرد خاست
ترجمہ دائیں بائیں بھگیا دریاے خون	گرد پہنچی اُنکے تا گردون دون
شرح۔ کوہ کوہ۔ بھنے بسیار بسیار یا ماند کوہ ہوا اُس خالی جگہ کا نام ہے جو زمین اور آسمان کے مابین ہے۔	
تھمہائے فتنہا کو گشتہ بود	آفت سر ہائے ایشان گشتہ بود
ترجمہ جج جو فتنے کا عالم ہو گیا	اُنکے حق میں آفت جان ہو گیا
جوز ہا لبکست و انکو مغز و دست	بعد کشتن روح پاک و لغز و دست
ترجمہ جڑ ٹوٹے ایک جبین مغز ہتا	بعد مرنیکے وہ پاک و لغز ہتا
شرح۔ اس شعر میں آدمیوں کے بدن کو جوڑا اخروٹ سے تشبیہ کی گئی ہے۔ یعنی اُس لڑائی میں بہت سے اخروٹ ٹوٹے آدمی مرے لیکن جس اخروٹ میں مغز (یعنی علیہ السلام پر ایمان یا عمل صالح) تھا قتل کے بعد بھی روح قیامت جہانی سے آزاد اور غائبش انسانی سے پاک ہو گئی کیونکہ اللہ نیا سچ المؤمن و جنبہ الکافر اور جو شخص و دیر کے دام میں آگیا تباہ و بوسہ اور بغیر جوڑکی مانند لطافت روح سے محروم اور مشاہدہ حق سے دور رہا۔	
کشتن و مردن کہ بر نقش تن	چون انار و سیب را لبکستن است
ترجمہ کشتن و مردن کہ بر نقش تن	جیسے انار و سیب کا سا ٹوٹنا

شرح۔ یعنی قتل اور موت جو نقش وجود پر طاری ہوتی ہے اُسکی شکل ایسی ہے جیسا انار دھیب کا توڑنا یہاں سے لانا عود ص موت کا حال مختصر طور پر بیان کرتے ہیں جس طرح انار وغیرہ کو توڑنے سے اُسکے حص و قع کا حال کھل جاتا ہے اسی طرح موت کے آنے سے جو جسم کو توڑتی ہے (روح کا حال معلوم ہو جاتا ہے) کیونکہ موت سے جسم بالکل نکل کر ہر جاتا ہے اور روح اپنے صفات حمیدہ یا ذمبیہ کے ساتھ باقی رہتی ہے اگر اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف ہے تو قیمتی اور عمدہ ہے۔ اور اگر اوصاف ذمبیہ رکھتی ہے تو ناکارہ اور عالم ارواح میں رسوا ہوتی ہے۔

ترجمہ	ہے جو شیریں اسکا پانی بہ لطف	وانچہ بوسیدہ سنبود غیر پاک
	اور نکال ہے ہوتا ہے کثیف	

شرح۔ نارنگ آب انار و خلاصہ انار یعنی شیریں انار کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور گلا ہوا انار کیسے کام کا نہیں بجز اس کے کہ اُسکے توڑنے میں کچھ آواز پیدا ہو یہی حالت روح کی ہے اگر لطیف اور متصف باوصاف حمیدہ ہے تو مقبول ہے۔ اور اگر کثیف اور متصف باوصاف ذمبیہ ہے تو مردود ہے

ترجمہ	شک کی مانند ہے پرمز و پاک	وانچہ بوسیدہ سنبود غیر پاک
	انچہ بمعنی ست خود پیدا شو	وانچہ بمعنی ست خود رسوا شو
	جو ہے ہائے وہ از خود ہے عیاں	اور بے معنی کی ہیں رسوا سب ان

شرح۔ یعنی جس طرح پرمز و فروٹ خود ظاہر ہو جاتا ہے اور بغیر خود رسوا ہوتا ہے اسی طرح روح کا عالم ہے اگر متصف باوصاف حمیدہ ہے تو اُسکے آثار نکلنے سے پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اگر برعکس ہے تو پہلے ہی رسوا ہو جاتی ہے فکل نمبر لیا خلق لہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت کے اور دوزخیوں کے لیے دوزخ کی کام آسان کئے گئے ہیں یعنی اعمال جنتی اور دوزخی کی علامت ہیں

ترجمہ	جہد معنی کے لیے کرے لہ	زانکہ معنی برتن صورت پرست
		کیونکہ صورت کے لیے معنی ہیں پر

شرح۔ یعنی ریاضت اور طاعت صورت اور وجود انسان کے لیے ایسی ہے جیسا جانور کے لیے پر آدمی ریاضت کے سبب درجات عالیہ عرفان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بام عرش معرفت تک اڑ سکتا ہے۔

ترجمہ	ہل معنی باشش تا	ہم عطا یابی و ہم باشی قتا
	ہل معنی کار ہا ک	تاحتطائے رب ہو تجہر بالیقین

شرح۔ قتا بمعنی جولوہ و فتوت کے لغوی معنی سخا اور کرم کے ہیں لیکن اہل تصوف کے نزدیک بڑے بڑے بت کو توڑنے

یعنی نفس کشی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ نفس آثارہ تمام بتوں سے بڑا اور سب سے بڑا ہے جس کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔	
جان بھیجنے درین تن بچلافت	مہستہ چون تیغ جوین در خلافت
ترجمہ جان بھیجنے بدن میں بے خلافت	کا ہٹھ کی تلوار ہے زیر خلافت
تا خلافت اندر بود یا کیمست	چون بردن شد سو خن را کست
ترجمہ قیمتی ہے بس دکھانے کے لیے	ورنہ امید ہن ہے جلانے کے لیے
تیغ جوین را مبر در کار زار	نیکر اول تا نگر دو کار زار
ترجمہ تیغ جوین سے نکر تو کار زار	دیکھہ اول تا نہ پھرے کار بار
شرح۔ پہلے مصرع میں کار زار یعنی جنگ سے میدان آخرت مراد ہے نیز حرب شیطان یا نفس آثارہ ہی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی لکڑی کی تلوار خلافت سے نکل کر جلانے کے قابل رہ جاتی ہے جان بھیجنے لکڑی کی تلوار ہے جو میدان آخرت میں ہرگز نہیں	
گر بود جوین برود گیر طلب	ور بود الماس پیش آباطرب
ترجمہ یح جوین جوہر و تیغ تیز لے	اور اگر ہے تیز تو آشوق سے
شرح۔ یعنی اگر تیری جان بھیجنے ہے تو دوسری جان پیدا کر لینے یا معنے ہونے کی کوشش کر یا مرشد کامل کو ڈھونڈ جسکو یا معنے بنا بنکی ترکیب یاد ہے۔ اور تو خود آگاہ مہنی ہے تو معرکہ عشق حقیقی میں ضرور کامیاب ہوگا۔ قدم شوق آگے بڑھا۔	
تیغ در زراد خانہ اولیاست	دیدن ایشان شمارا کیمیاست
ترجمہ اولیا کے میگیزین میں ہے وہ تیغ	دیدہ جکی کیمیا ہے بیدریغ
شرح۔ زراد خانہ سلج خانہ یعنی وہ تیغ معنے جس سے شیطان اور نفس کا مقابلہ ہو سکے اولیا کے سلج خانہ سے ملتی سلاک کو چاہیے کہ یہ تیغ دہیں حال کرے جسکی زبانتا کیمیا عظیم کا حکم کہتی ہے	
جملہ دانایان ہمین گفتہ ہمین	مہستہ دانا رحمۃ للعالمین
ترجمہ عالموں کا قول ہے یہ بالیقین	ہر ولی ہے رحمۃ للعالمین
شرح۔ یعنی تمام علما کا یہی قول ہے کہ دانا شخص رحمۃ للعالمین ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے العلماء و صیاح الارض و خلفاء الانبیاء و علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کے خلیفہ ہیں نتیجہ یہ ہے کہ مرشد کامل سے بہتر اور کوئی دانا نہیں لہذا اسکی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ ضرور تیرے لیے باعث رحمت ہوگا۔	
گر انارے میخزی خندان بخیر	تاود خندہ زوانہ او خیر
ترجمہ نے گفتہ ہے اگر لینا	حال ہو دانے کا جس سے آشتی کا
شرح۔ انارے سے مرشد اور خندان سے تصوف یا صفات حمیدہ مراد ہے مرشد کو ایسے انارے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جہاں	

ہیہ انار قوت دل کمی ہے اس طرح مرشد قوت دل حقیقی ہے یعنی اگر تو مرشد کو ڈھونڈ رہا ہے تو ایسی کو طلب کر جس میں اوصاف حمیدہ ظاہر نہ ہوں کیونکہ اوصاف ظاہر اوصاف باطن کی جڑ دیتے ہیں جیسا کہ پہلا ہوا انار اپنے دانہ کی خبر دیتا ہے مطلب یہ کہ جھوٹے مریدوں کو انار مرشد نہ بنانا چاہیے۔

ترجمہ	اے مبارک خندہ اس کو از درج	مے نماید دل چو در از درج چا
	ہے مبارک اس کا خندہ کھنڈ	راز دل جس سے عیان ہے چون

شرح ضمیرین انار کھیرت راج ہے جس سے بطور استعارہ مرشد کامل مراد ہے اور ضمیر کو خندہ کی طرف اور دل سے مراد سیر قلمی ہے اور از درج جان نیاید کے متعلق ہے۔ یعنی اے مخاطب مرشد کامل کا خندہ راتصاف باوصاف حمیدہ نہایت مبارک ہے۔ کیونکہ یہ خندہ سیر قلمی کو جو موتی کے مانند ہے۔ ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی مرشد کامل کے ظاہری اوصاف باطنی اوصاف کو ہر دیکھ دیتے ہیں۔

ترجمہ	تا مبارک خندہ آن لالہ بود	کز دہان او سواد دل نمود
	خندہ لالہ کا پلاٹنگ ہے زبون	مُنہ سے ظاہر ہے سیاہی درون

شرح یعنی اس لالہ کا خندہ نہایت نامبارک ہے جس کے مُنہ سے اُس کے دل کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے مطلب یہ کہ جو مرشد اور مدعی کی طرف رجوع نہ کر۔ جس کے مُنہ کی سیاہی راتصاف باوصاف حمیدہ اُس کے دل کی سیاہی یعنی اوصاف حمیدہ باطنی کی خبر دے رہی ہے۔

ترجمہ	نار خندان باغ را خندان کند	صحبت مردانت از مردان کند
	باغ ہے خندان خوشندان ہے نا	دل کہن مردون سے تامہ مرد کار

شرح یعنی جسطرح شگفتہ انار تام باغ کو شگفتہ کر دیتا ہے ہبطرح اہل اللہ کی صحبت اہل اللہ بنا دیتی ہے۔

ترجمہ	یک زمانے صحبتے با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعت بے لیا
	اولیائے ہو جو صحبت اک گھڑی	سو برس کی ہے عبادت سے بڑی

شرح۔ کیونکہ صد سالہ عبادت میں تصفیہ قلب اور عشق حقیقی کا حاصل ہونا یقینی اور ضروری بات نہیں البتہ صحبت اولیاء بطور اظہار کرامت دم بہر اہل اللہ ہو سکتی ہے۔

ترجمہ	گر تو سنگ خارہ و مر مریدی	چون بصاحب دل رسی گو ہر شیدی
	سنگدل ہو کر جو مر مریدی	لے صاحب دل سے گو ہر سنگی
ترجمہ	مہر پاکان در میان جان نشان	دل منہ اللہ پر دل خوشان
	عشق رکھہ پاکوں کا اہل دل سے مل	دلخوشون کو دے اگر دیتا ہے دل

شرح دلخوش و دلی جو عشق حقیقی کی دہن میں ہمیشہ سرور رہتا ہے۔ اور جو کوا سوا اللہ کا بھی غم نہیں ہوتا	
کوئے نو میدی مرو۔ امید ہا	سوے تار کی مرو خوشید ہا
ترجمہ کوئی نو میدی نہ دیکھ اُمید ہے	سوے تار کی نہ حل۔ خوشید ہے
شرح۔ یعنی شاہد حق سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ لا تقطوا من رحمۃ اللہ موجود ہے اور غلطی سے یعنی مُرشدِ کامل کی طرف نہ جائیو کہ جہان میں مُرشدِ کامل بھی موجود ہیں گو شیر کو خورشید نہیں نظر آتا۔	
دل ترا در کوئے اہل دل کشد	تن ترا در حبیب آب و گل کشد
ترجمہ کہتی ہے دل بسوے اہل دل	حبیب تن ہے سوے قید آب و گل
شرح۔ دل سے صاحبِ دل یعنی دلی کامل مُراد ہے۔ یعنی مُرشدِ صاحبِ دل تجھ کو اہلِ اسرار و اولیاء اللہ کی طرف بھیجے گا اور صاحبِ جسم یعنی مُرشدِ مدعی و غیرِ کامل قیدِ آب و گل یعنی ظلمت کی طرف بھیجے گا۔ کیونکہ قلبِ طالب پر قلبِ مُرشد کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جیسا مُرشد کا دل ہوتا ہے ویسا ہی طالب کا ہو جاتا ہے۔	
ہین غذائے دل بدرہ از ہمد	رو بجا اقبال را از مقبل
ترجمہ جا غذائے دل کو اہلِ دل سے دہوڑ	چاہیے اقبال تو مقبل سے دھوڑ
شرح۔ ہین امانہ بان۔ کلمہ تنبیہ بمعنی خبردار یا ہمدل بمعنی صاحبِ دل و مقبل بمعنی صاحبِ اقبال دونوں کے شد کا لفظ	
دست زن و ذیل صاحبِ دل	تا از فضائل سیابی رفتے
ترجمہ دامن مردانِ دولت ہتا مے	رفت و افضال حق سے کام لے
صحبتِ صالح ترا صالح کند	صحبتِ طالح ترا طالح کند
ترجمہ نیک صحبت نیک کر دے گی بچھ	بد بد و نین ایک کر دیگی بچھ
شرح۔ طالع مرد بکر دار۔ ضدِ صالح۔ اور پہلے شعر میں صاحبِ دولت سے دہی مُرشدِ کامل مُراد ہے۔	
نعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در انجیل بود	
ترجمہ اے ذکر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت انجیل میں تھی	
بود در انجیل نعتِ مصطفیٰ	آن سرِ پیغمبران بحرِ صفا
ترجمہ مصطفیٰ کی نعت تھی انجیل میں	پہر سرِ پیغمبران تفضیل میں
بود ذکرِ خلیہا و شکل او	بود ذکرِ عز و صوم و اکل او
ترجمہ ذکر تھا سر و رکے وضع و شکل کا	ذکر تھا صوم و غذا و اکل کا
شرح۔ عز و عزہ اور غزا۔ بمعنی جہاد ہے اور علیہ ہا سے مراد صفاتِ محمدی ہیں جو انجیل میں درج تھیں۔	

چون رسیدند کے بدان نام خط	طالبہ نصرانیان بہر ثواب
دیکھتے احمد کا جب نام خط	ترجمہ بعض عیسائی فقط کھبر ثواب
روہا دند کے بدان نام خط	بوسہ دادند کے بدان نام خط
وصف آنکھوں سے لگائیتے تھے وہ	ترجمہ بوسہ نام پاک پر دیتے تھے وہ
ایمن از فتنہ بدند و از شکوہ	اندرین فتنہ کہ فتنم آن گروه
ہر شبہ اس فرقہ کا بے فکر تھا	ترجمہ اس لڑائی میں کہ جس کا ذکر تھا
در پناہ نام احمد مستحکم	ایمن از شیر امیران و وزیر
نام احمد ہو گیا انکی پناہ	ترجمہ دور تھا شہ وزیر پر گناہ
نور احمد ناصر آمد یار شد	نسل ایشان نیز ہم بسیار شد
نور احمد ہو گیا سار و نکا یار	ترجمہ انکی نسلیں بھی ہوئی ہیں اے شمار
شرح شکوہ ترس و بیم و تیر پناہ جو منیدہ یعنی جو نام کے حافظ اور موسیٰ نصرانی احمد کے نام کی پناہ میں آ گئے تھے نور احمدی انکا مددگار اور معین ہو گیا تھا اسلئے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے۔	
نام احمد داشتندے ستم	وان گروه دیگر از نصرانیان
جانا تھا نام احمد کو بڑا	ترجمہ اور انکا ہوتا جو فرقہ دوسرا
از وزیر شوم رائے شوم	مستہان و خواگشتند از فتن
اُس وزیر فتنہ گر کی گھات سے	ترجمہ ہو گئے وہ سب ذلیل آفات سے
شرح شوم رائے دشمن یعنی بیوقوف و بدکردار و ستمان یعنی ذلیل ہے۔ اور فتن فتنہ کی جمع ہے۔	
گشتہ محروم از خود و شر طوطی	مستہان و خواگشتند از فتن
زندگی سے ناہنہ دہو بیٹے ذلیل	ترجمہ خوار و رسوا ہو گئے سب بے دلیل
شرح یعنی نام احمد کو ذلیل جاننے والے نصرانی کہتے اپنی ذات سے محروم ہوئے یعنی قتل کئے گئے دوسرے شوم طریق سے محروم ہوئے یعنی انکا دین شتہ اور محیط ہو گیا۔ محیط شتہ غلط ملط جبین محیط ہو۔	
از پے طوطا ہائے کرشیان	ہم محیط دین شان و حکم شان
کیونکہ ناموں میں نہتا معنی کو ربط	ترجمہ ہو گئے احکام دین ایوں کے محیط
تا کہ نورش چون نگہداری کند	نام احمد چون چنین یاری کند
نور احمد کی نگہداری کو دیکھ	ترجمہ نام احمد کی تواریس یاری کو دیکھ

لفظ تا علاوہ لپٹے بہت سے معنوں کی تہذیب کے لیے ہی آتا ہے اور یہاں بھی مقصود ہے۔ یعنی جب نام احمد اور اس کے تقسیم نہیں ہو گا رہے تو اسے مخاطب خبردار لگا نور کس قدر محافظت کرنا ہو گا یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر آپکا نور دیکھا ہو گا کس قدر اس اور حفاظت میں ہونگے۔ لکن دنیا میں ہی امن ملیگا اور محشر میں ہی۔

ترجمہ	نام احمد چون حصا کے شہین	تاجہ باشد ذات آن فتح الالین
	نام احمد جسکے ہے ایسا حصار	ذات کیا ہوگی سمجھ لے باد قار

شرح۔ یعنی جب ایک نام ایسا مضبوط ہے تو آپ کی ذات کیسا حصار ہوگی۔ یعنی آتش و دوزخ سے ہر منور ہو جائیگی۔

حکایت بادشاہ یہود دیگر کہ در کا دین چھوڑ

ترجمہ	ایک دوسرے یہودی بادشاہ کی حکایت جو عیسوی دین کے مٹانے کی کوشش کرتا تھا	کاند افناد از بلائے آن وزیر
	عبدالزین خوزنیز در مان نایزیر	جسکا باعث تھا وزیر لغتہ کام
ترجمہ	ہو چکا جب دور خوزنیزی تمام	در ملاک دین عیسے رو نمود
	یک شہ دیگر ز نسل آن چہود	کرتے بیٹھا دین عیسے کو ستاہ
ترجمہ	نسل سے اُسکی ہوا ایک بادشاہ	

شرح۔ خوزنیز۔ یعنی خوزنیزی۔ در مان نایزیر۔ یعنی غیر قابل اصلاح پہلا شعر متدا ہے اور دوسرا جریضے اُس مکار وزیر کی فتنہ انگیزی کے بعد اسی شاہ یہودی کی نسل سے ایک اور بادشاہ پیدا ہوا اور دین عیسے کی تباہی کی کوشش کرنے لگا

ترجمہ	اگر خیر خواہی ازین دیگر خروج	سورہ بزخوان و اسما ذات البروج
	یو چھ لے ہے ہوا کب یہ خروج	دیکھ لے تو واسما ذات البروج

شرح۔ خروج۔ یعنی بغاوت ہے اور یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے قتل اصحاب الاخذ و الذاری لے آخرہ یعنی لعنت کیے جائیں اگ کی خندقوں والے جبکہ وہ خندق پر بیٹھ کر موسوں سے مرتد ہونے کی طالب تھے اور جو انکا کہا نہ مانتا تھا اسکو آگ میں ڈال دیتے تھے۔ اور یہ سب شاہ یہود کے کہنے سے ہوتا تھا۔

ترجمہ	سنت بد کنوشہ اول نراو	این شہ دیگر دم بروئے نہا
	بد طریقہ اُسے جو جاری کیا	پانوا سنے ہی اُسی پر را کہد یا
	ہر کہ او بہناد نا خوش سنتے	سوئے او نفرین رو دہر سا
ترجمہ	ہے یہ سچ جو بانی بدعت ہوا	دوسرے دم وہ قابل لغت ہوا

شرح۔ یہ اُس حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہے من سن سنتہ حستہ ظاہر ہوا ہر من عمل بہا لے آخرہ۔ یعنی سنت حسنہ جاری کر نیوالے کو اُسکے جاری کرنے کا ثواب بھی ملیگا اور ہر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات انہوں کی کہ اُس عمل کر نیوالوں کے ثواب کے حصہ میں کچھ کمی آجائے غلے ہذا القیاس طریقہ یہ

جاری کر نیوالے پر قیامت تک اسکے جاری کر لیا گناہ ہی ضرور ہوگا اور اسپر عمل کرنیوالوں کا گناہ ہی حالانکہ عمل کرنیوالوں کے گناہوں میں سے کچھ کم نہ کیا جائیگا۔ خدا کی پناہ

ترجمہ	کیونکہ یہ ثانی کر لیا جو ستم	زاولین جو بد خدائے بیش و کم
		پوچھے گا اول سے رب ذی الکرم

شرح۔ یہ شعر اکثر تنوئی کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ قتلہ جب اس بڑے ستم کے ایجاد کر لیا تو اس پر تو گناہ ہو ہی گا مگر خدا اس اول سے ہی اس گناہ کا سوال کر لیا۔ کیونکہ قتلہ کو یہ ستم ہی موجد نے بنا دیا ہے۔ مثلاً جہان میں جب سے قتل کا واقعہ یا خونریزی ہوتی ہے تو اس کا ایک گنا قابل پر ہی ہوتا ہے جسے اول خونریزی کی بنا ڈالی ہے۔

ترجمہ	نیکوان رفتہ سنت با ماند	وز لیمان ظلم و لعنت با ماند
	چل بے سب نیک سنت چوڑ کر	مر گئے بدکار لعنت چھوڑ کر
ترجمہ	تاقیامت ہر کہ جس ان بد	در وجود آید شود روشن بد
	حشر تک ہو گا جو پیدا بد عمل	جائیگا بد یوں کی جانب بے خلل

شرح۔ اول۔ بدن۔ جمع بد۔ دہانی بمعنی بآن۔ یعنی قیامت تک بدون کی جس میں سے جو شخص ظاہر ہوگا۔ اچکی توجہ اسی اول شخص کی طرف ہوگی جس نے پہلے بدی کو ایجاد کیا تھا اور بد آدمی اسی کی ایجاد پر عمل کر لیا۔ اسی لئے جو عمل کرنیوالوں کا گناہ ہی سمیٹا رہیگا ظلم و لعنت کبیرہ گناہ کے معنوں میں ہے۔

ترجمہ	ایک گ ست این آب شیرین آب	در خلا یق میر و دتا لفظی صورت
	کہا رہی میٹھا پانی لک چشمہ سے ہے	دونوں کی طغیانی ایک چشمہ سے ہے

شرح۔ آب شیرین سے ہدایت و اہتد اور صفات حمیدہ اور آب شور سے ضلالت و ضلال اور صفات ذمیرہ مرہ ہیں۔ یعنی ہدایت و ضلالت دونوں ایک چشمہ رزات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ دونوں چشمے تمام خلایق میں قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ کیونکہ مخلوق ان دونوں کا منظر ہے بعض آدمی خود ہی ہدایت پر ہیں اور دوسرے دیکھے ہی ہادی ہیں اور بعض خود ہی گمراہ ہیں اور دوسرے دیکھے ہی گمراہ کرتے ہیں۔

ترجمہ	نیکو از اہست میراث ان خوش	آنچہ میراث است اور ثنا کتاب
	نیکو میراث ہے بیشک خوش آب	کیا ہے وہ میراث اور ثنا کتاب

شرح۔ یعنی نیکوں کی میراث آب شیرین و ہدایت و اہتد ہے دوسرے مصرع میں آنچہ میراث است سوال ہے اور ثنا کتاب اس کا جواب یعنی اچھا نیکوں کی میراث کیا چیز ہے اس آیت کا مضمون ہے ثم اور ثنا کتاب اللہ

اصطفا بن عباد ناٹلے آخرہ یعنی ہننے قرآن مجید کا وارث اُن لوگوں کو کیا ہے۔ جنکو برگزیدہ کر لیا ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ حال یہ کہ یوں کی میراث قرآن مجید ہے جو سر بسر ہدایت اور نور ہے۔

ترجمہ	ہین نشا طالبان برتری	شعلہا از گوہر پیغمبری
		شعلہا از گوہر پیغمبری

شرح۔ یعنی طالبان شاہد حقیقی اور اولیاء اللہ کا عجز و نیاز اور اُنکی زاری و تضرع گویا جو ہر نبوت کی چمک ہے جو اُنکو انبیا سے بطور میراث ملی ہے۔ بعض سخون میں نیاز کی جگہ شاعر ہے بمعنی افشادن نقد و جس مبرق کمر سیل تصدیق اس صورت میں یہ معنی ہو گئے کہ اولیاء اللہ کو بہت سے کمالات جو ہر نبوت کے صدقے میں ملے ہیں۔ یعنی ہر نبوت نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے کمالات حاصل کئے ہیں کیونکہ کسی ولی کو میراث ایمان بلا واسطہ پیغمبر ہرگز نہیں ملتی

ترجمہ	شعلہ ہا گوہر ان گردان بود	شعلہ انجانب و دہم کان بود
	شعلہ گوہر کا ہے گوہر کی طرف	اولیا ہین سب پیغمبر کی طرف

شرح۔ یہ قاعدہ ہے کہ چمک گوہر کے ساتھ گردش کرتی ہے جس طرف گوہر کا رخ ہوگا۔ اس طرف چمک ہوگی اس طرح ولی کے کمالات جو ہر نبوت کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ جد ہر جو ہر نبوت کی توجہ ہوگی اور ہر ہی کمالات ملی پھینگی۔ لاوردہ جانب۔ جانب عشق حقیقی ہے کیونکہ اولیاء اللہ کے کمالات انبیا کے کمالات کے فرع ہیں اور فرع ضرور اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دوسرے مصرع میں لفظ ہم شعلہ سے متعلق ہے۔ کان مثل میں کہ آن ہے اور ضمیر گوہر کی طرف راجع ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کان بمعنی معدن ایک لفظ ہے اور شعر کے معنی یہ ہیں کہ کمالات اسی جانب جاتے ہیں جس جانب اُنکی کان ہے۔ یعنی کمالات بلا واسطہ حاصل نہیں ہوئے بلکہ سب ایک کان ایک جگہ اور ایک معدن سے نکلتے گئے ہیں۔ کان سے مراد کمال محمدی ہے جو معدن جمیع کمالات ہے تمام انبیا اولیاء کے کمالات کان محمدی سے ماخوذ ہیں اور اسی کان کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی اُسکے اجزا ہیں۔ اس صورت میں ہر کان بمعنی شریک کان ہے۔

ترجمہ	نور روزن گرد خانہ دو	زانکہ خور بُرجے برجے میرود
	نور روزن کا نہیں یوں ایک حال	کرتا ہے بر جان میں سورج انتقال

شرح۔ یعنی جس طرح آفتاب کا نور جو روزن سے گھر میں جاتا ہے اور بسبب حرکت آفتاب ایک جگہ نہیں ٹہرتا بلکہ آفتاب کا تاب ہے جس طرف آفتاب پڑتا ہے اسی طرف نور پڑ جاتا ہے اسی طرح نور قلب اولیاء آفتاب نبوت کا تاب ہے۔ کیونکہ آفتاب اصل ہے اور نور فرع۔ یا یہ کہ جس طرح نور آفتاب کا تاب ہے اسی طرح ہر نبی اور ہر ولی کا کمال کمال کمال محمدی کا تاب ہے کیونکہ نور احمدی اور فیض محمدی کا انحصار ایک جگہ نہیں ہے بلکہ تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے

ہم و را با اختر خود ہمتگی ست	ہم و را با اختر ہے ہمتگی ست	
ساتھ ساتھ اُسکے ہے وہ چکر کے ساتھ	ہے علاقہ جسکو جس اختر کے ساتھ	ترجمہ
میل کلی دار و عشق و طلب	طالعش گزیرہ باشد و طرب	
نائل عیش و طرب ہو گا ضرور	جسکا طالع زہرہ ہو کے پر شعور	ترجمہ
جنگ و بہتان و خصومت جوڑ	در بود مرہنجی و خونریز خو	
اُسکو بہتان و خصومت سے ہے کاٹ	اور اگر مرہنج ہو لے نیک نام	ترجمہ

شرح ہمتگی بمعنی ساتھ ساتھ دوڑنا۔ یعنی اتباع یہ شعر یک گشت این آب شیرین و آب شور کے تعلق ہے اور مطلب یہ کہ جس شخص کو جس ستارے کے ساتھ علاقہ ہے اُسکو اُس ستارے کی تاثیرات کا اتباع ضروری ہے۔ مثلاً جس شخص کا ستارہ زہرہ ہے اُسکا میلان طرب و عشق اور طلب معشوق کی جانب ہو گا۔ اور جس کا ستارہ میر خربہ ہے وہ جنگ و بہتان اور خصومت کو ڈھونڈ لگا۔ اُنکو سعادت حاصل ہوگی اور اُسکو شقاوت پس تو صبر طبع ہر شخص کو کسی نہ کسی ستارے کے علاقہ سے اسطرح ہر شخص کو آب شیرین یا آب شور سے تعلق ہے اور ہر شخص یا مظہر سعادت ہے یا شقاوت منکھتہ مولانا قدس سرہ ستاروں کی تاثیر کے قابل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ مذہب نجومیوں کا ہے لیکن چونکہ شاعران میں تاثیرات سے تیار بہت شہرت رکھتی ہے آپنے ہی انہی کے طریقے کے موافق لکھ دیا ہے جس سے مقصود فقط تخیل و تہنم ہے خانیجہ آئینہ شعر سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مولانا کو معنوی ستاروں کی تحقیق مقصود ہے۔

اختر انداز و رائے اختران	کا خرق و خنس بنو اندران	
ادب ہی اختر ہیں پر اسے مرد دین	اختران و خنس کچھ جہین نہیں	ترجمہ
سائران در آسمان ہائے در	غیر اس صفت آسمان مستقر	
آسمان اُنکے لیے کچھ اور ہیں	ہے نئی گردش نزلے دور ہیں	ترجمہ
راستخان و تاب انوار خدا	نئے ہم پیوستہ نے انہم جدا	
استفید تاب انوار خدا	نے ہم پیوستہ ہیں وہ نے جدا	ترجمہ

شرح۔ پہلے شعر میں اختران بمعنی کم شدن نور ہے اور اختران سے مراد انبیاء ہیں یعنی ان ظاہری اور آسمانی ستاروں کے ماسوا اور معنوی ستارے ہی ہیں کہ نہ اُنکا نور کم ہوتا ہے اور نہ وہ خنس میں برہمی ممکن ہے کہ اختران سے صحابہ اور اولیاء مراد ہوں۔ کیونکہ حدیث شریف ہے اصحابی کالنجوم بامنی اقتدیم اند تہم سیرے سارے صحابی ستاروں کے مانند ہیں انہیں سے جسکی اقتدا کرے گے مہین سید ہارے بلجیگا دوسرے شرکاء یہ مطلب ہے کہ یہ معنوی ستارے اس ظاہری آسمان میں سیر نہیں کرتے بلکہ اُنکے سیر کر نیکی آسمان اور زمین سے آسمان تک اسوہ صفات حق تعالیٰ اور جو کچھ پیدائش کے سیر کرتے ہیں ایسے اُنکی سیر غیر متماہی ہے۔ یہ شعر کا خلاصہ

<p>یہ ہے کہ یہ تھامے انوار خدا کی روشنی میں مہیٹے گئے ہیں۔ لیکن ذات حق سے نہ بہہ دجوہ پرستہ میں کہ تھامے گئے ہیں۔</p>		<p>بنجائیں۔ کیونکہ بشر میں اور نہ پہنچے دوس سے جہاں میں کیونکہ انکو مرتبہ فانی اللہ کا حال ہے</p>	
ترجمہ	جسکے یہ طالع ہوں ہے وہ نیک رو	نفس او کفار سوز و درد رجوم	سہر کہ باشد طالع اوزان نجوم
		اور اسکا نفس ہے کفار سوز	
<p>شرح پہلے مصرع میں لفظ متعلق محذوف ہے۔ یعنی جس شخص کا نصیب ان معنوی ستاروں میں سے کبھی اشارہ کے تحت متعلق ہو رہے جس شخص انبیاء اولیاء کا تابع ہوگا اسکا نفس مطمئن کفار شیطا میں اور نفس آثارہ کو جلا دیتا ہے جو دم پرستہ شیطا میں کو ہانکا جاتا ہے اور جو شکو ٹوٹے نظر آتے ہیں۔ مگر بیان مجازاً رجوم بمعنی رجم ہے یعنی ہانکا دینا کرنا۔</p>			
ترجمہ	اسکا غصہ چشم مریخی ہستین	منتقلب رو۔ غالب مغلوب جو	خشم مریخی نباشد خشم او
		انقلاب اس میں نہیں لے مرو دین	
<p>شرح یعنی جو شخص انبیاء کا تابع ہے اسکا غصہ اور غضب ایسا نہیں ہوتا جیسا مریخ کا۔ کیونکہ مریخ منتقلب اسیر ہے کبھی سعد زہرہ پر غالب ہو کر محض ضرر پہنچاتا ہے اور کبھی اس سے مغلوب ہو کر سعد بخشتا ہے مطلب یہ کہ مریخ اپنے ایک حالت غضب پر قائم نہیں ہوتا۔ بخلاف تابان انبیاء علیہم السلام کے کہ انکا غضب اس شخص پر جو قابل غضب الہی ہے ہمیشہ مبذول رہتا ہے کیونکہ وہ بدون سے بعض فی سبیل اللہ رکھتے ہیں۔ انکا غضب غضب الہی ہے اور انکی رحمت رحمت الہی۔ پہر جب تابان انبیاء کا غضب ایسا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا غضب کیا ہوگا۔ طالب کو چاہیے کہ ان سب کے غضب سے پناہ مانگے اور انکی اطاعت کرتا رہے نفوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ</p>			
ترجمہ	کس سے ہے نور غالب کو امان	در میان اصبعین نور حق	نور غالب ایمن از کسفت حق
		نور حق کی انگلیوں کے درمیان	
<p>شرح۔ یعنی انبیاء اور اولیاء نور غالب ہیں جو کم ہو جائے اور گہن اور ظلمت سے بالکل بیخوف ہیں اور یہ نور حق کی دو انگلیوں (صفات جلالی و جمالی) کے بیچ میں ہیں یعنی مشاہدہ صفات جلالی و جمالی میں متفرق ہیں انبیاء اور اولیاء کو ختم سے تشبیہ ہدایت اور رہنمائی کے مناسبت سے دی گئی ہے بعض نوحین میں کسٹ کی جگہ نقص ہے۔</p>			
ترجمہ	حق نشاند آن نور را بر جان ما	مقبلاں برداشته دامن ما	حق نشاند آن نور را بر جان ما
	حق نے جب اس نور کو نشان کیا	مقبولوں نے اپنا دامن بہر لیا	
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نور راوح پر تقسیم کیا اور مقبولوں یا خوش نصیبوں نے اپنے دامن اٹھا کر اس نور کو دامن میں بہر لیا۔ یعنی انکے فرمان پر نیکے دیناں بان لے آئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان نور کا اشارہ نور ذات حق کی طرف ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق فی ظلمۃ ثم نورش علیہم من نورہ</p>			

من اصحابہ ذاک النور استدارے ومن اخطا ضل عن سوا السبیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر انہیں اپنے نور کا جلوہ ڈالا پس جس شخص کو اس نور کا کچھ حصہ مل گیا۔ وہ ہدایت پر رہا اور جس کو نہ ملا وہ گمراہ ہو گیا۔

وان تثار نور ہر کو یافتہ	روے از غیر خدا بر تافتہ
ترجمہ	جسبہ وہ نور خدا باران ہوا
	ماسوے اللہ سے وہ روگردان ہوا

شرح تثار نور کی اضافت۔ اضافت صفت لطف موصوف ہے اور تثار مصدر ہے بمعنی مفعول یعنی نور تثار مطلب یہ کہ خدا اس پہلے ہوئے نور میں سے جو انبیاء کو بلا ہے جس شخص کو کچھ حصہ لگیا وہ سب علیحدہ ہو کر خدا کا ہوا

ہر کرا دامن عشقے نا بدہ	دان تثار نور بے بہرہ شدہ
ترجمہ	پاس جسکے عشق کا دامن نہ تھا
	نوریزدان سے وہ بے بہرہ رہا

شرح یعنی جسکے پاس اس نور کے سینے کو عشق حقیقی کا دامن نہیں ہے وہ محروم اور بالکل بے بہرہ ہے چونکہ کھار اس نور بے بہرہ تھے۔ ایسے انبیاء علیہم السلام کے معجزوں اور خدا کی امتیازات پر ایمان نہ لائے۔

جزو ہار اویہا سوے گلست	بلبلانرا عشق بازمی با گلست
ترجمہ	جزو کا سٹہ ہے ہمیشہ سونے گل
	بلبلین رکھتی ہیں دائم عشق گل

شرح مضمون سابق کی دلیل ہے یعنی ارواح مومنین کے ایمان لانے اور کافروں کے منکر رہنے کا یہ سبب ہے کہ جزو گل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومنین اور عشاق نور الہی کے ایک جزو ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو باسرا یا نور میں یا یہ کہیں کہ مومنین بلبل ہیں اور انبیاء گل ہیں یعنی مومنین انبیاء کے عاشق ہیں ایسے اس جزو اس گل کی طرف اور اس بلبل نے اس گل کی طرف رجوع کیا اور علیٰ ہذا القیاس کفار ظلمت کے اجزا ہیں اور اسیکے عاشق ہیں۔ ایسے ان کی طرف رجوع ہیں

گاؤ رازنگ از برن و۔ مردرا	از درون جو رنگ سرخ و زرد را
ترجمہ	جانور کے رنگ کو باہر سے دیکھو
	آدمی کے رنگ کو اندر سے دیکھو

شرح۔ یعنی جس طرح تو جانور کے سرخ و زرد رنگ کو باہر سے معلوم کرتا ہے اسی طرح آدمی کا رنگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے معلوم ہوتا ہے ایسا مطلب تو آدمی کے سرخ و زرد رنگ کا اندر سے نہ تو سرخ و زرد سے نیکی و بدی مراد ہے مطلب یہ کہ فریب کی شکلیں اور فتنوں کے طریقے یا الوان طاعت اور اقسام عبادت و خلاصہ یہ کہ فضائل و بدی وغیرہ باہر نہیں معلوم ہوتے بلکہ ان کا اختلاف اندر سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے معلوم کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ جب کا ظاہر باطن کے موافق ہو وہ نیک ہے اور سرخ و زرد کہ ظاہر و باطن یکساں نہ ہو وہ بد ہے اور زرد رنگ کہ ظاہر و باطن یکساں نہ ہو وہ بد ہے۔

	رنگ رشتان از سیہ آید بخت ظلم کی کچھڑ میں سب بدیوں کے ڈھنگ	از گھمائے نیک از خم صفات آتا ہے خم صفا سے نیک رنگ	ترجمہ
	عنتہ العدر لوبے این رنگ کشف لعنت اللہ ہے یہ رنگ بس کشف	صبغة العدر نام آن رنگ لطیف صبغة اللہ ہے وہ رنگ بس لطیف	ترجمہ
	از ہان جا کا مد انتخاب میرود جس جگہ سے آ رہا ہوتا - جائیگا	آنچه از دریا بدریایم رود آب دریا سوے دریا جائے گا	ترجمہ
	وزن ما جان عشق آمیز رو اور بدن سے جان عشق آمیز چل	از سیہ کہ سیلہا کے تیز رو بل کہیں دریا سے سیل تیز چل	ترجمہ
	شرح - یعنی اس مقولہ کا کہ جو پانی دریا سے آتا ہے وہ دریا ہی میں جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جہان سے آتا ہے وہیں جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی آتا ہے اور ہر پرکڑہ پانی انہی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح افعال نیک جو صبغة اللہ کا ملک جزو ہیں اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور افعال بد جو لعنت اللہ کے ایک شاخ میں لعنت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک افعال کو اللہ قبول کرتا ہے کیونکہ یہ اسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں۔ اور افعال کو بد مردود کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ ما اصابک من حسنة فمن الله ما اصابک من سيئة فمن نفسك رنگی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے	شرح - یعنی اس مقولہ کا کہ جو پانی دریا سے آتا ہے وہ دریا ہی میں جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جہان سے آتا ہے وہیں جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی آتا ہے اور ہر پرکڑہ پانی انہی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح افعال نیک جو صبغة اللہ کا ملک جزو ہیں اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور افعال بد جو لعنت اللہ کے ایک شاخ میں لعنت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک افعال کو اللہ قبول کرتا ہے کیونکہ یہ اسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں۔ اور افعال کو بد مردود کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ ما اصابک من حسنة فمن الله ما اصابک من سيئة فمن نفسك رنگی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے	شرح - یعنی اس مقولہ کا کہ جو پانی دریا سے آتا ہے وہ دریا ہی میں جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جہان سے آتا ہے وہیں جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی آتا ہے اور ہر پرکڑہ پانی انہی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح افعال نیک جو صبغة اللہ کا ملک جزو ہیں اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور افعال بد جو لعنت اللہ کے ایک شاخ میں لعنت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک افعال کو اللہ قبول کرتا ہے کیونکہ یہ اسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں۔ اور افعال کو بد مردود کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ ما اصابک من حسنة فمن الله ما اصابک من سيئة فمن نفسك رنگی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے

آتش افروختن بادشاہ و بت در پہلوئے کہ نہ کہ بخت کھانا آتش نہ کیا	
ترجمہ بادشاہ کا آگ جلانا اور اس کے پاس بت رکھ کر یہ حکم دینا کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا وہاں سے نجات پائے گا	
آن جہود سب بین چہ رائے کرد	پہلوئے آتش بتے بر پائے کرد
ترجمہ شاہ سب طینت نے پراپا کیا	آگ کے پاس ایک بت کو رکھ دیا
کانکہ ابن بت را سجود آورد و بت	ورنہ آزد و در دل آتش شست
ترجمہ اور کہا ہے اس کا ساجد کامیاب	در نہ دہے اور آتش کا عذاب
چون سزائے آن بت نفس او را	از بت نفسش بتے دیگر بزاو
ترجمہ نفس کے بت کا وہ شہید ہو گیا	دوسرا بت اس سے پیدا ہو گیا

شرح یہاں سے مولانا اسرار بیان کرتے ہیں یعنی جبکہ اس شاہ یہود نے اپنے بت نفس کو سزا دے اور نفس کشی کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے باطنی بت یعنی نفس نے ایک ظاہری بت تراش لیا بعض نخون میں ندا کی جگہ بداد سے مصورت میں سزا بنے سزاوار ہو گا یعنی چونکہ اس نے اپنے بت نفس کو اس کے لائق خیرین دین اور اس کی اطاعت کی تو نفس نے ایک اور بت پیدا کر لیا یعنی طور پر شاہ یہود سے شیطان اور آگ سے آتش شہوت اور بت سے مطالب نفس آوارہ مراد ہیں۔ یعنی شیطان نے آتش شہوت روشن کر کے اس کے پاس مطالب نفس آوارہ رکھ دیے اور نفس سے کہا کہ اگر تو مقتضائے طبیعت کے موافق عمل نہ کرے گا تو آتش فراق سے جل جائیگا۔ طالب حق کو چاہیے کہ ہمیشہ شیطان کی مخالفت کرتا رہے جیسا کہ مومنین نے اس شاہ یہود کی مخالفت کی تھی کیونکہ مخالفت کے سبب آتش نور اور حیرت بخاگی

مادر بت ہا بت نفس شماس	زانکہ آن بت تار وین بت اثر و بت
ترجمہ ہے بتوں کی ماں بت نفس سے فنا	کیونکہ وہ بت سا نیب ہیں یہ اثر و بت

شرح نفس آوارہ ہمیشہ لذات نفسانیہ اور بدنہ میں گرفتار رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو سب سے بڑا آئنا ہے جس پر نگہ ہے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام ہی انبائے جنس کی صورت تشریف لائے ہیں یعنی نفس اپنی ہی نگہ کشی مایہ کرتا ہے۔ اور انبیاء کی مخالفت اور بت پرستی کی رغبت و لا تاسے اپنے نفس کو مادر بت کہنا بجا ہے۔ کیونکہ نفس تمام برائیوں اور جملہ گناہوں کا مخزن ہے اور بت ساپ کے مانند ہیں اور بت نفس اثر و بت ہیں ہم بتوں سے بڑے۔ خدا نفس کی شرارت اور بد اعمالیوں سے بچائے۔

آہن سنگست نفس و بت شرار	آن شرار از آب میگردد قرار
ترجمہ آہن سنگست نفس ہے بت شرار	ان شرار دن کو ہے پانی سے قرار

شرح قرار اور قرار دوسرے مصرع میں دونوں لفظ صحیح ہیں مگر قرار میں بہ نسبت قرار کے معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں

	سنگ و آہن زاب کے ساکن شود	آدمی با این دو کے این شود
ترجمہ	سنگ یا آہن ہو ساکن کی طرح	آدمی ہو ان سے این کی طرح
<p>شرح: این کبر الیم یعنی خوف۔ یعنی نفس لوہا یا پتھر ہے اور بت ان شعلوں کے مانند ہیں جو اس لوہے اور پتھر سے پیدا ہوئے ہیں۔ شعلوں کا قاعدہ ہے کہ پانی پڑے تو بجھ جاتے ہیں لیکن لوہا اور پتھر نہیں بجھتا خواہ برسوں پانی میں ہے۔ کیونکہ بائیمین پڑ کر بھی آہن اور پتھر کے شرار سے اس کے خوف میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح شہوت نفس میں اس لئے بت کا توڑ ڈالنا آسان ہے۔ مگر بت نفس کا مارنا نہایت مشکل ہے۔ آدمی ان دو کو بے سنگ ہوا اور آہن ہوس کے چٹے ہرگز گنما ہوں سے بخوف نہیں رہ سکتا۔ نتیجہ یہ کہ جس طرح آہن و سنگ شعلوں کی اہل ہیں۔ اسی طرح نفس آثارہ کفر و معاصی دنیا طلبی اور بت پرستی کی اہل ہے اسے قدر بہت مراد ہے اور بعض نسخوں میں قرار کچھ فرار بھی دیکھا گیا ہے جسکی بابت ہم اوپر رائے ظاہر کر چکے ہیں۔</p>		
	سنگ و آہن در درون ارندنا	آب را بر نارشان بود گزار
ترجمہ	سنگ و آہن دلمین رکھتے ہیں پتھر	انین پانی کا آہنیں ہوتا گزار
	زاب چون نار درون گشتہ شود	در درون سنگ و آہن کے رو
ترجمہ	آب سے آگ اُٹھتی بجھتی ہے کہیں	سنگ و آہن میں پیخت ہی نہیں
<p>شرح: یعنی جس طرح پانی پتھر اور لوہے کے ان شعلوں کو نہیں بجھا سکتا۔ جو انہیں پہنان ہیں اسی طرح آب تھک ہدایت نفس آثارہ کے غفی شعلوں لذات گناہ کے شراروں کو نہیں بجھا سکتا بلکہ انکا بھانا داریاے حجت الہی کا کام ہے مطلب یہ کہ نفس پرستی بت پرستی سے تر ہے</p>		
	آہن و سنگ سے اصل نارود	فعل ہر دو کفر ترسا و یہود
ترجمہ	سنگ اور آہن سے اصل نارودود	ہے اسی سے کفر ترسا و یہود
<p>شرح: یعنی جس طرح آہن و سنگ آگ اور دھوئیں کی اصل ہے اسی طرح نفس آثارہ کفر و فسق کی اصل ہے اور یہود نصائے کافر ہی آہن و سنگ کا فعل ہے۔ یعنی انکا کفر انکے متفقانے نفس کے باعث ہے بعض نسخوں میں اس شعر کی جگہ سنگ و آہن چشمہ از مدود و قطر نشان کفر ترسا و یہود سے مطلب دونوں کا ایک ہے</p>		
	بت سیاہ پست در کوزہ نہان	نفس مر آب چشمہ را چشمہ دان
ترجمہ	ہر صنم کوزہ میں کچھڑ سے نہان	نفس ہے کچھڑ کا چشمہ میرچان
	آن بت بخوت چون سیل بیا	نفس بیکر چشمہ بر شاہراہ
ترجمہ	ہیں تراشیدہ یہ بت سیل سیا	نفس ایک چشمہ ہے بر شاہراہ

شرح یعنی کچھ میلے اور اور گدے پانی کی پٹل ہے جسکی صفائی بھی ممکن ہے اور القطار بھی اور نفس شاہراہ میں
گدے پانی کا ایک چشمہ ہے کہ جسکے نہ تو صفائی ممکن ہے اور نہ انقطاع مقصور ہے۔ منخوت یعنی تراشیدہ
اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی پٹ پٹ سے بڑی ہوتی ہے ان شعروں میں نفس تارہ اور بت کے فرق کی دوسری پٹیل ہے۔

بُت درون کوزہ چون آب کد	نفس شومست چشمہ آن اے مصر
ترجمہ	بت ہے گویا کوزے میں آب کد

شرح۔ کد یعنی کدہ اور اے مصر یعنی اے اصرار کنندہ بقضائے نفس ہے یعنی اے خواہشات نفس پر عمل
کرنیوالے تیرا نفس بُت سے زیادہ بدتر ہے کیونکہ نفس گدے پانی کا چشمہ ہے اور بُت ایسا ہے جیسا ایک
کوزہ میں گدہ پانی۔ کوزہ کا پانی تمام ہو جاتا ہے اور چشمہ کا پانی کم نہیں ہوتا۔

صد سورا سبکد بیکیارہ نک	واب چشمہ میر ماند بے درگ
ترجمہ	سنگیارہ توڑ دے گو سو سبو

شرح۔ میر ماند یعنی آزاد و بیکند پہلے اشعار میں نفس کو چشمہ سیاہ سے اور کفر و معاصی کو آب سیاہ سے رجحان
میں ہوا تشبیہ دی گئی ہے اور اب اُسکے مناسب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سو ہیلیون اور کوزون کو ایک چھوٹا
سائیز توڑ سکتا ہے لیکن چشمہ کے پانی کو روک نہیں سکتا بلکہ آزاد کرتا ہے یعنی پتھر اس پر اثر نہیں کرتا نیز ممکن ہے
کہ میر ماند یعنی می جہاند ہو یعنی بجائے اسکے کہ پتھر آب چشمہ کو معدوم کرے اور اُسکو اچھاتا ہے۔ ان دو
شعروں کی تشبیہوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دفع معصیت کے لیے تھوڑی سی تدبیر کافی ہے۔ اور دفع شر
نفس کے لیے تدبیر عظیم کی حاجت رہتی ہے۔

آب خم و کوزہ گر فانی بود	آب چشمہ تازہ و باقی بود
ترجمہ	آب کوزہ آب خم کو ہے فنا

شرح۔ اسطرح نفس تارہ کی شرارت ہر وقت تازہ و تازہ ہوتی ہے۔

بُت شکستن سہل یا شد نیک سہل	سہل دیدن نفس را چہل چہل
ترجمہ	نفس کو آسان سمجھنا چہل ہے
صورت نفس را بجوئی اے پس	قصہ دوزخ بخوان باہفت در
ترجمہ	نفس کی صورت یہی ہے اے پس

شرح۔ بینے حل دوزخ جانتے سے حال نفس معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دوزخ میں عذابینے والی چیزیں
گویا گناہوں کی تصویریں ہیں جو آگ اور سانپ اور چھوکی صورت میں آگئی ہیں اور اعمال شرارت نفس سے صادر ہوتے ہیں۔

بس تو دوزخ کے حالات معلوم کر نیے آدمی اپنے نفس کی حالت کا اندازہ اور اپنے اعمال کے جان کر سکتا ہے۔ دوزخ
 یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نفس آثارہ سات دروازوں والے دوزخ کے ساتھ تشبیہ کامل رکھتا ہے کیونکہ
 جس طرح سات دروازوں کی ہر ایک کام قتل کے عذاب کرنا ہے اسی طرح نفس سات اعضا سے افعال قبیہ صادر کر کے
 آدمی کو قتل کے عذاب کرتا ہے۔ وہ سات اعضا یہ ہیں اول دہن۔ جس سے آدمی جو کچھ چاہتا ہے کہہ
 بیٹھا ہے صادر جو کچھ چاہتا ہے کہتا ہے۔ دوم فح جس سے زنا اور لواطت وغیرہ صادر ہوتے ہیں تیسرے
 ہاتھ جو قتل ناحق اور ایسے مظلوم اور چوری وغیرہ کا مددگار ہے چوتھے پاؤں جو رقت اور چلنے پر نئے سے نما
 صادر ہوتے ہیں پانچویں آنکھ۔ جس سے غیر محرم عورتوں کو بڑی نگاہ دیکھا جاتا ہے چھٹے کان۔ جس سے
 غیبی اور فساد کی باتیں سنی جاتی ہیں ساتویں قلب جو تمام شرارتوں اور گناہوں کا مخزن ہے۔ یہ اس آیت
 کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ان جنہم لم وعدہم جمعین لہا سبعۃ ابواب۔ یعنی جنہم کے سات دروازے ہیں انہی کو ان
 سے لوگ اُسین داخل ہونگے اہل باطن نے ان دروازوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ حرص۔ شہوت۔ غلبہ۔
 غضب۔ شہوت۔ بکری۔ مغیہ۔ دیکھو نزدیک دوزخ کے سات دروازے یہی ہیں۔

ترجمہ	نفس کا ہے فعل مکرر زمان	غرق ہیں جس سے بہت فرعونیان	غرقہ صد فرعون یا فرعونیان
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------

شرح۔ یعنی نفس آثارہ کا فعل ہر وقت مکرر کرتا ہے اور ہر کرین بہت سے فرعون مع شکرون کے غرق ہیں
 یعنی نفس کے مکرر ہزاروں کو گمراہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔

ترجمہ	رکھتا ہے رت موسیٰ پر نظر	اب ایمان راز فرعون فرعون مرید	در خدائے موسیٰ دوسرے
-------	--------------------------	-------------------------------	----------------------

شرح۔ خدائے موسیٰ رب العالمین اور موسیٰ سے موسیٰ وقت یعنی خلیفہ اور نائب رسول مراد ہے
 اور فرعون بننے طفیان و سرکشی ہے یعنی موسیٰ کے خلاف ایمان لا۔ اور فرعون سے ابراہیم ایمان جاتی رہے گی۔

ترجمہ	حکم حق فرمان احمد قبول	لے برادر وارہ از بوجہل تن	دست را در احد و احمد بن
-------	------------------------	---------------------------	-------------------------

شرح۔ یعنی خدائے احکام اور حضرت احمد کے فرمان پر عمل کر۔ اس ترکیب سے جوابی جہل تن یعنی نفس سرکش
 و کافر کے مکر سے نجات پائیگا۔ وارہ۔ صیغہ امر از رسیدن بجای نجات یافتن۔

ترجمہ	بادشاہ یہود کا ایک بچہ دلی عورت کو آگ کے سنسنے لانا اور بچہ کا آگ میں ڈالنا اور آگ میں ڈالنے کا کلام کرنا	اور دن بادشاہ جہود نے را بطل و انداختن او طفل را در آتش و سخن در آمدن طفل در میان آتش	اور دن بادشاہ جہود نے را بطل و انداختن او طفل را در آتش و سخن در آمدن طفل در میان آتش
-------	---	---	---

یک ز نے با طفل آرد آن جہود	میں آن بہت و آتش اندر شعلہ بود
ترجمہ ایک بچہ والی کو دہے سے شعور	لایا اس آتش کے اس بت کے حضور
گفت اے زن میں این سجدہ کن	ورنہ در آتش لبوزی بے سخن
ترجمہ اور کہا اس بت کو اے زن سجدہ کر	ورنہ آتش میں جلیگی سرسبز
بود آن زن پاک دین و مومنہ	سجدہ آن بت نکرد آن موقنہ
ترجمہ تھی وہ عورت پاک دین اور مومنہ	سجدہ کیون کرنے لگی تھی موقنہ
طفل از بستی در آتش فکند	زن تبرید و دل از ایمان بکند
ترجمہ اگ میں بچہ کو ڈالا حسین کر	ہو گئی مان اس سستم پر حذر
خواست تا او سجدہ آرد تبت	بانگ و آن طفل کافی لم است
ترجمہ سجدہ کرنا چاہتی تھی خوش صفت	دی صدا بچے نے میں تو ہوں حیات

شرح یعنی جب اکی مان بت کے سامنے سجدہ کرنے ہی کو تھی کہ لڑکے نے اگ میں سے آواز دی کہ اے مان میں مرانہن ہوں بلکہ زندہ ہوں۔ موقنہ خدای وحدانیت کا یقین رکھنی والی۔

اندر آما در کہ من اینجا خوشم	گر چہ در صورت میان آتشم
ترجمہ اندر آئے مان کہ میں ہوں خوش بیان	گو بظاہر اگ کے ہوں در میان
چشم بندست آتش از بہر جیب	رحمت است این سر بر آرزو جیب
ترجمہ اگ کیسی ہے منون بہر جیب	ہے کشادہ غیب سے رحمت کا جیب

شرح جیب مالہ جیب چشم بند یعنی منون یعنی عوام کی آنکھوں کے جیب کے لیے یہ اگ ایک ہون ہے یعنی عوام کو اگ نظر آتی ہے اور جی طرح منون آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اسی طرح اگ نے عوام کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور رحمت کو اپنے اندر چھپا لیا ہے مطلب یہ کہ اگ فی الواقع رحمت ہے جسے گریبان غیب سے سبز نکالا ہے یہ عقیدین وحدانیت کے حق میں یہ آگ ٹلغ ہے۔

اندر آما در بہن برہان حق	تا پہنشی عشرت خاصان حق
ترجمہ اندر آمان دیکھنے سے برہان حق	قدرت حق عشرت خاصان حق

شرح یعنی لڑکے نے مان کو آواز دیکر یہ کہا کہ تو ہی اگ میں چلی آ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تا شادیکہ کہنے تمام مخلوق کو پہول اور اگ کو گلزار کر دیا ہے معنوی طور پر طفل سے مراد عقل ہے جب مادر طبیعت اور انکی مقتضا سے دور ہو گئی تو ترک نعم ضرر ہوا اور آتش فقر و فاقہ بڑھ اٹھی اور اچھا بچہ اس کو لذت روحانی اور نعمت معنوی

حاصل ہو گئے اور اُسے اپنی مادرِ طبیعت کو بھی زبانِ حالِ آتشِ فقر اور نادرِ مجاہدہ کی طرف بکلیار	
اندر آؤ آبِ بینِ آتشِ مثال	از جہان لے کا تشِ ستِ آتشِ مثال
ترجمہ اندر آئے آگِ پانی کی مثال	اس جہان سے جسکا پانی ہے دہل
شرح۔ یعنی اے مادرِ یہاں آ۔ اور اسکو آگ نہ سمجھ بلکہ حقیقت میں پانی ہے اور صورت میں آگ اور اُس جہان سے	
کو چکر جسکا پانی صورت میں پانی اور حقیقت میں آگ ہے۔ دوسرے مصرع میں مثالِ آتش کے متعلق ہے یعنی کہ آتش	
مثالِ ستِ آب اور حقیقت یعنی جہود کے عیش و عشرت کی طرف نہ دیکھ کیونکہ وہ فی الواقع آگ ہے	
اندر آسرارِ ابرہیمِ بین	کو در آتشِ یافتِ سرو و یاسمین
ترجمہ اندر آکر دیکھ	آتشِ اعلیٰ
شرح۔ بعض سنخون میں سرو کی جگہ ورد ہے یعنی درختِ گلاب یعنی آگ میں قدرتِ حق کا باغ کھلا ہوا ہے۔	
مرگِ میدِ یدم کہ زادنِ ز تو	سختِ خوفم بود اُقتادانِ ز تو
ترجمہ جلتے دم اک موت آتی تھی نطفہ	سخت تر استقاد اکا ہوتا مجھ کو ڈر
شرح۔ یعنی میں اپنی پیدائش کے وقت گو یا اپنی موت کو دیکھ رہا تھا کیونکہ رحمِ نہایت تنگ جگہ تھی ایسے مجھ کو اپنا	
گلا گھٹ جانے اور اپنے ماقط ہو گیا بہت بڑا خوف تھا۔ بعض سنخون میں خوفم کی جگہ خویم ہی ہے۔ یعنی ولادت	
کے وقت میں اس بات کو نہایت اچھا سمجھ رہا تھا کہ اس پیدائش میں سے بچان کا ساقط ہو جاؤں۔	
چون بزدلِ دمِ رستم از زندانِ تنگ	در جہانِ خوشِ مراے خوب رنگ
ترجمہ چہٹ گیا جھوٹ وہ زندانِ تنگ	گلیا مجھ کو جہانِ خوب رنگ
شرح۔ یعنی بعد ولادت میں رحم کے قید خانہ سے رہائی پا کر وسیع و برفضا عالم میں آ گیا۔ لیکن اب میرے لیے آگ	
ایسا تیار اور وسیع مقام نہ گیا ہے کہ دنیا کو اس کے مقابلہ میں رحم کے مانند تنگ سمجھ رہا ہوں۔	
ایچہاں را چون رسمِ دیدم کنون	چون درین آتشِ بدیدم کنون
ترجمہ لیکن اس عالم میں فرحت ہے بچے	اک سکون دلِ ملکوت ہے بچے
اندرین آتشِ بدیدم عالمے	ذرہ ذرہ اندر ویسے دے
ترجمہ آگ میں اے مانِ عجب عالم ہوا	ذرہ ذرہ رسکا جیسے دم ہوا
نک جہانِ نیستِ شکلِ سوہنا	وین جہانِ بہتِ شکلِ بے ثبات
ترجمہ وہ جہان موجود ہے فی حدوت	یہ جہان ہے بت لیکن بے ثبات
شرح۔ تنگ و مخفف آگ۔ یعنی وہ جہانِ عالم معنی غاہری صورت و شکل کے اعتبار سے تو نیست ہے مگر فی	

موجود ہے اور یہ جہان دنیا باعتبار صورت تو بہت ہے مگر باعتبار معنی ہلکے ثبات ہے عالم سے عالم جدیدیت
نومراد ہے اور جیسے دم بھنے زندگی بخش ہے۔

اندر آما در بحق مادی	بین کہ این آذر نثار د آذری
ترجمہ اندر آما اے مان بحق مادی	گم ہے اس آتش سے وصف آذری
اندر آما در کہ اقبال آمدست	اندر آما در مدہ دولت ز دست
ترجمہ اندر آما اے مان کہ ہے تو بالنصیب	اندر آما اے مان یہ دولت عجیب
قدرت آن سگ بدیدی اندر آ	تا بہ بینی قدرت فضل خدا
ترجمہ دیکھ لی اس سگ کی قدرت اندر آ	دیکھتی ہے کہ بچہ شان خدا
من ز حرمت سے کشتا نم یائے	کز طرب خودیستم پروائے تو
ترجمہ محض شفقت سے بلاتا ہوں بچہ	ورنہ تیری کچھ نہیں بدوا بچہ

ترجہ اندری یعنی قدرت و حرارت سگ سے بادشاہ یہود اور حرمت یعنی شفقت ہے یعنی میں صرف محبت کے
باعث بچہ بلاتا ہوں ورنہ طرب معنوی کے سبب بچہ تیری کچھ پروا نہیں ہے بعض نخون میں ورنہ طرب ہے۔

اندر آؤ دیگر ان اہم بخوان	کاندر آتش شاہ بہناست خوان
ترجمہ اندر آؤ اور دوستوں کو بھی مہلا	دعوت حق آگ میں ہے بر ملا

شرح شاہ سے اللہ تعالیٰ اور خوان سے نعمت اخروی اور حیات ابدی مراد ہے یعنی ان آگ میں خوان نعمت کہہ رہا

اندر آئید اے مسلمانان ہمہ	غیر عذاب دین عذاب است آن ہمہ
ترجمہ اندر آؤ اے مسلمانو جلو	آؤ خوان دین کے مہانو جلو
اندر آئید ایہمہ پروانہ و آ	اندرین آتش کہ دار دصد بہار
ترجمہ آؤ اس آتش میں سب پروانہ دار	آگ میں ہے لطف صد فصل بہار

شرح یعنی اے مسلمانو اس آگ میں آجاؤ کیونکہ یہ آگ عذاب دین کا آب شیرین ہے۔ اور دنیا کی وہ تمام چیزیں
جنہیں تم مصروف ہو عذاب کا باعث ہیں بعض نخون میں آتش لکھا ہے اور بہن فضل خزان کے لکھنے کا کام ہے

اندر آئید و تمینید اینچنین	سرو گشتہ آتش گرم مہین
ترجمہ اندر آؤ حق سے بے گمکو لاگ	حکم یزدانی سے ٹھنڈی ہے یہ آگ

شرح یعنی آگ کو فی الواقع آگ نہ سمجھو اور بعض نخون میں بیہید ہی ہے یعنی جو کچھ مینے آگ تلہور حق دیکھا ہے
وہ تم ہی دیکھو آتش مہین۔ ذیل کرنے والی آگ۔ یعنی تکلیف سناں اور ایدادینے والی۔

اندر آئید لے ہمہ ست و خراب	اندر آئید لے ہمہ عین عتاب
ترجمہ اندر آؤ ہو کے سب مست و خراب	اندر آؤ چہوڑ کر عین عتاب
شرح خراب یعنی بھڑا اور مست۔ یہ لفظ آئید کے ضمیر فاعل سے حال ہے۔ اور عین عتاب سے شاہ چہوڑ گئی خفگی اور ناراضی مراد ہے۔ جو مسلمانوں کے حق میں تھی۔	
اندر آئید اندرین بحر عمیق	تا کہ گرد و روح صافی و رفیق
ترجمہ اندر آ جاؤ یہ ہے بحر عمیق	روح تابو جائے صافی و رفیق
مادرش انداخت خود را اندرو	دست او گرفت طفل مہر جو
ترجمہ گر بڑی ماناں گین سنتے کے ساتھ	ہر سے بچتے پکڑا اسکا ہاتھ
اندر آمد مادر آن طفل خرد	اندر آتش گوئے دولت را برد
ترجمہ گر کے بچین چہوٹے سے بچ کی مان	لیکن بازی دولت بیگان
مادرش ہم زان نسق گفتن گرفت	دیر وصف لطف حق سفتن گرفت
ترجمہ ہو گئی بچہ سے مان ہی ہم زبان	وصف حق میں تر ہی بیہم زبان
بانگ میزد در میان آن گروہ	جان خلقان پر ہے شد از شکوہ
ترجمہ دیتی تھی آواز سوز و ساز سے	ہیبت حق تھی عیان آواز سے
نعرہ میزد خلق را کاے مردمان	اندر آتش بنگرید این بوستان
ترجمہ کہتی تھی لوگوں سے یوں لے مردمان	آؤ دیکھو آگ میں ہے بوستان
شرح پہلے شعر میں بحر عمیق یعنی رحمت الہی۔ رفیق یعنی لطیف دوسرے میں دستگیری سے رہبری بطرف رحمت میتے میں دولت سے دولت دیں۔ چوتھے میں زان نسق یعنی بطور طفل یا بچوں میں بانگ میزد کا فاعل مادر طفل ہے اور شکوہ سے ہیبت حق عظمت الہی مراد ہے۔ ایسے پہلے شعر دن کی شرح ہم دانستہ چہوڑ جاتے ہیں	
انداختن مردمان خود را در آتش از سر فوق	
ترجمہ آدمیوں کا ذوق باطن کے سبب اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا	
خلق خود را بعد از ان بنیوشتن	میفکند اندر آتش مردوزن
ترجمہ خلق ہو کر بعد ازاں بے نوشتن	آگ میں گرتے تھے ملکر مردوزن
بے موکل بے کشتن از عشق دو	زانکہ شیرین کردن ہر تلخ آؤ
ترجمہ یکشن عشق خداوندی کی تھی	پہل ہر شکر کو کرتا ہے دہی

مؤکل بحیر الکاف صبارندہ کار بدگیرے چار بجے سبب کیونکہ مؤکل وکیل کے لیے کاروبار کا سبب ہوتا ہے لہذا
بلکہ شش ظاہر لوگ آگ میں گرتے تھے۔ کیونکہ حبیب اپنے خالص بندوں کے لیے کڑے کو میٹھا جفا کو دفا محنت کو
نعمت بنا دیتا ہے۔ پہلے مشرین مزدورن خلق کا بدلہ واقع ہوا ہے۔

ترجمہ	پہنچی یہ نوبت کہ نوکر شاہ کے	ناچان شدگان عوانان خلق را	منع میکردند گاتش درمیا
			خلق کو مانع ہوئے اس آگ سے

شرح۔ یعنی۔ یہاں تک مخلوق آگ میں گری کہ بادشاہ کے مدگاروں اور سپاہیوں نے لوگوں کو اس آگ کے
آنے سے منع کر دیا۔ آتش جل میں دہش ہے اور عوان تبندید الواب منے سخت گیر و ظالم و سرنگ لیکن یہاں
ضرورت شعر کے لیے بالتحفہ لائے ہیں۔ معنوی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طاعت کی طرف کھینچتا
تو نارہانیت کی برداشت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ رسومت شیطان اور اس کی اتباع اس شخص کو اس آگ میں گرنے
منع کرتے کرتے عاجز ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	وہ یہودی سیدہ روئے و مجل	آن یہودی شد سیدہ روی و مجل	شد پشیمان زین سبب بیمار دل
			ہو گیا اس واقعے سے متفعل
ترجمہ	کا نذر آتش خلق عاشق تر شدند	کا نذر آتش خلق عاشق تر شدند	ورقائے جسم صادق تر شد
			اور قنائے جسم پر آمادہ تھی

شرح۔ یہ شعر زین سبب سے متعلق ہے۔ بیمار دل ضعیف القلب جب کادل بنا طلبی اور بڑی خواہشوں کے لاعلاج
مرض میں گرفتار ہو۔ اور محبت دنیا میں پسند کر عشق حقیقی کی جانب سے شست ہو گیا ہو

ترجمہ	مکر شیطان خود ہا شیطان تک	مکر شیطان ہم در پیچیدہ شکر	دیو خود را ہم سیدہ رودید شکر
			خود سیدہ رو ہو گیا بے شبہ و شک

شرح۔ یعنی۔ بادشاہ جو شیاطین الانس میں سے تھا شکر ہے اس کا مکر اسی کے طرف راجع ہوا اور اس نے اپنے میں
آپ سیدہ رو پایا۔ اور خدا کا مکر تمام کافروں کے کج پر غالب آیا

ترجمہ	جو سیاہی روئے مومن پر نی	آئینہ مے مالکد بر روئے کسا	جمع شد در پیرہ آکن ناکسان
			چہرہ کافرین گویا جمع تھی

شرح۔ یعنی۔ جو مکروہ غیروں اور مومنوں کے لیے کر رہے تھے اس کا حاضر انہی کی طرف عالم ہوا کہ دنیا میں نیک
اور حق پرست اب اتنی کے سزاوار ہوئے۔ کسان۔ مومنین۔ اور ناکسان۔ عوان شاہ جہود۔ بعض نیکوں میں جمع شد
در پیرہ آکن ناکسان ہے۔ بصورت میں آگ کا اشارہ اس بادشاہ جہود کی جانب ہے۔ یہ نتجہ پہلے سے اچھا ہے۔

	خود دریدہ آن اودیشان درست	آنکہ مید زید جامہ خلق چیست	
ترجمہ	اسکے کپڑے پہٹ گئے خود دستہ	پہنا ڈالتا ہے جامہ مخلوق جو	
<p>شرح لفظ چیست در سے مصرع سے تعلق ہے۔ یعنی جس شخص نے مخلوق کا جامہ آبرو جاک کر دیا لوگوں کو ستایا خلق کو ایذا پہنچائی فی القدر اسکا جامہ آبرو ہیٹ گیا۔ اور انکا درست ہو گیا۔ یعنی برائی کا وبال کرینولے کی طرف حائید ہو کر پشیمانی کا شہوتا ہے جیسا کہ اس شاعر نے اپنے کیئے سے پشیمانی اور وبال آخرت مول لیا۔ آن بمعنی ہاں ہے مجازاً اباس مراد ہے۔ اور یہ قول بالکل سچ ہے کہ چاہ کن را چاہ در پیش۔</p>			
	کرشاندن دہان آن شخص کہ نام پیغمبر را از تسخر بخواند		
ترجمہ	ایک ایسے آدمی کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا جس نے پیغمبر علیہ السلام کا نام تسخر سے لیا تھا		
	آن دہن کرش کر دواز تسخر بخواند	نام احمد را دہانش کرش بماند	
ترجمہ	اسکا منہ تیرے کا ٹیڑھا رہا	نام احمد کو بڑا جس نے کہا	
<p>شرح تسخر بمعنی تسخر و استہزا اور آن سے مراد ایک شخص ہے یعنی ایک شخص نے ٹیڑھا منہ کر کے حضرت احمد کا نام لغو و بے سند تسخر سے لیا تھا۔ اسلئے اسکا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا گیا۔</p>			
	باز آمد کاے محمد عفو کن	لے ترا لطاف علم من لدن	
ترجمہ	توبہ کی اور یہ کہا کیجے معاف	تو علم من لدن ہے صاف صاف	
	من ترا افسوس میکروم زہل	من بدم افسوس را منسوب اہل	
ترجمہ	یہ تسخر۔ محض میرا جہل تھا	سچ تو یہ ہے میں ہی اسکا اہل تھا	
<p>شرح علم من لدن و علم لدنی وہ علم جو خدا کی طرف سے ملایا جائے ابتدا ہے۔ اور اللطاف خیر مقدم افسوس ظن و تسخر</p>			
	چون خدا خواهد کہ پردہ کس در	میلش اندر طعنه نیکان برد	
ترجمہ	چاہتا ہے جسکی حق پردہ در	کرنا رہتا ہے وہ نیکیوں کی بدی	
	وز خدا خواهد بد پوشد عیب کس	کم دند در عیب معیوبان نقش	
ترجمہ	اور ہوتا ہے وہ جنکا عیب پوش	رہتے ہیں وہ عیب گوئی سے خوش	
<p>شرح پردہ بمعنی ناموس ہے اور نیکان سے انبیاء و خلفاء و اولیاء علماء صلحا مراد ہیں۔ یعنی جب کسی پروردہ کی چاہتا ہے تو اس کے دل میں نیک لوگوں پر طعنه زنی کی رغبت ڈالتا ہے اور جسکی پردہ پوشی منظور ہوتی وہ نیکیوں سے قطع نظر بدو اور عیبوں میں ہی عیب نہیں نکالتا۔ فائدہ کسی پر پس پشت یا بدرو جھوٹا عیب لگانا تہمت اور بہتان ہے اور پس پشت سچا عیب لگانا غیبت ہے اور بدرو عیب وار بنانا دہشکنی میں داخل ہے۔ لغو و بے سند منہا۔</p>			

چون خدا خواهد کہ مایاری کند	میل مارا جانب زاری کند
ترجمہ جب خدا کی ہمت سے یاری ہوتی ہے	ٹوہین توفیق زاری ہوتی ہے
شرح۔ رازی۔ یعنی بکا و تضرع و توفیق عفو و تقصیر جیسا کہ اس شخص نے جتنا قبول سے معافی چاہی تھی یاری میں اضافت مقلوب ہے۔ یعنی یاری۔ ہمدی یاری اور ہماری مدد۔	
لے خاک چشمے کہ او گریان آو	وے ہمایون دل کہ او بریان آو
ترجمہ آنکھ ہے وہ جو کہ ہے گریان دوست	دل ہی ہے جو کہ ہے بریان دوست
شرح۔ یعنی کیا مبارک وہ آنکھ ہے جو خوف خدا کے سبب دلتی ہے۔ اور کیا مبارک وہ دل ہے جو انکی محبت کی آگ میں جلتا ہے۔ ایذا اپنے عاشقوں کو چشم گریان اور دل پران عطا فرما۔	
از پئے ہر گریہ آخر خندہ است	مرد آخرین مبارک بندہ است
ترجمہ گریہ کا انجام آخر خندہ ہے	مرد آخرین مبارک بندہ ہے
شرح۔ کیونکہ خدا کے خوف سے گریہ کا انجام نجات اور خوشی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے لان اومع و معنی خشیۃ اللہ احب الی من ان الصدق بالغ وینار۔ خدا کے خوف سے ایک آنسو گرا نامیرے نزدیک ہزار دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث خدا کے خوف سے رونے والوں کے لیے نہایت درجہ کی بشارت ہے۔	
ہر کجا آب روان سبزہ بود	ہر کجا اشکے دوان رحمت شود
ترجمہ ہر جہو جاتی ہے پانی سے زمین	جس جگہ آنسوہیں رحمت ہے دہیں
شرح۔ حضرت شعیبؓ پر وحی نازل ہوئی تھی یا شعیبؓ علی من و علی الخضر و من قلبک الخضر و من علیک الدروع۔ یعنی اے شعیبؓ اپنے وقت میں سے خضر و اور اپنے دل سے خوف اور اپنی آنکھ سے آنسو میرے لیے وقت کر۔	
باش چون دولا ب نالان شیم	تا ز صحن جانت بر روید خضر
ترجمہ صورت دولا رہ با چشم تر	صحن جان کا سبزہ تا آئے نظر
رحم خواہی رحم کن برا شکا	رحم خواہی بر ضعیفان رحمت آ
ترجمہ رحم کنی گرجو ہے مد نظر	مہربان ہو رحم مسکینو سپہ کر
شرح۔ حضرت سبزوایان و عرفان اور شکار شے کہتے دل فقیر مراد ہیں حضرت یحییٰؑ یعنی سبزی	
عقاب کردن جہودش را کہ چراغی و جواب	
ترجمہ بادشاہ یہود کا آگ پر غصہ کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور اس کا جواب دینا بادشاہ کو	
شرح۔ بادشاہ یہود چونکہ ظاہری اسباب پر نظر رکھتا تھا اس لیے آگ پر غصہ ہوا۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اندر اس کا شہ زایل کر دیا	

رو با آتش کرد شہ کاسے تند خو	ان جہان سوز طبیعی خوت کو
ترجمہ جلے شہ نے آگ سے پہلے یہ کہا	تو تو عالم سوز تھی۔ یہ کیا ہوا
شرح یعنی آگ تیری عادت میں رحم کب تھا۔ تو تو عالم سوز ہے اب وہ تیری طبیعت اور پہلی سی عادت کیا ہوئی	
چون نیسوزی چہ شد صحت	یا ز نجات مادر گشت نہایت
ترجمہ تو جلاتی کیون نہیں کیا ہو گیا	بدلی ہے نیت کہیں کیا ہو گیا
مے بخشائی تو بر آتش برست	آنکہ نیرستد ترا چون اورست
ترجمہ تجھے کب جھوٹے محوسی بچ سب	جو نیو بے تجکو وہ کیوں بچ رہا
ہرگز اے آتش تو صابرستی	چون نسوزی صیت قادری
ترجمہ تو جلانے سے کبھی صابر نہ تھی	اب یہ ہے گویا کبھی قادر نہ تھی
چشم بندست لے عجب یا ہوش بند	چون نسوز اند چنیں شعلہ ملند
ترجمہ ہوش کچھ پران ہین یا آنکھیں ہین بند	ہو گئی ہے سرو یا نار ملت
شرح۔ نیسوزی ہر شعر میں متعدی ہے۔ اور نجات سے شومی نجات مراد ہے۔ آخر شعر کا یہ مطلب ہے کہ شاہ پہننے لے آگ سے یہ کہا کہ ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو یہ کہ ہماری آنکھوں پر بند سحر ہے کہ تو تو مومنوں کو جلا رہی ہے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے یا یہ ہے کہ مومنوں کی عقل و ہوش بند ہیں کہ جلتے تو ضرور ہیں مگر انکو اپنا جلنا معلوم نہیں ہوتا یہ قضیہ یا نعمۃ یا فلو ہے ممکن ہے کہ دونوں باتیں ہوں۔	
جادوئے کروت کسے پھیلا	یا خلافت طبع تو از نجات ہست
ترجمہ جھپہ جادو کر دیا ہے یا طلسم	یا ہادی تیرہ نجاتی کی ہے رستم
گفت آتش من ہمانا آتشم	اندر آتا تو بہ بینی تابشم
ترجمہ آگ بولی میں تو ہوں آتش وہی	اندر آ اور دیکھ لے تابش وہی
طبع من دیگر گشت و عنصم	تیغ حقم ہم بدستوری بزم
ترجمہ ہے وہی جو طبع و عنصر میں مرے	تیغ حق ہوں کائناتی ہوں حکم سے
شرح۔ پہلے شعر میں سیما یعنی طلسم ہے اور آخر میں عنصر یعنی اصل و جوہر آگ لے کہا کہ میں بغیر حکم خدا ہرگز نہیں ہلاکتی	
بر در خرگہ سگان ترکمان	چاپلوسی کردہ پیش مہمان
ترجمہ اپنے خیمے پر سگان ترکمان	مہمانوں پر مین بالکل مہربان
شرح خرگاہ جاکو خونی اور خیمہ کلان کو کہتے ہیں۔ خرگاہ خارجہ یعنی خونی ہے اور خرگاہ بافتح یعنی کلان۔	

ورنجر گہ بگزد بیکانہ رو	حملہ بیند از سگان شیرانہ او
ترجمہ اور جو آئے اسطرت بیکانہ رو	حملہ کرتے ہیں سگ شیرانہ خو

شرح در کمان ترک کی ایک قوم ہے اس قوم کے لئے جہنی اور غیر جہنی مین اور کتون سے زیادہ تمیز کرتے ہیں یعنی ترکانوں کے خیمہ کے دروازہ پر انکے کتے اُنکے بھانے اور دوستوں کے آگے نہایت چالپوسی کرتے ہیں اور غیر دن پر شیر کی طرح حملہ کر بیٹھے ہیں یہی حال آگ کا ہے۔

من ز سگ کم نشستم در بندگی	کم ز ترک کی منیت حق در زندگی
ترجمہ کم نہیں ہے سگ کے میری بندگی	کم نہیں ترک کی سے حق کی زندگی

شرح۔ یعنی میں اپنے مولائے حقیقی کی خدمت بجالانے میں گئے سے کم نہیں ہوں اُسکے دوست اور اجنبی کو خواہ بچا جاتی ہوں۔ دوسرے مصرع میں زندگی یعنی قوت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور قوت رکھتا ہے کہ آگ میں ڈالکر دوستوں کو بچالے اور دشمنوں کو جلا دے

آتش طبعت اگر غمگین کند	سوز از امر ملک دین کند
ترجمہ آتش غم سے ہے تو غمگین اگر	یہ بھی امر شاہ دین ہے سہ سہر
آتش طبعت اگر شادی دہد	اندر و شادی ملک دین ہند
ترجمہ اور حاصل ہے اگر تجھ کو خوشی	اس خوشی کو دلیں رکھتا ہے وہی
چون کہ غم بسنی تو استغفار کن	غم بامر خالق آمد کار کن
ترجمہ باندہ استغفار ہی سے غم میں دُہن	کیونکہ امر حق سے ہے غم کار کن
چون بخواد عین غم شادی شود	عین بند پائے آزادی شود
ترجمہ غم کو وہ چاہے تو اب شادی کرے	میں زنجیر دن کو آزادی کرے

شرح۔ آتش دہشتی کے متعلق یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی انجاء طلب اگر تیری آتش طبع فکر دنیا یا فکر عاقبت کے سبب تجھ کو غمگین کر دے تو یہ اندرونی سوزش اور غم کی جلن بادشاہ دینِ رخصا کے حکم سے ہے۔ اور اگر دوق طاعت اور شوق عبادت سے تجھ کو خوشی حاصل ہو تو یہ بھی خدا کا عطیہ ہے تو غم کی حاملین استغفار کیا کرے کیونکہ غم خدا کے حکم سے تیرے کام بنانے کیلئے آیا ہے غم کی حالت میں جب تو استغفار کر گیا تو رحمت نازل ہوگی اور سب بگڑے ہوئے کام بچائینگے۔ کیلئے کہ خدا جب چاہتا ہے عین غم کو شادی اور عین بند پاؤں کو زنجیر آزادی بنا دیتا ہے مطلب یہ کہ جس طرح آتش باطنی (آتش طبعیت میں غمگین و شاد کر نیچے دو نوادے موجود ہیں۔ اس طرح اس آتش ظاہری میں بھی دونو باتیں موجود ہیں کہ مومنوں کے لئے بھلائی اور کافروں کے حق میں نافر۔

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند	باسن و تو مردہ با حق زندہ اند	
ترجمہ	باد و خاک و آب و آتش بندہ ہیں	مردہ ہیں ظاہر میں لیکن زندہ ہیں
شرح۔ یعنی یہ چاروں چیزیں خدا کے لوندی غلام ہیں اسکے حکم کی مخالفت نہیں کرتیں گوہاری مہاری نظروں میں بھان یا مردہ نظر آتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں و ان میں شئی الایچ محمد سے ظاہر ہے کہ تسبیح کرنا مردہ چیز کا کام نہیں مگر ان چیزوں کی معنوی زندگی کا بہید عوام معلوم نہیں ہو سکتا۔		
پیش حق آتش ہمیشہ در قیام	ہمچو عاشق روز و شب بیجان مدام	
ترجمہ	پیش حق ہے آگ کو ہر دم قیام	خدمت خالق کو حاضر ہے مدام
شرح۔ یعنی جس طرح عاشقان آپ ہی خدمت و عبادت کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار ہیں اسی طرح آگ باوجود محفیکہ ظاہر میں بیجان ہے مگر فی الواقع زندہ ہے اور حکم بجالانے کے لیے ہر دم تیار ہے۔		
سنگ بر آہن زنی آتش جہد	ہم بامرق قدم بیرون نہد	
ترجمہ	سنگ بر آہن پر اگر مارے بشر	حکم حق سے آگ ہوگی جلوہ گر
شرح۔ یعنی پتھر پڑھنے سے جو آگ نکلتی ہے تو اس کا سبب لوہے پر پتھر مارنا نہیں ہے بلکہ یہ آگ اسی سے نکلتی ہے		
آہن و سنگ ہوا بر ہم مزین	کین دو مینر ایند شکل مرد و زن	
ترجمہ	لوہے پر سنگ ہوا ہرگز نہ مار	کیونکہ یہ جتنے ہیں بچے بے شمار
شرح۔ چونکہ پہلے شعر میں آہن و سنگ کا ذکر تھا اسی لیے مولانا قدس سرہ آہن و سنگ نفس اور خواہشات نفسانی کو تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ سنگ ہوا ہو جس کو آہن نفس پر غار یعنی خواہشات کا اتباع مت کر۔ کیونکہ ان دونوں کے مٹنے سے ایک برائی نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی جس طرح عورت و مرد کے مٹنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح نفس اور ہوس کے مٹنے سے فتنہ فسق اور مباحی پیدا ہوتے ہیں۔		
سنگ و آہن خود سبب آمد یک	تو بیا لا ترنگراے مردنیک	
ترجمہ	سنگ و آہن خود سبب اسکا ہے یک	دیکھو اوپر کی طرف اسے مردنیک
شرح۔ یہ شعر سنگ بر آہن زنی آتش جہد کے متعلق ہے۔ یعنی سنگ و آہن کو ظاہر میں آگ کے پیدا ہونے کے لیے سبب بنائے ہیں۔ مگر ایجاب تو مرتبہ الوہیت کی طرف دیکھو اور یہ سمجھو کہ انہیں یہ سببیت انکی ذات سے پیدا نہیں ہوئی۔ بلکہ اور مخلوقات کی طرح سببیت بھی مخلوق حق ہے اور سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔		
کین سبب را آن سبب آور پیش	بے سبب کے شد سبب ہرگز پیش	
ترجمہ	اس سبب کا ہے سبب ارشاد رب	بے سبب کے ہو نہیں سکتا سبب

ترجمہ	اس سبب میں ہے مؤثر وہ سبب	این سبب را آن سبب عال کند	باز گاہے بے پروا عل کند
	سبب بیکار بن حکیم رب		
<p>شرح۔ یعنی اس ظاہری سبب کو اپنی قدرت سے عال اور مؤثر کر دیتا ہے۔ اور پر جسوقت چاہتا ہے اُسکی تاثیر چین کر سبب کو بالکل معطل کر دیتا ہے مثلاً دوا بہت دفع اثر کرتی ہے۔ اور بعض مرتبہ غیر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر برست یہ جانتے ہیں کہ دوائے اچھا کیا حال اگر مؤثر حقیقی اسد تعالیٰ ہے اور اگر جو اکثر مرتبہ جلاتی ہے بعض مرتبہ اپنا اثر نہیں کرتی جیسا ابراہیم اور شاہ بہو کے قصہ میں ہے یہ بخانا اسیلئے تھا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے وہ جب چاہے اثر دے اور جب چاہے چین لے۔ لیکن سبب سے سبب ظاہری اور آن سبب سے اسد تعالیٰ مراد ہے پہلے شعر میں کے معنی استفہام انکاری اور زخویش بمعنی از جانب خود ہے۔</p>			
ترجمہ	جو سبب بن اسبیا کے را بہر	وان سبہا کا بنیا را رہبرست	آن سبہا نہ بن سبہا برترست
<p>شرح۔ یعنی وہ اسباب جو انبیاء اور خلفاء اور اولیاء کو شاہ حقیقی کی طرف رہبر بنان ظاہری اسباب سے عالی درجہ کے ہیں۔ مثلاً عام آدمی آگ کی جلی ہوئی چیز کو دیکھ کر فقط اتنا جان سکتا ہے کہ اسکو آگ نے جلا یا ہے اور انبیاء اور اولیاء جانتے ہیں کہ آگ کیسے جلانے کا ایک ظاہری سبب بن گئی ہے ورنہ فی الحقیقت ذات حق آگ میں اپنے صفت ذی الجلال کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ وان سبہا سے اسما و صفات حق مراد ہیں۔ جنکی تشریح پہلے ہو چکی ہے مطلب یہ کہ انبیاء اولیاء تمام موجودات میں صفات حق کا شاہد کرتے ہیں اور عوام کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے۔ اس نظر اور اس نظر میں بہت بڑا فرق ہے۔</p>			
ترجمہ	اس سبب کو جانتا ہے ہر کوئی	این سبب را محرم آمد عقل ما	وان سبہا را است محرم انبیا
<p>شرح۔ یعنی ہماری عقل ان ظاہری اسباب سے واقف ہے اور انبیاء ان معنوی اسباب سے ماہر ہیں۔ کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر شے میں مؤثر حقیقی اسد تعالیٰ ہے پانی میں غرق کرنے اور آگ میں جلا دینے اور رو میں پیٹ بہر دینے کی طاقت اسی نے عنایت کر رکھی ہے ورنہ دیکھ لیجئے کہ مستحق کا پیٹ پانی سے اور جھپ جوع الکلب وجوع النمر کا پیٹ کھانے سے کہی نہیں بہتا۔</p>			
ترجمہ	سبب کیا چیز تازی میں۔ رسن	این سبب چه بود تازی گورسن	اندرین چه این رسن آمد لبسن
<p>شرح۔ لفظ فن لغت میں بمعنی حال و نوع ہے۔ لیکن ہنر اور داؤ کے معنوں میں متعل ہے۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔</p>			

گردش خرج این رسن را علت است	خرج گردان از آمدن بدین زلت است
ترجمہ گردش خرج ایسی علت ہے مگر	خرج گردان پر نظر رکھو اسے بشہ

شرح۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ سبب عربی لفظ ہے فارسی میں اس کے کیا معنی ہیں تو اس سے کہہ دو کہ فارسی میں اس کا معنی
رسن یعنی رسیان اسے یہ رسن اس دنیا کے کونین میں صنعت الہی اور حرکت ربانی سے آئی ہے۔ یعنی اسباب ظاہری
دنیا میں ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ آدمی اس کے بدولت اس کونین سے زندگی کا پانی حاصل کرے کیونکہ دنیا عالم ظاہر
ہے سبب موجود نہوں تو آدمی کی زندگی شکل ہو جاتی ہے۔ اور ان اسباب کے پیدا ہونے کی علت آسمان کی گردش
ہے ایسے کہ گردش آسمان سے فصول اربعہ پیدا ہوتی ہیں اور موسمے اشجار و اٹلہ اور درویدگی غلہ وغیرہ جو انسانی
زندگانی کے اسباب ہیں انہی فصول میں سے کسی فصل کے ساتھ متعلق ہیں۔ لیکن خرج گردان یعنی مدور فلک اور
گردش دہندہ آسمان (اسد ثعالی) کو نہ دیکھنا اور اس کو سبب حقیقی نہ جانا بہت بڑی لغزش اور خطا ہے۔ مطلب یہ کہ
آسمان کی گردش جس سے فصول اربعہ پیدا ہوئی ہیں اور اس نے اسباب ظاہر ہوئے ارادہ الہی کی تابع ہے جس
توسبب حقیقی اسد ثعالی ہے ان اشعار میں تارہ پرستون اور دہر یو لکارو ہے جو گردش فلک اور دورہ کو اس
کو سبب دنیا کا سبب حقیقی قرار دیتے ہیں۔ بعض نسخوں میں گردش چرخ رسن را علت است۔ یعنی جس طرح چرخ
رسن کی گردش کے لئے علت ہے۔ بطرح ارادہ الہی اسباب میں تاثیر عنایت کرنیکی علت ہے۔ ہر صورت میں
خرج گردان باضافت توصیفی یعنی خرج چرخ کہنی ہے اور پہلی صورت میں بلا اضافت یعنی گردانہ فلک ہے۔

این رسنہا کے سبب را در چرخ	ہاں وہاں از چرخ سر گردان
ترجمہ ظاہری اسباب کو بن کہہ کے کان	فعل دور آسمان ہرگز نہ جان
تانا تانا صفرو سر گردان چرخ	تانسوزی تو زہمغزی چو مرخ
ترجمہ در نہ سر گردان رہیگا شکل چرخ	اور دور رخ میں جلے گا مثل مرخ

شرح رسن ہائے سبب میں اضافت بیانی ہے یعنی ان رسیوں کو جو اسباب ظاہری ہیں آسمان کی طرف سے
خیال نہ کر لیں سبب کچھ اسد کی طرف سے ہے آسمان کو سبب حقیقی خیال کریگا تو صغیر یعنی معرفت سے خالی رہ جائیگا اور اپنی
بیوقوفی سے مرخ کی طرح دور رخ میں جلیگا۔ دوسرا شعر پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی علت ہے مرخ ایک درخت
کا نام ہے اور ایک قسم کی لکڑی ہے جو آگ کو جلد قبول کرتی ہے مثلاً چیر۔

باد آتش سے شود از امر حق	ہر دوسرے آندہ از خرق
ترجمہ ہو ہوا آتش اگر ہو امر حق	کیونکہ یہ دونوں میں سبب خرق

شرح۔ یعنی حکم خدا سے ہوا آگ بجاتی ہے اور آگ نہ ہو جاتی ہے اور دونوں اپنی طبیعت و خاصیت کو پہنچا رہے ہیں

اب علم و آتش چشم لے پسر	ہم ز حق بینی جو بخشائی نظر
ترجمہ	اب علم اور آتش چشم لے پسر
شرح۔ کیونکہ وہ علم میں اپنی صفت عظیم کے ساتھ ظاہر ہوا ہے اور غضب میں صفت قہار کے ساتھ۔	
گر بنو دے واقف از حق جان با	فرق چون کردے میان قوم عا
ترجمہ	گر نہوتی واقف حق جان باد
فرق کب کرتی میان قوم عاد	
شرح۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو ادرک اور فہم باطنی عنایت نہ کرنا تو قوم عاد میں سے مومن اور کافر کے مابین فرق اور تمیز نہ کرسکتی بلکہ کربلاک کردیتی اس سے معلوم ہوا کہ ہر شے اسکے حکم میں ہے	
قصہ ہلاک کردن عاد قوم ہود علیہ السلام را	
ترجمہ	عاد قوم ہود علیہ السلام کو ہوا کے ہلاک کر دینے کا قصہ
ہو درو سو منان خطے کشید	مزم میشد باد کا بنجا میر سید
ترجمہ	گرد مردم ہود نے کہنچی لکیر
دھان ہوا جاتی تھی ہو کر د کسیر	
شرح۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جب قوم نے احکام الہی کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے انکو ہوا کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ ایسی تند ہوا چلی کہ انکے مکانون کو اٹھا کر ہینکد یا بھنسل قصہ فرخید اور تفاسیر میں مذکور ہے شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب ہوا آنے کو ہوئی تو ہود نے ٹوٹو ٹوٹو ایک جگہ ٹھہرا کر اُسکے گرد حلقہ کھینچ دیا۔ ہوا انکے پاس نہایت آہستگی سے آتی تھی اور ہلکی جلتی تھی۔	
ہر کہ بیرون بود ز انحطاط جملہ را	پارہ پارہ سے ٹکست اندر ہوا
ترجمہ	ادرجو بدجنت باہر خط سے ہتا
اُس ہول سے پارہ پارہ ہو گیا	
شرح۔ ٹکست فعل لازم ہے اور پہلے مصرع میں لفظ جملہ را کے بعد ہلاک ہو کر حسب قرینہ محذوف ہے۔	
انچنین شیباں را عی میکشید	گرد بر گرد مرہ خطے پدید
ترجمہ	حضرت شیباں را عی اس خط
پہنچتے تھے گرد گلہ ایک خط	
شرح۔ نیکان مشایخ صوفیہ میں سے ایک عارف باللہ کا نام ہے جو بکربان چرایا کرتے تھے۔ وہ بہر بکریوں کا گلہ ریدو شیباں را عی کی بہت سی کرامتیں قصابوں میں درج ہیں یہ بڑے صاحب عرفان صوفی تھے۔	
چون جمیعہ میشد او وقت نماز	تا نیار دگرگ آ نجا ترک نماز
ترجمہ	جانتے تھے جمعہ کو جب ہر نماز
بہر بکری لائے نہ تھے کچھ ترک تا	
شرح۔ پہلا مصرع میکشید سے متعلق ہے اور دوسرا تمام مضمون کی علت ترک نماز یعنی تا مطلق بر سبیل غارت۔	

[illegible]

شرح جب حضرت موسیٰ اپنے اتباع کو لیکر روئیل میں سے گزرے تو قوم فرعون ان کے تعاقب میں چلی مگر اتباع کو باز ہو گئے اور اسی دریا میں اسی جگہ اسی ساعت قطعی ہلاک اور غرق ہو گئے۔ قطعی قوم فرعون کا نام ہے اور آیت واذ فرقتا بحم البحر اسکیطون اشارہ ہے۔ زیادہ تفصیل تفسیر دن میں لکھی جاوے گی۔

ترجمہ	حکم خالق سے زمین میں دہش می	خاک۔ قارون را چو فرمان دیر	بازو و تختش بقصر خود کشید
			چھوڑ کر قارون گنج بے بہا

شرح جب قارون نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ ندی تو اسد تعالے نے اس کو مع مال و سبھا کے زمین میں دھنسا دیا۔ آیت فاستفنا به الارض اسکیطون اشارہ ہے۔ خاک کشید کا فاعل ہے۔

ترجمہ	آب و گل چون از دم علیی خیزد	آب و گل پر دم کب جیسے سے صبا	آب و گل چنبا دو مرغے شدید
			سبکے طاروہ پاکر حکم رب
ترجمہ	از دہانت چون بر آید حمد حق	مرغ جنت سازدش آب القلق	مرغ جنت ام کو کردیگا حسدا

شرح یعنی مٹی گارے نے جب دم علیی کو چرا۔ یعنی اس سے مقارن ہوا یا اس کو حاصل کیا تو بال و پر کہو لک مرغ کی طرح اڑ گیا۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے واذ خلق من الطین کہیۃ بطیر باذنی۔ یہ صریح جب تیری بان سے خدا کی حمد نکلتی ہے تو اسد تعالے شکو طائر جنت بنا دیتا ہے۔

ترجمہ	ہست تسبیح بجائے آب و گل	مرغ جنت شد مرغ صدق دل
	ہے تری تسبیح شکل آب و گل	مرغ کو دیتا ہے حکم صدق دل

شرح یعنی لے ساکاب انبیا علیہم السلام کے معجزے تو باقی نہیں رہے اور تو بھی صاحب کرمست نہیں معلوم ہوا لیکن اگر وارث انبیا ہونا چاہتا ہے تو تسبیح کیا کر تیری تسبیح بجائے آب و گل کے ہے۔ اور مسکا طائر سچا نا تیرے صدق دل سے تسبیح خوان ہونے پر منحصر ہے۔ بلکہ یہ سچ کہ حضرت عیسیٰ کا طائر دنیا کا جانور تھا اور یہ طائر تسبیح طائر جنت ہے۔

ترجمہ	کوہ طور از نور موسیٰ شد رقص	صوفی کامل شد و رست اور نقص
	طور نور حق سے ہو کر محور رقص	صوفی کامل بنا بے عیب و نقص

شرح یعنی کوہ طور اس نور کے سبب جو حضرت موسیٰ پر طوبہ افکن ہوا تھا رقص کرنے لگا۔ اور کامل صوفی بن گیا کیونکہ دگر صوفیوں کا فعل ہے۔ جنت اشتیاق میں انکو حال سے بے حال کر دیتا ہے۔

ترجمہ	چہ عجب گر کوہ صوفی شد رقص	جسم موسیٰ از گلو خن بود نیز
	کیا عجب گر کوہ صوفی بن گیا	جسم موسیٰ کا ہی مٹی ہی سے تھا

شرح یعنی علو اگر صوفی با عزت ہو گیا تو کیا عجب ہے حضرت موسیٰ کا جسم بھی تو مٹی اور پانی کا بنا ہوا تھا۔ بطرح انکو نبوت اور رسالت سے عزت ملی اسطرح طور کو تجلی رب العالمین کے سبب مرتبہ صوفیت حاصل ہو گیا۔ اس سلسلہ قصہ کا یہ مطلب اور نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات کو بھی معنوی روح عطا فرما رکھی ہے اور یہ سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ انوس ہے انسان کے حال پر کہ باوجود عقل و روح اور شاہدہ آیات ٹکی اطاعت سے غافل اور اسکی قدرت کا منکر ہے جیسا کہ یہ بادشاہ یہود منکر رہا۔ لفظ عزیز یا تو صوفی کی صفت ہے یا مجھے لے کر

ظنر و انکار کردن بادشاہ یہود و قبول ناکردن نصیحت ہماچان

ترجمہ بادشاہ یہود کا خیر خواہوں کی نصیحت کو نمانا اور طعن مارنا۔ اور انکار کرنا

این عجائب دید آن شاہ یہود جز کہ ظنر و خبر کہ انکارش نہود

ترجمہ دیکھو یہ معجزہ شاہ یہود ہو گیا ہے سے کچھ بڑا کہ عنود

شرح۔ یعنی باوجود دیکھنا یہود نے اتنا بڑا الگ کا معجزہ دیکھا کہ پہنچی قدرت حق کا انکار ہی کرتا رہا۔ کیونکہ کافر اور منکر معجزہ کو سحر خیال کرتا ہے اور کی طرح ایمان نہیں لانا۔ دوسرے مصرع میں کاف دو نو جگہ زائد ہے جو مولانا کے کلام لفظ جز کے ساتھ اکثر زائد آتا ہے

ماصحاں گفتند از حد مکران

ترجمہ کہتے تھے ناصح بہت آگے نہ بڑھ

بعد ازین آتش مزین در جان خود

ترجمہ بعد ازین آتش مزین در جان خود

ماصحاں را دست بست و بند کرد

ترجمہ ماصحوں کو قید فوراً کر دیا

شرح۔ یعنی بادشاہ نے ماصحوں کو قید کر کے ظلم بظلم کیا۔ پہلے شعورین مکران فعل کا مفعول محذوف ہے۔ یعنی ماصحوں نے یہ کہا کہ اے بادشاہ فساد ظلم کو حد سے زیادہ نہ بڑھا کر بادشاہ نے نہ مانا اور ماصحوں کو قید کر دیا

بانگ آمد کار جو اینجا رسید

ترجمہ غیب سے آئی پھر آواز غضب

بعد از ان آتش چل گزیر جزوت

ترجمہ تا چل گزائی روشن ہو گئی

حلقہ گشت و آن یہودان را لبو

ترجمہ غلاموں کی ٹولی۔ اسید ہن ہو گئی

شرح قرآن مجید میں اس قصہ کے اختتام میں یہ آیت ہے فلم عذاب جہنم ولهم عذاب العریق۔ یعنی آگ میں جلائیے گئے کے لیے جو مومن کو جلاتے تھے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا بیضاوی نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آگ انہی پر پڑی اور آخر کار ان سب کو جلا دیا۔ آئندہ شعرون میں مولانا اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں

برجستن آتش چل کر

آگ کا چالیں گریک بند ہونا

ترجمہ

اصل ایشان بود آتش ز ابتدا

سوے اصل خویش رفتند انتہا

ترجمہ چونکہ آگ سے ہی ابتدا

آگ ہی ایوں کی تھیری انتہا

شرح۔ یعنی انکی روح ازل میں استعداد تار بہتھی تھی ایسے ایسی طرف راجع ہو گئی کل شیعیں ملے اصلہ

ہم ز آتش زادہ بودند آن خلق

جزو ہمارا سوے کل آمد طریق

ترجمہ آگ سے پیدا ہوا تھا وہ فرق

سوے کل ہوتا ہے ہر جزیر کا طریق

شرح۔ چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے یعنی شیطاں الانس تھا۔ ایسے ایسی طبیعت کو آگ میں جلا کر یا دہ سہ تہا اور اسی سبب سے انجام کار دنیا میں معجز نما آگ اور عقیقہ میں آتش دوزخ کی طرف رجوع کر گئے۔

ہم ز آتش زادہ بودند آنحسان

حرف میر انداز نار و دھان

ترجمہ آگ سے ہی خلقت انکی سیماں

تہا زبان پر ہر گھڑی نار و دھان

آتشے بودند مومن سوز و بس

سوخت خود را آتش ایشان چو

ترجمہ آگ تھے اور وہ ہی مومن سوز و بس

آگ میں پھینکے گئے مانند خن

انکہ او بودست ائمہ ہادیہ

ہادیہ آمد مر اورا زاو یہ

ترجمہ سچ تو یہ ہے جسکی مان ہو ہادیہ

ہادیہ میں پائے گا وہ زاو یہ

شرح۔ ہادیہ دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ کا نام ہے یعنی جس شخص کی مان ہادیہ ہے جیسا کہ مناقب کافرون اور اس بادشاہ یہودی کی مسکو ہادیہ ہی کا گوشہ بیگما۔ کافر کو ایسے ہادیہ کا بیٹا کہا گیا کہ اسکی گشتش نے اسکو معاصی کے لیے اس طرح پال رکھا ہے جس طرح مان بیٹے کو پالتی ہے۔ بعض نسخوں میں انکہ او بودست ائمہ ہادیہ ہے۔ اس صورت میں کافر کو ہادیہ کی مان ایسے کہا گیا کہ ہادیہ اسکے اعمال سیئہ کی تصویر ہے اور اعمال سیئہ چونکہ اس سے صادر ہوئے ہیں۔ ایسے یہ گویا ہادیہ کی مان نہیں رہا پہلے شعر میں خود را یعنی نفس ایشان را ہے۔ یعنی انکی آگ نے انہی کو جلا دیا۔ حسان کہنے اور ذیل دھان یعنی دھان۔ مومن سوزا ایمان والوں کو تکلیف دینے اور جیتے جی آگ میں جلائے والے یہ تمام صفتیں بادشاہ یہودی اور اسکے مددگاروں کی ہیں۔

مادر فرزند جو یان وے ست	اصلہا مر فرجہا را در پے ست
ترجمہ	مادر فرزند جو یان اُسکی ہے
شرح۔ یعنی ماں فرزند کی جو یان ہوتی ہے کیونکہ اصل شے اپنی فرع کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایسے وہ یہود اگ کے یا گ ان یہودیوں کی جو یان تھی۔ اصلہا مر فرجہا کی ضمیر شے کی طرف ہے۔	
اب اندر حوض گر زندانی ست	بالشفش میخند کار کانی ست
ترجمہ	حوض میں پانی اگر ہو اے قتا اپنی جانب کھینچ لیتی ہے ہوا
شرح۔ ارکانی یعنی عنصر وصل یعنی پانی اگر جب ایک حوض میں قید ہے مگر اُسکو ہوا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیونکہ ہوا پانی کی اصل ہے وہ اسی سے پیدا ہوا تھا۔ اور اُسکی طرف کھینچ گیا تو تجید میں ہے فارسلنا الریاح کو اُن قی فائز ثامن اسما ماؤا یعنی ہم نے اس بھری ہوا میں بہچیں اور پانی نازل کیا۔ یہ شریعہ مضمون کی تفسیر ہے۔	
میر ہا ند میر د تا مع د نش	اندک اندک تانہ بینی برد نش
ترجمہ	سو سے معدن کھینچ لیتی ہے مگر تھوڑا تھوڑا تانہ کچھ آئے نظر
شرح۔ میر ہا ند بمعنی خلاص مید ہا ند زندان حوض یعنی ہوا اس پانی کو جو حوض میں مقید ہے نظروں سے بجا کرتا تھوڑا کر کے اپنی معدن کی طرف لیجاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔	
وین نفس جا نہائے مارا ہچمان	اندک اندک دزد د از جنس جہان
ترجمہ	سانس لیجاتی ہے رد حو کو بھینچیں اس جہان سے سو سے رب العالمین
تا الیہ یصعد اطمیاب الکلم	صاعدًا منالئے حیث علم
ترجمہ	پاک کلمے تاکہ ہوں مقبول حق اور جائیں سو سے علم، سبقت
شرح۔ یعنی صراط ہوا یا نیکو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ صراط ہماری سانس ہمارے تو کو قید جہان ہے مگر اُسکی طرف کھینچتی ہیں جو انکا غرض ہے اگر حو میں سانس تعلق کرتی ہیں تو سانس اُنکو اُسکی طرف کھینچ لیتی ہیں اور اگر سانس کے علاوہ ہے تو اُسکی طرف کھینچ لیتی ہیں پس تو لائن یہ کہ کوئی سانس اُسکو اور صراط میں صراط نہیں تو خسر الدنیا والآخرۃ کا مضمون صادق ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہر سانس آدمی کو انہیں اعمال پر مجبور کرتی ہے جنکی استعداد اُسکی روح رکھتی ہے۔ نیکو نکی روح کو سانس نیک کی طرف کھینچتی ہے اور اُسے فو لا د عکلائیکیاں ہی ملتی ہوتی ہیں تاکہ اُنکے نیک کلمے اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف موعود کر جائیں (یعنی مقبول ہوں) صریحاً اجابت پر جا جائیں اور اُنکے کلمے جہاں جو اللہ تعالیٰ نے اُنکے لئے مقرر کی ہے مثلاً علیین اور قرب الہی) اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ خلیفہ اور اعمال سیدہ صاعد نہیں ہوتے بلکہ اسفل اسافلین میں گر جائے یا گوبذہ کو بھی نہیں پہنچا دیتے ہیں اور اُنکی جگہ سجن ہے یہ مضمون اس سے اقتباس کیا ہے۔ اَلِیْہِ یصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُ یعنی کلمات	

اور اعمال نیک اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ جاتے ہیں شکر میں طیب الکلم کی اضافت تو عینی ہے یعنی صفت موصوفہ کی طرف مضاف ہے۔ اور صاعداً ایضاً کا مفعول مطلق واقع ہو گیا ہے۔ قائمہ آدمی کی زبان سے جو کلمہ صادر ہوتا ہے وہ معدوم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر نیک کلمہ ہے تو مقبول ہے ورنہ مردود و قانعید میں ہے مالفظ میں قول اللہ یہ قیب عید آدمی جو لفظ زبان سے نکلنا ہے اس کے اور ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ اور طیب الکلم سے تسبیح و تہلیل و توحید اور تلاوت قرآن مجید آرا

ترجمہ	ترتبی انفاستنا بالالتقا	متخفائنا الی دار البقا
ترجمہ	جالتے ہیں کلمے بوجہ اتقا	تحفہ بن بکر سوے دار البقا

شرح ہماری سانسین اتقا کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کرتی ہیں اور ہماری طرف سے تحفہ بنکر دار البقا کو جاتی ہیں۔ یا تحفہ لاجاتی میں مطلب دی ہے جو پہلے شعر کا تھا کہ کلمات طیبات مقبول ہیں اور غیر طیبات مردود منعاف ترقی سے حال واقع ہوا ہے اور تحفہ اتقا یعنی تحفہ فرستادن سے مشتق ہے اگر اس کو بفتح حائے حلیٰ پڑھیں تو اسم مفعول ہے اور اگر بالکسر کہیں تو اسم فاعل۔ یہاں دو دو صحیح ہیں۔

ترجمہ	شمر یا تینا مکافات المقال	ضعف ذاک رحمۃ من فی الجلال
ترجمہ	اور آتی ہے مکافات مقال	ڈگنی گنی از جناب ذی الجلال

شرح۔ یعنی جب ہمارے انفس اور اقوال نیک صعود کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے مقال کی جزا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب دو چند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذا زکونی اذکرکم ینعم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہاری یاد کروں گا اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان ذکر تو فی فی انفسکم اذکرکم ینی وان ذکر تو فی فی ملائکہ ان فی ملائکہ انفسکم۔ یعنی اگر تم جگو اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں ہی تم کو اپنی ذات پاک میں یاد کروں گا اور اگر تم جماعت میں میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر اپنی جماعت میں کروں گا جو تم سے بہتر ہے یعنی خوشتر

ترجمہ	شمر لیجیا الی امثالها	کے نیال العبد مما ناہا
ترجمہ	انکا پیر تو فوق دیتا ہے وہی	پہنچے تا بندہ کو اجر بندگی

شرح۔ یعنی وہ رحمت جو انفس اور کلمات طیبات کے سبب ہم پر نازل ہوتی ہے ہم کو اپنی جیسی انفس طیبات کے صادر کرنے پر مجبور اور مضطر کر دیتی ہے یعنی وہ رحمت اس بات کا شوق دلاتی ہے کہ ہم پیر ویسے ہی کلمات اپنے زمان سے نکالیں اور یہ شوق ایسے ہے کہ بندہ اس رحمت کو پیر حال کرے جگو اپنا سے پہلے حال کر چکا ہے۔ قائمہ خدا کی ہر بات کو کیا ہکا نا ہے کہ وہ صرف اپنی رحمت نازل کرنے کے لئے اپنے بندوں کے دل کو بار بار نیکوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ رع انخدا قربان احسانت شوم۔

ہکذا لقرن وتنزل وامسا	ذافلاذالت علیہ قالما
ترجمہ ہے یہ چڑھنا اور اترنا و امسی	چاہیئے بندہ کو اسپر قائمی
<p>شرح یعنی محیط نیک بندوں کے کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رحمت نیک بندہ کی طرف ہمیشہ صعود اور نزول کرتی رہتی ہے اور یہ صعود و نزول ایسی حالت ہے کہ انفاس اولیاء ہمیشہ اس حالت پر قائم رہتی ہیں۔ ذال اسمائے اشارات میں سے ہے اور مثلاً الیہ مضمون مصرع اولیٰ یعنی عروج و نزول بعض نسخوں میں ذافلاذالت علیہ قائما ہے۔ یعنی اینجا طلب ان عربی اشعار کے نکتہ کو یاد رکھو اور اسپر ہمیشہ قائم رہو۔</p>	
پاری گویم یعنی این کشش	زانظر آمد کہ آمد این شش
ترجمہ فارسی کہتا ہوں یعنی یہ کشش	دہان سے آئی ہے جہان کے پیشش
<p>شرح۔ یعنی اب ہم مثنوی کے اشعار پر فارسی میں کہتے ہیں کیونکہ یہ کشش ہمارے فکر فارسی کی طرف پہنچ لیجائی آئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جسکی طرف یہ چاشنی و مذاق عدنی آئی تھی۔</p>	
چشم ہر قوے لبوے ماندہ است	کان طرف مکیے وز ذوقے رائدہ
ترجمہ رہتی ہے اس سمت حشیم رشتیاق	جس طرف ہوتا ہے انسان کا مذاق
<p>شرح یعنی ہر قوہ ہر شخص کی آنکھ اور توجہ اس طرف ضرور ہو جاتی ہے جس طرف اس نے کم سے کم ایک آنکھ سے حاصل کی ہے مثلاً عاشق کی آنکھ ایسے معشوق طرف ضرور ہوگی جس سے اس نے ایک دن ملاقات کی ہو اور وہ اس کی آنکھ ایسی تجارت کی جانب ضرور پڑے گی جس سے اس نے ایک دن تہوڑا ساقع اٹھایا ہو علیہذا القیاس ایسی ہی مثالیں موجود ہیں۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کی آنکھ نیکوں کی طرف اور بدو کی معاصی طرف ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں گروہوں نے اپنے اپنے حال کا لطف حاصل کر لیا ہے اور دونوں اپنے اپنے مذاق کی جانب متوجہ رہے ہیں۔</p>	
ذوق جنس از جنس خود باشیقین	ذوق جز از گل خود باشد بین
ترجمہ جنس کو جنس سے ہوتا ہے ریط	جز کو گل سے ہے ہمیشہ ربط ضعیف
<p>شرح۔ دیکھو بچے مفسد کو فساد میں مزا آتا ہے کیونکہ اُنکی جنس ہے اور نیکیت کو عبادات میں کیفیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ بد بخت اور مفسد فساد کا جزو ہے اور نیک طاعات و عبادات کا فائدہ آدمی تین قسم کے ہیں ایک صالح اور نیک دوسرے بد اور مفسد یہ دونوں تین اپنی اپنی جنس کی جانب تامل ہیں۔ تیسری قسم اور ہے جو بظاہر نہ نیکوں کی جنس ہے نہ بدو کی۔ اسکا بیان آئندہ اشعار میں ہے یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں تو ایک جنس میں داخل ہیں مگر باطن میں دوسری جنس میں داخل ہوئی صلاحت کہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص میں صلاح و تقویٰ کی استعداد ہے تو یہ شخص تقویٰ ہی کی جنس میں سے ہوگا اگرچہ اسکی صورت فاسقوں کی سی ہو اور ایک شخص میں اعدا اور شیطانی</p>	

ماہ موجود ہے تو یہ فساد ہی کے جن میں داخل ہے اگرچہ اسکی صورت زہاد کی سی ہو۔ پہلا شخص جو ظاہر میں نیکو کے جنس کے خلاف ہے جب اپنی جنس یعنی نیکون سے ملے گا تو انہی کی جنس ہو جائیگا۔ اور دوسرا شخص جو بظاہر بدو کے جنس کے خلاف ہے جب بدون سے ملے گا تو انہیں میں کا ایک ہو جائیگا۔ کیونکہ انہیں اپنے آپ میں میل۔ بہ طرف مولانا اشارہ فرماتے ہیں اور اسی مطلب کی اور زیادہ توضیح آئندہ شعر میں کرتے ہیں۔

یا اگر آن قابل جسے بود	چون بد و پوست جن او شود
ترجمہ یا اگر اس جنس کے قابل ہو وہ	اور بھینسوین پیرشال ہو وہ

شرح یا حرف تردید ہے ایسے کہ پہلے مصرع ذوق خود از جنس خود باشد سے یہ بات ضمناً معلوم ہو چکی ہے کہ آدمی بانیک ہو گا۔ وہ نیکون کی جنس ہے یا بد ہو گا وہ بدون کی جنس ہے۔ یا شاید وہ کبھی اور جنس کے قابل ہو گا۔ ایسے اسکی حقیقت اسکی ظاہری حالت سے معلوم نہو گی۔ لیکن جب وہ اپنی واقعی اور باطنی جنس سے مل جائیگا تو اسی جنس سے مل جائیگا۔ اسی جنس کا ایک ہو جائیگا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ انہیں ہدایت کے استعداد موجود تھی رسول مقبول سے ملتے ہی ہدایت پا گئے اور کھار چونکہ انہیں مادہ کفر موجود تھا۔ معجزے دیکھ کر ہی ایمان لائے باوجودیکہ بعض رسول کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے۔

ہم جو آب و نان کہ جنس ما بنود	گشت جنس ما و اندر ما فرود
ترجمہ آب و نان گو جنس انسانی بنیں	ہو گئے بھجنس لیکن بالیقین

شرح ہمیرے قسم کے آدمی کی خارجی مثال ہے۔ یعنی باوجودیکہ ردی اور پانی انسانی جنس بطور ظاہر نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے جالی ایسے اسیکی جنس ہو گئی۔ یہاں تک کہ اسنے خون اور گوشت اور قوت انسان کو بڑا دیا یا قائم کیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ گوشت آدمی کے جنس ہے جو نہایت قوت اور خون پیدا کرتا ہے اور اسکا کہا ناجز دان بننے کے لیے شرعی فتوے کے علاوہ عقلی طور پر بھی جائز ہے۔

نقش جنسیت ندارد آب و نان	ز اعتبار آخر آنرا جنس دان
ترجمہ دو جنسیت سے ہے گو آب و نان	لیکن اس صورت سے انکو جنس جان

شرح نقش سے صورت اور اعتبار آخر سے معنوی اعتبار مراد ہے۔ جبکہ قوت سمجھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آب و نان انسان سے معنوی جنسیت کہتے ہیں اور ظاہر میں بالکل غیر جنس اور الگ ہیں۔

در ز غیر جنس باشد ذوق ما	آن گرامانہ باشد جنس را
ترجمہ ذوق غیر جنس کا ہے پر شور	جنس کو دیتا ہے اسکو بالضرور

شرح۔ پہلے مصرع کی خبر محذوف ہے۔ یعنی اگر بالکل غیر جنس سے ہمیں محسوس ہو تو وہ کبھی قائم نہیں رہتی۔ مگر اگر

میں کہ وہ غیر جنس۔ مانند جنس نہ گیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے نہ کہ غیر کی طرف جیسا کہ اصل جنس صالح ہے اور طالع جنس طالع اگر ایک شے ظاہر سے دو یا تین دوسری شے کے موافق ہے تو وہ دو واقعی جنس ہیں اور اگر ایک دوسرے سے ظاہر میں موافق اور باطن میں موافق ہے تو یہی ایک جنس ہو جائیگی مثلاً انسان اور آبی نان اور اگر باطن میں موافق ہے اور باطن میں ناموافق تو اس کا حکم وہ ہے جو مولانا اگلے شعر میں فرماتے ہیں۔

انکہ مانند است باشد عاریت	عاریت باقی نماز عاقبت
ترجمہ جنس کے مانند ہے اک عاریت	عاریت ہوتی ہے قاتی عاقبت

شرح یعنی جو جنس ایک جنس سے باطن میں ناموافق ہے مگر ظاہر میں مانند جنس ہے تو یہ شائبہ ہے بطور عاریت ہے اور عاریت انجام کار باقی نہیں رہتی ابھی مثال یہ ہے۔ جو آئندہ شعر میں مذکور ہوئی ہے۔

مرغ را گردوق آید از صفیر	چونکہ جنس خود نیابد شد نفیر
ترجمہ شوق سے سناسم گو طائر صفیر	ایک ناصیبون سے ہوتا ہے نفیر

شرح یعنی طائر صیاد سے جانور کی سی آواز نہ کر لے جنس طائر کی آواز کی کیفیت تو حاصل کر لیتا ہے اور گرفتار دام ملا ہو جاتا ہے مگر چونکہ یہ ظاہری آواز عاریت تھی لہذا چونکہ واقعی جانور کی آواز نہ تھی اس سبب سے انجام کا وہ مرغ گرفتار صیاد سے نفرت کرنے لگتا ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو باوجود استعداد ہدایت بدو کی صحبت میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ بدو کو بظاہر اپنے جنس کا جان لیتے ہیں مگر چونکہ فی الواقع ایسا نہیں ہوتا انجام کا ہر ہدایت پر آجاتے ہیں۔ کیونکہ کلی تشبیہی ریح لے اصلہ۔

تشنہ را گردوق آید از سرب	چون رسد دروگر ز جوی آب
ترجمہ پیاس میں ہوتا ہے گو ذوق سرب	بہاگنا پڑتا ہے لیکن سولے آب

شرح اسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور یہی حال طالبان صادق کا ہے کہ جبوٹے اور دینی شیخ سے بہانے ہیں۔ سرب یعنی ریت جب کو بیاسا سا فرود سے پانی پیتا ہے اور کھڑکار نفرت کر کے چلا جاتا ہے۔

مفلسان گر خوش شوند از زقلب	لیک آن سوا شود در دار ضرب
ترجمہ خوش ہیں مفلس قلب سگ سے گر	ہے اُسے محال میں ذلت کا ڈر

شرح۔ کیونکہ کہوٹا روپیہ دار الضرب کی جنس میں نہیں ہے اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔

نار اندودیت از پھنگند	تا خیال گزرتا چہ نفگند
ترجمہ یہ طبع سازی ہے۔ راہ ضلال	ڈالہ لگا چاہ میں ٹیڑھا خیال

شرح۔ تا یعنی ذیبا یعنی ہرگز غیر جنس کو حسب ظاہر اپنی جنس سمجھ کر انکی صحبت میں نہ بیٹھ۔ ورنہ گمراہ ہو جائیگا۔

اور چاہ ضلالت میں گر پڑا یا یہ کہ مکارانہ ظاہر شیخ کی مریدی سے بچ۔ اور اگر تو تک بننا چاہتا ہے تو اس پر توکل کر کے اپنی جنس کے لوگ ڈھونڈ

قصہ نخی ان در بیان توکل و ترک جہد	
نخی و ناکا قصہ توکل کے بیان اور کسب کے چھوڑ دینے میں	ترجمہ
از کلیلہ باز خوان این قصہ را	ترجمہ
پڑا کلیلہ دمنہ میں اس قصہ کو	
وہ در ان قصہ طلب کن حصہ را	
اور قصہ سے طلب کر حصے کو	

شرح کلیلہ دمنہ ایک کتاب ہے جس میں جانوروں کے زبان سے بطور نصیحت بہت سی عمدہ عمدہ حکایتیں ہیں اور حصہ سے حصہ معرفت مراد ہے۔ مولانا نے اس حکایت میں جہد و توکل کے بڑے بڑے اسرار لکھے ہیں۔

طائفہ نخی در وادی خوش	ترجمہ
بر فضا ایک دشت میں نخی رہتے ہیں	
بسمک آن شیر از زمین درے رہو	ترجمہ
نیر بجاتا تھا انکو کہات سے	
بودشان با شیر دایم کشمش	
کشمش رکھتے تھے دایم شیر سے	
آن چرا بر جملہ ناخوش گشتہ بود	
تنگ و پر دشت تھا اس بات سے	

شرح چرا یعنی چراگاہ۔ نخی وہ جانور جو کھانا کھا جاتا ہے کشمش یعنی چرت و کلکت۔

حیلہ کردند اندیشاں بشیر	ترجمہ
مبارک کے آئے اک دن پیش شیر	
کمز وظیفہ ماترا داریم سیر	
اور کہا کہہیں گے ہم سب اتھکو سیر	
شرح یعنی شیر ہم تیرے کہا نیکی کے لیے بطور وظیفہ کچھ مقرر کر دیں گے تو ہمیں سنا نا چھوڑے۔	
جز وظیفہ درے صیدے میا	ترجمہ
تیری روزی بنجو پہنچا دیں گے روز	
تا نگردد تلخ بر ما این گیا	
چھوڑ دے ہتھ دھکارے کینہ توڑ	

شرح گجہ کی آئے ہوز بصورت قافیہ محذوف ہے اور گیا یعنی چراگاہ ہے

جواب گفتن شیر نخی ان را و بیان صمیمیت جہد	ترجمہ
شیر کا نخی دن کو جواب دینا اور کسب کی خاصیت کا بیان	
گفت آ رہے کرو فانیتم نہ مکر	ترجمہ
نیر ہلا تم کرو گے مجھے اگر	
مکر با بس دیدہ ام از زید و بکر	
ہے میری نظروں میں مکر زید و بکر	

شرح یعنی شیر نے کہا کہ اگر میں زمانہ میں مکر و حیلہ نہ کرچوں اور مخلوق کو با و فاپاؤں تو تمہارے کلام کو قبول کرتا ہوں مگر اس سے بہت سے لوگوں کو مکار دیکھا ہے ایسے کیسے قول کا اعتبار نہیں رہا۔

قصہ نخی ان در بیان توکل و ترک جہد

من ہلاک قول و فعل مردم	من گزیدہ زخم مار و کڑ دم
ترجمہ ہون ہلاک قول و فعل مردمان	اور شہید زخم مار و کڑ دمان
شرح یعنی آدمی کہتے کچھ اور کہتے کچھ اور مین ایسے مکاروں کے جوٹے اقوال اور ایذا رسانیوں نے میرے بدن میں پھوٹوں اور سانبوں کے سے زخم پہنچائے ہیں مجھے جوٹ بوسنے والوں کے فریغ ہلاک کر دیا ہے	
نفس ہر دم از درونم در کین	از ہمہ مردم بتر در مکر و کین
ترجمہ مکر کیسے بیٹھا ہوں اس دُرب سے تین	مکر دکنہ میں ہوں بدتر سب سے مین
شرح یعنی جب میں نے دیکھا کہ آدمی نہایت کینہ دار اور مکار ہیں تو میرا نفس بھی مکر اور کینے کی کہا تو نہیں اُسے بدتر ہو گیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اخلاق بد کا اثر نیکوں پر پڑتا ہے اسلئے بری محبت سے پرہیز کرنا لازم ہے۔	
گوش من لا یبلغ المؤمن شئ	قول پیغمبر بجان و دل گزید
ترجمہ مجھ کو ہے لا یدلغ المؤمن پسند	قول پیغمبر ہون مین کار بند
شرح حدیث میں آیا ہے لا یدلغ المؤمن من محرمین۔ یعنی مومن ایک سو یدلغ سے دو بار ڈنگ نہیں کھاتا۔ یعنی ایک دفعہ جوٹ کھا کر وہ دوسری بار سو یدلغ میں ڈنگلی ہی نہیں ڈالتا کہ سانپ یا بچھو ڈنگ مار سکے۔ مطلب یہ کہ صبر مومن اور عقلمند شخص بچار دھوکا کھا کر دوسرے بار کیسے فریب میں نہیں آتا۔ یہ صبر مین ہی مخلوق کی جانب سے بہت دھوکے کھا چکا ہوں لے پھر وہ اب فریب میں نہ آؤنگا۔	
باز ترجیح نہاوں نچیر ان توکل را بر جہد	
ترجمہ نچیر و نکا توکل کو کب پر ترجیح دینا	
خلمہ گفتند اے حکیم اجنب	الحذر ع لیس یعنی عن قدر
ترجمہ بڑے دُرب اے حکیم باخبر	کچھ حذر سے مٹ نہیں سکتی قدر
شرح۔ نچیر و نکا نے شیر کو حکیم باخبر اسی عمدہ تقریر اور حدیث لا یدلغ کے سبب کہا الحذر ع مدعا ہے اور لیس یعنی عن قدر انکی دلیل۔ یعنی نچیر و نکا نے شیر سے کہا کہ حکیم باخبر پر ہیز چوڑ دے۔ کیونکہ پرہیز حکم اور تقدیر خداوندی کو دفع نہیں کر سکتا۔ یعنی نوجو توکل سے بچکر جہد اور شہادت کرتا پھر تا ہے۔ اس بجاؤ کو ترک کرنا چاہیے کیونکہ اگر تیرے تقدیر میں شکار کسی روز شکار نہوا تو توکل سے بچکر جہد کرنا ہرگز شکار کو سامنے نہیں لاسکتا۔ اذ دخل القدر بطل الحذر۔ یعنی تقدیر سامنے آتی ہے تو پرہیز اور خد کچھ کام نہیں دیتا۔	
در حذر شوریدن از شور و سراسر	رو توکل کن توکل بہتہ است
ترجمہ کوشش پرہیز ہے اک شور و شہ	جا توکل کر کہ ہے لاشے حذر

یہ بچا دین بھاری اور مضطرب کے ساتھ کوشش کرنا بھلا شور و شر ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔	
✓	باقضایہ مزین لے تند و تیز
	تا نگیر و ہم قضا با تو سیتیز
ترجمہ	تو اگر ہو گا قضا پر تند و تیز
	تو قضا بھی تجھے ڈھونڈ لگی سیتیز

شرح حسین قضا اور حکم الہی سے نہ لڑا۔ ورنہ قضا کو تیرے ساتھ خصوصیت ہو جائیگی اور تو رنرہ شیطانی ہو جائیگا کیونکہ تقدیر سے لڑنا کفار کا کام ہے۔ تند و تیز مضطرب الحال اور طلب برآسی کے لئے سخت بیقرار

✓	مردہ باید بود پیش حکم حق
	تا نیا ید ز خم از رت الفلق
ترجمہ	مردہ ہوئے شخص پیش حکم حق
	تا ندے قہر خدا تجھ کو سبتی

شرح۔ یہ احکام الہی کے سامنے مردہ ہو جاتا اور انکو رضاعت تسلیم کے ساتھ قبول کرنا چاہیئے۔ ورنہ دوزخ نافذاتی عذاب الہی کا خوف ہے۔ یہی حال شیطان کو نفس امارہ کا انسان کے ساتھ ہے اگر وہ سعی کرے تو یوں کہتا ہے کہ یہ محنت و مشقت بیفائدہ ہے۔ جو مقدر میں ہو گا محال میں ملے گا۔ اور اگر توکل کرتا ہے تو گنہگار دلیں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیس لاشان الہامی یعنی انسان کو مسکی کوشش کا پہل ملتا ہے۔ ان تمام اشعار کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ انسان کو ضرور پہنچتا ہے اور تقدیر کا کچھ کسب طبع نہیں ملتا۔

ایسے سعی اور مشقت و محنت بیفائدہ ہے اور توکل بہتر ہے فائدہ صوفیہ کے نزدیک توکل کے معنی

اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ظاہری اسباب اور ان کے اعتماد سے منقطع ہو جانا ہے۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے

کہ انسان کا دل گواہی دیتا ہو۔ کہ بندہ کے پاس جو کچھ پہنچتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسباب

پہنچنے کا کوئی ظاہری سبب در بیان ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی توکل کی شرط ہے کہ بندہ اپنے اچھے اللہ تعالیٰ کے سامنے

مردہ تصور کرے۔ اپنی محنت و مشقت کو اشیاء کے حاصل ہونیکا سبب نہ جانے۔ اس قسم کا توکل صفت قلبیہ

ہے۔ اس صورت میں ماتہ پا توکی حرکت جو تلاش اسباب و مزی کے لئے ہو۔ متانی توکل نہیں ہو سکتی کیونکہ

جو شخص یہ جان لے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسان ہو یا شکل سبب کے ہونے نہ ہونے

پر غصہ نہیں بلکہ جو کچھ مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گا اور پھر حسب ایمان سے خداوند سے اعضا کو کبھی حلال کام

لگائے رکھے تو حقیقت کے نزدیک پورا موکل ہے۔ چنانچہ مولانا فاضل سہ ایچ گاہ خود فرماتے ہیں۔

گر توکل میسکتی در کار کن کسب کن پس تمکیدی بر جبار کن

یعنی توکل کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کوئی چیز حلال ہی کرتا ہے اور اپنے کام کے بنانے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہی ہے

فائدہ اس حکایت میں پنجہ دن سے نفس امارہ اور خواہشات نفسانی مراد ہیں۔ اور شیعہ سروج۔ کیونکہ روح

ریاضت اور مجاہدہ کو چاہتی ہے۔ اور نفس امارہ روکتا ہے۔

	باز ترجمہ ہند شیر جہد را بر توکل		
ترجمہ	پہر ترجمہ دنیا شیر کا کسب و جہد کو - توکل پر		
✓	گفت آری گر توکل بہت	این سبب ہم سنت پیغمبر است	
ترجمہ	شیر بولے توکل را سبب	جہد ہی ہے سنت پیغمبر	
<p>شرح - شیر نے کہا اگرچہ توکل موکل ایسے اللہ سے مگر کسب اور سعی و جہد ہی سنت پیغمبر ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے آخر الزماں تک نام نہ نہ کیا تو یہ بالکل بعض اصحاب سے جہد فرض ہو جاتا ہے مثلاً جہاد میں تلوار ہاتھ میں لیکر جہاد جہد کرنا۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے التوکل حال الہی و الکسب سنتہ فمن بقى على حاله فلا تترك سنته یعنی توکل پیغمبر کی صفت طلبیہ اور امکانیہ ہے اور کسب امکانی سنت ہے۔ پس جو شخص حال نبی پر قائم رہنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ ترک سنت نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ کسب اور طلب اسباب معاش منافی توکل نہیں۔</p>			
✓	گفت پیغمبر با و از بلند	با توکل زانوئے اشتر پست	
ترجمہ	ایک صحابی سے پیغمبر نے کہا	کہ توکل ہاندہ زانو اونٹ کا	
<p>شرح - یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ قال ابنی علیہ السلام بالصوت العالی لمعاذ بن جبل لما دخل علیہ۔ وقال یا رسول اللہ عقل جلی و خنط ام طلقہ و اتوکل فقال لہ عجیباً عقل بعیر ثم توکل علی اللہ یا معاذ بن جبل صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ کیا اب اسکو ہاندہ دون اور اسکی احتیاط کردن یا یونہی چھوڑ دوں نبی علیہ السلام نے یہ آواز بلند فرمایا کہ اے معاذ اپنے اونٹ کو ہاندہ دے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر۔ کیونکہ اگر تو اسے یونہی چھوڑ دیکھا تو ممکن ہے کہ کسب طرف کو بہاگ جائے۔ اور اگر زانو باند کر توکل علی اللہ کر گیا۔ تو باعتبار ظاہر تو بہاگ نہیں سکتا۔ آئندہ خدا کی مرضی اس سے معلوم ہوا کہ توکل مع الجہد سنت ہے۔ ایسے سالک کو چاہیے کہ ریاضت اور مجاہدہ کیجے جائے لیکن اسکو سختی میں داخل ہونیکا سبب بنانے بلکہ متوکل علی اللہ رہے۔</p>			
✓	رؤی انکاسب حبیب اللہ شنو	از توکل در سبب کاہل مشو	
ترجمہ	رؤی انکاسب حبیب اللہ شنو	کسب کرے کاہل گمراہ حسن	
<p>شرح - حدیث شریفین میں ہے انکاسب حبیب اللہ یعنی حلال کمانی کر نیوالا خدا کا دوست ہے وہ میرے بصر کا یہ مطلب ہے کہ صرت توکل ہی توکل ہو اور کسب نہیو بہتر نہیں بلکہ یہ دونو صفتیں جمع ہونی چاہئیں</p>			
✓	رو توکل کن تو با کسب اے عمو	جہد میکن کسب میکن موبو	
ترجمہ	کسب ہی کر اور توکل ہی بچا	موجود دون برابر ہوں بچا	

شرح عمد یا تو بیخبر گمراہی و غمراہی و غمراہی ہے جس سے بطور سہالغہ گمراہ بافروتن مراد ہے۔ یا برادر بد پرچارچا کے معنوں میں ہے اور سالک کو بزرگی کے خطاب سے یاد کیا ہے موبو کا یہ مطلب ہے کہ جتنا موکل ہو اتنا ہی جہد ہو۔ دونوں باتیں ساتھ ہونی چاہئیں اور دونوں میں برابری کا بھی لحاظ رہے۔

✓	جہد کن جہدے ناماوار ہی	در تواز جہدے بمانی ابلی
ترجمہ	جہد کو کشش کر کہ تا پائے نجات	ترک کو کشش حق ہے لے بے بھلائی

شرح جہد سے مجاہدہ حق مراد ہے بقضائے وجاہد وانی اللہ حق جہادہ یعنی اللہ کے رستہ میں اچھی طرح توکل و جہد کی توکل محض پر یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی اور اس بات پر قادر ہے کہ سمیات کو بلا اسباب پیدا کر دے مگر ہر ہی اسے ہر سبب کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور رکھا ہے اور عادات الہی اس طرح جاری ہے بس تو جہد اور کسب کر نیو لاگو یا تخلیق باخلاق اللہ ہے اس لیے سالک کو کسب ضرور چاہیئے جہد یا کسب کو کشش ہے اور وار ہی یعنی نجات یابی۔

✓	باز ترجیح نخی ان توکل را از جہد و کسب	
ترجمہ	بہر نخی و نکل خلق توکل کو کسب پر ترجیح دینا	

✓	قوم گفتندش کہ کسب اضعف	لقمہ تزویر دان مقدار خلق
ترجمہ	بے سبب نخی لکہ کسب خلق	لقمہ تزویر ہے مانند خلق

شرح نخیرون نے کہا کہ کسب سبب ضعف اعتقاد خلق کے ہے کہ خلقت اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بہر و سہا ہے کہ کسب بمقدار حرص گو یا دغا اور کذب و فریب کا لقمہ ہے خلق مجازاً کہنے حرص ہے۔

✓	پس بدانکہ کسب ہا اضعف است	در توکل تکیہ بر غیرے خطا است
ترجمہ	کسب کرتے ہیں ضعیف الا اعتقاد	ہے خطا غیر حذا پر اعتقاد

شرح۔ یعنی کسب اور محنت مشقت کر نیو لاگو یہ سبب ہے کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہیں خدا پر پورا بہر و سہا نہیں رکھتے توکل کے یہ سبب نہیں کہ کسب کا ہی بہر و سہا رکھے۔ اور توکل کا نام ہی لیتا جائے۔

✓	غیت کہے از توکل خوب تر	چہیت از تسلیم خود محبوب تر
ترجمہ	کچھ توکل سے نہیں ہے خوب تر	کچھ نہیں تسلیم سے محبوب تر

شرح۔ یعنی توکل سے زیادہ خوب اور تسلیم و رضا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔

✓	بس گر نیند از بلا سوائے بلا	بس جہد از مار سوائے از دلا
ترجمہ	ایک سے چوٹی تو آئی اک بلا	سب سے بیگے تو آیا از دلا

یعنی لوگ تحمل مشقت توکل سے بہاگ کر مصیبت کب جہد میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو توکل سے زیادہ رنج دینے والی چیز ہے جیسا کوئی سانپ سے بہاگا اور اثر دہا کے منہ میں جا پڑا

✓	حیلہ کرد انسان و حیلہ اش دام بود	انکہ جان پنداشت خون آشام بود
ترجمہ	حیلہ انسان گویا دام بہتا	رزق سمجھا جبکو خون آشام بہتا

شرح یعنی بہاوات انسان کسب کرتا ہے مگر وہی کسب جبکو وہ بقاء جان کا سبب سمجھتا ہے اسکا کٹاؤ بنی بقاء ہے ایسی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کھجوریں توڑنے درخت پر چڑھا اور پچاؤ وہاں کر پڑا۔

✓	در بہست و دشمن اندر خانہ بود	حیلہ فرعون زین افسانہ بود
ترجمہ	بند در بہتا دشمن اندر خانہ تھا	حیلہ فرعون زین افسانہ تھا

شرح یعنی کسب کرنے والے کی ایسی مثال ہے جیسا کہ کسی شخص نے ایک دشمن کے خوف سے گھر توکل لگا لیا حالانکہ دشمن گھر میں موجود تھا۔ یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسب کو آدمی اچھا سمجھتا ہے اور اپنی آسائش کا باعث تصور کرتا ہے جیسا کہ اس قفل لگانے والے نے سمجھا تھا لیکن آخر میں وہی اسکی جان کا دشمن بن جاتا ہے چنانچہ حیلہ فرعون اسی قبیل سے تھا کہ اسے حضرت موسیٰ کے مار ڈالنے کے لیے بہت جیلے کئے اور سیکڑوں بچے مار ڈالے مگر آخر کار اسے جیلے اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوئے اور حضرت موسیٰ نے اُسکے گھر میں پروردگار پائی چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے۔

✓	صد ہزاران طفل کشت آنکھ کش	وانکہ اوئے جہت اندر خانہ کش
ترجمہ	لاکھوں بچے مار ڈالے بے گناہ	اور عدو کو اپنے گھر میں دی پناہ

شرح یعنی فرعون نے لاکھوں بچے مار ڈالے مگر حکموں سے نہ ہڑتا تھا انہوں نے اُسکے گھر میں پرورش پائی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے متنی کر لیا تھا۔ مطلب یہ کہ فرعون نے قتل موسیٰ کے لیے بہت کوشش کی سود مند نہ ہوئی۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اور دفع خواہشات نفسانی کے لیے کسب مشقت کا بوجہ سر پر اٹھاتا ہے اسکو معلوم کر لیا چاہیے کہ اسکا دشمن یعنی نفس امارت اس کے خاندان وجود میں داخل ہے جو کسیدن ضرور ہلاک کر دیگا۔

✓	دیدہ ما چون بسے علت درو	روفا کن دید خود در دید درو
ترجمہ	ہے ہماری دید سدا سر خطا	دید خود کو دید حق میں گرفتار

شرح یعنی ہماری آنکھوں میں غلطیوں اور خطاؤں کی بہت سے باریاں ہیں۔ اے سالک اپنے دید کو دید حق میں فنا کر یعنی اپنے کام اُسکے سپرد کر دے اور یہ سمجھے کہ خدا جس کام میں مصلحت دیکھتا ہے اُسکو ہمارے لیے

پسند فراموش ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ توکل سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ اس شعر سے توکل کی ترجیح کسب پر اس طرح ثابت ہوئی کہ رویت اور نظر سے ہی آدمی کو بہت سے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ کسب کے ڈھنگ سیکھ جاتا ہے مگر چونکہ ہماری نظر میں خطا ہی واقع ہوتی ہے اس لیے وہ سبب جسکو ہماری نظر نے معلوم کیا تھا کسی کام نہیں ہوتا اس تو آدمی کو چاہیے کہ توکل اختیار کرے اور تسلیم و رضا پر قائم رہے۔ دید مجاڑ یعنی ارادہ ہے۔

ترجمہ	دید مارا دید او نعم العوض	ہست اندر دید او کلی غرض
	دید حق ہر شے کا ہے نعم العوض	جس سے حاصل ہوتی ہے پوری غرض

شرح۔ یعنی اسکی دید ہماری دید کا نعم البدل ہے۔ اور اسکی دید میں ہماری غرض کامل طور سے حاصل ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہم اپنے کام اگر اس کے سپرد کر دیں گے تو نتیجہ اچھا ہوگا خلاصہ یہ کہ اپنے غم اور اراۓ شہریت کو اراۓ قدرت حق میں نہ کر دینا چاہیے تاکہ تمام غرضیں پوری طرح حاصل ہوں اور سارے کام بجائیں۔ کیونکہ ہماری دید میں خطا کا احتمال ہے اور اسکی دید اس سے پاک ہے جو شخص اللہ پر توکل کر چکا وہ ضرور اسکو اپنا وکیل پا لے گا۔

ترجمہ	طفل تا گیر او تا پو یا نبود	مرکبش جز گردن بابا نبود
	طفل مل سکتا نہ تھا جو آپ سے	کار مرکب نے رہا تھا باپ سے
ترجمہ	چون فضولی کرد دوست ہوا	در عینا افتاد و در کور و کبود
	لیک حسبم با گیا نشو و نما	ہو گیا پاسند صدر بخ و عفا

شرح۔ ترجیح توکل بہرہ کسب کی تخیل ہے۔ یعنی جب تک اپنے کام آپ نہیں کرتا تھا۔ اسکا باپ اس کے کاموں کا مکمل تھا۔ اور بچہ محنت و مشقت سے بالکل مبرا تھا لیکن جب بڑا ہو گیا اور ہاتھ پاؤں نکالے تو مشقت اور درد میں ڈھکیا۔ یہی حال متوکلین کا ہے جب تک متوکل ہیں خدا انکا کار ساز ہے اور جب کسب کرنے لگے محنت میں پڑ گئے۔ فضولی یعنی نشو و نما اور کور و کبود یعنی تاریکی و ظلمت مجازاً تردد و رجح کہ باعث تاریکی عقل ہے۔

ترجمہ	جانہائے خلق پیش از دست پا	نے پریدند از وفا سوسے صفا
	روح ہی جو وقت تک بے دست و پا	کر رہی تھی سیر اقلیم صفا
ترجمہ	چون با مرا سبطو ابندی شد	جنس حرص و شہم خرمندی شد
	لیکن امرا سبطو حسبم ہوا	ہو گئی ہمجنس صد خشم و ہوا

شرح۔ کسب پر ترجیح توکل کی دوسری تخیل ہے۔ یعنی خلقت کی روحیں ہاتھ پاؤں پیدا ہونے سے پہلے یعنی جو وقت کہ روحیں بدن سے متعلق نہیں تھیں ہر قسم کی قید سے آزاد تھیں۔ اور اپنے معنوی پردن عالم و فاس سے بیکر عالم صفا تھیں (عالم و فاس سے عالم میثاق مراد ہے۔ جہاں روحوں نے جلی کہا تھا اور عالم صفا سے

عالم الہی۔ یعنی عالم اسما و صفات، لیکن جب ارواح کو جسم کی طرف نزول کا حکم ہوا جو اہل اور کثیف چیز ہے تو رو میں ہی اہل چیزوں اور اخلاق ذمیمہ کی جنس ہو گئیں اور وہ حرص و غضب اور اسباب دنیوی کی ترسندی ہے اور انہی اخلاق ذمیمہ کے باعث طرح طرح کی ضرورتوں نے انکا دامن پکڑ لیا۔ اہل اس آیت کی طرف اشارہ ہے قلنا اہبطوا منہا جمیعاً۔ یعنی ہم نے آدم کے ساتھ تمام انسانی روجوں کو حکم دیا کہ جنت سے نکلنا۔ وجہ ترجیح توکل کی کسب پر یہ ہے کہ ارواح نے جب جہاد و کسب میں ہاتھ پاؤں کی مدد اور جسم کی معاونت کی تو گویا خودی توکل چھوڑ کر کاسب بن گئیں۔ اور اس ترک توکل کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر وقت ضرورت اور احتیاج میں مبتلا ہو گئیں۔

ترجمہ	ما عیال حضرتیم و شیر خواہ	گفت اخلق عیال لائلہ
ترجمہ	ہم عیال حق ہیں سب اور شیر خواہ	بیچ ہے الخلق عیال لائلہ
✓	آنگہ اواز آسمان باران دہ	ہم تو اند کو برحمت نان دہ
ترجمہ	مے رہا ہے حکم جو باران کا	اپنے رحمت سے ہے ضامن نان کا

شرح یعنی ہم حضرت خداوندی کی عیال اور اس کے پرورش کے چاہنے والے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اخلق کلہم عیال اللہ فاجہم لے اللہ الفعیم لعلیٰ کہ گفت کا فاعل رسول علیہ السلام ہیں اور اس حدیث کے معنی ہیں کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اللہ تعالیٰ اُمی کو درست رکھتا ہے جو اس کے کنبے کو فائدہ پہنچائے۔ پس تو جس طرح ایک خاندان کا افسر اپنے عیال کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو اس کی عیال ہے عین کا محتاج نہیں رکھتا اس سے صاف ظاہر ہے کہ توکل کسب سے بہتر ہے۔ کیونکہ جس طرح خاندان کا افسر کماؤ بیوت کی اعانت کو لازم نہیں سمجھتا اسی طرح اللہ تعالیٰ توکل کے خلاف کسب کر نیوالوں کی پرورش کرنا

ترجمہ	دوسری بار شیر کا توکل پر جہاد کسب کی ترجیح کو بیان کرنا	دیگر بار بیان کردن شیر ترجیح جہاد بر توکل
ترجمہ	شیر بولاجو کہو تم بیچ ہے۔ مان	نزد بانے پیش پائے ما نہاد
ترجمہ	شیر بولاجو کہو تم بیچ ہے۔ مان	ہے عطاے حق مگر اک نزد بان

شرح شیر نے کہا کہ مان بیشک اللہ تعالیٰ سب کا وارث ہے وہ بلا جہد ہی رزق پہنچا سکتا ہے لیکن اس بیت العباد نے سعی اور طلب و جہد کی سیر ہی ہمارے پاؤں کے سامنے رکھی ہے تاکہ ہم اس سیر ہی کی کتبہ بام کمالات صوری اور معنوی تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فمن لعل شقال ذرۃ الے آخر الآیہ یعنی ذرہ برابر کوئی نیک عمل کرے یا بد اسکی جزا و سزا ضرور پائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور آلات عقل و فہم دست و پا اسیلئے عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان سے مستفاد (اردو) و ضروریات معاش حاصل

کرین اور بیکار نہ بیٹھے رہیں۔ چونکہ اسباب اور وسائل کے ساتھ مسببات کو مربوط کیا گیا ہے اسلئے مسببات کو اسباب کے ساتھ طلب کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اسباب کا قائم کرنا گویا اشارہ الہی ہے کہ اُسے مسببات کو طلب کرو اور اشارہ الہی پر عمل کرنا فرض ہے اور عمل ہی سے نیک و بد اور مقبول و مردود کے مابین تمیز ہو سکتی ہے۔ ورنہ معاذ اللہ رسول کا اتباع اور شرع کے احکام بعبث ہٹیرینگے۔

پایہ پایہ رفت باید سوئے بام	مہست جبری بودن پنج خام
ترجمہ پایہ پایہ چل۔ مرجان سوئے بام	ہے ترا مجبور بننا طمع خام

شرح۔ یعنی اسباب کی سیر ہی کے وسیلہ سے آدمی کو چاہیئے کہ بام مقصود تک پہنچ جائے یعنی کوشش کرے۔ ورنہ دنیا میں اگر جبریہ ہو تا طمع خام اور مفادہ بات ہے۔ مولانا قدس سترہ نے بیان اُس شخص کو جو بلا واسطہ اسباب بدون جہد مسببات کو طلب کرے جبری قرار دیا ہے جبریہ کے نزدیک آدمی محض غیر قادر اور پتھر کے مانند ہے اور چونکہ قدرت خدا دادی ہے اسباب اسباب ہے پس تو جس شخص نے قدرت کسب کو بیکار سمجھ کر کہا ہے گویا وہ جبریہ بن سے ہے

پائے داری چون کنی خود را تو لنگ	دست داری چون کنی پہنان تو لنگ
ترجمہ پاؤں والا ہو کے کیوں کرتا ہے لنگ	ہات ہوتے کیوں ہیں یہ لنگوٹے لنگ

شرح۔ یعنی ہات پاؤں کے ہوتے تو لنگڑا والا بنا کیوں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آلات عمل اور کسب کیلئے پیدا کیئے ہیں

خواجہ چون بیلے بدست بندہ داد	پہیزبان معلوم شد اور مراد
ترجمہ بیلچہ بندہ کو حیدم دیداد	کہلگیا آقا کا ہت جو مدعا

شرح۔ یعنی جب آقائے اپنے غلام کے ہاتھ میں بیلچہ دیدیا تو غلام کو بغیر خواجہ کے کچھ اُسکی مراد معلوم ہو جائیگی اور وہ سمجھ لے گا کہ خواجہ مزدوری کر نیکا حکم دے رہا ہے یہی حال انسان کا ہے جب اُسکو ہاتھ پاؤں دیئے گئے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کام لینا چاہتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں

دست بچون بیل اشارتہائے اوت	آخر اندیشی عبارتہائے اوت
ترجمہ ہات بیلچہ ہے اسے اشارت	رکھہ اشارات الہی پر نظر

شرح۔ یعنی ہاتھ بیلچہ کی طرح جو آدمی کو دے گئے اُنکے عطا کرنے سے گویا اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ ان ہاتھوں سے آدمی کچھ جہد اور کسب کرے۔ عبارت تعبیر کردن سخن مجازاً یعنی حکم یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تو کسی کو عاقبت اندیشی چاہیئے۔ و لا مہم شور سے پیہم اور عاقبت اندیشی اسی میں ہے کہ آدمی اپنی جہد و کسب اور ریاضت و مجاہدہ سے دین و دنیا کے کمالات حاصل کرے۔

✓	چون اشارتہاں را بر جان بنی	درو فائے اک اشارت جان بنی
ترجمہ	جو اشارت خدا پر جان دے	اور اشارتوں کی دفا پر جان دے
✓	پس اشارتہاں اسرار ت دہ	بار بردار دز تو کارت دہ
ترجمہ	اسپہ بھجائینگے سب اسرار حق	بار سب ملکر لیکھا کار حق
<p>شرح یعنی جب تو اللہ تعالیٰ کے اشارات اور اس کے احکام کو جدوجہد کے ساتھ اپنی جان پر رکھے جیسے قبل کرے اور اپنے پورا کریمین اپنی جان جھونک دے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پچھرا سر را الہی کشوف ہو جائینگے۔ اور اللہ تعالیٰ تجھ سے تمنا ہوں گا بوجہ اٹھالیکھا اور تجھ کو صاحب تصرف بنا دیگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستہ میں مجاہدہ کرے گا۔ اللہ اس کو اسرار حقیقت سے آگاہ کر دیگا۔ اور وہ مراتب ولایت تک پہنچ کر دلی کامل اور صاحب تصرف بن جائیگا۔ کیونکہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ تصرف الاولیاء فی البرایا کنصرف الملوک فی الرعا یا یعنی اولیاء کو برائیوں پر ایسا تصرف اور قبضہ رکھتے ہیں جیسا بادشاہ رعایا پر مگر یہ سب باتیں جہد و کسب کے سبب حاصل ہوتی ہیں۔</p>		
✓	حالی محمول گرداند ترا	قابلی مقبول گرداند ترا
ترجمہ	سپہلے حال تھا پر اب محمول ہے	سپہلے قابل تھا پر اب مقبول ہے
<p>شرح۔ یعنی اس وقت تو امور دنیوی اور قیود نفسانی اور موسسہ شیطان کا بوجہ اٹھتا رہا ہے۔ لیکن جب اشارات الہی پر عمل کر کے واقف اسرار ہو جائیگا تو حامل سے محمول یعنی برائی عشق کا سوار بن جائیگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تیرے اعمال حسنہ قیامت کے دن براق کی صورت میں مصور ہو کر تجھ کو راکب بنا لینگے۔ یا یوں کہیں گے کہ شعر معراج دلی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی دلی کے اعمال حسنہ براق کی صورت بن کر اس کو منزل مقصود یعنی جہانِ بریں پہنچا دیں گے۔</p>		
✓	قابل امروئی۔ قابل شوی	وصل جوئی بعد از ان وصل شوی
ترجمہ	قابل امر خدا قابل ہوا	وصل کا طالب تھا جو وصل ہوا
<p>شرح۔ یعنی تو اگر اس کے اشارات اور احکام کو قبول کر لیا تو کسی لائق ہو جائیگا یا قابل معرفت اور تہود حق بن جائیگا۔ پہلا قابل معنی قبول کنندہ اور دوسرا یعنی لائق و صاحب جاہ و منزلت ہے بعض لفظوں میں قابل شوی ہے یعنی اگلی احکام و اشارات قبول کر نیکی بعد تو قابل یعنی صاحب امر اور مرشد خلق بن سکتا ہے دوسرے معنی کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وصل کو ڈھونڈ لینے ریاضت اور مجاہدہ کر بعد میں وصل ہو جانا سہل ہے۔</p>		
✓	سعی شکر نعمت قدرت بود	جبر تو انکار آن نعمت بود
ترجمہ	کسب شکر نعمت حق ہے ضرور	جبر سے انکار نعمت اے کفو
<p>شرح جبر مجبور ہونا جبری بنا فرقہ جبریہ کا مذہب اختیار کرنا جبکہ تردید مولانا کی بار فرما چکے ہیں۔</p>		

1997

✓	تاکہ شاخ افشان کند ہر خطہ باد	بر سرفستہ بریزد لقل و زاد
ترجمہ	نامہ لگی شاخ سے ہر دم ہوا	تو لکر بکٹے بکٹے برگ و فوا
شرح - یعنی جبری درخت میوہ دار کے نیچے سونا کہ باد غنایات الہی ہر خطہ شاخ درخت میوہ دار کو جہاڑے یعنی مزید بقاء سے منجھو علوم اہل صفات چاہل ہوں۔ پایہ کہ نسیم لطف مرشد کامل جہاد و کسب کی شاخ سے منجھو زہد اور تقویٰ کے پہل عنایت کرے۔		
✓	جبر خفتن در میان رہن زمان	مُرخ بے ہنگام کے یاد امان
ترجمہ	جبر ہے سونا میان رہن زمان	مُرخ بے ہنگام کو کب ہے امان
شرح - یعنی جبریہ ہونا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص ہر نون میں سو گیا ہو۔ وقت زہن اسکو ضرور ہلاک کرینگے ۔ اس طرح جبری گویا جماعت شہا طین میں غافل پڑا سو رہا ہے جو ریاضت اور مجاہدہ کافی بل اللہ سے روک کر اسکے ہلاک اور جہنمی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جبریا ہے جیسا کہ مُرخ بے ہنگام کہ صبح سے پہلے بول اٹھتا ہے اور نادان وقت مسافر لگی آواز شکر چل پڑتے ہیں اور رات باقی رہنے کے سبب چوڑوں اور رہنوں کے بات سے ہلاک ہو جاتے ہیں مگر چونکہ ایسا مُرخ باعث آزار مخلوق ہے ایسے اسکو دھچ کر دیتے ہیں۔ عکس ہذا القیاس جبر ہے۔ کہ جبری اپنے معتقدین کو ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ اور خود ہی ہلاک یعنی قابل دوزخ ہو جاتا ہے۔		
✓	ور اشار تہائش را بینی نہ فی	مرد پنداری و چون بینی نہ فی
ترجمہ	اگر نہ مانے گا اشار تہائے رب	مرد کیا عورت کہیں گے مجھ کو سب
شرح - پہلے مصرع میں بینی نہ فی دن یعنی انکار ہے اور دوسرے میں ن مقابل مرد یہ تعریض اشار تہائش کے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو احکام اور اشارات الہی سے انکار کر گیا تو اس حالت میں بظاہر تو اپنے آپ کو مرد گمان کرتا ہو گا۔ مگر فی الواقع اور نظر غور سے دیکھے گا تو اپنے نفس کو عورت سمجھے گا۔ کیونکہ جہائش اور راہ خدا میں مجاہدہ۔ اور ریاضت سے باز رہنا مردانہ صفت نہیں ہے۔		
✓	آنقدر عقلیکہ داری گم شود	سے کہ عقل ازو بے پردہ شود
ترجمہ	جس قدر ہے عقل ہو جائیگی گم	عقل ہی جبین نہ وہ سے دم
✓	زانکہ بی شکری بود تو موشنا	میسر دے شکر را در قعر نار
ترجمہ	کیونکہ ناشکرای ہے ایک عیب عظیم	نے پہنچتی ہے سو سے نار۔ عظیم
شرح - یعنی اگر تو اشارات الہی پر عمل نہ کر گیا تو عورت کے مانند ہو جائیگا اور تیری عقل گم ہو جائیگی۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے ہن ناقصات العقل والدین ایسے کہ اشارات پر عمل نہ کرنا کفر لغت اور ناشکری ہے۔ اور		

اور ناشکری سے نعمت جاتی رہتی ہے اور عقل بے رونق ہو جاتی ہے اور جس سر سے عقل جاتی رہے وہ دم جوں کے مانند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان عقل ہی کے سبب حیوان مطلق سے ممتاز ہے۔ ثوم۔ نحوست۔ رشتہ دار عیب انگ۔ خلاصہ یہ کہ آدمی کو جو ہاتھ پاؤ اور عقل دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بغیر اُنہی ہے اور اس کا شکر یہی ہے کہ مرنے بجائے اور کرب اور ریاضت کر کے دولت دارین حاصل کرے اگر ناشکری کر لیا تو یہ اُس کے لئے نحوست اور عیب کا باعث ہے جو اس کو قعر دوزخ میں ڈال دیگا۔

✓	اگر توکل میکنی در کار - کن	کسب کن پس تکیہ بر حیا کن
ترجمہ	کام کر اور رکھ توکل پر لطف	کسب کر اور تکیہ کر اللہ پر

شرح۔ یعنی کسب کے ساتھ توکل ضرور چاہیے تاکہ یہ توکل انسان کے کسب کا جبر نقصان کر دے۔ اگر توکل بھریگا تو ضرور اُس کے کام میں نقصان رہیگا۔ قرآن مجید میں علی علیہ السلام کو ملے توکلون ہی آیا ہے اور اُقلیہ صلوٰۃ وآقا الزکوٰۃ دار الکین ہیں۔ انکی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے کسب اور اعمال میں پورا اور مقبول ہوگا بہرہ رسا اللہ پر رکھے۔ ظاہری اسباب پر اعتماد نہ کرے ورنہ توکل جاتا رہیگا۔ صوفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جہد و کسب ہی جو اور توکل ہی ہاتھ سے بجائے۔ جو فوش بود کہ بر آید بہ یک کرشمہ دو کار۔

✓	باز ترجیح نہادون بخیر ان مر توکل را جہد	
ترجمہ	پھر ترجیح دے گا توکل کو کسب پر ترجیح دینا	

✓	جملہ بادے با کھیا برداشتند	کان حریصان کہ سبھا کاشتند
ترجمہ	شیر سے سب نے یہ چلا کر کھا	کسب ہے دنیا میں جنگ کا مدعا
✓	صد ہزار اندر ہزاران مردوزن	پس چرا محروم ماندند از زمین
ترجمہ	ہزارانہ میں وہ لاکھوں مردوزن	ہاوجود کسب محسوس زمین

شرح۔ یعنی تمام بخیر دن نے چلا کر شیر سے کھا کہ وہ حریص لوگ جنہوں نے اسباب اور جہد و کسب کی بیج بویا ہے لاکھوں کروڑوں مرد و عورت ہیں (کیونکہ صد ہزار اندر ہزاران سے قاعدہ ضرب و حساب مراد لیا گیا ہے) لیکن انھیں باوجود مقدار تعداد اور کوشش کے وہ زمانہ کی طرف سے محروم ہیں۔ زمانہ ان کے مطالبہ اور سببات حاصل کر نہیں انکی مدد نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل جہد و کسب کی بیج رکھتا ہے۔ ورنہ باوجود کسب یہ حریص لوگ محروم نہ رہتے لہذا بیج تو یہ ہے کہ مومن توکل علی اللہ حسب وجہ و خلایا توکل کرے خدا اسکو کافی ہے۔

✓	صد ہزاران قرن تا غار جہان	ہمچو اثر در ہا کشادہ صد زبان
ترجمہ	لوگوں نے ایک زمانہ غار جہان	صورت اثر نہ نکالی ہے زبان

✓	مکر ہا کر دند آن دانا گرو ہ	کہ زمین پر کندہ شدلان مکر کو ہ
ترجمہ	مکر ایسے کرتے ہیں دانا گروہ	سب اکٹھرتاتے ہیں یخ دہن سے کہ
✓	کر دکر وحیلہ انقوم خبیث	دور زابا ورننداری این حدیث
ترجمہ	مکر کرتی ہے بڑے قوم خبیث	گرسختے باور نہیں ہے یہ حدیث
✓	کر دوصف مکرش نرا دوالجلا	لتزول منہ اقلال الجبال
ترجمہ	انکے حقیق ہے یہ قول ذی الجلال	مکر سے منکے اکٹھرتے ہیں جبال
✓	جز کہ آن سمت کہ وقت اندر ازل	روئے نمود از شکل و از عمل
ترجمہ	سامنے آئی ہے وقت پر ازل	رہ گیا بیکار انکا ہر عمل

شرح۔ یہ اشعار بطور قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ لاکھوں قرون میں ابتداء سے عالم سے آج تک بہت لوگوں نے حصول مطلب کے لیے اس طرح زبانیں کھولیں جس طرح کسی جانور کے لقمہ کر نیکی کے لیے زبان نکالتا ہے یعنی کسب اور جہد میں بہت مبالغہ کیا مگر ناکامیاب رہے (قرن بمعنی شاخ و گیسو کو کہ خرد و بخت سے تنہا و جدا ہو گیا) اور روزگار و زمانہ و مدت بھی یا ہمتا دیا صد و سبت یا صد سال۔ آخر قول کو ترجیح ہے کیونکہ بغیر علیہ اسلام نے ایک بچہ کو دعا دیکر یہ فرمایا تھا کہ عیش قرنا۔ یعنی خدا کرے تو ایک قرن تک زندہ رہے۔ وہ پورے سو برس جیا اور بہت سے دانا فرقوں نے مکر اور حیلے حصول مطالب کے لیے پیدا کر لیے اور ایسے مکر کیے کہ انکے کسب اور فریب سے پہاڑ اپنی جگہ سے اکٹھٹ گئے۔ ایجا طرب اگر شکوہ پہاڑ کے اکٹھرتا جانیکا یقین نہیں ہے تو اس آیت کو دیکھہ جو قرآن مجید میں ہے رد قد مکر و انکریم وعند اللہ مکریم و انکان مکریم لتزول منہ الجبال۔ یعنی کھار انبیا کے شکنجا اور حصول مطالب دنیوی کے لیے ایسے مکر کرتے ہیں کہ اُسے پہاڑ اپنی جگہ سے اکٹھرتا جائیں تو عجیب نہیں مگر اللہ تعالیٰ اُنکے مکر کی پروا نہیں کرتا۔ اسکا وبال انہیں کی جانو پیر پڑ گیا۔ مولانا نے اسی آیت کا اقتباس لتزول منہ اقلال الجبال کیا ہے یعنی انہوں نے ایسے مکر کیے کہ قریب تھا پہاڑ دن کی چوٹیاں اُس سے اکٹھرتا جائیں۔ مگر باوجود ان تمام کوششوں اور سخت محنتوں کے انہیں وہی کچھ حاصل ہوا جو انکی قسمت میں تھا یعنی پابندی کسب اور عمل سے کچھ نہیں ملا۔ شکل پائے بند اسب اور وہ رسی جواوٹ کی پالان پر باندھتے ہیں یہاں شکل سے تدبیر اور پابندی کسب مراد ہے اور بعض نسخوں میں شکل کی جگہ سکار دیکھا گیا ہے۔

✓	جملہ آقا و انداز تدبیر کار	ماندہ کار و حکمہائے کردگار
ترجمہ	پروے محروم سب انجام کا	رہ گئے ہیں حکمہائے کردگار

شرح۔ یعنی تمام سکار اور جہد و سعی کرنیوالے تدبیر کار سے ساقط ہو گئے اور صرف اللہ کا حکم باقی رہا۔

تدبیر اور مکر سے کچھ کام نہ چلا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعال ملایہ یہ ہے یعنی وہ اپنے اراد کو پورا کر دیتا ہے۔

کسب جزائے دان سے ناک	جہد جزو ہے پند ارے عیا
ترجمہ ہے برائے نام کسب اے ناد	جہد ہے اک وہم مرد ہوشیار

شرح۔ لینے کسب اور سب صرف برائے نام ایک چیز ہے فی الحقیقت اس میں حصول سبب کی تاثیر نہیں ہوتی اور جہد و تدبیر ایک وہم ہے جس سے بلا خوبی تقدیر کچھ حاصل نہیں ہوتا عیا یعنی مرد سنجیدہ یا محض عیا یعنی جالاک و ہوشیار۔ خلاصہ یہ کہ توکل جہد پر بہر حال ترجیح رکھتا ہے۔

مگر لیتن عزرائیل بر مرد و بکر یحییٰ انور در سرے سلیمان و تفریر ترجیح توکل بر جہد و کوشش

ترجمہ۔ ملک الموت کا ایک شخص کی طرف دیکھنا اور اس کا سلیمان کی بارگاہ میں بہاگ جانا اور جہد و کوشش پر توکل کی ترجیح کا بیان
 شرح۔ مولانا یحییٰ کی زبان سے یہ حکایت ترجیح توکل کے بارہ میں تحریر فرماتے ہیں اور اس حکایت کو بعضی نے مختصر اس طرح لکھا ہے کہ ملک الموت ایکبار حضرت سلیمان کے خدمت میں آئے اور ان کے جلسوں میں سے ایک جلس کی طرف غصے دیکھا۔ اُس آدمی نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے آپ نے جو ابدیا کہ یہ قابض الارواح یعنی ملک الموت ہے اس شخص نے کہا کہ شاید یہ میری جان نکالنے آیا ہے کیونکہ مجھ کو ختم آؤدنگا ہوں سے دیکھتا ہے۔ ایسے آپ سو احوک حکم دین کہ وہ مجھ کو بہان سے اُٹھا کر ہندوستان کی طرف لیجائے تاکہ اُس کے خشم آؤدنگا ہ سے جو کچھ مجھ کو مدد پہنچا ہے وہ کم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اُسی خواہش پوری کر دی اور ملک الموت سے پوچھا کہ تھے ایک آدمی کو ڈرا کر اُس کے وطن سے آوارہ کیوں کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھ کر متعجب تھا کیونکہ مجھ کو حکم خداوندی ہو چکا تھا کہ اُس کی روح کو ہندوستان میں جا کر قبض کروں حالانکہ یہ بہان بیٹھا ہوا ہے ایسے میری خشم آؤدنگا اُس کے ہندوستان جانیکا جیلہ ہو گئی۔ اور اُسے جو اپنی جان بچانے کا حیلہ کیا تھا وہ کارگر نہ ہوا۔ کیونکہ میں ابھی ہندوستان پہنچا کہ اُس کی روح کو قبض کر لوں گا۔ مقصود یہ ہے کہ توکل جہد و تدبیر سے بہتر ہے اور مولانا اسی قصہ کو آئندہ شعرون میں بیان کرتے ہیں۔

کہا	سادہ مردے چاشتگا ہے	در سر اعدل سلیمان فی دوید
ترجمہ	ایک ہو لا شخص در عھد دلف	بہاگ کر آیا سلیمان کی طرت

شرح۔ سر اعدل یعنی دارالعدالت سادہ۔ صاف دل اور بہولا۔ مولانا کے نزدیک وہ شخص جلس سلیمان تھا بلکہ غیر تھا۔ اور ملک الموت نے اُس پر کسی اور رنگ زمین نگاہ ڈالی تھی۔ مگر چونکہ حضرت سلیمان پیغمبر زمان اور بادشاہ اول اور کھایت رحم دل تھے ایسے اُس نے خوف زدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں پناہ لی۔

رویش از عزم زرد و ہر دلب کبود	پس سلیمان گفت ای خواجہ چہ بود
ترجمہ ہونٹ نیلے اور منہ پر مردنی	یون حضرت نے جھپیر کیا رہی
گفت عزرائیل در من اینچنین	یک نظر انداخت پر از خشم و کین
ترجمہ وہ لگا کہنے کہ یا خشم و خطر	جھپیر عزرائیل نے ڈالی نظر
شرح - اینچنین سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس شخص نے ڈراؤنی صورت بنا کر ملک الموت کی نقل کی ہوگی۔	
گفت اکنون ہین چہ میخوای بخوار	گفت فرما باد را اے جان پناہ
ترجمہ بولے وہ کیا چاہتا ہے سے چاہ	بولایہ کہہ دے ہولے جان پناہ
تا مرا زینجا بہندستان برد	یو کہ بندہ کا نظرت شر جان برد
ترجمہ تاکہ مجھے ہندوستان	بندہ کو لجا لیکھا وہاں امن جان
شرح - یعنی شاید بندہ اس طرف جا کر جان رہو جائے شد یعنی شدہ درفتہ ہے اور پو مخفف بود۔	
یک زرد و شہی گرز از ان خلق	لقمہ حرص و عمل راست خلق
ترجمہ فقر سے خلقت کو نفرت ہے غصب	لقمہ حرص و عمل کی ہے طلب س
ترس و رویشی مثال آن ہراس	حرص و کوشش را تو ہندستان
ترجمہ خوف درویشی ہے گو بادہ ہراس	حرص کو ہندوستان کرے قیاس
شرح - یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ ایک مخفف ایک یعنی اس بات کو دیکھ کہ خلقت فقر اور سکنت سے بہاگ کر چکا ہے۔ حرص و کوشش پیدا کرتی ہے۔ یعنی لوگ خوف فقر سے مال جمع کرنے میں یا اسکے جمع کر نیکی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن تو اس خوف درویشی کو اس خوف پر قیاس کر جو مجلس سلیمان پر طاری ہوا تھا اور حرص و کوشش کو ہندستان جان۔ یعنی جس طرح اس شخص کا موت سے خوف کرنا اور ہندوستان جانا اسکو جانبر نہ کر سکا اسی طرح فقر و سکنت سے بہاگنا اور حرص و کوشش میں پڑنا فقر سے نجات نہیں دیکھتا بعض بخون میں بجائے عمل اہل ہے جس سے طول اہل مراد ہے لاندہ صیفہ مضارع جمع غائب شتی اور اندن یعنی ہانکنا جلانا جس سے مراد لقمہ کہا ہے۔	
باد را فرمود تا اور اشتاب	بر دوسوے فقر ہندستان یارب
ترجمہ حکم پانی ہی ہوا پر بے گمان	لیکھی ۱۰ سکر سوے ہندوستان
شرح بیان سے مولانا قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں فقر یعنی درمیان ہے اور یارب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوا اسکو ہندوستان کے کسی جزیرے پر لگے جو پانی میں تھا۔ فائدہ حضرت سلیمان چونکہ انسانوں کی دون پر یون اور حیوانوں کے علاوہ ابر اور ہوا پر ہی حاکم تھے اسیلئے حضرت کے حکم سے ہوانے اس شخص کو ہندوستان میں پہنچا دیا۔	

✓	روز دیگر وقت دیوان لقا	شہ سلیمان گفت عزرائیل را
ترجمہ	دوسرے دن وقت دیوان لقا	یون سلیمان نے فرشتے سے کہا
✓	شرح دیوان لقا۔ ملاقات کی کچھری جس کچھ پرین بادشاہ لوگوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ دیوان عام	
✓	کان مسلمان از چشم از چہ سلب	بنگریدی باز گولے پیک ب
ترجمہ	اُس مسلمان پر یہ نگاہی کا سبب	کیا ہوا کہہ تو سہی اے پیک ب
✓	اے عجب۔ این کردہ پاشی بہر	تا شود آوارہ اواز خانان
ترجمہ	ایسے یہ قہر بہتا اے بہر بان	مادہ ہوا آوارہ دہلے خا نان

شرح۔ یعنی اے ملک الموت تعجب ہے تم نے اُسکے خانان سے آوارہ کر نیکی لے۔ اُس پر قہر کی نگاہ کیوں کی تھی کہ وہ غریب خوف زدہ ہو کر تہا سے ڈرے ہندوستان میں جلا وطن ہو گیا۔

✓	گفت ایشاہ جہان بیروال	فہم کثر کرد و نمود اور اخیال
ترجمہ	بولادہ اے شاہ ملک بے زوال	ہے غلط اُنے کیا جو کچھ خیال
	من درواز خشم کے کردم نظر	از تعجب ہمیش در رہ گزر
ترجمہ	میں نے کب کی اُسکے غضب کی نظر	وہ تعجب کی نگہ تھی سر بسر

شرح۔ یعنی ملک الموت نے یہ کہا کہ اے سلیمان دین و دنیا کے بادشاہ اُس شخص کی سمجھ تیر ہی تھی کہ میری تعجب کی نگاہ کو نگاہ خشم آلود خیال کیا۔ میں نے غضب سے نگاہ کی تھی بلکہ تعجب سے دیکھا تھا کہ اسکی جان نکلتے کا وقت ہندوستان میں قریب آگیا ہے۔ اور یہ یہاں موجود ہے۔ گو مطبوعہ نسخوں میں دوسرا شعر نہیں پایا جا کہ حاکم رشاد کے نزدیک ہونا ضرور چاہیے۔ کیونکہ اسکے قصہ کا مضمون تمام نہیں ہوتا۔

✓	کہ مرا فرمود حق کا مروز ہان	جان اور تو بہندستان
ترجمہ	امری ہوتا مجھ کو اُسکی شان میں	جان لے اُکی تو ہندستان میں
✓	دیمیش اور اوس جیران شہم	در تفکر رفتہ سرگردان شہم
ترجمہ	اُسکو میں یہاں دیکھ کر جیران رہا	فکر میں سلطان و سہ گردان رہا
✓	از عجب خشم گرا ورا صدر پست	زو بہندستان شہن دور اندر
ترجمہ	سو خیال تھا میں کہ گر ہوں لاکھ پر	ہند میں پہنچا کیونکہ یہ بہ
✓	چون با حق بہندستان شہم	دیمیش انجا و جانش بستم
ترجمہ	مکرم حق سے میں گیا ہندوستان	را سکو دیکھا اور نکالی اُسکی جان

شرح یہاں تک ملک الموت کا مقولہ تمام ہوا پچھلے شعر میں لفظ اندر زائد ہے۔ آئندہ مولانا فرماتے ہیں۔			
✓	تو ہمہ کار جہان را ہمچنین	کن قیاس چشم بکشاؤ بین	
ترجمہ	مکھول آنچنین عقل ہے گریہ پاس	کار دنیا کو اسی پر کر قیاس	
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی ایضا طبع تو تمام دنیا کے افعال کو اسی حکایت پر قیاس کر اور یہ جان لے کہ الحذر لا یعنی عن القدر۔ بچاؤ۔ اور حیلہ اور جدوجہد تقدیر کو بال نہیں کر سکتا۔ کام جہی بنتا ہے کہ تقدیر سوائی مذہب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو بنا نامنطور ہو اپنے جدوجہد سے ہرگز مطلب براری نہیں ہو سکتی۔			
✓	از کہ بگریزم از خود این محال	از کہ برتابیم از حق این وبال	
ترجمہ	کس سے بھاگن۔ نفس سے بھاگل محال	حق سے ٹھنہ پھیرن سراسر ہے وبال	
شرح۔ یعنی ایضا طبع ہم کس سے بھاگ کر جائیں کیا اپنے نفس سے یہ بات محال ہے آدمی اپنے نفس سے نہیں بھاگ سکتا۔ اور ہم کس سے اعراض کرن کیا ذات حق سے یہ سراسر ناگوار اور دشوار ہے پہلا مصرع دوسرے کی تنسیل ہے۔ یعنی جس طرح اپنے نفس سے بھاگنا اور جدوجہد ہو جانا مشکل ہے اسی طرح قصہ قدرت الہی سے بھاگنا محال ہے قرآن مجید میں ہے اللہ معکم انما نکتم یعنی تم جہان ہو گے خدا تمہارے ساتھ حق سے مراد امر حق ہے۔ دوسری اہمیت ہے انما کو نذیر لکم الموت ہم ہمین جاؤ مگر موت بخود ٹھگی۔			
	✓ باز ترجیح شیر جہد را بر توکل و فوائد جہد بیان کردن		
ترجمہ	پھر شیر کا جہد کو توکل پر ترجیح دینا اور محنت و شفقت کے فوائد کا ذکر		
✓	شیر گرفت آری ولیکن ہمچنین	جہد ہائے انبیا و مرسلیں	
ترجمہ	شیر بولا چ ہے لیکن بالیقین	دیکھ جہد انبیا و مرسلیں	
شرح۔ یعنی شیر نے کہا کہ ہاں توکل بھینک صفت حمیدہ ہے لیکن جہد بھی بیکار چیز نہیں ایضا طبع تو نے جہان توکل کی خوبیاں بھی ہیں وہاں یہ دیکھ کہ جہد انبیا و مرسلیں اور مومنین کا فعل ہے اگر یہ بیکار اور عیبت ہوتا تو یہ لوگ ضرور اس سے الگ ہوتے۔ اعلا و دین کے لیے انبیا نے بہت اذیتیں اٹھائی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نبی شہید ہو گئے ہیں علیؑ بنا القیاس ایمان والوں نے راہِ خدا میں بڑی بڑی محنتیں اٹھائی ہیں۔			
✓	سچی ابرار و جہاد مومنان	نایدین ساعت ز آغاز جہان	
ترجمہ	امر حق بن جدوجہد مومنان	انتہا تک ہے ز آغاز جہان	
✓	حق تعالیٰ جہد تان را بہت کرد	انچہ دیدند از جفا و گرم و سرد	
ترجمہ	سر بسر مقبول حق ہے سچی و درد	انہ جو گری جفا کے گرم و سرد	

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے اُنکے جہاد اور عمل جہاد کے گرم و سرد زمانہ کو ضائع نہیں کیا۔ بلکہ نتیجہ جہاد کو صحیح اور ثابت کر کے دکھا دیا۔ یہ انہیں کے جہاد و کوشش کا طفیل ہے کہ دین متین اور شرع رب العالمین آج تک باقی ہے لفظ جہاد کے بعد لفظ باقی یا موجودت محذوف ہے۔

✓	جہاد ہا شان جملہ حال آمد لطیف	کل شئی من طریق ہو طریف
ترجمہ	اس طرح احسن نہوں فعل دلی	ہے پہلوں کی ہر ادا ہر شے پہلی

شرح: لطیف صفت حال ہے۔ یعنی اُنکے تمام افعال اور مجاہدے لہجوں کے صریح ثانی حالت لطیف کی صورت میں آئے۔ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے نفس کشی اختیار کی تھی سو دیکھئے۔ لیجئے نفس کو امنہ و ملہمہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ کیونکہ نادر شخص کی ہر شے نادر ہوتی ہے دوسرے مصرع کی تحقیق پہلے مذکور ہو چکی ہے۔

✓	دامہا شان مرغ گردونی گرفت	لفضہا شان جملہ افزونی گرفت
ترجمہ	مرغ گردونی ہے اُنکے دام میں	روز افزونی ہے اُنکے کام میں

شرح: دام سے جہاد بنیاد ہے اور مرغ گردونی سے مراتب عالیہ اور وصال الہی دوسرے مصرع کا ہیہ مطلب ہے کہ دنیوی نقصانات کہ عہد ترک دنیا سے اُنکو حاصل ہوئے تھے آخرت میں زیادتی اجر کے باعث ہو گئے۔

✓	جہاد میکن تا توانی لے کیا	در طریق انبیا و اولیا
ترجمہ	جہاد طاقت ہو بچہن جہاد کر	یہ طریق انبیاء ہے سرسبز

شرح: کیا بچنے پہلوں و خداوند و پاکیزہ اس لفظ کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ اور در طریق انبیاء جہاد میکن کے متعلق ہے فائدہ: نفس یعنی جان و روح حقیقت ہستی و عین ہر چیز ہے۔ گو نفس فی الواقع ایک شے ہے مگر صوفیہ کے نزدیک باعتبار وصف اسکے تین نہیں ہیں اول نفس نامہ یعنی لذت دنیا اور حظ نفسانی کی طرف امر کرنا والا۔ اِن النفس لا تاق بالسرور کا مصداق۔ چنانچہ عوام کا نفس اس نفس کو نفس ہیمیم ہی کہتے ہیں۔ دوم نفس توامہ یعنی اپنے آپ کو گمنا ہونے کا ملامت کرنا والا۔ یہ نفس صلیح اور اولیا کا ہے جسکی قسم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اقم بفس اللوامہ رسوم نفس مطمئنہ جو اوصاف ذمیمہ سے الگ ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہو گیا ہو۔ اور باطمینان تمام قرب الہی میں اسما و صفات حق کے سیر کرنا ہو جسکی بابت یا ایہا النفس المطمئنہ ناول ہے۔ بعض نے جو تھا نفس نفس لمحہ اور بڑا یا ہے جس سے نیکیوں کے ارادے دلیں راہ پاتے ہیں۔

✓	باقضایہ زدن نبو د جہاد	ز انکہ این را ہم قضایہ راہن
ترجمہ	بچہ کرنا ہے قضا سے جہاد	کیونکہ جہاد کب بھی ہے حکم رب

شرح: شیعہ کہتا ہے کہ اے نبی خیر دینے جو یہ گمان کیا ہے کہ جہاد اور کسب قضا الہی کے ساتھ معارضہ و جنگ ہے

<p>یہ گمان غلط ہے کہ کسب اور جہد قضا ہے الہی اور دہن کر سکتا بلکہ یوں سمجھا جائیے کہ کسب جہد خود قضا ہے الہی ہے جو ہم پر مقرر ہوئی ہے اور جبکہ کسب قضا ہے الہی ہے تو اس کا ترک بیشک معارضہ قضا ہے الہی ہوگا اور نفس انارہ کی اطاعت اس کا نام رکھا جائے گا۔ جہد بمعنی جہد ہے۔ یعنی حلال کام میں محنت و سعی کرنا۔</p>	
✓ کافر من گریبان کر دست کس	دورہ ایمان و طاعت بحقیقت
ترجمہ	ایک دم کوئی رہے نقصان میں
<p>شرح۔ یعنی اگر میرا عقیدہ ہو کہ انبیاء و مرسلین اور مومنین نے راہ ایمان اور طاعت میں جہد کر نیے نقصان حاصل کیا ہے تو میں کافر ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّعَاجِزٌ مُّحْسِنٌ۔ اور وَكَانَ اللّٰهُ يُضِلُّعَاجِزٌ۔ اور میں جاؤ پانچ سو قلم عشر اثنا اہل۔ یعنی اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور ایک نیکی کرنے والے کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتا۔</p>	
✓ سرختہ مینت این سر پند	ایک دورے جہد کن باقی بخت
ترجمہ	سر نہ پھوٹا ہو تو پچی کیا ضرور
<p>شرح۔ یعنی اسے حیلہ جو اور نگار جبری نہ ہو۔ تیرا سر نہیں پھوٹا۔ پہر اسکو باندھتا کیوں ہے یعنی ترک طاعت کے لیے حیلہ نہ ہو بلکہ ایک دور جہد کرے اور ہمیشہ شاد کام رہے ایک دورے مراد دنیا ہے کیونکہ بعض صوفیہ کا مقلوبہ ہے اللہ یا ساعۃ فاعجلوا طاعتہ یعنی دنیا ایک ساعت ہے۔ اس ساعت کو طاعت میں گزار دے۔</p>	
✓ بد محالے حبت کو دنیا بخت	نیک حالے حبت کو عقیلا بخت
ترجمہ	طالب دنیا ہے بیشک بد گال
<p>شرح۔ محال جمع محل ہے یعنی جسے دنیا ڈھونڈی اسے بہت برے ٹھکانے ڈھونڈے۔ کیونکہ دنیا مطلوب ہے مگر ہاؤر کسب دنیا بار دست</p>	
✓ مکر ہاؤر کسب دنیا بار دست	مکر ہاؤر کسب عبقا وار دست
ترجمہ	مکر ہائے کسب دنیا میں ذلیل
<p>شرح۔ یعنی حیلہ کسب یا جائز سہی مگر کسب یا میں اس قدر اہم کہ خدا سے غافل کر دے حیلہ بار بار مکر وہ اور مردود ہے اور ترک دنیا کا مکر و حیلہ اور جہد ہر حال میں مستحسن اور جائز ہے حبت اللہ یا اس کل خطیئہ۔ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی سردار ہے بسیکڑوں آدمی اسی دنیا کی محبت میں خدا سے غافل ہو کر کافر ہو گئے ہیں۔</p>	
✓ مکر آن باشد کہ زندان جفرہ کرا	انکہ جفرہ بست آن مکریت سرود
ترجمہ	مکر عبقا کیا ہے زندان توڑنا
<p>شرح۔ اس شعر میں مولانا مکر و حیلہ ترک دنیا اور کسب دنیا کا فرق بتاتے ہیں۔ حیلہ ترک دنیا یہ ہے کہ آدمی زمین و آسمان کو ہر دو دلوں اور اس سے نجات پا جائے۔ کیونکہ اللہ یا جن المؤمنین دار دو ہے۔ یعنی حبت دنیا کو دل میں</p>	

حکدندے اور کسب کیا یہ ہے کہ اس قید خانہ کے گڑھے کو بہرہ دے لینے دنیا سے نجات پانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کا طالب بن کر رہے یہ ناجائز اور نامعقول کر ہے۔

✓	این جهان زندان و مازندان	حفرہ کن زندان و خود را وارہا
ترجمہ	یہ جہان زندان ہے اور قیدی ہیں ہم	اس سے جھوٹ اور توڑ زندان الم

شرح۔ یعنی دنیا قید خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں ایجا طالب اس قید خانہ کو توڑ لینے محبت دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔

✓	چیت دنیا از خدا غافل بدن	نہ قماش و نقرہ و فرزند و زون
ترجمہ	کیا ہے دنیا حق سے غفلت ابا یقین	جو روپیچہ مال و زر دنیا نہیں

شرح۔ یعنی ہم جو ترک دنیا کی ترغیب دے رہے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ اپنے مال اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا سے غافل کرنا چیر کو ترک کر دے۔ کیونکہ دنیا اسی کا نام ہے جو باعث غفلت ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے ما الہاک من الصدقہ دنیا کہ یعنی جو تجھے خدا سے غافل کر دے وہ تیری دنیا ہے۔ قماش بمعنی رخت۔ و جامہ نشی و مناج خانہ بمعنی جو ہر صفت۔ یہاں دنیوی مال و اسباب مراد ہے۔

✓	مال را گر بہر دین باشی محمول	بنغم مال صالح خواندش رسول
ترجمہ	ہے برائے مال دینی اے جہول	بنغم مال صالح قول رسول

شرح۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ یعنی نیک آدمی کے پاس اچھا مال ہو تو بہت اچھا ہے مال صالح سے مراد مال حلال ہے جو حقوق اللہ مثلاً حاکم و زکوٰۃ اور حقوق العباد مثلاً نفقہ اہل و عیال پر خرچ ہو اور مرد صالح سے مراد وہ شخص ہے جسکے ذمیں محبت دنیا باقی نہ رہی ہو۔ خلاصہ یہ کہ دینی کاموں کے لیے اگر مال جمع کیا جائے تو کس طرح قابل ملامت نہیں ہے۔

✓	آب در کشتی ہلاک کشتی مست	آب اندر زیر کشتی پستی
ترجمہ	آب کشتی میں ہے تو بہکا رہے	اور نیچے ہے تو بڑا پار ہے

شرح۔ اس شعر میں مال کے ضرر اور نفع کو ایک مثال میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اسکو ہلاک کر دیتا ہے اور ڈبو دیتا ہے اور کشتی کے نیچے ہے تو اسکی حمایت کرتا ہے جیسے اسکو پار کر دیتا ہے۔ اس طرح مال اور حب دنیا ہے اگر داخل قلب ہے تو ہلاک کر دیگا۔ اور اگر خارج قلب رہا اور صرف دینی۔ اور ضروری کاموں کے لیے جمع کیا گیا۔ تو نجات دلائیگا۔

✓	جو کہ مال و ملک را از دل براند	زان سلیمان خویش چو بکین نخواست
ترجمہ	تھے سلیمان بادشاہ ملک کو	لے تھے سکین اپنے آپ کو

شرح حضرت سلیمان باوجود سلطنت دین و دنیا و حکومت دیو و پری و ملکات باد و ابر و چمکہ حبیب بنائے گئے تھے ایسے اپنے آپ کو مسکین کہا کرتے تھے اور کھانا مسکینوں کے ساتھ کھاتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے اسکین یا کل مسکین مسکین اسکو کہتے ہیں جسکے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔

✓	کوزہ ہمسرتہ اندر آب زلفت	از دل برباد فوق آب زلفت
ترجمہ	ایسے کوزہ اگر منہ باند کر	چونکہ خالی ہو رہے گا آب پر

شرح آب زلفت۔ آب عریض و منظم عین۔ اس شعر میں اس شخص کی حالت جسکا دل حبیب ہنسے خالی ہو گیا مثال میں بیان ہوئی ہے یعنی جس طرح ایک خالی آنکھ کا منہ باند کر گہرے پانی میں ڈال دینے سے وہ آنکھ پانی کو اپنے اندر جکھنیں پاتا اور ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے اس سبب سے کہ خالی ہے اور اندر موی ہو یا بھری ہو ہے پانی پر تیرتا رہتا ہے اور ہرگز نہیں ڈوبتا۔ یہی طرح اس شخص کا حال ہے جسکا دل حبیب سے خالی اور موائے محبت الہی سے بھرا ہوا ہو۔ وہ بھی بھر دیا میں ہرگز حرق نہوگا۔ کیونکہ اسکا منہ لہ اندر دنیا سے بند ہوا ہے۔ اور دل محبت ماسوے اللہ سے خالی ہے۔

✓	بادرویشی چو در باطن بود	بر سر آب جہان ساکن بود
ترجمہ	جسکے دلیں سے فقیری کی ہوا	بالیقین پانی پر وہ ٹھہرا ہوا

شرح۔ یعنی اگر درویشے اور فقر کی ہوا باطن میں ہوگی اور دل محبت ماسوے اللہ سے خالی ہوگا (جیسا کہ وہ آنکھ خالی تھا) تو ایسا شخص بھر دیا پر ساکن رہے گا۔ اور اس میں غرق نہوگا جس طرح تیراک پانی پر ٹھہرتا ہے۔

✓	آب نتواند مرا در غوطہ داد	کش دل از نفخہ الہی گشت شاہ
ترجمہ	اسکو پانی غوطے دے سکتا ہے کب	جسکے دلیں ہو موائے عشق رب

شرح۔ یعنی جسکا دل موائے محبت الہی سے خوش ہے وہ اس پانی میں غوطے نہیں کھاتا۔ بلکہ تیرتا رہتا ہے۔

✓	گرچہ اینچلہ جہان ملک و ست	ملک و چشم و دل اولاد شہت
ترجمہ	گرچہ یہ سارا جہان ملک اسکی ہے	وہ سمجھتا ہے ہر اسکو بچہ سے

شرح حضرت اول میں ضمیر وے بسو ذات حق اور ضمیر اولیوے تارک دنیا راجع ہے یہی ممکن ہے کہ دونو ضمیرین تارک دنیا کی طرف ہوں یعنی اگرچہ درویش سا جہان پر تصرف ہوتا ہے مگر یہی سب اسکے نزدیک لاشہ ہے۔

✓	پس دہان و دل میند و ہر کن	پرکش از باد مہر من کن
ترجمہ	پس دہان و دل پر اپنے ہر کر	اور باد و باد حق در نوین بھر

شرح یعنی اینچاطب دہن کو لہذا اند دنیا سے اور دل کو محبت ماسوے اللہ کی محبت اسرار الہی

سے پڑ کرے تاکہ تو بحر دنیا میں غرق نہ ہو۔ مرن لکڑی سے مراد وہ ذات پاک ہے جسکی جانب سے سرزد نہیں ہوتے ہیں بعض نسخوں میں پریش از باد گیر مرن لکڑی ہے۔ یعنی چشم و دلو کو ہوائے کبر بانی حق سے پڑ کر۔ کیونکہ اس حالت میں اسکی کبر بانی کے آگے تیرے دلیں دنیا کی عظمت بالکل نہ رہی جو مقصود الہیہ اسد ہے۔ اور بعض نسخوں میں پریش از باد گیر مرن لکڑی ہے۔ یاد گیر اس سوزن کو کہتے ہیں جو ہوا کے لئے مکانوں میں رہکے جاتے ہیں یعنی دل اور آنکھ میں ایسے سوزن پیدا کرے جن سے اسرار معرفت ہوا کی طرح پہنچنے رہیں۔

✓	جہد حق است و دوا حق است	منکر اندر نفی جہدش جہد کرد
ترجمہ	راست ہے کوشش دوا و درد حق	منکر کوشش کو ناحق ہے تعلق

شرح۔ اس شعر میں موصطائیہ کا رد ہے جو حقائق اشیاء کو غیر ثابت کہتے ہیں۔ یعنی جہد اور کسب حق ہے اور علیٰ ہذا القیاس درد اور دوا ہی جہان میں موجود ہے۔ اور منکر نے جو جہد اور سعی شیر کی نفی میں کوشش کی ہے یہ بیفائدہ ہے ضمیر شیر کی طرف راجع ہے یا جاہد یعنی جہد کرنے والے کی طرف جو جہد سے سمجھ میں آتا ہے موصطائی اشیاء کا انکار کرتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ انکار ہی فی الحقیقت اثبات ہے ایسے مشکلین نے کہا ہے کہ الاشیاء ثابتہ اذنی نفیہ اثبات یعنی اشیاء کا ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ اگر انکی نفی کجائے تو یہ نفی ہی تو کوئی چیز ہی ہوگی پس توجب نفی کا ثبوت ہو گیا تو شے کے ثبوت میں کیا حذر رہا۔ یہ ذرا بار یک بات سے غور سے ملاحظہ فرمائیے

✓	کسب کن جہدے نمائے سعی کن	تا بدانی تیر علم من لدن
ترجمہ	کسب کر محنت اٹھائے مرد دین	تا کہکین اسرار رب العالمین
✓	گر چہ انجملہ جہان پُر جہد شد	جہد کے در کام جاہل شہد شد
ترجمہ	گرچہ یہ سارا جہان پُر جہد ہو	جہد جاہل کے لئے کب شہد ہے

شرح یعنی منکر موصطائی۔ اور جاہل و کامل کو جہد اور ریاضت خوشگوار نہیں معلوم ہوتی۔ جہد سے دینی کو مراد ہے۔ جو خدا کے راستے میں کجائے البتہ اپنی یا اپنے اہل عیال کی پردیش کے لیے طلب حق حلال میں ہی کرنی چاہئے کوشش

✓	زمین غمط بسیار بر بان گفت شیر	کز جواب آن جہر بیان گشتند شیر
ترجمہ	شیر سے سنکر جواب با صواب	رہ گئے وہ جا نوز سب لا جواب

شرح یعنی شیر نے بھیدون کے روپر و فضیلت جہد کے ایسے دلائل بیان کیے کہ وہ سب جواب سے عاجز رہ گئے اور شیر کے مقولہ کو مان لیا۔ جاوڑون کو چیرا ایسے کہا گیا کہ وہ سعی اور کوشش کو برا جانتے تھے۔

✓	مقرر شدن حج جہد بر توکل	
ترجمہ	کسب و جہد کی ترجیح کا توکل پر اچھی طرح ثابت ہو جانا	

✓	رو بہ و خرگوش و آہو و ستال	جبر را بجز اشتد و قیل و قال
ترجمہ	لوٹری خرگوش۔ گھیدڑ اور ہرن	شیر کے اگے ہوئے سب بے سخن
✓	عہد ہا کر دند با شیر زریان	کا نذرین بیعت یافتہ در زبان
ترجمہ	اور یہ بولے کہ اے شیر زریان	ہے ہمارا عہد بالکل بے زبان
✓	ہر روز ہر روزش بیاید بے ضرر	حاجتیش بنو و تقاضائے دگر
ترجمہ	روز۔ روز سینہ ملے گا بالیقین	اسین کچھ حاجت تقاضے کی نہیں
<p>شرح۔ یعنی نام جانوروں نے قیل و قال اور بحث و سوال کو ترک کر کے جہد کی ترجیح کو توکل پر تسلیم کر لیا شیر کے ساتھ ہر روز اس کے پیٹ کے لالچ کھانا پہنچانے کا عہد کیا۔ اور یہ کہا کہ آپ کی غذائی ضرورتوں کا تقاضا آپ کے پاس ہر روز پہنچ جائیگا آپ ہمارا خون کرنا چھوڑ دیں گویا جانور شیر سے دیکھتے اور مار کر صلح کر لی بیعت سے مراد اقرار ہے زریان یعنی خشناک اور قسم یعنی حصہ ہے بعض لہجوں میں بے ضرر کچھ کہہ بے جگہ ہے بمعنی بلا مشقت</p>		
✓	عہد چون بستند و رفتند از زبان	سوی مرے امین از شیر زبان
ترجمہ	عہد یہ کر کے گئے سب جانور	شیر سے بیعت ہو کر اپنے گھر
✓	جمع ہشتن بکجا آن و جوش	اوقادہ در میان جملہ جوش
ترجمہ	اور بیٹھے جمع ہو کر اکاپ جا	لیکن امین ایسے اک جوش تھا
<p>شرح۔ جانوروں میں جوش و خروش واقع ہو چکی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے شیر سے اس بات پر صلح کی تھی کہ ہم میں سے ایک جانور روز تیرے غلابنے کے لیے حاضر ہو کر گیا۔ مگر حاضر ہونے وقت ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہوئی اور اپنے آپ کو بچا کر ہر جانور دوسرے کو شیر کھیت میں جانے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ وہ کہتا تھا تو جا یہ کہتا تھا تو جا۔</p>		
✓	ہر کے تدبیر و رائے میرد	ہر کے درخون ہر یک بند
ترجمہ	ہر کیسکی اک نئی نقشہ یہ تھی	دوسرے کے خون کی تدبیر تھی
<p>شرح۔ یعنی ہر جانور اپنی تدبیر الگ اور اپنی رائے جدا جدا کرتا تھا۔ مثلاً ہرن کہتا تھا کہ آج خرگوش کو جانا چاہیے اور خرگوش کہتا تھا گھیدڑ کو اور گھیدڑ ہرن کو۔ درخون کے شدن در قصہ ہلاک اولہ دن</p>		
✓	حاجت شد اتفاق جملہ شان	تا بیاید قہر اندر میان
ترجمہ	متفق سپر ہوئے انجہام کا	قرعہ سے لازم ہے اب اتمام کار
<p>شرح۔ قرعہ وہ چیز جس سے مخالفتیں ہیں۔ یعنی انجام کار فیصلہ سپر ہوا کہ قرعہ میں جہاں نام لگے آج وہی جانور شیر کا غلابنے کے لیے جائے۔ جھگڑے اور نزاع کے وقت قرعہ ڈالنا اور اسکے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔</p>		

✓	قرعہ برہر کو زند او طعمہ است	بے سخن شیر تیان را طعمہ است
ترجمہ	قرعہ اندازی میں نکلے سب کا نام	شیر کا طعمہ بنے وہ کلام
✓	ہمیرین گردند آنجلہ است	قرعہ آمد سر بر را اختیار
ترجمہ	سب اسپر کیا عمدہ و قرار	اور ٹھیرا قرعہ پر انعام کا
✓	قرعہ برہر کو قنارے روزرو	سوے آن شیر او دوید کچھ روز
ترجمہ	قرعہ پڑ جاتا ہنسا جگے نام پر	تبا وہی بہر غذا کے شیریز

شرح روز روز۔ یعنی یونانیوں اور یوز یعنی چیتا ہے جانور کومرن دورے میں چیتے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ چیتے کی دوڑ مشہور ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جانور ایسے دورے تھے جیسا چیتا شیر کی طرف دور تبا ہے۔ پہلے شعر میں لفظ زند معنی قند ہے یعنی جگے نام کا قرعہ پڑتا تھا وہی شیر کی غذا اور اسکا روز زند بجاتا تھا۔

جواب گفتن خرگوش مران نخیران

ترجمہ	خرگوش کا ان تمام نخیرون کو جواب دینا	
✓	چون بخرگوش آمد این ساغرد	بانگ زد خرگوش کا خرچند جو
ترجمہ	جب بڑا خرگوش کی جانب یہ دور	یون کہا کتک ہے گا سمہ جور

شرح۔ یعنی جب خرگوش کی نوبت آئی تو اس نے اور جانوروں سے چلا کر کہا کہ ظلم اور زبردستی جو شیر کی ہیر ہے کتک ہے گی۔ اسکے دفعیہ کی کوئی ایسی تدبیر ضرور چاہیے جس سے شیر ہلاک ہو جائے۔

✓	قوم گفتندش کہ چندین گاہ ما	جان فدا کر دیم در عہد وفا
ترجمہ	بولے سب نخیر با صد جد و جہد	ہم وفا کرتے رہے ہیں اپنا عہد

شرح۔ عہد وفا اضافت مقلوب وفا عہد جو شیر کیا تھا۔ اور چندین گاہ یعنی عرصہ دراز ہے۔

✓	تو مجو بدنامی ما اے عنود	تا نخرید شیر روزو۔ روزو
ترجمہ	ہکو بدنامی نہ دے اے بھیا	شیر خرید نہو جلدی سے جا

شرح۔ عنود یعنی سرکش۔ یعنی اے سرکش خرگوش جلد جانا کہ شیر ناراض نہو جائے وعدہ خلافی اچھی نہیں ہوتی تم عرصہ سے حسب وعدہ شیر کے لئے جان فدا کر رہے ہیں تو بہانے کیوں ڈھونڈتا ہے معذی طور پر خرگوش سے مراد عقل معاص ہے جب اس نے دیکھا کہ مجھ کو شیر نفس آمارہ نکار کیا جاتا ہے تو اپنے ہمجنس اور اتباع یعنی قوائے روانی اور اس ظاہر و باطن کے مجمع میں چلائی اور نفس آمارہ کے مکر اور دوسوسوں سے نجات پانے کی تدبیر کی۔ مگر پہلے شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ خرگوش کے اتباع یعنی تولیے روحانی کو نفس آمارہ نے مغلوب کر دیا ہے اور سب اس سے بدستور ہیں

عقل معاد جنب انکی مخالفت نہ کرگی اسکو ہلاک نہ کر سکی۔ چنانچہ انجام کار خرگوش (عقل معاد) نے تریش کو ہلاک کر ہی یا۔

انکار کردن نچیران و جواب خرگوش ایشان را

نچیرانکا انکار کرنا اور خرگوش کا انکو جواب دینا

گفت ای یاران مرا مہلت

بولا ہر خرگوش مہلت دو بجے

تا بکرم از بلا بیرون جہید

شیرے تا جان تم سبکی نیچے

شرح۔ بعض نغون میں از بلا امین تئویر ہے اور مطلب دو لڑکا ایک ہے مگر نغون میں قافیہ کی ترسیع نہایت خوب ہے

اما امان یا بد بکرم جان تان

کیا تعجب نہکو لجاے امان

ماند این میراث فرزند تان

اور نیچے آگے کو سب بچوں کی جان

شرح۔ نچیرنے شامیے میں ایک جملہ کرتا ہوں جس سے تمہاری جانیں ہلاکت سے بچ سکیں۔ اور یہ مکر تمہاری اولاد میں بطور میراث باقی رہے گا۔ یعنی آئندہ کے لئے اسکا نتیجہ اچھا ہوگا۔ تمہاری اولاد اپنے زمانہ کے شیر و نمک مار ڈالا کرگی اس صورت میں مازد بصیفہ مضارع ہے۔ نیز ممکن ہے کہ مازد بصیفہ ماضی ہو۔ اس صورت میں یہ منے ہونے کے محکوم کہہ کر دیا تاکہ تمہاری جانیں امان پائیں۔ ورنہ یہ سمجھ لو کہ شیر کا یہ فعل ہمیشہ کے لئے بطور میراث تمہاری اولاد میں رہا وہ جسطرح تمہیں گھر بیٹھے اپنی غذا بناتا ہے۔ انکو بھی اس طرح کہا جائے گا۔ نیچے منے پہلے سے اچھے ہیں۔

ہر پیمبر امتا زادر جہان

پس اسی صوت سے امت کو بنی

بچین تا مخلص میخواندشان

کھینچتے رہتے تھے سوے مخلصی

شرح۔ یہ مولانا کا مقولہ بطور غلط ہے۔ یعنی جسطرح اس خرگوش نے اپنے بھجنوں کو نجات کی طرف بلایا اس طرح ہر پیمبر اپنے امت کو نجات کی طرف بلاتا تھا۔ مخلصی یا توصیفہ نظر ہے یعنی جائے خلاص یا مصدر می یعنی نجات۔

کز فلک راہ برون شودیدہ

در نظر چون مرد یک پچیدہ

ترجمہ

شرح۔ یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے مثلاً کوئی شخص یوں کہتا تھا کہ انبیا جس راستہ کو طرقت بلاتے تھے ہمیں کس طرح معلوم ہو گیا تھا کہ نجات کا طریقہ یہی ہے۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ ہر نبی نے تابعدار آسمانی سے مہلکات سے باز ہونے کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اور اس طرف امت کو بلاتے تھے۔ یعنی اسد تعالیٰ نے بذریعہ وحی انکو معلوم کر دیا تھا کہ دوزخ سے بچنے کا راستہ نفس کشی اور ریاضت اور مجاہدہ فی سبیل اللہ اور اعمال حسنہ ہیں برون شود یعنی برون شدن ہے یا راہ برون خود اسم فاعل ترکیبی ہے۔ یعنی باہر جانے والا راستہ۔ یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ فلک کا رخسار یعنی لفظ نامید محذوف مانا جائے۔ اور اگر مضاف محذوف مانا جائے تو گویا یہ مصرع یوں ہے کہ ہر نبی راہ برون

شدن از فلک دیدہ بود۔ یعنی ہر نئی نئے آسمان سے باہر نکلنے کا رستہ دیکھ لیا تھا۔ انبیاء کو یا فلک کو چیر کر اس سے برے نکلے تھے۔ یعنی انہوں نے عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ کی کیفیت جو چھپی ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی تھی۔ دوسرے مصرع کا حاصل اصرار مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو آدمیوں کی نظریں آنکھیں تیلی کی طرح پلٹے ہوئے یعنی ضعیف اور فقیر دکھائی دیتے تھے لیکن انکا باطنی نور فلک کو چیر کر باہر نکل گیا تھا۔

مردم ش چون مردک دیدند مرد	وز بزرگی مردک کس رہ بزد
ترجمہ آدمی سمجھے تھے انکو مردک	ہے بڑی سے مردک بے شک و شک
شرح پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی آدمیوں نے انبیاء کو تیلی کی طرح چھوٹی شے اور حقیر چیز جانا۔ مگر یہ خیال نہ کیا کہ تیلی کا نور کھانک پہنچتا ہے۔ خاص کر انبیاء کی مردک کا نور جو شاہد ذات حق کا متعل ہے۔	

اعتراض کردن نخچیران بر خرگوش و جواب خرگوش ایشان را	
ترجمہ نخچیران کا خرگوش پر اعتراض کرنا اور خرگوش کا انہیں جواب دینا	
قوم گفتندش کہ سے خرگوش آ	خویش را اندازہ خرگوش دار
ترجمہ جانور بولے کہ سے خرگوش سن	ہے تری طاقت سے باہر یہ سخن

شرح۔ یعنی جانور دن نے کہا کہ سے یوفون گد ہے رسن۔ اپنے نفس کو اپنے اندازہ پر رکھو اور اپنی حد سے تجاوز نہو پہلے مصرع میں خرگوش ہے۔ اور خرگوش الگ اور دوسرے میں خرگوش ایک لفظ ہے

ہن چہ مانند این کہ از تو بہتر	در نیاوردند اندر خاطر آن
ترجمہ تو تو کیا۔ مجھے بڑے سے بہتر کمال	دل میں لا سکتے نہیں ایسا خیال

شرح۔ بہتر ان فاعل در نیاوردند ہے اور ضمیر آن نبولے مگر خرگوش راجع ہے یعنی ضرور یہ کیا یہ ہودہ دعوے ہے جو تو نے کیا۔ کیونکہ وہ جانور جو تجھے قوی اور جسم میں بڑے اور رائے میں کامل ہیں تیرے اس دعوے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اپنے مرتبے سے بڑیکر کہہنا سرسرا لاف اور چوٹی شیعنی ہے۔

معجبی یا خود قضا ما در پے است	ور نہ این دم لایق چون تو گے
ترجمہ اس تکبر سے نہ آجائے اہل	یہ ترے لائق نہیں نے پر خل

شرح۔ معجب صاحب عجب و تکبر دم یعنی کلام و دعوے یعنی سے خرگوش تجھ جیسے ضعیف سے شیر کا مقابلہ کیونکر ہو سیکر گا یا تو ذرا تکر تو نے ایسا کہا ہے۔ یا شیر کے ہاتھوں سے تو ہمارا خون کرنا چاہتا ہے۔

گفت سے یا ران حتم الہام د	مر ضعیفی را قوی رائے قتاد
ترجمہ دہ لگا کہنے کہ بہ الہام د	نا توان پر حق کا اک انعام ہے

لینے بجھے شیر کے مقابلہ میں ایہام الہام ہوا ہے جس طرح پتہ کو غرور کے مقابلہ میں ہوا تھا اور ہوا کو ملاک کر دیا تھا۔			
آنچہ حق آموخت مرز بنور را	آن نباشد شیر را و گور را		
ترجمہ	حق سے جو ز بنور کو معلوم ہے	اُس سے شیر و گور فرمہ دہ ہے	
شرح۔ ز بنور گس شہدہ دگور بجھے گور خورشید میں خورشید ضعیف چیز کو قوی رائے کے ہم ہونے کی تیل میں کرتا ہے			
خانہا ساز دیر از حلوائے تر	حق بروا غلیم را بکشد در		
ترجمہ	گہر بناتی ہے پُر از حلوائے تر	کھل گیا ہے اسیب علم حق کا در	
آنچہ حق آموخت کرم پیلہ را	ہیچ پیلہ داند آنکون حیلہ را		
ترجمہ	کرم پیلہ کو سکھایا حق نے جو	ہا تھا ہے پیل کب اُس کام کو	
شرح۔ حلوائے تر بجھے شہد اور دروازہ علم سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے اودنے رنگ لے اٹھ لینے دہی کی تیرے رب نے شہد کی کبھی کی طرف کرم پیلہ دو الفاظ لینے ریشم کا کٹر اخیلہ بننے کا رو بہتر یعنی بعض پچو جانو کھینا کام لے			
آدم خاکی ز حق آموخت علم	تا بہنم آسمان افروخت علم		
ترجمہ	آدم خاکی نے سیکھا علم حق	جس سے روشن ہو گئے چون طبع	
شرح۔ آدم خاکی سے حضرت آدم مراد ہیں۔ جبکی شان میں و علم آدم الاسما رکھا دارد ہے اور اسما سے یا تو ہما جتنے مراد ہیں جو تمام موجودات کا منظر ہیں یا اسما جمع مخلوقات اذ میں تا آسمان ہنم مراد ہیں۔ نیز آدم خاکی سے پیغمبر اکرم مراد ہیں۔ ہما مراد ہو سکتے ہیں جبکہ علم یقین شب معراج میں زمین سے لیکر آسمان ہنم اور لوح و قلم اور عرش و کرسی تک عین یقین ہو گیا ہے اور جبکہ علم لدنی کی روشنی سے قیامت تک تمام عالم منور رہے گا۔			
نام و ناموس ملک را در شکست	کوری آنکس کہ با حق در شکست		
ترجمہ	رنگے سارے فرشتے جس کے جنگ	کورتھا کرتا رہا جو حق سے جنگ	
شرح۔ یعنی علم حضرت آدم کے سبب عزت اور آبرو دے ملائکہ میں گمراہ واقع ہوئی اور حضرت آدم کا علم اُن پر فوق کا ملائکہ نے سبک لایم کہا لیکن کوری اُس شخص کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی کوری آنکس میں اضافت لایم ہے۔ اور آنکس سے مراد شیطان ہے جسے نافرمانی حق کر کے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ پہلے مصرع میں در شکست یعنی کمر داہے اور دوسرے میں بننے جنگ کر دے۔ اس تاویل سے قافیہ درست ہو گیا۔ باکسے در شکست بننے جنگ کردن ہے نہ شکست جب آدم کو سجدہ نہ کرنے سے شیطان ملعون گیا تو خدا کو سجدہ نہ کرنا کہا گیا انجام کرم			
ز ابد ششصد ہزار ان سالہ را	پوز بندے ساخت آن کو سالہ		
ترجمہ	اک کہن ز ابد کہ تھا جو خود پسند	کر دیا مٹنے ایسے گوسالے کا پسند	

ترجمہ	تاریخ محمد شیر علم دین	تائید گردان قصر مشید
		تائید کجہ قصر رب العالمین

شرح - پوز بند - یعنی دہان بند کہ گاہے ہمیں بکری وغیرہ کے بچے کے منہ پر ایسے باندھ دیتے ہیں کہ ان کا دودھ
 نبی کے شکر کے دو سے مصرع میں وضع منظر کجائے مضمر ہے گویا اصل میں یہ مصرع یوں تھا کہ پوز بندی ساخت آزا
 لفظ گو سالہ قائم مقام ضمیر آن ہے۔ اور اس وضع منظر موضع مضمر سے یہ فائدہ ہوا کہ زاہد ششصد ہزار ان سالہ کی
 (جس سے مراد اہلس ہے) ایک صفت ہی معلوم ہو گئی کہ وہ گو سالہ کی طرح بیوقوف و معیقل تھا۔ ورنہ حکم خداوندی
 کو نہ ملتا۔ پوز بندی کی یاے تختانی یاے وحدت ہی ہو سکتی ہے اور یاے مصدری ہی۔ خلاصہ اشعار یہ ہوا کہ زاہد
 شش لاکھ سالہ کے لیے جو مانند گو سالہ ہے اللہ تعالیٰ نے پوز بند بنایا یا اس کے لیے۔ پوز بندی کی اور یہ اس کے
 ہوا کہ اہلس شیر علم دین نہ پئے۔ اور اس سے بہرہ ور نہ ہو کیونکہ یہ گو سالہ اس شیر کے چوسنے کے استعداد اذلی تھا
 تھا۔ اور قصر مشید یعنی قصر مضبوط مشید بفتح میم و کشین گج کردہ شدہ اس سے مراد حضرت آدم ہیں کیونکہ وہ
 قصر اللہ بین جنین ذات حق مع جمیع اسماء و صفات ظاہری و باطنی ہے مگر اہلس نے اپنی معیقلی اور عدم استعداد اذلی
 کے سبب اس منظر اسماء و صفات کو مٹی کھان گیا۔ اور اپنے نفس کو افضل سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی
 عبادت پر اعتقاد نہ کرنا چاہیے بلکہ افضل الہی پر تکیہ کجے اور قصہ اہلس سے عبرت حاصل کرے کیونکہ استعداد اذلی
 کا حال کیونکہ معلوم نہیں۔ بعض شارحون نے زاہد ششصد ہزار ان سالہ را کے بعد لفظ بند ساخت محذوف مانا ہے
 اور دونوں شعرون میں لف و لث غیر مرتب قرار دیا ہے۔ دوسرے شعر کا دوسرا مصرع پہلے شعر کے پہلے مصرع سے
 متعلق ہے اور پہلا مصرع پہلے شعر کے دوسرے مصرع سے۔

ترجمہ	سب علوم ظاہری ہیں پوز بند	تائید شیر ازان علم بلند
		اور شکل شیر ہے علم بلند

شرح - اہل مس - اہل ظاہر یعنی علمہائے گرفتاران جو اس و علوم فکر یہ غیر ماخوذ از وحی الہی پوز بند کے مانند ہیں
 اس علم سے علم معنوی اور علم نبی و ادویا اور علم دینی کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔

ترجمہ	دلین اک گو ہے ایسا بے بہا	کان بگرد و نہاد دریا با نداد
		جو نہ گرد و نہ دریا کو ملا

شرح - یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قطرہ دل کو ایک ایسا جوہر ملا ہے جو آئے آسمانوں کو دیا ہے نہ دریا و نہ گرد
 اس گوہر سے گوہر جامعیت اسماء و صفات مراد ہے جو سوائے قلب انسان کامل کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ اور اہل
 گوہر یا بان کا مقابلہ آسمان کے تارے کر سکتے ہیں۔ نہ دریا کے موتی قطرہ دل سے یا خود دل مراد ہے جو بصورت

نظر ہے یا سیدائے قلب مراد ہے جو ہر بشر کے دل کے ساتھ رہتا ہے۔		
چند صورت آخری صورت	جان بے مخیست از صورت بر	
ترجمہ	عشق صورت چہوڑ دے صورت پر	جان بیعت ہے لے شہوت پرست
شرح - چند صورت بجز مضاف یعنی عشق صورت اور معنی سے معرفت حقیقت الہیہ مراد ہے جو انسان میں ظاہر ہے یعنی اگر تو معنی کا طلب کار ہے تو صورت کی طرف نہ دیکھ۔ کیونکہ صورت جان بیعت کی طرح بیکار چیز ہے۔		
گر بصورت آدمی انسان بدے	احمد و بوجہل خود یکجان بدے	
ترجمہ	ہر بشر ہر آدمی انسان نہیں	احمد و بوجہل خود یکجان نہیں
احمد و بوجہل در تہانہ رست	زین شدن تا آن شدن گرفت	
ترجمہ	جائیں گے بالفرض یہ تنہا لے میں	فرق ہے دونوں کے آئے جانے میں
این در آید سر نہ انداز تہان	وان در آید سر نہ چوں نہان	
ترجمہ	انکے آگے ہو گئے بت سرنگون	یہ بتوں کے سامنے تھا خود زبون
شرح - فرق ڈھٹ فرق عمیق و عظیم اور تہانہ سے مراد عالم دنیا ہے۔ رسول اللہ کے تشریف لانے سے بطور معجزہ تمام بت سرنگون ہو گئے تھے۔ اور بوجہل خود بتوں کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ احمد و بوجہل میں بہت بڑا فرق تھا۔ گو صورت انسانی میں دونوں یکساں تھے		
نقش بردیوار مثل آدم است	بنگر از صورت چہ چیز اور مست	
ترجمہ	آدمی کا نقش بھی ہے آدمی	شکل صورت میں نہیں ہے کچھ کمی
جان کم است انصورت بقیاب	رو بچو آن گوہر نایاب را	
ترجمہ	جان کم ہے دیکھ لے بقیاب کو	ڈھونڈ لے اس گوہر نایاب کو
شرح - بقیاب یعنی بیقرار اور زائل ہونے والی۔ کیونکہ معنی کے مقابلہ میں صورت کو قرار نہیں ہوتا بعض نسخوں میں صورت بقیاب بھی ہے اس سے مراد صورت ظاہرہ اور مزین بزمگدازان ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی فقط صورت سے انسان نہیں بنتا۔ بلکہ انکی مثال ایسی ہے جیسے دیوار پر تصویر کا نقش ایسے صورت میں ایسے گوہر یعنی ایسی جاکو ڈالنا چاہیے جو جامع حقیقت الہیہ ہو۔		
شد سر شیران عالم جملہ است	چون سگ اصحاب ادا دہ است	
ترجمہ	ہو گیا شیر و نگار سب اس سے زیر	بجیا بدم سگ اصحاب شیر
شرح - یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ اصحاب کعبہ کو قدرت معرفت اور قبولیت عذاب فرمائی تو شیر و نگار سب اس سے ہر گز		

چہ زیستنش ازان نقش نفور	چونکہ جانش غرق شد در بحر نور
ترجمہ کیا ہوا رکھتا ہے گرسنکھل نفور	کیونکہ آسکی جان ہے غرق بھر نور
شرح یعنی سگ پنجاب کہن کوئی بڑی صورت سے کیا نقصان ہے جبکہ انکی روح بحر نور میں غرق ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ صورت اعتبار نہیں ہے بہت سے کالے کوٹے بیٹے پڑنے کیڑوں والے امراسے پانچو برس پہلے داخل بہشت برین ہونگے۔	
وصف صورت نیست اندر فانی	عالم و عادل بود در نامہ ہا
ترجمہ وصف صورت کب ہے خامے میں فقط	عالم و عادل ہے نامے میں فقط
شرح یعنی ال کمال کی تحریرات قلم میں وصف صورت ظاہری نہیں ہوتا۔ اہل کمال اور سنے پسند کی تعریف کہے گا تو یوں کہیگا کہ فلان شخص عالم یا عادل وغیرہ ہے یہ نہیں کہو کہ کالایا گویا یا ٹھنڈا یا بلباس ہے۔ عارفوں کے نزدیک کمالات معنوی وصف ہیں کہے جاتے ہیں۔ صورت حیلہ یا قبیحہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور نہ ال کمال اسکا اعتبار کرنے میں مستعد اہل صورت کا مذہب صورت کو اور کھیل ہے جو ہرگز قابل اعتبار نہیں صورت اور صورت پرستی دو نو چیزیں فانی اور زائل تھنے والی ہیں۔	
عالم و عادل ہے معنیت بس	کش نیابی در مکان و پیش و پس
ترجمہ وصف معنی عالم و عادل ہے بس	جو نہیں رکھتا مکان و پیش و پس
شرح یعنی اوصاف کمالیہ نام کے تمام معنوی ہیں کسی مکان اور جہات میں نہیں پائے جاتے کیونکہ یہ جسمی اوصاف نہیں ہیں جو جہات میں سے کسی جہت کے مفید ہوں۔ بلکہ اوصاف معنویہ نہ خارج بدن ہیں نہ داخل بدن نہ اس سے متصل منفصل۔	
میر سدرتن ز سوئے لامکان	مے نگیند و فلک خورشید جا
ترجمہ ہے یہ فیض لامکانی بے گمان	کیا سائے چرخ میں خورشید جان
شرح یعنی اوصاف معنویہ باتبع روح عالم غیب سے بدن پر منکس ہوتی ہیں زمین و بھنے چل منکس سے تھوڑے اور بدن انصرف کرتے ہیں اگر روح علیین میں ہے تو اوصاف معنوی نیک ہونگے اور بدن سے ہی افعال نیک صادر ہونگے اور اگر جہنم میں ہے تو اوصاف معنوی بد ہونگے اور بدن سے افعال بد صادر ہونگے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ خورشید روح جہاں تھا مستعد معرفت الہی خورشید آسمان سے زیادہ سنور ہے اس فلک دنیا میں نہیں ساکتا۔ کیونکہ یہ فلک دنیا خود اس خورشید میں سایا ہوا ہے اسلئے کہ خورشید روح جب معرفت الہی کے مستعد رکھتا ہے تو معرفت آسمان دنیا کی استعداد کے ایک گوش میں پڑی ہوئی ہے۔ بس تو خورشید روح آسمان دنیا کا مظهر و ظہور نہیں ہے بلکہ ظرف ہے۔	
این سخن پایان ندارد ہوش و آ	گوش سوئے قصہ خر گوش دار
ترجمہ انتظار رکھتا نہیں ہے یہ سخن	کان لا اور قصہ خر گوش سن
شرح انتقال بسوئے قصہ خر گوش یعنی سخن میں بجائے گوش دار ہوش دار ہے اور مطلب وہ تو نکا ایک ہے۔	

گوش خرفروش و دیگر گوش خر	کین سخن را در نیاید گوش خر
ترجمہ یہ جھڑے یہ گوش سے گوش دیگر	بات سن سکتا نہیں ہے گوش خر
شرح گوش خر سے ظاہری کان رجو اسرار معرفت کو سمیع قبول کے ساتھ نہ جسے ماحد دیگر گوش سے باطنی گوش میں مطلب یہ ہے کہ ہمارا سخن بیوقوف کی سمجھ میں نہ آئے گا اسکو صرف قصہ کہانی سمجھنا حالانکہ ہماری مراد ظاہری قصہ سے یہ ہے کہ غالب معنی کو حصہ معنوی نصیب ہو۔ قصہ کی ظاہری صورت مثال کے طور پر فقط سمجھانے کے لئے ہے	
ذکر دانش خر گوش و بیان فضیلت و منافع دانش	
ترجمہ خر گوش کی دانائی کا ذکر اور دانشمندی کی فضیلت اور فائدہ دین کا بیان	
رو تور و بہ بازی خر گوش بین	مکر و شیر اندازی خر گوش بین
ترجمہ دیکھو رو بہ بازی خر گوش دیکھو	مکر و شیر اندازی خر گوش دیکھو
شرح۔ رو بہ بازی یعنی مکر و حیلہ چنانچہ رو بہ مکاری میں ضرب المثل ہے۔ اور شیر اندازی سے شیر کا کمزور کا ڈال دینا مراد ہے	
خاتم ملک سلیمان است علم	جملہ عالم صورت و جان بہت علم
ترجمہ خاتم ملک سلیمان علم ہے	جسم ہے سارا جہان جان علم
شرح یعنی تمام انسان و شیطان اور جملہ طیور و حیوان حضرت سلیمان کے ایسے تابع تھے کہ ان کے خاتم دل میں علم منتشر الہی منقوش تھا۔ یاد کہ ان کے ظاہری خاتم میں اسم عظیم کندہ تھا جو تمام علوم سے بہتر ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح جسم میں بلا روح کسی قسم کی قوت نہیں آتی اسی طرح نظام عالم بلا علم کے تقویت نہیں پاتا۔	
آدمی رازین بہتر بیچارہ گشت	خلق دریا با و خلق کوہ و دشت
ترجمہ ہر آدمی کے سبستہ	خلق دریا و خلق دشت و خلق کوہ
شرح یعنی علم کے سبب خلق دریا و خلق کوہ و دشت آدمی سے مغلوب ہو گئی اور انسان ان سب چیزوں پر نصرت بن گیا خلق دریا وغیرہ سے یا خود دریا کوہ و دشت مراد ہیں کیونکہ یہ ہی مخلوق الہی ہیں یا دریا کوہ و دشت کے رہنے والے مخلوق مراد ہے کیونکہ انسان انہی قابلض اور مشرف ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی ضعیف البیان ہے مگر اپنے ہنر سے عجب غرور کرتا ہے	
زوپنگ و شیر ترسان ہچو موش	زوشده پنهان بدشت و کم و وحش
ترجمہ شیر چلے اس سے ترسان شکل موش	پس سے پنهان جنگون میں ہن و وحش
شرح بعض سنون میں زونہنگ بھرد صف و جوش دیکھا گیا ہے صفرا یعنی خوف کیونکہ زردی رنگ خوف زدہ کی علامت ہے اور جوش یعنی اضطراب کہ مخفف کوہ ہے ان کو چونکہ اشرف المخلوقات اور مسود الالکات ایسا لگتا ہے ایسے تمام دیگر مخلوقات پر انکو حکومت ملتی ہے تاکہ شرافت کا اظہار کو یہ طور پر ہوا در خدا کی حجت اچھی طرح تمام ہو جائے۔	

ترجمہ	ادومی سے دڑ کے مارے جا چھے	ہر یکے در جائے پہنان جا گرفت

شرح۔ یعنی وحوش اور درندہ دن اور دیو اور پر یون نے انسان سے خوف کہا کر لگ ہنا اور پوشیدہ مقاموں میں بسنا قبول کیا اور چونکہ خوف زدہ جس سے خائف رہنا ہے اسکا دشمن ہو جاتا ہے ایسے پر سب چیزیں انسان کی دشمن ٹکین چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

ترجمہ	ہین ہزار دن دشمن جان بشر	ادومی با حذر عاقل کسے ست

شرح۔ با حذر با احتیاط و زیرک و بدتر تو تمام کاموں میں احتیاط رکھے اور بچ بچ کر کار بند ہو۔

ترجمہ	ہے ہین ایچے ہڑے سب ستر	میزند بر دل بہر دم کو بستان

شرح۔ یعنی اچھی بری خلقت ہماری نظروں سے پہنان ہے۔ کیونکہ شیاطین اور ملائکہ ہر کو نظر نہیں آتی۔ ملائکہ خلق خوب اور شیاطین خلق زشت۔ یہ دونوں نظروں سے پہنان ہیں۔ اور انہی دونوں کی طرف سے ہر دم دلو ایک قسم کا دھڑلہ اور تحریک پہنچتی ہے۔ میزند بھٹا اتر میزند۔ کو ب بھٹے ضرب و تحریک۔ یہ شعر اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو ابن مسعود مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لمتہ بائن آدم وللملک لمتہ قائمۃ الشیطان فایجاد بالشر وکذیب بالحق واما لمتہ الملک فایجاد بالخیر وصدقہ بالحق فمن وجہ ذلک فلیعلم انہ من اللہ علیہ السلام و جہ الاخری فلیعوز بالصدق من الشیطان الخ اس حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں رہتا یا ملائکہ اسکے ولین نیکیوں کا الہام ڈالتے ہیں یا شیاطین بدیوں کا جسکے ولین نیکی کا الہام ہوتا وہ خدا کا شکر کرے اور جسکو بدی کا الہام کیا جائے وہ شیطان سے پناہ مانگے لیکن یہ دونوں باتیں محض ہین جسنے دل ہی وقف ہوتا ہے۔ بعض نظروں میں پہلا مصرع اسطرح ہے۔ خلق پہنان زشت شان و خوب شان۔ یعنی ایک ہی خلقت ہے جسکی برائی پہلائی پوشیدہ طور پر ہمارے دلوں میں اثر کرتی ہے اس خلقت سے وہی ملائکہ اور شیاطین مراد ہیں جسکا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

ترجمہ	گر نہانے جائے تو دریا کنار	بر تو ایسے نند در آب خار
ترجمہ	گرچہ پہنان خار در بہت پست	چونکہ در تو میخلد دانی کہ بہت
ترجمہ	ہے اگرچہ خار پانی میں بہان	اسکے چھنے سے ہے ہو لیکا گمان

شرح۔ ان شعروں میں فرشتوں کے الہام اور شیاطین کے دوسرے ڈالنے کی ایک خارجی مثال تقہیم کے لیے بیان کی گئی

یعنی اگر تو نہروان میں غسل کرنے کے لیے جائے اور تیرے بدن میں کہیں کا ٹھاپھہ جائے تو اگرچہ کاٹا بانی میں چھپا ہوا ہے اور بغا ہر نظر نہیں آتا مگر اسکی غلش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بانی میں کاٹا ضرور پہنا ہے ہر طرح فرشتوں اور شیاطین کا حال ہے اگرچہ یہ ظاہر میں نظر نہیں آتے مگر چونکہ آدمی کے دل میں نیکیوں کا خیال اور برائیوں کا دوسرہ ضرور ہوتا ہے اس معلوم ہو جاتا ہے کہ فرشتے ملہم ہیں اور شیطان سوسہ انداز ہے۔

ترجمہ	دلین خارجی و خارو	از ہزاران کس بود نے یکسہ
		سویں سے ہے نہیں ہے یکسہ

شرح۔ یعنی الہام اور دوسوسہ کی تحریک ہزار دن فرشتوں اور شیاطین کی جانب سے ہوتی ہے ایک کی طرف سے نہیں ہوتی مثلاً یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو نیکیوں کی غیبت دلائی تو وہ بھی گویا اسکے حقیقی ملہم اور فرشتہ ہے اور اگر بدی کی تحریک دے تو شیاطین لائیں میں سے ہے اور ہر طرح نیک انسان ہزاروں ہی طرح بیچ بد اور بدی کے حرص دلانے والے ہتھیار ہیں بعض سنخون میں وحیہ کی جگہ حلیہا۔ اور بعض میں حہا دیکھا گیا ہے لیکن متن کا نسخہ اچھا ہے گو مطلب اور حاصل تینوں نسخوں کا ایک ہے

ترجمہ	ہر جاتا کام کے اوسان ہوں	تا بہ بینی شان و شکل حل شود
		ہر جاتا مشکین آسان ہوں

شرح۔ چونکہ اصل ظاہر الہام اور دوسوسہ میں تمیز نہیں کر سکتے مولانا کی تہیہ کے لیے فرماتے ہیں اے ظاہر بہت چند روز صبر کر تا کہ سبب یا ضمت تیرے حواس ظاہری و ظلمانی حواس باطنی و نورانی کے ساتھ تبدیل ہو جائیں۔ یعنی تو واقف اسرار ہو جائے۔ اسوقت الہام اور دوسوسہ کو گویا تو مجسم اور جدا جدا دیکھ لیگا۔ اور تجھے پیر غلط ملط ہونیکے ہشت الہام و دوسوسہ کی شناخت کی باب میں جو شکل ٹرگئی ہے وہ حل ہو جائیگی۔

ترجمہ	تجہ بہ کہلجائے گا سب اے مستند	تا کیان را سرور خود کردہ
		کس کو ائسے کیا ہے کسہ رد

شرح۔ کیان جمع کاف کد امیہ ہے یعنی اے ظاہر بہت واقف اسرار ہو کر تجھے ظاہر ہو جائے گا کہ تو نے کن کو گئی باتوں کا رد کیا ہے اور کن کو اپنا سردار بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ تو نے ہر وقت تو الہام اور دوسوسہ کو ایک جان رکھا ہے مگر واقف اسرار ہو کر یہ بات ظاہر ہو جائیگی کہ انبیاء و اولیاء کے کلام کو رد کیا تھا اور فرشتوں کے الہام کو دوسوسہ شیطان جانا تھا اور دوسوسہ شیطان اور کفر نفس کو الہام سمجھا جاتا۔

ترجمہ	تجہ بہ کا خرگوش سے اسکا دل را از پوچہا	باز بستن نخیران سیر و اندیشہ خرگوش را

بعد ازاں گفتند کہ خرگوش	در میان آرا نچہ در ادراک تست
ترجمہ	تو نے کیا سوچا ہے فکر دہوش ہے
ایکے ہاشیرے تو در سجدہ	باز گورازے کہ اندیشیدہ
ترجمہ	ہشیر کی کہدے کہ کیا سوچا ہے تو
مشورت ادراک و ہشیاری دہ	عقل ہمار عقل رایاری دہ
ترجمہ	ملکہ راین کرتی ہیں یاری بہت
گفت پیغمبر کن اے رائے زن	مشورت کا مستشار مومن
ترجمہ	ہے حدیث المستشار مومن
قول پیغمبر کن اے رائے زن	باز گوتا چیت مقصود تو زود
ترجمہ	اور کہدے جلد ہم سے اپنا راز

شرح: کالمستشارین کا بیان یہ ہے اور حدیث میں ہے استشار مومن کیسے جس سے مشورہ لیا جائے۔ اگر کلامین ہوتا چاہیے مطلب یہ کہ آدمی مشورہ کے طالب کو نیک بات بتانے میں خیانت نہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ پیچیدہوں نے خرگوش سے یہ کہا کہ اے نادان جانور حسب فرمان خدا و رسول چونکہ ہر بات میں مشورہ کر لینا بہتر ہے اسلئے شیر کے ہاک کی تدبیر تو ہے مشورہ کر لے کیونکہ بہت سی عقلیں ملکر ایک عقل کو قوت دیتی ہیں اور مطلب بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و مشاور ہم فی الامر۔ حدیث مذکور میں گو امر مشورہ صریح طور پر نہیں ہے مگر معنوی لحاظ سے مشورہ کا حکم نکلتا ہے۔

پوشیدہ دشمن خرگوش راز را از مخبران	
ترجمہ	خرگوش کا اپنے وزیر کو مخبروں سے پوشیدہ رکھنا
گفت ہر رازے نشاید باز	جفت طاق آید گے کہ طاق
ترجمہ	بولادہ ہر بات کہنے کی ہتھین

شرح: یعنی خرگوش نے جانور دن کو جواب دیا کہ بسا اوقات تدبیر لپیٹ جاتی ہے اور جس کام میں بہتری ہو جاتی ہے وہ بدتر ہو جاتا ہے اسلئے گو مشورہ کرنا ابتدا میں اچھا ہے مگر ممکن ہے کہ اسکا انجام اچھا نہ ہو جفت طاق برآمدن یا طاق جفت برآمدن بعضے منکس و دانگون شدن امر ہے یا یہ معنی ہیں کہ کبھی آدمی کا دوست دشمن جان بچاتا ہے اور حالت میں وہ بلا صاحب اور تنہا رہ جاتا ہے اور کبھی دشمن جان دوست بچاتا ہے اور صورت میں وہ بھٹتا اور جفت ہو جاتا ہے لیکن دونو حالتوں میں اسکی دشمنی کا احتمال ضرور رہتا ہے۔ اسلئے بہر حال اپنے راز کو چھپانا بہتر ہے۔ دوسرے مصرعہ ان زبان کا محاورہ ہے جو تدبیر اور کام کے اٹھا ہو جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔

از صفا گروم زنی با آئینہ	تیرہ کرد و زود بابا آئینہ
ترجمہ مارکر پہونک اب جو دیکھیا آئینہ	مہو گیا سب تیرہ بابا آئینہ

آئینہ ہے اور از صفا تیرہ کرد کے متعلق ہے یعنی جب طرح آئینہ اپنی صفائی کے سبب پہونک مارنے سے مکر رہتا ہے اس طرح راز رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں زار کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جب طرح آئینہ آدمی کو اس کے نیک بد اگاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح راز بھی صاحب زار کو انہار کے بعد اس کے حسن و قبح سے واقف کر دیتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ آئینہ سے مستعار رنگ ظرف مرادہ لوح مراد ہے جو آئینہ سے تشبیہ نام رکھتا ہے مطلب یہ کہ جب طرح آئینہ اپنی صفائی کے سبب پہونک کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طرح مستعار رنگ ظرف و سادہ لوح بھی سادہ لوحی کے سبب اخفا کے راز کا تحمل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ راز کو شکر جب تک دوسرے سے کہہ نہ دے بیڑہ اور مکر رہتا ہے۔ اور اس کا پیٹ پہونک جاتا ہے۔ مگر پہلے سے لپچے ہیں۔ کیونکہ راز کو مستشار سادہ لوح اور حائل سب سے چھپانا چاہیے۔

در بیان این سہ کم جنبان است	از ذہاب و از ذہب و از زر است
ترجمہ تین باتون میں ہلاست اپنا سب	ایک ذہب ایک ذہاب اور ایک ذہب

شرح۔ یعنی تین چیزوں کو ہر کسی سے چھپانا چاہیے اول چلنے یعنی سفر کرنے کو کہ کسی مفید سادہ نہو جائے۔ دوم سونے یعنی مال کو تاکہ چور نہ دیکھ لیں۔ تیسرے اپنے راہ اور مقام سفر کو تاکہ کوئی مفید رستہ میں پوشیدہ نہو جائے۔ یہ ایک مشہور قول کا ترجمہ ہے کہ تین ایک و ذہب و ذہب۔ نہایت دین ملت بھی مراد ہو سکتا ہے جسکو دشمنوں سے چھپانا چاہیے۔

لیکن سہ را خصم است بسیار	در کینت استد چون داند او
ترجمہ کیونکہ ان تینوں کے دشمن بہت	کہات میں ان سب کے رہن ہیں
و رہ گونی بایکے کو الوداع	کل ستر جا و ز لاشین شلاع
ترجمہ الوداع ملے شخص گرتے کہا	ہیڈ جو دوسے گیا جانا رہا

شرح۔ یعنی اگر تونے راز کو کبھی شخص سے ہی کہہ دیا تو بس اس راز کو الوداع کہہ اور اپنے سے رخصت کر دے اب وہ تیرے قابو کا نہیں رہا۔ کیونکہ جو ہیڈ دو لبوں سے تجاوز کر گیا وہ تمام من شلاع ہو جائیگا۔ اس میں تین اشین یعنی سب مراد ہیں۔ تینوں میں دو بانی بایکے کو الوداع یعنی اگر تو راز کہنا ہی چلتا جاتا تو تیرا ایک شخص سے کہہ چنے جسکو رخصت دی کیونکہ اس وقت ایک راز صرف دو شخصوں میں ہے گا اور شلاع نہو گا۔ گزشتہ قول مشہور میں مافعت اس بات کی ہے کہ راز دو شخصوں سے تجاوز نہ کرے ایک سے تجاوز کر کے دوسرے کو معلوم ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اس صورت میں تین یعنی شخصیں (دو شخص) ہو گا بعض نسخوں میں جاو ز لاشین ہے اسنان جمع سن یعنی درانت یعنی جو راز دانوں سے باہر نکلا وہ مشہور ہو گیا۔

ترجمہ	گرد و سہ پڑندہ را بندہ ی بہم بانڈہ کر دواک پر ندون کو بہم	برزین مانند محبوبس ازالم دیکھ لے ہو جائینگے سب بے الم
شرح	یعنی جس طرح کوئی شخص دو تین پرندوں کو باہم بانڈ کر دین میں ڈال دے تو وہ سب ایک دوسرے کی گرفت سے محفوظ رہینگے۔ یہ اس کو کچھ کہیگا نہ وہ اس کو۔ اس طرح اسرار میں جب تک دل میں محفوظ رہیں کوئی سارا زدن دوسرے راز کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور جوقت حفاظت قلب سے باہر نکل آئے تو بالضرور ان میں مخالفت ہو جائیگی۔ کیونکہ جس شخص پر اسرار ظاہر کیے جائینگے وہ ضرور ایک کو دوسرے پر ترجیح دیگا۔ یا اپنی رائے کو اس کے راز پر بالاتر بتانے کی کوشش کرے گا۔ مگر چونکہ اس ترجیح یا اظہار رائے میں خطا کا بھی احتمال آسکتا ہے اسلئے صاحب راز کا کام خراب ہو جائے گا۔ اس مضمین راز مستور کو ظاہر محبوبس سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی جب تک جانور پر بستہ ہے الم سے محفوظ ہے اس طرح جب تک راز پنهان ہے کوئی اس کا مخالف نہیں پایا۔ معنی ہیں کہ جس طرح پرستہ جانور اڑ نہیں سکتا اس طرح پوشیدہ راز شایع نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ راز کو پرستہ جانور کی طرح قید میں رکھنا چاہیے۔	
ترجمہ	مشورت دارید و سر پوشیدہ مشورت کرنی ہے تو ہو اس خط	در کنایت با غلط افکن مشوب مخلط کچھ لفظ ہوں کچھ ہوں غلط
شرح	مشوب یعنی مخلط و مشتبہ ہے در کنایت لے آخر متعلق دارید ہے و با غلط افکن متعلق مشورت ہے اور مشوب دارید کے مفعول (مشورت) سے حال واقع ہوا ہے۔ خرگوش کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی مشورت چھپ کر کیا کر۔ اور اپنے صلاح و مشورہ کو کنایہ اور مشتبہ لفظوں میں کہا کر دتا کہ غلط افکن چھی طرح مفہوم ہے واقف نہ ہو لیکن باوجود انہیہ اپنا بہید پوشیدہ ہی رکھنا خوب ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ دشمن دوست سے ہرج منے اپنا بہید کہا ہے کل وہ دشمن ہو جائے گو یا تقدیر شرعیہ ہے کہ مشورت با غلط افکن در کنایت دارید در انجا لیکہ کن مشورت مخلط و مشتبہ باشد لکن باہم ہر اندر پوشیدہ دشمن جو بہت غلط افکن غلطی ڈالنے والا۔ ہر مشورہ دینے والا۔ اظہار اسرار کرنے والا غلط کار ضعیف ارے یا دانستہ ازار و دشمنی غلط ہے بیان کرنا اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ مشورت سے (با غلط افکن مشوب جملہ حالیہ واقع ہوئے یعنی مشورت کنایت میں کیا کر در انجا لیکہ ہی مشورت الفاظ غلط افکن کے ساتھ مشابہ ہو تاکہ غیر سمجھ سکے غلط افکن دھوکا دینے والی	
ترجمہ	مشورت کر دے ہمیر بستہ راز کہتے تھے ہمیر بستہ	گفتہ ایشانش جواب بخیر دوست دیتے تھے جواب بخیر
شرح	یہی سہ بات کو کر دی کے ضمیر فاعل سے حال واقع ہوا ہے اسوقت یہ معنی ہونگے کہ پیغمبر صحابہ سے فرمایا کہ پیغمبر پوشیدہ طور پر مشورت کیا کرتے تھے یا بستہ صرف مشورت ہے یعنی پیغمبر مشورت میں بستہ کیا کرتے تھے	

اناکہ غیر واقف نہو اور صحابہ پیغمبر کو جواب پسند ایسا جواب جسکی اطلاع غیر کو نہ ہو پیغمبر کھیرت میں عرض کردا کرتا ہے	
در مثال بستہ گفتے رائے را	ماندا خضم سر از پاسے را
ترجمہ کرتے تھے مسنون میں حضرت گفتگو	پاز سے سر کو الجھتے تھے تا عدد
شرح مثال بستہ تشبیہی دوسرے مصرعے میں لفظ راسر کے متعلق ہے اور گفتی کا فاعل پیغمبر ہیں	
او جواب خویش بگرفتہ ازو	وز سواش مے نبرشے غیرو
ترجمہ اور لیتے تھے صحابہ سے جواب	ڈال دیتے تھے سوا لون پر حجاب
شرح پہلے مصرعے میں ضمیر اور دوسرے میں ضمیر تین پیغمبر کی طرف ہے اور لفظ ازو سے جماعت صحابہ مراد	
این سخن پایان ندارد باز گرد	سوے خرگوش دلاورتا چہ کرد
ترجمہ یہ سخن بے انتہا ہے باز رہ	کیا کیا خرگوش لئے وہ راز کہہ
شرح اس حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے احباب سے مہات میں پوشیدہ طور پر مشورہ کیا کرے لیکن اپنے بھید سے کسیکو مطلع نہ کرنا چاہیے خواہ دوست ہو یا دشمن رسول مقبول مشورہ کی حالت میں اپنے بھید صحابہ پر ایسے ظاہر کر دیتے تھے کہ آپ کو بذریعہ وحی انکی امانت کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ چونکہ خرگوش کو پتھر دن کے امانت اور ہونے پر یقین نہ تھا ایسے اپنا بھید منے نہ کہا ان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔	
قصہ مکر کردن خرگوش با شیر و ببر بدن	
ترجمہ شیر کے ساتھ خرگوش کے مکر کرنے اور اس کو مکرانمک پہنچا دینے کا قصہ	
حاصل آن خرگوش رائے خودت	مکر اندیشید با خود طاق و جفت
ترجمہ الغرض خرگوش ساکت ہی رہا	راز دینا جب کہا دل سے کہا
شرح یعنی حال کلام یہ ہے کہ خرگوش اپنے ذات سے مشورہ کرتا تھا۔ ایسے بوقت مشورہ جفت یعنی مصفا نفس خود ہو جاتا تھا۔ اور بوقت عدم مشورہ طاق رہتا تھا۔ یا لفظ طاق و جفت اندیشید کی ضمیر سے حال ہے یعنی خرگوش اپنے دل سے مکر گانٹتا تھا اور تمنا لیکہ بعض مکر سادہ اور مفرد تھے اور بعض پر مغز اور مرکب۔	
با وحوش از نیکے بدکش اورا	سیر خود با جان خود میر اند باز
ترجمہ غیروں سے پردہ میں رکھا اپنا راز	اور رہا اظہار راز دل سے باز
ساعتے تاخیر کرو اندر شدن	بعد از ان شد پیش شیر نیچہ زن
ترجمہ ہو گئی اس فکر میں تھوڑی سی دیر	پھر گیا خرگوش پرفتن پیش شیر
زان سبب کاندر شدن اما نگر	خاک را می کند و میغیرد شیر
ترجمہ اس سبب کاندر شدن	خاک را می کند و میغیرد شیر

خام باشد خام و شست و ناسان	گفت من گفتم کہ عہد آن کسان
وعدہ ہوتا ہے کنیز کا خلافت	ترجمہ یعنی میں تو کہہ چکا تھا صاف صاف
شرح یعنی خرگوش کے آنے میں دیر ہو گئی تو شیر نہایت جھلا جھلا کر یہ کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان ذلیل نامعقول نچھیروں کا عہد خام و ضعیف ہے کبھی وفا کے مرتبہ تک نہیں پہنچے گا۔	
دندمہ ایشان مرا از خرگند	چند بفریدہ مارین دہر چند
ترجمہ کرنے انکے کیا ہے جگو بہت	ناکجا یہ کر۔ چرخ چمرہ دست
شرح دندمہ یعنی کر۔ داز خرگند یعنی اس مطلب دور انداختن یعنی انوس اُن نچھیروں کے فریبے مجھ کو مطلب سے دور ہینکد یا۔ یا یہ معنی ہیں کہ انکے فریبوں نے مجھے شکار کرنے سے روک دیا۔	
سخت در ماند امیر سستیش	چون نہ لیس بیندیش از حقیقش
ترجمہ عاجز و ناچار ہو جاتا ہے بس	اعنی سے جو سنو پے پیش و پس
شرح سستیش یعنی سخت در ماند نہایت عاجز شدن حقیقش کا شین یعنی خود ہے یعنی جو شخص اپنی حاجت کے سبب پیش و پس نہیں سوچتا وہ الکی نہایت مجبور ہو جاتا ہے۔ اس شعر سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے چونکہ شیر نے عہد کرتے وقت یہ سنو چاہا تھا کہ نچھیروں سے دانستہ اپنی جان روز کی روز بچا لے گی ایسے آخر کار اس عدم تدبیر کا نتیجہ اسکے حق میں بڑا ہوا۔ امیر کی تخصیص شیر کی رعایت سے ہے ورنہ عدم تدبیر کے انجام کی بڑائی میں امیر و غریب یکساں ہیں۔ یا یہ تخصیص ایسے ہے کہ امیر اور معمول آدمی اکثر کمال تدبیر کیا کرتے ہیں۔ فائدہ چونکہ خرگوش کے کر سے شیر لاک ہو گیا تھا اس مناسبت سے مولانا قدس سترہ اُن شکار مشایخ کا ذکر کرتے ہیں جنکی رو بہ بازی اور حیلہ سازی کے دام میں بڑے بڑے دانا لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں	
راہ ہموارست وزیرش دامہست	قحط معنے در میان نامہاست
ترجمہ راہ ہے ہموار۔ سبچے دام ہے	قحط معنے در میان نام ہے
شرح یعنی شکار شایخ کی ایسی مثال ہے جیسا کہ ایک سید ہارستہ جو ظاہر میں ہموار ہے مگر در باطن اس میں جال بچھا ہوا ہے۔ راہ رود و در دام میں پہنکر لاک ہو جائیگا۔ یہی حال جھوٹے اور مکار شایخ کا ہے کہ بظاہر تو اہل فاضل لگتے شایستہ معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ سب دام تزیور ہے اور یہ لوگ اگرچہ نامی اور بلند آوازہ اور مشہور عالم ہیں مگر انکے گہرین معنے (معرفت) کا قحط ہے اور خراشتی کا کال ٹر ہوا ہے۔	
لفظہا و نامہا چون دامہست	لفظ شیرین رگی آب عمرہست
ترجمہ دام کے مانند ہیں الفاظ و نام	رگی آب عمر میں یہ لے مہام

یعنی ان جو طے مشایخ کے الفاظ اور تحریر دایم تدریجین اور انکی شیرین زبانی ہمارے آب عمر کے لیے ریت ہے
مسطح ریت بانی کو جس لیتا ہے۔ اسطرح انکے شیرین اقوال ہماری عمر کو ضایع کرتے ہیں۔

عمر چون آب ست و و اور چو	خلق باطن رنگ جوئے عمر تو
ترجمہ عمر بانی وقت نہر صفا	خلق بد ہے ریت تیری عمر کا

شرح۔ عمر بانی ہے اور وقت نہر ہے تو گو یا تھوڑا سا وقت ضایع کرنا ہی عمر کا ضایع کرنا ہے۔ اور جوئے
مشایخ کے اخلاق باطنی رنگ ہیں جو تیری عمر کے پانی کے جوئے اور ضایع کرنا تو ایسکین۔ یہ شعر اکثر سنون میں
نہیں ہے۔ اور بعض نے اسکو الحاقیہ کہا ہے لیکن مشایخ کے نزدیک حسب محل اور بامعنی ہے۔

آن کے رنگے کہ جو شد آب انو	سخت کیا بست رو آنرا بکو
ترجمہ ایک وہ ریتا ہے جبین آب ہے	جام اسی کو ڈھونڈو دونا یا ب ہے

شرح۔ یعنی رنگ کے دو تئیں ہیں ایک بانی کو جوئے اور ضایع کرنے والا۔ جسکا بیان ادب ہو چکا ہے اور
وہ رنگ جبین سے بانی نکلتا ہے۔ اسکا بیان اس شعر میں ہے۔ اور اس رنگ سے مراد شیخ کامل ہے اور
بانی سے حکمت و معرفت مراد ہے چنانچہ خود شیخ کرتے ہیں۔

منبع حکمت شود حکمت طلب	فارغ آید اور تحصیل سبب
ترجمہ منبع حکمت بنا حکمت طلب	ہو چکی ہے اسکو تحصیل سبب

شرح۔ یعنی بمقتضائے مومن یونی الحکمہ فقہا و فی خیر کثیر حکمت الہی کا طالب خود منبع حکمت بنجاتا ہے اور جو
اسکو حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو تحصیل سبب معرفت (یعنی ریاضت) سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ
مراد مرتبہ فنا فی اللہ کا حاصل کرنا ہے جسکو یہ حاصل ہو گیا۔ اسکو ریاضت کی کچھ حاجت نہیں۔ لیکن ریاضت باوجود
اس مرتبہ کے بھی ایسے فرض ہے کہ آدمی ایسے اعزاز اور مرتبہ کا شکریہ ادا کرے۔ جو ایسی بڑی نعمت کے
بے بین آدمی پر فرض ہے چنانچہ حالات عشرہ مبشرہ و رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ظاہر ہے کہ باوجود حصول
مرتبہ فنا و بقا بعد الفنا اور قطعی حقی ہونے کی ریاضت اور عبادت میں بعد آنحضرت علیہ الصلوٰۃ تمام عالم سے
بڑے بڑے تھے۔ خاصکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے کیونکہ بعد وفات حضرت علیہ الصلوٰۃ
انکی طبیعت میں مطلق تغیر کو دخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تحصیل سبب معرفت سے فارغ نہوتے تو ضرور تغیر پیدا ہوتا
کیونکہ سالک کجالت میں مرشد کی مفارقت سے ضرور تغیر ہو جاتا ہے۔ ایسے کہ وہ ابھی تحصیل سبب سے فارغ نہیں ہوا
رسول علیہ السلام کی وفات سے اور تمام صحابہ کی حالت کے تغیر ہو گئی تھی حضرت عمرؓ غیر ایک قسم کی وحشت طاری
تھی اور حضرت عثمانؓ پہرے پہر کی طرح تجس و حرکت ہو گئی تھی۔ حضرت علیؓ مجسم پریشانی تھے۔ علیہذا القیاس

اور صحابہ کا حال دیگر گون تھا صحیح احادیث کے علاوہ حضرت ابو بکر کی فضیلت تصرف کے متعلق بھی ظاہر ہوتی ہے۔

ترجمہ	ہے وہ ریت اے سپر مرد خدا	کہ بحق پیوست و از خود شد جدا
	حق سے پیوستہ ہے اپنے سے جدا	

شرح یعنی اُس ریت کا نام جس سے میٹا پانی نکلتا ہے مرد خدا ہے جو اوصاف بشری سے جدا ہو کر متصف بمعبود مخلوق اباطلان اسد ہو گیا ہے۔ اور جس سے ہر دم میٹا پانی اُبتا ہے۔

ترجمہ	اب عذب دین بھیج شد ازو	طالبان راز و حیات و نمو
	موج زن اُس سے ہے پانی دین کا	طالبو نکو جس سے ہے تشو و نما
ترجمہ	غیر مرد حق چور یک خشک دل	کاب عمرت را خورد او ہر زمان
	خشک ریتا ہے جو مرد حق نہو	جذب کر لیتا ہے آب عمر کو

شرح۔ تب عذب میٹا پانی یعنی مرد حق نہیں ہے وہ رگ خشک ہے جسکو زائد خشک بھی کہتے ہیں۔

ترجمہ	طالب حکمت شوا از مرد حکیم	تا از گردی تو بنیا و علیم
	سیکھہ دانان سے حکمت اعلیم	تا کہ تو ہو جائے بنیا و علیم
ترجمہ	روح حافظ روح محفوظ شود	روح او از روح محفوظ شود
	روح دل تالوح محفوظ اُس سے ہو	روح میری تاکہ محفوظ اُس سے ہو

شرح۔ یعنی طالب کی روح قوت مدر کہ یا لوح قلب شیخ کامل اور حکیم زبانی سے حکمت حاصل کر کے لوح محفوظ بن جائے گی۔ کیونکہ اُسین تمام امور مفتوح ہو جاتے ہیں۔ اور طالب کی روح حکیم کی روح کی مدد نہایت محفوظ اور محفوظ عظیم ہو جائے گی۔ کیونکہ اُس سے مستفید ہوتی رہتی ہے محفوظ اور محفوظ میں یا اعلیم ہے۔

ترجمہ	چون معلم بود عقلش زابتدا	بعد از ان شد عقل شاگردے ورا
	چون معلم استاد میں اسکی عقل	اب ہے شاگرد انتہا میں اسکی عقل

شرح۔ یعنی طالب حکمت کی عقل پہلے تو اسکی معلم ہی کہ اسکو مرشد کامل کی خدمت میں لے گئی تھی۔ لیکن جب حکمت حاصل کر چکا تو وہی عقل اسے شاگرد ہو گئی۔ کیونکہ اسوقت اسکی روح مرتبہ میں عقل سے بالاتر ہو گئی ہے کہ روح سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اسکی مثال یہ ہے۔

ترجمہ	عقل چون جبریل گوید احمد	گریے گامے زغم سوزد مرا
	عقل جبریل نے احمد سے کہا	پرے جلانیے میں تو رہا

شرح۔ یعنی جبریل جیسے مقرب اور جلیل القدر فرشتے کی عقل نے احمد صلعم سے یوں کہا کہ لودنوت ائلا لا حرق

<p>صحابہ کجلال۔ یہ شب معراج کے قصہ کی طرف اشارہ ہے اور حدی نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے ۵</p> <p>اگر کبیرے موٹے برتر پریم ۶ فروغ تجلی بسوز پریم ۷ لینے جبریل نے یہ کہا کہ میری حد سدرہ المنتہ ہے اے احمد</p> <p>علیک وسلم میں اس سے آگے آپ کے ہمراہ نہیں چل سکتا۔ درندہ قحلی سے میرے پر جل جائیں گے</p>	
ترجمہ	چوڑے مجکوشہ پیغمبران
	تو مرا بگزار زمین پس پیش آن
	حد من این بود اے سلطان جا
	یہ میری حد ہے پس اے سلطان جان

<p>شرح۔ ران کا معقول بُراق ہے اور حد بمعنی سدرہ المنتہی ہے یہ شعر تمہ نقولہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اس صاف</p> <p>ظاہر ہو گیا کہ عقل کل حضرت جبریل علیہ السلام جو ابتدائیں رسول علیہ الصلوٰۃ کے معلم تھے انتہائیں اُن کے خاتمہ گئے</p>	
ترجمہ	ہر کہ ماند از کاہلی بے شکر و صبر
	اوستے فاند کہ گیرد پاش جبر
	کابلی سے جو رہا بے شکر و صبر
	وہاں بردستی ہوا پاسبند جبر

<p>شرح۔ یعنی جو شخص کاہلی کے سبب طاعت پر صبر کر سکا اور نعمت پر شکر نہ بجالایا یعنی اپنے اعضاء سے عبادت</p> <p>اور قلب سے محبت ذات اور زبان سے حمد نہ کی۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پانوں کو جبر نے پکڑ رکھا ہے۔ یعنی مجھ</p> <p>طاعات کی قدرت انہیں میں مجبور ہوں۔ خدا توفیق دیگا تو عبادت کروں گا حالانکہ یہ گمان غلط ہے کیونکہ جب وہ گنا</p> <p>اپنے ارادہ سے کرتا ہے تو طاعت میں اپنی ہمت مصروف کیوں نہیں کرتا۔</p>	
ترجمہ	ہر کہ جبر آورد خود در بخور کرد
	تا ہمان رنجوریش در گور کرد
	جبر ہے جین وہ خود رنجور ہے
	اس مرض کا آدمی در گور ہے

<p>شرح۔ یعنی جسے جبر کا نہ ہوا اختیار کیا گیا یا اُس نے دانستہ اپنے آپ کو بیمار ڈالا اور در گور ہو گیا۔ کیونکہ بسطط مرض</p> <p>آدمی کو موت تک پہنچا دیتا ہے اس طرح جبر ہی قلب کو میت کر دیتا ہے۔ کیونکہ جبری سے ریاضت نہیں ہو سکتی</p> <p>جو حصول معرفت کے لیے لازم ہے۔</p>	
ترجمہ	گفت پیغمبر کہ رنجوری بے لاغ
	رنج آرد تا بمیرد چون چراغ
	قول پیغمبر کو سن لے پر غرض
	یعنی ہوتا ہے تارض سے مرض

<p>شرح۔ لاغ فریب دکر۔ یعنی تارض۔ حدیث شریف میں ہے۔ ان تا رضم تر ضوا یعنی جب تم تکلف سے اپنے آپ کو</p> <p>بیمار ظاہر کر گے تو ضرور بیمار ہو جاؤ گے یہ حدیث کے ظاہر معنی ہیں اور مولانا نے باطنی مطلب یہ لیا ہے کہ اے</p> <p>لوگو اگر تم اپنے آپ کو سلب قدرت اور مجبور خیال کرو گے تو ضرور باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور تمہیں</p> <p>ہرگز معرفت حاصل نہ ہوگی۔ اور معرفت کا حامل نہو نا دل کے حق میں موت ہے۔ اور جب کا دل معرفت میں اور باقی</p> <p>کی برکت سے زندہ نہیں ہے وہ گویا جیتے ہی در گور ہے</p>	
---	--

جبر چہ بود۔ بستی شکستہ را	یا یہ پیوستن رگ بکستہ را
ترجمہ جبر ہے ٹوٹے ہوئے کا باندھنا	یا شکستہ رگ پر ڈورا باندھنا
چو درین رہ پائے خود شکستہ	برکہ منجندی چو پارا بستہ
ترجمہ یا تو تیرا گر یہاں شکستہ ہے	کیسہ منہتا ہے کہ خود یا بستہ ہے

شرح یعنی جبر کہ یہ سننے نہیں ہیں جو جبروں نے سچو رکھے ہیں بلکہ یعنی سلب قدرت (بلکہ جبر شکستہ چیز کا جو ٹاٹا ہوتا ہے یا ٹوٹی ہوئی رگوں کا ملانا ہے۔ اور جبکہ راہ سلوک و معرفت میں تو نے اپنے پاؤں کو توڑ رکھا ہے۔ یعنی رضیت کر کے معرفت کی منزل میں طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ دانستہ لنگڑا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جبر کہاں ہوا کیونکہ جبر کے معنی تو ٹوٹی ہوئی چیز کو ملانے کی ہیں حالانکہ تو خود خدا سے ٹوٹا ہوا اور الگ ہے پر اپنے وصال کے کوشش کیونکہ نہیں کرتا اور تو خود قابل تسخر ہے کہ جبری ہو کر جبر کے معنی نہیں سمجھتا۔ اور سمجھتا ہی ہے تو برعکس۔ کیونکہ جب تو نے اپنے پاؤں کو باندھ لیا اور ریاضت نہ کی تو ادھیڑ پر کیا تسخر کر گیا تیری حالت خود قابل تسخر ہے کیونکہ اس شخص سے زیادہ تسخر اور سہمی کی لائق اور کون ہو گا جو ہاتھ پاؤں والا۔ ہٹا بٹھا۔ تندرست۔ توانا اور صحیح و سالم ہو کر اپنے کو زبردستی لنگڑا دلایا پانچ اور محتاج ظاہر کرے۔ انسانی قدرت خدا کا عطیہ ہے۔ اور بعض سخن میں شکستہ بنوں نفی دیکھا گیا ہے۔ یعنی منزل ریاضت و معرفت طے نہ کر دے مطلب دو ٹوکا ایک ہے جبر یا تسخر و سکون باہر موحدا شکستہ را بستی و نیکو کردن حال کسی را و بزدور بر کار سے داشتن کسی را۔ کذا فی المختص

وانکہ پائش در رہ کوشش	در رسید اور ابراق و نشست
ترجمہ جہد میں ٹوٹا جو پائے اشتیاق	آگیا اسکی سواری کو براق
شرح براق پر بیٹھنے سے مراد عروج جسوئے حق ہے یا دوقی براق ہے جو اہل حجت کو ملیگا۔ اور اہل جہد کو نصیب ہوگا	
حال دین بود او محمول شد	قابل فرمان بد او مقبول شد
ترجمہ حال دین ہو گیا محمول اب	قابل فرمان ہوا مقبول اب

شرح یعنی چونکہ وہ شخص حال احکام شریعت تھا اسلئے محمول و سوار براق ہو گیا۔ اور چونکہ قابل اور امر الہی تھا اسلئے مقبول بارگاہ خداوندی بن گیا۔ سچ ہے ہر کہ خدمت کرد او محذور و مند۔

تا کمون فرمان پذیر فتنہ ز شاہ	بعد ازان فرمان رساند بر سیاہ
ترجمہ جسے مانا آجنگ منہ ان شاہ	ہو گیا ایک روز سردار سیاہ

شرح یعنی حال دین چونکہ ایک شاہ زمین و زمان کا فرمان قبول کر رہا تھا اسلئے انجام یہ ہوا کہ خود بہت سے سیاہ کا فرمان روا بن گیا یعنی ریاضت کا یہ نتیجہ ہے کہ دل تمام جن و انس پر تصرف ہو جاتا ہے۔

عبدالان باشد امیر اختر او	تاکنون اختر اثر کر دے درو
ابا ہے اختر پر وہ حاکم سرسبز	ترجمہ اختر ایک امین رکھتے ہے از
شرح۔ یعنی ایک سائے (حسب فاعلہ نجوم) اس حال دین پر اثر کر رہے تھے اور اس کے حاکم تھے لیکن اب وہ خود حاکم ستارگان ہو گیا ہے یعنی دلی کی حکومت اس وجہ سے جادو کے آسمان اور ستاروں تک پہنچ جاتی ہے	
پس تو شک داری در شق القمر	گر ترا اشکال آید در نظر
پس تو ہر شکوک سے شق القمر	ترجمہ اگر تجھے یہ مشکل آتا ہے نظر
شرح۔ یعنی اگر ستاروں پر دلی کی حکومت کا ہونا تیرے نزدیک مشکل ہے تو کیا کائنات میں ایک ہے جیسا کہ بعض اہل جوہر و شق القمر کا کہنا کر کے اوس کو رسول اللہ کا معجزہ نہیں پاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ قمر آسمان میں ہونے کی وجہ سے سارے جہان کے آدمیوں کو نظر آتا ہے۔ اگر اس کا انشقاق ہوتا تو تمام عالم گمراہ ہو کر لیتا نقطہ اہل کی شہادت اس بات میں مقبول نہیں ہے۔ اور وہ آیت اقرب الساعۃ و انشق القمر کی یہ تائید کرتے ہیں کہ قمر قیامت کے قریب شق ہو گا۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ انشقاق کے وقت قمر نیک آسمان پر تہا۔ مگر اول تو ہر آدمی ہر وقت اپنی نگاہ آسمان یا چاند پر نہیں رکھتا دوسرے شق ہو نیک زمانہ بہت تھوڑا سا تھا۔ یہ شق القمر شب کو ہوا تھا۔ یہ صرف اپنی لوگوں کو دکھائے دیا۔ کلی اتفاق نگاہ قمر کی جانب تھی یہ ممکن ہے کہ کہ کے علاوہ اطراف جہان میں اور لوگوں نے بھی شق القمر دیکھا ہو گا۔ اتفاق نگاہ نہ پڑنے کے باعث اور ایک عجیب واقعہ ہو نیکی سبب اکثر نے کس کی شہادت مانی اور اس کی تکذیب کی علاوہ ان آیت کریمہ و ان یروا آیت یغزو و یغزو و آخر شق القمر کے منکر و کو جھٹلا رہی ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ شق القمر جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے شبہ پھیلنے لگتا ہے اور اسے پلٹا ہوا جادو بتاتے ہیں	
لے ہوا تازہ کردہ در نہان	تازہ کن ایمان زانگفت زبان
خواہشیں تازہ ہیں تیری ہر زبان	ترجمہ تازہ کر ایمان سے صدق زبان
شرح۔ یعنی ایمان کو صرف زبانی قول سے تازہ کر کے قلبی تصدیق ہی ایمان شال ہونی چاہیے۔ اسی کا نام ایمان کامل ہے	
کین ہوا خبر قفل آن دروازہ نیست	تا ہوا تازہ دست ایمان تازہ نیست
یہ ہوا خبر قفل دروازہ نہیں	ترجمہ اگر ہے یہ تازہ تو وہ تازہ نہیں
شرح۔ ان دروازہ۔ یعنی دروازہ دل اور ہوا۔ یعنی خواہش نفسانی و مقنا بال۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اخبارات الہی میں حسب سوا تائید نہ کرنی چاہیے۔ اس سے ایمان جاتا رہتا ہے کیونکہ جب تک ہوا اور عقدا و باطل آدھی کے بین قائم ہے فقط اقرار زبانی سے ایمان قائم نہیں رہتا اور ہوا و عقدا و باطل دروازہ دل کا قفل ہے۔ ایمان تازہ کو دل میں اہل نہیں ہونے دیتا	

کردہ تاویل حرف بکر را	خویش را تاویل کن نے ذکر را
ترجمہ کیون ہے یہ تاویل قرآن جلیل	اپنی ہی اصلاح کر عبد ذلیل

شرح یعنی اے ہوا پرست تو خدا کے کلام مرغوب اور حرف قرآن کی غلط تاویل کرتا ہے لاجول دلاقوۃ خدا سے ڈراؤ اپنی اصلاح کر قرآن مجید کی تاویل اپنی خواہش نفسانی کے موافق نہ کرنی چاہیے ورنہ کافر و جانی کا اندیشہ ہے ایسے اہل کلام ادلہل تشن کا یہ مذہب ہے کہ آیات متشابہات میں تاویل کرنے کی غرض سے آدمی خود نہ کرے اور عقل سے کام نہ لے حرف بکر کلام مرغوب و قابل پسند جس سے کلام الہی ہر اوست اور جبکی عقلی تاویل حرام ہے۔

زیافت تاویل رکیک کس

ترجمہ کبھی کی ضعیف تاویل کا کہوٹ اور مکی ٹرائی کا ذکر	برہو تاویل تہ آن میکنی	پست و کثر شد از تو معنی سنی
ترجمہ منگھڑت قرآن کے معنی نہ کر	ہ تری کم فہیان ہین حق سے ڈر	

شرح سنی بزرگ و خوب درویشان یعنی انما طیب تو اپنے خواہش نفس کی مطابق آیات قرآن مجید کی تاویل کر کے واضح اور روشن معنوں کو خراب کرتا ہے کلام الہی کو گھڑتا ہے لغو باتیں بناتا ہے ایسے تو اس کہی کے مانند ہے جو گھاس کے پتے پر بیٹھ کر گدھے کے پیٹاب میں تیر ہی تہی اور اپنے آپ کو گشتیان خیال کرتی تھی۔

ترجمہ ماند احوالت بدان طرفہ کس	کو تھے پنداشت خود را بہت
ترجمہ ہے اسی کہی کی صورت تیرا حال	جانتی تھی خود کو جو اہل کمال

شرح - یعنی تیرا حال اُس کہی کی مانند ہے جو اپنے نفس کو ایک با قدر اور با عزت چیز گمان کرتی تھی حالانکہ اُس کا گمان غلط تھا

ترجمہ از خودی سرست گشت بے پشرا	ذرہ خود را شمر دہ آفتاب
ترجمہ تھی خودی سے مست بے جام پشرا	ذرہ کو سمجھے تھے تھی آفتاب

شرح یعنی وہ کہی اپنی خودی کے نشہ میں نہیر شراب پیئے مست ہو کر گھاس کو گشتی پشیا کو دریا اور ذرہ کو آفتاب جانتی تھی اور اپنے آپ کو گشتیان اور قن ملاحی کا اشتیاد خیال کرتی تھی۔

ترجمہ وصف بازان راشنیدہ در زمان	گفتہ من عنقائے و قتم بیکان
ترجمہ وصف سن رکھا ہوتا باز دنگا کہین	جانتی تھی خود کو عنقا بالیقین

شرح - یعنی اُس کہی نے کسی زمانہ میں باذن (شکاری جانوروں) کا وصف سن کر اپنے نفس کو عنقائے وقت یعنی بگناہ روزگار خیال کر لیا تھا۔ حالانکہ پچھلے شمار سے معلوم ہو چکا ہے کہ اُس کا یہ خیال سراسر غلط تھا یہی حال اس نالائق کا ہے جو اپنے آپ کو لائیں سمجھ کر قرآن مجید میں اپنی عقل کے مطابق تاویل کرتا ہے۔

آن گس بر برگ کاہ و بول خر	پنج کشتیان سے آخرت سر
ترجمہ برگ کاہ و بول خر پر بیہشکر	نکل کشتیان بنی بہرہ سر
گفت من دریا کشتی خولذہم	مدے در فکر آن سے ماندہ ام
ترجمہ اور کہا سخت سے مجھ کو سیکے ذکر	کشتی دور یا کاہت دت سے فکر
انکس این دریا و این کشتی من	مرد کشتیان دال سے کشتی من
ترجمہ بول خر دریا ہے کشتی گہا س ہے	مین ہون کشتیان کہ کشتی پاس ہے
شرح اہل رائے یعنی پانی کی کمی زیادتی اور کشتی کے حالات کے بابت رائے دینی دلی اور اہل فن دانشمند فن ملاحی	
بر سر دریا مہین را ند او عمد	مینودش این قدر بیرون زحد
ترجمہ مارتی تہی داین بائیں کلبیان	بول خر ہتا اسکو بحر سیکر ان
شرح عمد جمع عمود یعنی ستونہا۔ یہاں عمود سے کشتی کی تہی مراد ہے اور مطلب اشعار یہ ہے کہ کہی نے گہا اور پیشاب پر بیہشکر یہ کہا کہ میں نے کشتی اور دریا کا بیان کتاب بنین پڑا تھا۔ لیکن دت سے اس فکر میں تہی کہ دریا چیز ہے اور کشتی کسکو کہتے ہیں۔ آج معلوم ہو گیا کہ یہ پیشاب دریا ہے اور یہ گہا س کا پٹا کشتی ہے اور میں کشتیان ہوں۔ یہ کہی پیشاب کو دریا سمجھ کر خیال کی جاتی ہے اپنی کشتی چلا رہی تہی اور اپنے دریا کو سیکر ان سمجھتی تہی۔	
لودجید آن چمن نسبت بدو	آن نظر کو میند اور راست کو
ترجمہ بول کو سمجھی تہی دریا بالیقین	دور تہی حق سے نگاہ راست بن
شرح اول کو محض کہ او دثانی یعنی کجا استفہام انکاری۔ راست یعنی صحیح واقعی چمن یعنی بول و برازیٹے ہیں گس کے اتنی نظر کہاں تہی کہ پیشاب خر کو صحیح اور واقعی طور پر پیشاب ہی سمجھتی۔ بلکہ وہ تو دریا جان رہی تہی۔	
عالمش چند ان بود کشت بنین	چشم چندین بجر ہم چند بنین
ترجمہ سو جہا اتنا ہے جتنی ہے نظر	بحر مقدار نظر ہے لے بشر
شرح یعنی عالم گس اسقدر ہے جقدر اسکی نظر ہے۔ اور جقدر اسکی نظر ہے اسقدر اسکا دریا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کا ادراک اس کے علم اور نظر کے مطابق ہے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت ادست پدگس کے تحفہ میں حکایت کے باعث ہے ورنہ یہ حکم عام ہے۔ کیونکہ عالم دنیا اس شخص کی آنکھوں میں جس کے بینش کم ہے۔ فرخ معلوم ہوتا ہے اور جسکی بینش فرخ ہے اسکی آنکھوں میں یہ عالم نہایت تنگ ہے کیونکہ وہ عالم حقیقی کو دیکھتے رہتے ہیں ایسے آیا ہے الانا سجن المؤمن۔ عارف اس جہان تنگ سے ہمیشہ نیر اور رہتے ہیں۔ اور اس وسیع اور پر فضا کی عالم کی بہار میں دیکھتے رہتے ہیں جسکا نام قدس اور عالم اقی ہے۔	

صاحب تاویل چون باطل گیس	دہم او بول خرد تصویر خس
ترجمہ صاحب تاویل ہے گویا گیس	دہم اسکا بول خرد تصویر خس
<p>شرح یعنی قرآن مجید میں تاویل کرنے والے کا دہم بول خرد ہے اور اسکی تصویر یعنی تاویل برگ کاہ ہے جو بول خرد پر ہوتا ہے نیز ممکن ہے کہ تصویر خس کو مع اضافت پڑا جائے اسوقت تصویر یعنی مانند ہوگا لفظ دہم قبل ہے اور بول خرد تصویر خس خرد یعنی تاویل کرنے والے کا دہم بول خرد خس کے مانند ہے۔</p>	
اگر گیس تاویل بجز ار دبرائے	آن گیس راجحت گرداند ہما
ترجمہ چھوڑ دیجی دہم گر تاویل کا	اُس گیس کو سخت کر دیگا ہما
<p>شرح یعنی گیس کو فی الطبع اور ضعیف الارائے آدمی، اگر قرآن مجید میں تاویل کرنی چھوڑ دی تو ہما بخائے یعنی مرتد ہوگا اور قرب الہی تک پہنچ جائے۔ تران مجید میں اپنی رائے سے تاویل کرنی حرام اور قریب کفر ہے۔</p>	
آن گیس نبو دکش این غیرت بود	روح او نے در خور صورت بود
ترجمہ حسین یہ غیرت ہو دہ کہی نہیں	روح ہے صورت سے اچھی بالیقین
<p>شرح بعض نون میں بجائے غیرت عبرت ہے یعنی جس شخص کو تاویل باطل سے غیرت و شرم یا عبرت دھون ہو وہ خواہ اظہار کیا ہی حقیر نظر آتا ہو مگر فی الواقع گیس نہیں ہے بلکہ ہما ہے۔ اور اسکی روح اسکی صورت حقیر کے لائق نہیں ہے کیونکہ صورت ایک فانی اور ظلمانی چیز ہے اور روح فانی مطلب یہ ہے کہ یہ گیس (یعنی انسان) اگر تاویل کو چھوڑ کر کسی کمال کا اتباع کرے تو گیس حسین نہیں ہوتا بلکہ مرشد کمال بنجائے اور اسکی روح اسکی جسم اور صورت حقیر میں بہت بڑا کام کرتی ہے جو حسب ظاہر لائق صورت نہیں ہوتا۔</p>	
ہما آں خرگوش کو بر شیر زد	روح او کے بود اندر خورد قد
ترجمہ شیر کو خرگوش سے پہنچی جو زد	روح اُنکی تھی بڑی چھوٹا ہوتا قد
<p>شرح سندر خورد۔ یعنی لائق۔ اور بر شیر زد۔ یعنی با شیر خنک کر دینے جملہ خرگوش نے باوجود حقیر جانور اور کوتاہ قد ہونے کے شیر کو مار دیا (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی روح اس کے قد کے لائق تھی بلکہ جسم و صورت اور قدر کا تھی ورنہ یہ بات عقل سے خارج ہے کہ خرگوش شیر کو مار ڈالے) اسطرح نازک تاویل خواہ کیسا ہی حقیر معلوم ہوتا ہو مگر اتنا مرشد کمال سے اُنکی روح قوی ہو جاتی ہے اور خود مرشد بن جاتا ہے۔</p>	
رنجیدان شیر از دیر آمدن خرگوش	
ترجمہ خرگوش کے دیر میں آنے سے شیر کا رنجیدہ ہوتا	
<p>شرح۔ اس حکایت کا نتیجہ ملحدہ معنوی یہ ہے کہ نفس تارہ اپنی مخالفت عقل کو نشتر کا کرتا ہے اور اسکو اپنے دامن میں لانا چاہتا ہے</p>	

شیر میگفت از سر تیزی و خشم	کرہ گو شمشعد و بر بہت چشم
ترجمہ	کہہ رہا تھا شیر خشم و جوش سے
شرح - میم مضاف الیہ چشم ہے۔ اورہ گوش سے مراد بخیر و ن کے وعدے ہیں یعنی شیر نے خرگوش کے دیر میں آنے سے جھلا کر یہ کہا کہ بخیر و ن کے جھوٹے وعدوں نے مجھے مصیب میں ڈال دیا ہے۔	
مگر ہائے جبر با غم بستہ کرد	تیغ چو بین شان تنم راحتہ کرد
ترجمہ	جبر و ن کے کمرے بستہ ہوں میں
شرح - جبری سے بخیر۔ اور تیغ چو بین سے قول باطل اور اُنکا مراد ہے جو روزینہ کے متعلق تھا۔	
زان پس من شوم آن دمہ	بانگ دیوان ست و غولان آہمہ
ترجمہ	میں نہیں سننے کا ۹ نکا کمراب
شرح - دمہ کمر و فرب و قول باطل جو شیا طین و غول کی آواز کے مانند ہے غول جن یاد کو کہتے ہیں لیکن غول کے تعلق سے یہیں کرک ا قتال انسان دیکھ کر غول یعنی جو انسان کو ہلاک کرنے کے لیے قریب دے دے وہ غول ہے اور آواز شیطانی سے الشیطان لید کم الفقر (شیطان تمکو محتاجی کا وعدہ دیتا ہے) معنوی طور پر صحیح مراد ہے۔	
بردوان ایدل تو ایشاز ایت	یوست شان برکن کہ شان کویت
ترجمہ	پہاڑ ڈالے دل یہ کسے دوست ہیں
شرح - شیر نے یہ اپنے دل سے خطاب کیا ہے۔ یعنی ایدل صبر کر۔ اور ان بخیر و ن کو پہاڑ ڈال اور انکے کہاں کھینچے کیونکہ انہیں بجز پوست دفا کے سننے نہیں پائے جاتے یہ میخز اور وعدہ خلا منہ ہیں	
پوست چہ بود گفتہ ارنگ نگ	چون ذرہ بر آب کش نمود رنگ
ترجمہ	پوست کے مانند ہے باتو نکارنگ
شرح - بیان سے مقولہ مولانا قدس سرہ شروع ہے یعنی ہماری مراد پوست سے گفتگو ہے رنگارنگ ہے جسکو نقش بر آب کی طرح نبات نہیں ہے ذرہ یعنی نقش و طبع ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ چرب زبانی اور شیریں بانی کے - اور گارنگ الفاظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں - وہ فی الواقع مہمل اور میخز ہوئے ہیں۔	
این سخن چون پوست معنی مغرور	این سخن چون نقش معنی میخز
ترجمہ	ہے سخن ایک پوست معنی مغرور ہے
شرح - یعنی کلام معنی اور وعدہ خالی از دفا نقش دیوار کی مانند ہے لیکن علوم اور خواجہ کتالات اور کلام میں فرق ہے جو آئندہ شعر میں بیان کیا گیا ہے۔	

	پوست باشد مغز بدر اعیب پوش	مغز نیکو راز غیرت غیب پوش	
ترجمہ	پوست ہے گویا بدی کا عیب پوش	اور نیکون کے لیے ہے غیب پوش	
<p>شرح یعنی معنی بد کے لیے الفاظ عیب پوش ہیں مطلب یہ کہ عوام کے الفاظ لطیف معانی ہو چکے ہیں۔ یعنی انکی باتیں اور انکے وعدے ایسے خوبصورت الفاظ میں ہوتے ہیں کہ سامع کو صدق و وفا کا یقین آجاتا ہے گرنی الواقع ایسا نہیں ہوتا اور معنی نیک کے لیے الفاظ پردہ پوش نہیں ہیں بلکہ انکے لیے شرم و غیرت لباس غیبی ہے یعنی غوص کے لیے ماہ شرم و غیرت طبعیت اور انعام الہی ہے انکی غیرت انکے وعدہ کو پورا کر رہتی ہے وہ اپنی بات کی خیر سکتے ہیں اور وعدہ کو وفا کرتے ہیں۔ صرف لفاظی سے کام نہیں لیتے غیب پوش پوش پوش غیب یعنی لباس غیبی۔ نیز ممکن ہے کہ مغز بد سے خود شخص اور مغز نیک سے شخص نیک مراد ہو۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ میغزو بمعنی اور بیغزت آدمی کے لیے اسکا بدن اسکا عیب پوش ہے کہ اسکو آدمیوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اور با معرفت آدمی کے لیے غیرت الہی لباس غیبی ہے کہ اسنے عارف کو عوام کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے۔ چونکہ اولیاء معشوق ذات حق ہیں اسلئے غیرت الہی اس بات کی مقتضی ہوئی کہ انکو اغیار کی آنکھوں سے چھپایا جائے جس طرح آدمی اپنے معشوق کو غیر شہساز ہوتا ہے</p>			
	چون قلم از باد بد و فتر ز آب	ہر چه بنویسی فنا گرد و شتاب	
ترجمہ	جب قلم ہو باد اور دفتر ہو آب	جو لکھے گا تو مٹے گا وہ شتاب	
	نقش آبستار و فاجوی از ان	باز گردی دستہا خود گزان	
ترجمہ	نقش آبی میں و فاجو کیا پا بیگنا	دیکھو چھپتا بیگنا چھپتا بیگنا	
<p>شرح مقولہ عوام کی تشیل ہے اور بد بمعنی بد ہے یعنی تو ہو کہ قلم اور پانی کو کاغذ بھجھ کر جو کچھ لکھے گا وہ فوراً مٹ جائیگا جس طرح عوام کے چہرے وعدہ کو سمجھنا چاہیے اگر تو انکی وفاداری پر ہر روز کر گیا تو انجام کار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کہا بیگنا۔ اور پشیمان ہوگا۔ کچھ بات نہ کہیگا۔ اور انجام کار چھپائے گا</p>			
	باد در مردم ہوا و آرزوست	چون ہوا بگداشتی پیغام ہوت	
ترجمہ	باد و انسان ہے ہوا و آرزو	اس سے درگزرے تو ہے پیغام ہو	
<p>شرح یعنی لفظ باد سے رجوع پہلے مصرع میں ہے کہ آدمیوں کی خواہش نفسانی اور بری آرزو مراد ہے۔ جو فنا ہونیوالی ہے جب آدمی نے اسکو چھوڑ دیا اور امر الہی بجایا تو یہ خیر مشاہدہ الہی دیکھا۔ جو مقام مشاہدہ۔</p>			
	خوش بود پیغامہا کے کردگار	کو ز سرتاپاے باشد پائدار	
ترجمہ	ایسے ہیں پیغامہا کے کردگار	لا يزال و با وفا پائے دار	
<p>شرح پیغامہا سے تجلیات الہی مراد ہیں جو ہر وقت عارف کو اپنی طرف بلاتی ہیں دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ</p>			

ہوئے نفسانی ظلمت پنہنے اور کلام الہی سننے سے مانع ہے جسے اسکو چھوڑ دیا گو یا اسنے بلا واسطہ صوت و حرف کلام الہی کو سن لیا
مگر چونکہ مشاہدہ تجلیات الہی و استماع کلام بلا استماع کلمات انبیاء اولیاء باعلیٰ صالح غیر ممکن ہے ایسے مولانا کلمات انبیاء اولیاء کی
تعریف کرتے ہیں۔ اور اگلے شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ

	خطبہ شاہان بگرد و ان کیا	جز کیا و خطبہائے انبیا	
ترجمہ	خطبہ شاہان کا کچھ سے کچھ ہے حال	خطبہائے انبیا ہیں لازوال	

شرح کیا۔ جسے پہلوان و خداوند پاکیزہ۔ پہلے مصرع میں کیا پہلوان و خداوند ہے۔ اور دوسرے میں جسے پاکیزہ اور
گرد و بسے متغیر شود ہے اور ان کی شان پر معطوف ہے۔ یعنی بادشاہوں اور تمام خداوندان دنیا کے خطبے اور کلمات
اسکے زوال اور مرجانی سے متغیر ہو جاتے ہیں مگر انبیا اور اولیاء کے خطبے اور کلمات قیامت تک قائم رہیں گی۔

	زانکہ بوش بادشاہان از نبوت	بار نامہ انبیا از کبریاست	
ترجمہ	بادشاہی کرد و فر ہے سب ہوا	انبیا کی شان ہے شان خدا	

شرح بوش کرد و فر۔ بار نامہ۔ تجل و شمت و مہابت و اجازت نامہ یعنی بادشاہوں کا کرد و فر اور اظہار عظمت و ہیبت
خواہش نفسانی کی طرف سے ہے اور انبیا کا تحمل امتد تعلق کی جانب سے ایسے اسکو زوال ہے۔ اور یہ بجز زوال
بس تو لم یزل و لا یدال کے مشابہ تجلی کے لئے انبیا و اولیاء کے کلمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

	از درمہا نام شاہان بر کنند	نام احمد تا قیامت میزند	
ترجمہ	نام شاہان سکے سے ہوتا ہے تک	سکہ احمد رہیگا حشر تک	

شرح۔ یعنی بادشاہوں کے نام انقلاب سلطنت کے وقت سکے سے مٹا دئے جاتے ہیں لیکن حضرت احمد کا نام
قیامت تک نقش ہوتا رہیگا۔ اور الوح اور کتب میں برابر لکھا جائیگا کیونکہ انکی شریعت قیامت تک قائم رہیگی۔

	نام احمد نام جملہ انبیاست	چونکہ صد آمد نو دہم پیش است	
ترجمہ	نام احمد کا ہے نام انبیا	سکون تو سے بھی داخل اسے فنا	

شرح یعنی جسطرح سو کا عدد نو سے کو محیط ہے اور نو سے سو میں داخل ہیں۔ اسی طرح ذات احمدی تمام انبیا کے
ذاتوں کو محیط ہے یعنی انہیں جتنے کمالات الگ الگ تھے آپ میں بطور مجموعہ ہیں اور انبیا و ان میں احمد صلی اللہ علیہ
و سلم کی مثال ایسی ہے جیسے تاروں میں چاند کہ تمام تاروں کی حقیقت کو محیط ہے جب چاند نکلتا ہے تاروں کی
نور کو ڈھانک لیتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ذات نے تمام انبیا کی ذات اور آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو ڈھانک
لیا ہے حقیقت محمدیہ جامع جمیع حقانی و در فیض رسان تمام خلایق اور ولایت محمدی جامع جمیع ولایت اور مقام جامع
جمیع مقامات اور نبوت و رسالت جامع جمیع نبوت و رسالت ہے غرض کہ آپ تمام موجودات کے لیے علت غائی ہیں

ترجمہ	اے سیر بے انتہا ہے یہ سخن	قصہ خرگوش گوشت شیر نہ
		قصہ خرگوش و شیراب ہے سن

ترجمہ	مگر در بیان مکر خرگوش تاخیر اور در حق	خرگوش کے مکر اور شیر کے پاس جانے میں اسکی تاخیر کا بیان
-------	---------------------------------------	---

ترجمہ	در شدن خرگوش بس تاخیر کرد	مکر را با خوشین تقریر کرد
	جانے میں خرگوش نے تاخیر کی	دل ہی دل میں مکر کی تقریر کی

شرح۔ یعنی چونکہ مکر کو اپنی نفس میں اچھی طرح گانہ رہا تھا اسلئے شیر کے پاس جانے میں خرگوش کو دیر ہو گئی

ترجمہ	در رہ آمد بعد تاخیر دراز	تا بلو کش شیر گوید یکہ دراز
	اور چلا پھر بعد تاخیر دراز	تاکہ کہدے شیر سے دو ایک راز

شرح۔ راز سے وہی کو مراد ہے جو خرگوش نے سوچا تھا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ صاحب عقل معاد مشکل کام میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ انانی من الرحمن والتعجل من الشیطان بہتہ کام رحمان کا اور جلدی کا ہم شیطان کا

ترجمہ	تاچہ عالم ہاست در سودا عقل	تاچہ باہناست این دریا عقل
	ہے عجب کچھ عالم سوداے عقل	ہے عجب کچھ دعت دریاے عقل

شرح۔ چونکہ خرگوش نے اپنے عقل سے ایک کڑواش کر شیر کو ہلاک کر دیا اسلئے مولانا قدس سرہ عقل کی تعریف کرتے ہیں یعنی عقل بشری کی فکر میں کس قدر عجیب عجیب عالم ہیں مثلاً عالم ادراک۔ عالم تدبیر۔ عالم تصور۔ عالم تصدیق۔ عالم یقین۔ عالم معرفت وغیرہم اور کس قدر عجیب وغریب احکام اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اور دریاے عقل کس قدر با فراخی ہے بعض سخون میں تاچہ پہنا ہاست ہے سودا بسنے فکر پہنا فراخی و فراخ۔ نیز ممکن ہے کہ عقل سے مراد عقل کل یعنی ذات حق ہو اسوقت سودا بسنے متاع لغت ترکی ہو گا یعنی متاع قدرت حق میں کس قدر عالم ہیں کیونکہ تمام عالم تعینات حق ہیں اور قدرت حق سبحانہ و تعالیٰ میں کس قدر دعت ہے کہ تمام تعینات کو قبول کیے ہوئے ہے۔

ترجمہ	بحر بے پایان بود عقل شہ	بحر اغوا ص باید لے پسر
	بحر بے پایان ہے اکی عقل شہ	چاہیے غوطہ لگانا لے پسر

شرح۔ کیونکہ بلاغوصی دریائیں سے موتی نہیں نکل سکتے۔ اس طرح جب تک آدمی عقل کے دریا میں غوطہ نہ لگائے گا یعنی عقل سے کام نہ لے گا۔ اسکو کچھ حال نہ ہوگا۔ نیز ممکن ہے کہ عقل بشر کے ماہین مضائقہ دہد ہو اور عقل سے مراد ذات حق ہو یعنی ذات خالق بشر کس قدر دریا کے بے پایان ہے اس دریا میں غوطہ لگانا یعنی اسرار ہوتا چاہیے۔ جب تک اس دریا میں غوطہ نہ لگایا جائے گا گوہر مقصود ہرگز نہ ملے گا۔

صورت ما اندرین بحر عذاب	میدود چون کا سہا بر رو آب
ترجمہ بحر شیرین میں ہے صورت اسطرح	آب پر ہوتا ہے پیالہ جس طرح
تالش پُر بد سر دریا چوشت	چونکہ پُشت طشت دروغ غرق
ترجمہ جس گہڑی تک پُر تھا پانی پہ تھا	ہو گیا جھٹ غرق جب پُر ہو گیا
<p>شرح صورت سے مراد وجود ہے اور عذاب یا تو مفرد لفظ ہے بمعنی شیرین یا مرکب ہو کر عذاب آب کا محض ہے عذاب سیٹھا پانی یعنی ہمارا وجود عقل کے دریائے شیرین میں ایسا ہے جیسا پانی پر پیالہ کہ جب تک نہ بہر گیار کے سر طشت کی طرح تیرتا رہے اور جب بہر جائیگا تو طشت کی طرح غرق ہو جائیگا مطلب یہ کہ ہمارا وجود دریائے عقل میں ادھر بھی اور تیرتا بہر اسے عقل کا پانی نہیں داخل نہیں ہوا۔ ورنہ فکر معاش میں منہمک ہوتا۔ لیکن جہت اس میں عقل کا پانی داخل ہوگا۔ تو یہ دریائے عقل میں غرق ہو جائیگا۔ اور اس وقت عقل وجود کو معاشی کی بات ہرگز نہ دیگی۔ کیونکہ عقل ہرگز بری باتوں کی طرف نہیں لگائی بحر عقل میں غرق ہونا گو یا مرتبہ عقل کل حاصل کرنا اور اس پہنچ جانا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ بحر عذاب سے ذات حق مراد ہو۔ یعنی ہمارے تعلیمات دریائے ذات میں پانی کی طرح تیرتے ہیں جب تک عشق حقیقی سے خالی ہیں بحر ذات سے باطنی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ اور جہت عشق ذات سے پُر ہو گئے تو بحر ذات میں غرق ہو کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کر لیتے ہیں۔</p>	
عقل نہان بہت و ظاہر کا	صورت ماموج یا ازوئے
ترجمہ عقل پوشیدہ ہے اور ظاہر میں ہم	نقش صورت موج ہے یا اسکی نم
<p>شرح یعنی بحر عقل مخفی ہے اور عالم کی صورت ظاہر ہے۔ اور ہمارا وجود دریائے عقل کی ایک موج یا کچھ نمی ہے بس تو اس ظاہر کو اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یا یہ کہ ذات حق مخفی ہے۔ اور ہمارے تعین اس دریا کا قطرہ ہے ایسے قطرہ کو دریائے عشق کا جز بنانا چاہیے۔</p>	
ہر چہ صورت می وسیت سازو	زان وسیت بحر دور اندازو
ترجمہ ڈھونڈ لاتی ہے جو صورت بالضرور	وہ وسیلہ بحر سے کرتا ہے دو
<p>شرح لفظ سے بازو دش کے متعلق ہے۔ یعنی وجود اگر کسی جسمانی چیز کو بحر عقل اور مرتبہ عقل کل تک پہنچنے کا وسیلہ بنائے گا تو اس وسیلہ کی برائی کے سبب بحر عقل اسکو اپنے سے دور ہینکدے گا۔ بس تو یہ چاہیے کہ اس معاملہ میں نورانی چیز شلار یا صفت کشف کو وسیلہ بنائے۔ یا یہ کہ وسیلہ بنانے سے کسی غیر چیز کی عبادت مراد ہے کہ اسے عابد ذریعہ تصرف ذات حق سمجھے۔ چنانچہ کافر و نکاح مقولہ ہے انجیلیم الالبقر بنو اے اللہ زلف یعنی کافر و نکاح مقولہ ہے کہ ہم بتوں کو صرف اسی لیے پوجتے ہیں کہ انکی عبادت کے وسیلہ سے خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔</p>	

ترجمہ	تاناہ بیند دل و سبندہ راز را	تاناہ بیند تیر و در انداز را
	تاناہ پائے پیر و مخفی راز کو	تاناہ دیکھے تیر و در انداز کو

شرح یعنی بحر عقل اسکو اتنی دور پہنچیکہ گاہ کہ اسکا دل عطا کنندہ اسرار یعنی اللہ کو گزندی کہہ سکے گا اور اسکو دور پر پہنچا تیر یعنی تیر معرفت نظر نہ آئے گا دور انداز یعنی دور انداختہ کیونکہ اس نے جب بحر عقل ہی میں غوطہ نہیں لگایا۔ تو اسرار معرفت کیونکر حاصل ہونگے۔ یا یہ کہ ذات حق اسکو اپنے سے دور پہنچانگی فائدہ عقل کل اور کئی کئی اہل از جبریل و نور محمدی و عرش اعظم اور اسی کو عقل اول کہتے ہیں اور عقل فعال کنایہ فقط جبریل سے پہنچا اور مطلق عقل نفس انسان میں ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ انسان اس کے ذریعہ سے دقائق اشیاء کی تیز کر سکتا ہے اور اسی کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ مگر مولانا کے نزدیک عقل و جان یعنی ذات حق ہی ہے۔

ترجمہ	اسپ خود را یا وہ داند استیتر	مید و اند اسپ خود در راہ تیر
	گم شدہ کہتا ہے اپنے اسپ کو	اور سوار اسپ ہے خود اسپ جو

شرح مضمون سابق کو بطور تیشیل بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص مرتبہ عقل کل کی رسائی یا تقرب ذات حق تک پہنچے کسی جسمانی قوت یا عبادت غیر کو وسیلہ بناتا ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے جیسا کہ اپنے گھوڑے کو کوئی شخص حماقت یا غفلت کے باعث ناپید اور گم شدہ جانے حالانکہ خود اس گھوڑے پر سوار ہو بھی حال اس شخص کا جو مرتبہ عقل کل کی رسائی کے لیے جسمانی قوت کو وسیلہ بناتا حالانکہ خود اسکی عقل جزئی کی طرف پہلے توجہ نہ دے۔ اس لیے کہ اسکا دیکھا گیا ہے اسکی پس جو وہ خلاصہ کی دہی یا صفت کو مشافہ عقل جزئی کے وسیلہ سے مرتبہ عقل کل تک پہنچ سکتا ہے جسمانی وسائل کی کمی ضرورت نہیں اور اسے رسائی ممکن ہے تیر تقریب ذات حق کے لیے وسیلہ جسمانی غیر ضروری ہیں۔ کیونکہ ذات حق ہر دم جو یکے پاس ہے جیسا کہ گھوڑا سوار کے پاس مگر یہ جو بندہ کی غفلت اور عقل سے لڑائی ہے کہ اسکو اپنے سے دور سمجھ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے و نحن اقرب الیہ من حل الورد۔ ہم اپنے بندے کی طرف انگی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یا وہ گم و ناپید رہے ہوئی چیز غائب غول

ترجمہ	اسپ خود را یا وہ داند و انج ا	اسپ خود اور انکشان کردہ چوہا
	اسپ کو گم گشتہ کہتا ہے مگر	اسپ لیجاتا ہے اسکو کھینچ کر

شرح یعنی وہ اپنے گھوڑے کو گم شدہ جانتا ہے۔ حالانکہ وہ تیز رفتار ہے اور اسکو ہوا کی طرح کہنے سے لے جاتا ہے۔ یہی حال اسکا ہے جو اپنی عقل جزوی کو رجو نورانی سے ہٹا جانتا ہے اور مرتبہ عقل کل تک رسائی یا وصول ذات حق کے لیے وسائل ڈھونڈ رہا ہے حالانکہ عقل جزوی خود اسکی رہبر ہے اور اسپ تیز رفتار۔ اس شعورین لفظ جو مبدل سنہ ہے اور وہ مصرع میں لفظ اسپ اسکا بدل واقع ہوا ہے۔

در فغان و جستجو آن خیرہ سر	ہر طرف پرسان و جویان سہر
ترجمہ ہے اسے ہر دم فغان و جستجو	سومبو پرسان و جویان کو بکو
کانکہ دزدید اسپ مارا کو دیت	ایکہ ریزران تست ایچو اجیت
ترجمہ یعنی ایسا کون ہے گھوڑے کا چوہ	ذیر ران کیا ہے بتائے مژگور

شرح یعنی وہ سوار خیرہ سر بہودہ و پریشان و سرکش اور بد اپنے گھوڑے کو ڈھونڈتا ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جسے ہمارا گھوڑا چڑا لیا ہے وہ کہاں ہے اور کون ہے لیکن اسکے جواب میں اس سے یہ کہنا چاہیے کہ حضرت سلامت جس پر سوار ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو وہ گھوڑا ہے جسکو ڈھونڈ رہے ہو۔ مطلب یہ کہ عقل خود ہر وقت آدمی کے پاس ہے مگر وہ اس سے غافل ہے۔ اگر ریاضت کرے اور اسکو کام میں لائے تو عقل کل اور ذات حق تک واصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جز تابع کل ہے۔

آرے این بہت لیک آن سپ	با خود آئے شہسوار اسپ جو
ترجمہ ہے ترا گھوڑا میری لے یا وہ گو	ہوش میں آئے شہسوار اسپ جو

شرح یعنی جس گھوڑے پر تو سوار می یہ گھوڑا تیرا ہی تو ہے لیکن پہر ہی ازرا غفلت تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ گھوڑا کہاں گیا۔ لے شہسوار اسپ جو اپنے آپے میں آدمی اور عقل سے کام لے اس شعر میں غائب سے حاضر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو میں مصاحبت ہے اور لفظ لیک کے بعد حسب قرینہ مقام لفظ سیکوئی محذوف ہے۔

وصفہ ار استمع گوید براز	تا شناسد مرد سپ خوش باز
ترجمہ وصف تمہدیتا ہے ساح سرسبز	تا کہ ہو مالک کو گھوڑے کی خبر

شرح یعنی جو سوار اپنے گھوڑے کے اوصاف و نشان نگ قدر قرار عمر وغیرہ بیان کر کے اسکو ڈھونڈ لگا تو سننے والا بتا دیگا کہ جس گھوڑے کے یہ اوصاف ہیں وہ یہی ہے جس پر تو سوار ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو مرکب عقل جزوی پر سوار ہو کر مرتبہ عقل کلی یا ذات حق کو ڈھونڈتا ہے۔ کشف اسکو بتا دیگا کہ تیرا مطلوب یہ ہے پاس ہے یعنی بشر عقل جزوی کو عمل لانے سے عقل کلی اور ذات حق اور مطلوب ملی تک ضرور واصل ہو جائیگا۔

استمع سے کشف سیائے مراد لیا گیا ہے کہ جسطرح استمع (سننے والا) درک ہوتا ہے اسی طرح کشف بھی درک اشیاء ہے بلکہ کشف کا ادراک استمع کے ادراک بزرگ جہاں ہوا ہے کیونکہ استمع صرف اصوات موجودات کا ادراک کر سکتا ہے اور کشف غیر محسوسات اور پوشیدہ چیزوں تک کو حاوی ہے اور راز کی قید اسلئے ہے کہ لوگوں پر ہول کی حالت کا اظہار نہ ہو۔ یہی ممکن ہے کہ اس پر سے روح اور سوار سے بدن مراد ہو اسوقت ان تمام اشعار کا یہ مطلب ہوگا کہ انسان اپنی روح یا جان (ذات حق) کو جا بجا ڈھونڈتا ہوتا ہے حالانکہ اسکی روح اسکے پاس موجود ہے۔

	در درون خود بیخرا در در	تا بہ بینی سبز و سرخ و زرد را	
ترجمہ	مے جگہ پہلو میں اپنے در کو	تاکہ دیکھے سبز و سرخ و زرد کو	
شرح یعنی ولین عشق الہی پیدا کرتا کہ تجہ صفات متضادہ حق کشوف ہو جائیں۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے بیان ذات الہی اور اوصاف کی طرف انتقال کیا ہے سبز و سرخ و زرد سے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفتیں مراد ہیں۔			
	جان زبیدی و نزدیکیت گم	چون شکم پر آب و بختی چم	
ترجمہ	جان ظہور و قرب کے باعث ہے گم	صیطح پر آب و آب خشک خم	
شرح چون تھیل کے لیے ہے اور چو حرف تشبیہ ہے اور چو لفظ گم متعلق ہے یعنی ذات حق غایت ظہور اور غایت قرب کے سبب مخفی ہے جس طرح آفتاب پر غایت روشنی کے سبب آنکھ نہیں ٹھہرتی۔ صیطح آنسو کہہ چسپ بشر نہیں دیکھ سکتی اور جس طرح غایت قرب کے باعث آدمی کو الہی تہلی نظر نہیں آتی۔ رسیطح ذات حق نہیں دکھائی دیتے اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ خم کہ اس کے پیٹ میں پانی ہے اور لب خشک ہے یعنی باوجود دیکھنے میں پانی موجود ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ رسیطح ذات حق جمیع موجودات میں موجود ہے لیکن نظر سے پہچان ہے۔			
	کے بہ بینی سرخ و سبز و لور را	تاناہ بینی پیش ازان سہ نور را	
ترجمہ	رنگ سرخ و سبز کیا آئے نظر	تین نور دن کو نہ دیکھے گر لبہ	
شرح بوز رنگ سرخ مال بہتریگی۔ یعنی انچاطہ طرح طرح کے رنگ اور مختلف شکلیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا جب پہلے تین طرح کے نور نہ دیکھے۔ اول نور بصیر۔ دوم نور شمس یا نور قمر سوم نور شمع و چراغ وغیرہ آدمی کو جب تک یہ دو تین نور اکٹھے نہ ہوں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ان اشعار میں مولانا تقہیم کے لیے نور ذات کو نور خارج سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور مقصود یہ ہے کہ بلا واسطہ نور ذات حق تعالیٰ آدمی بالکل اندھا اور کور ہے۔ اسرار معرفت کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ایچڑ لے آتا لون اور زمین کہ نور یہ تو ہماری آنکھوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔			
	لیک چون در رنگ گم شد پوش	شد ز نور آن رنگہار و پوش تو	
ترجمہ	رنگ میں گم ہو گئے جسوقت پوش	ایکجا آنکھوں کے آگے پردہ پوش	
شرح یعنی جب اشکال اور الوان میں تیری عقل محو ہو گئی۔ تو یہ الوان و اشکال اس نور کی جانب سے تیرے منہ کا پردہ بن جائینگے مطلب یہ کہ جب تو ظاہری صورت پر مفتون ہو گیا۔ تو شاہدہ نور حق سے محروم رہیگا حالانکہ اشکال کا دیکھنا اس لیے تھا کہ اسے شاہدہ نور ذات یعنی صانع اشکال چاہے۔			
	چونکہ شب آن رنگہا مستور بود	پس بدیدی دید رنگ از نور بود	
ترجمہ	شب کو جتنے رنگ تھے مستور تھے	کیونکہ دیدے رات کو بے نور تھے	

منیت دید رنگ بے نور برون	ہمچنین رنگ خیال اندرون
ترجمہ	سوجا کیا ہے بجز نور برون
<p>شرح یعنی جو کہ رات کو الوان و اشکال پوشیدہ رہنے میں ایسے بلا وسیلہ شمع و چراغ نظر نہیں آتے۔ اس سے ظلم ہوا کہ کوئی رنگ نیکل بلا نور خارج نظر نہیں آتی اور یہی حال شکل اور رنگ خیال باطن کا ہے کہ یہ بھی بلا نور ذات نہیں دکھائی دیتے یعنی جب تک نور ذات دل میں نہ ہو ہم دل کے خیال کی صورت نہیں دیکھ سکتے کچھ ہے یا بڑی اہمہ نور ذات جب دلیں ہوگا تو اچھے خیال کو اچھا دیکھا جائیگا۔ اور برے کو برا مطلب یہ کہ خیال حق اور خیال باطل کے تمیز بلا حصول نور قلبی میر نہیں ہوتی۔ بلکہ آدمی غلطی میں پڑ کر اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھ لیتا ہے چنانچہ کفار و فاسق کا حال ملاحظہ کرنا چاہیے۔ جس طرح خیال باطن کی صورت بلا نور ذات مرئی نہیں ہوتی اسی طرح نور ذات بلا عشق اور محبت الہی حاصل نہیں ہوتا اور جس طرح نور ظاہر چرخ وغیرہ عکس ہے نور ذات اسما و صفات کا بر تو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عشق حقیقی تمام نوردون کا مخزن ہے۔ جو اس نور سے بے نصیب ہاؤہ فی الواقع اندھا اور دلی نابینا ہے۔</p>	
این برون از آفتاب ارستہ	وان درون از عکس انوار خدات
ترجمہ	یہ فقط مہر و سہا کا عکس ہے اور وہ نور خدا کا عکس ہے
<p>شرح یعنی یہ نور خارجی آفتاب و کوکب و چراغ وغیرہ کا عکس ہے اور وہ عکس انوار خدا یعنی عکس اسما و صفات ہے۔ بس تو یہ نور شمس و قمر وغیرہا کے نور سے افضل ہوا اور اصل نور پڑھیں۔ طالب کو چاہیئے کہ یہی نور سے انوار حاصل کر لینی کوشش کرے۔ این برون سے نور ظاہر اور وان درون سے نور باطن یعنی نور الہی مراد ہے۔</p>	
نور چشم خود نور دل است	نور چشم از نور دلہا حاصل است
ترجمہ	نور این آنکھوں کا ہے خود نور دل
باز نور نور دل نور خداست	کوز نور عقل و حس پاک و جد است
ترجمہ	اور نور دل ہے خود نور خدا نور حس و عقل سے بالکل جدا
<p>شرح۔ اس نور ذات کی تمام نور و نور تفصیل ثابت کرنی مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ نور چشم کا نور بالتحقیق نور دل ہے کیونکہ نور چشم نور دل سے حاصل ہوا ہے۔ غرض یہ کہ جس شخص کی آنکھ میں ظاہری نور ہے وہ اہل معانی کے نزدیک اندھا ہے کیونکہ آنکھ نزدیک اس ظاہری نور کے لیے ایک اور نور ہونا چاہیئے جسکو نور دل کہتے ہیں جس کی آنکھوں کے نور کے ساتھ نور قلب شامل ہوگا وہ مشاہدہ حقیقت سے محروم رہیگا۔ پھر اس نور قلب کے لیے بھی ایک نور ہے اور وہ نور الہی ہے جب تک یہ نور نور قلب کے ساتھ نہ ملے گا تو اشراق قیوم کی طرح قلب کتنا ہی منور ہو مگر معرفت حاصل نہ ہوگی۔ اور چونکہ اس نور ذات سے معرفت حاصل ہوتی ہے ایسے نور عقل و حس سے بدرجہ ہما ممتاز اور درجہ کا</p>	

شب نہ مہ نور و ندیدی رنگھا	پس بضد نور پیدا شد ترا
ترجمہ رنگ اندھیرے میں نظر آتے نہیں	نور سے جوتے ہیں ظاہر بالیقین
شرح یعنی رات کو چونکہ نور تھا اس لئے جگر الوان و اشکال نظر نہ آئے اس سے معلوم ہوا کہ الوان و اشکال اپنی ضد یا ضد شب یعنی نور سے نظر آتے ہیں۔ اس طرح اسرار معرفت اور ذات الہی سے نظر آتے ہیں۔ ضد نور کی اضافت بیانی ہے	
شب ندیدی رنگ کان بے نور	رنگ چہ بود مہرہ کور و کبود
ترجمہ رنگ کا شب کو نہیں ہوتا وجود	رنگ کیا ہے مہرہ کور و کبود
شرح یعنی رات کو تو رنگ ندیکہم سکا کیونکہ رات ہی بے نور ہے اور رنگ ہی بے نور ہے۔ کیونکہ رنگ کی ایشیال ہے جیسے شطرنج کے ٹیلے اسیا مہرے مطلب یہ کہ جسطرح اندھیری رات میں سیاہ مہرہ نہیں دکھائی دیتا اسی طرح ظلمت جہانی میں جب تک نور قلب اور نور ذات نہ ہو۔ کوئی شے نظر نہیں آتی بلکہ آدمی حقیقی اندھا ہوتا ہے گو اسکی ظاہر آنکھیں کھلی ہوں۔ لاتنے الاصار و لکن تھے العلوی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں۔	
اگر نظر مہ نور بود آنکہ رنگ	ضد بضد پیدا بود چون و دم و ز
ترجمہ نور کے باعث نظر آتا ہے رنگ	ضد سے ضد ظاہر ہے جیسے روم و ز
شرح یعنی اول نظر نور پر ہوگی اسکی بعد رنگ پر ہوگی مطلب یہ کہ رنگ کے لیے نور کا ہونا مقدم ہے اگر نور نہ ہوگا تو رنگ ہرگز نظر نہ آئے گا اور نہ اسکی تمیز ہو سکیگی جیسا کہ اندھے کو کسی رنگ کی تمیز نہیں۔ مثلاً یون سجیے کہ نور ایک سفید کپڑا ہے اور رنگ سیاہ تو جب تک آدمی سفید کپڑے کی حقیقت نہ جانے گا سیاہ کپڑوں کو کیونکر پہچانے گا یا نور کو روم اور رنگ کو رنگ تصور کیجئے بغیر روم کے دیکھئے رنگ کی تمیز کیونکر ہوگی۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے رومی شرح و سفید ہوتے ہیں اور رنگی منشی کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے سمجھ میں آتی ہے۔	
ویدن نورست آنکہ دید رنگ	این بضد نور دانی بید رنگ
ترجمہ نور لازم ہے برائے دید رنگ	نور سے کھلتی ہے رنگت بید رنگ
شرح یعنی تو رنگ کو اسکی ضد نور کے سبب پہچانے گا۔ ضد نور کی اضافت بیانی ہے۔ اور مطلب وہی جو پہلے شعر کا تھا	
پس بضد نور دانستی تو نور	ضد بضد زائید در صدور
ترجمہ نور کی ضد سے کھلے گا تجھ پر نور	کیونکہ ضد سے ضد کا ہوتا ہے ظہور
شرح۔ یعنی تو نے جسطرح رنگ کو اسکی ضد (نور) سے جانا ہے اسی طرح نور کو اسکی ضد (ظلمت رنگ) سے پہچانا ہے۔ اسی طرح رومی رنگی سے اور رنگی رومی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر ضد اپنی ضد کو ظاہر کرتی ہے، بضد میں بائیں موصوہ زائد ہے جو بعض نسخوں میں نہیں ہے اور ضد بمعنی عالم ظہور و عالم دنیا ہے۔	

برنج و غم راجح ہے آن آفرید	تا بدین ضد خوشدلی آید پدید
ترجمہ	ایسے دینا ہے غم رنج آفرین
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے رنج و غم کو ایسے پدید کیا ہے کہ اس سے ایک ضد یعنی خوش دلی ظاہر ہو جائے (ضد بدل منہ ہے۔ اور خوشدلی بدل) کیونکہ رنج نہ ہوتا تو آدمی خوشی کو کبھی معلوم نہ کر سکتا۔ اسی طرح اگر لذت نہ ہوتی تو دن کو اور گرمی نہ ہوتی تو تجارت کو اور فخر نہ ہوتا تو غنا کو اور بیماری نہ ہوتی تو تندرستی کو اور موت نہ ہوتی تو زندگی کو اور ظلمت نہ ہوتی تو نور کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں اضداد نہ ہوتیں تو نیز شیا مر تفع ہو جاتے۔ کوئی سیکو ہیجان نہ سکتا۔</p>	
پس نہایتا لبضد پیدا شود	چونکہ حق را نیست ضد نہان
ترجمہ	جملہ اشیا اپنی ضد سے ہیں عیان
<p>شرح پہلے اشعار فقط اس مطلب کی تہد کے لئے تھے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے یعنی کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جب تمام موجودات منظر ذات ہیں تو وہ ذات نہان کیوں ہے مولانا نے جواب دیا کہ ہر شے اپنی ضد اور اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہے۔ جسکی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقابل اور اسکی ضد کوئی چیز نہیں ہے اسلئے وہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی باعث نہان ہے۔ نہایتا سے راد تمام چیزیں ہیں۔</p>	
نور حق را نیست ضد در وجود	تا لبضد اورا تو ان پیدا نمود
ترجمہ	نور حق کی ضد نہیں ہے جانے لے
لاجرم البصار نا لا تدرکہ	وہ ہو یدرک بین تو از مودکہ
ترجمہ	آنکھیں اسکے دیکھنے سے ہیں ستورہ
<p>شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لا تدرکہ البصار وہو یدرک البصار یعنی اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہی آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے۔ ایما خطاب تو اس عدم رویت ذات کی حالت کو حضرت موسیٰ سے اور کوہ طور کے قصہ سے معلوم کر جب حضرت موسیٰ نے تجلی چاہی تو حکم آیا کہ تجلو کہنے کی طاقت نہو گی کیونکہ رویت کے لئے اول دیکھنے والا چاہیئے اور جب دیکھنے والا رویت کا تحمل نہوا تو رویت کیسی؟ لا تدرکہ البصار سے ظاہر ہی آنکھیں مراد ہیں اور ادراک سے حاظر ذات اور اولیاء اللہ کی رویت چشم باطن کے ساتھ ہے۔</p>	
صورت از معنی جو شیر از شیرہ	یا چو آواز و سخن ز اندیشہ دان
ترجمہ	شیر ہے معنی تو صورت بیشہ ہے
<p>شرح اس سے پہلے صورت کو کارہ سے اور معنی ذات حق کو بجز شیرین سے تشبیہ دی گئی ہے اور اب جگہ اسی معنی اور صورت کو نئی تشبیہ میں بیان کرتے ہیں یعنی صورت موجودات کو ذات حق سے وہ نسبت ہے</p>	

جو شیر کو اپنے غن سے کہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اور اسطرح راج ہو جاتا ہے۔ اسطرح عالم صورت عالم سے پیدا ہو کر انجام کار اسطرح راج ہوتا ہے۔ کیونکہ معنی صورت کے لئے بنزلہ اصل ہے جس طرح بنشیر کے لئے کیونکہ کل شئی راج لے اصلہ یا یہ سمجھئے کہ صورت آواز اور سخن کی مانند ہے۔ اور معنی اندیشہ و فکر کی مانند فکر آواز و سخن کے لئے بنزلہ اصل ہے۔ اگر اندیشہ نہ ہو تو آواز و سخن کسی طرح مٹنے سے نہ نکل سکے۔ شیر اور آواز و سخن کو بقائیں لہستہ اندیشہ باقی رہتا ہے۔ اسطرح صورت کو بقائیں اور ذات حق ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اندیشہ سے مراد وہ قوت بالہی ہے جو الہام ربانی سے آلات آواز و سخن کو بولنے پر مجبور کرتی ہے۔

این سخن و آواز اندیشہ خاست	تو ندانی بحر اندیشہ کجاست
ترجمہ ہر سخن ہے فیض اندیشہ مگر	بحر اندیشہ کی تجھ کو کیا خبر
لیک چون موج سخن دیدی لطیف	بحر ادانی کہ ہم باشد شیر
ترجمہ جانکر موج سخن کو تو لطیف	جانکس ہے یہ کہ دریا ہے شیر

شرح یعنی آواز و سخن اندیشہ سے حال ہوتی ہے۔ اندیشہ اصل ہے اور آواز اسکی تابع تو نہیں جان سکتا۔ کہ بحر اندیشہ کہاں ہے کیونکہ اندیشہ نہ خارج بدن ہے۔ نہ داخل بدن۔ نہ اس سے متصل ہے نہ منفصل کئے کہ اگر بحر اندیشہ کو خارج بدن تسلیم کریں تو سخن اور آواز جو اسکی فرع ہے اور ب زبان سے متعلق ہے کہاں سے حال ہوتی ہے۔ اور اگر داخل مابین۔ تو اسکو محدود اور الہام ربانی سے بکل منقطع ہونا چاہیے حالانکہ بحر اندیشہ غیر محدود ہے لیکن نے موج سخن کو لطیف سمجھا کر اتنا جان لیا ہے کہ بحر اندیشہ نہایت بزرگ اور الہام ربانی ہے مطلب یہ کہ جمع حکمت و موجودات کی اصل ذات حق ہے جسکا احاطہ آدمی نہیں کر سکتا۔ مگر ہاں موجودات سے انسانا معلوم ہو سکتا ہے کہ ان قصا پر کا مصور فعال لایا یہ ہے۔ کیونکہ صورت معنی پر اثر موثر پر اور جز اپنے گل پر ضرور دلالت کرتا ہے۔

چون زدانش موج اندیشہ تبت	از سخن و آواز و صورت تبت
ترجمہ ولین اٹھی موج علم من لدن	اور اسکو ملگئی شکل سخن
از سخن صورت بزا دو باز مرد	موج خود را باز اندر بحر برد
ترجمہ شکل جو پیدا ہوئی تھی مسکے گئی	موج پر دریا میں اپنی جالی

شرح یعنی بحر علم الہی سے موج فکر اول دل کیطرت دوڑی۔ اور پر آواز و سخن کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یعنی تصورات ذہنی جو الہام ربانی سے دل میں آتے ہیں آواز و سخن کی صورت بنکر باہر نکلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کلام فنی معنیہ کلام لفظی ہے مگر اتنی بات ہے کہ کلام فنی کلام لفظی کی صورت میں شکل ہو گیا ہے۔ اور دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ سخن کو اندیشہ نے اپنی صورت بنالیا ہے مگر یہ صورت بہت جلد فنا ہو جاتی ہے کیونکہ حروف

اور کلمات اعراض سیالہ میں جو آٹا قاتا فنا ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ موج کلام پہر اپنے آپ کو بحر علم الہی کی طرف لیجاتی ہے۔ کیونکہ کل شئی پر رجوع لے اضمیاء اسطرچ تمام موجودات فیضان الہی ہیں اور سیکیظن راجع ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	تخل بے صورت سے آئی ہے بروں	باز شد کانا الیہ راجعون
		اور پیرانا الیہ راجعون

شرح یعنی جسطرح صورت سخن و آواز ایک بے صورت چیز یعنی اندیشہ سے پیدا ہوئی ہے اور پھر اسی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسطرچ موجودات ایک بے صورت یعنی ذات حق سے پیدا ہوئے ہیں اور سیکیظن راجع ہو جاتے ہیں۔ لفظ بے صورت کی یا بے مہول کو اگر معروف پڑھیں تو بمعنی عالم معنی ہوگا۔ کاتامین کان تعلیل ہے اور انا الیہ راجعون مضمون علت ہے۔ یعنی ہم سب انجام کار خدا ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں

ترجمہ	پس ترا ہر خطہ مرگ ورجیشت	مصطفیٰ فرمود دنیا ساعت
	ہر گھڑی اک مرگ ورجبت ہے تجھ	اور دنیا ایک ساعت ہے تجھ

شرح یعنی جسطرح صورت عالم معنی سے باہر آتی ہے اور پھر دہن چلی جاتی ہے اور اسکی جگہ دوسرے صورت آجاتی ہے اسطرچ ایچا طبیحکو ہی ہر وقت موت اور رجبت اور فنا اور ایجاد ہے کیونکہ تو متحد و امثال اور متحد شکل ہے تجد و امثال اور اتحاد شکل کے یہ معنی ہیں کہ کائنات کی صورتیں ہر وقت مبدل ہوتے رہتے ہیں ہر وقت صورت موجودہ معدوم ہوتی جاتی ہے اور اس صورت زائلہ کے مانند نئی صورت موجود ہو جاتی ہے مگر عین و شخص میں کچھ فرق میں آتا۔ چونکہ صورت موجودہ صورت معدومہ کے بالکل مشابہ ہوتی ہے اسلئے یہ تبدل و تغیر محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی صورت ہے جو ہمیشہ سے ہے حدیث شریف میں یہ ہے الذی ناسا ساعت لیس فیہا راحۃ فاجعلو با طاعة کے لایحصل یوم القیامۃ ذامۃ دنیا ایک ساعت ہے حسین جنت نہیں اسلئے طاعت کیا کرو تا کہ قیامت میں مذمت نہ ہو۔ اس میں دنیا کو ایک ساعت بنظر تجد و امثال کہا گیا ہے یعنی دنیا کے ہر ساعت نئی ہے جب ایک گزر جاتی ہے دوسرے کی جگہ آجاتی ہے لیکن چونکہ یہ دوسرے ساعت پہلے ساعت سے مشابہ ہے اسلئے تجد و ساعات معلوم نہیں معلوم ہوتا۔ جو سانس گزر جاتی ہے گویا منقض کے یلے موت ہے اور جو پہرا جاتی ہے یہ اسکی رجبت ہے مگر تباہ کے باعث تجد و غیر محسوس ہے اور زندگی ستر معلوم ہوتی ہے۔ پس توجب ہر سانس گزرنیوالی آدمی کے لیے موت ہے تو اسکو لازم ہے کہ کوئی دم غفلت میں نہ رہے۔ غافل نہ احتیاط نفس یک نفس مباشر شاید ہیں نفس نفس دہین ہوئے

ترجمہ	فکر ماتیریت از ہو در ہوا	در ہوا کے پاید آید تا خدا
	ہے ہوا فکر اک تیر ہوا	جا پہنچتا ہے ہوا سے تا خدا

شرح یعنی اندیشہ اور خیال جو ہمارے دلیں آتا ہے یہ ایک تیر ہے جو عالم ہوتی الہی سے ہوئے وجود انسانی میں آتا ہے۔ لیکن یہ تیر اس ہوا میں قرار نہیں پکڑتا بلکہ خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وحدت ذاتی اکثر کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کیونکہ وحدت تمام موجودات کی اصل ہے جب کوئی شے اضافہ اسرار رحمانیہ سے عالم وجود میں آتی ہے تو بعد امتحان خیر و شر وحدت حقیقیہ اسکو سلب کر دیتی ہے۔

ترجمہ	ہر گھڑی دنیا کو جدت ہے مگر	بیخبر از نوشدن اندر بقا
شرح	دنیا ہر دم نئی ہوتی ہے کیونکہ ہر گھڑی فریب استمرار بخیر میں۔ اندر بقا یعنی اندر فریب استمرار۔ اسی متحدہ اشغال کے مسئلہ کی طرف اشارہ کی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ نہایت باریک ہے غور سے سمجھنا چاہیئے۔	
ترجمہ	عمر ہم چون جوئے تو نوئے	مستمر سے نماید در جد
ترجمہ	جان ہر دم شکل تازہ تر ہے	جم میں بانی کی بیکان لہر ہے
ترجمہ	ان ز تیرے مستمر شکل بد	چون شرکش تیر جنیانی بدست
ترجمہ	ستمر ہے تیر چلنے سے مگر	ہوتی ہے جنبش سے جو شکل شر
ترجمہ	شاخ آتش را بجنبانی لباز	در نظر آتش نماید بس دراز
ترجمہ	سوختہ کڑی کی جنبش دیکھ لے	اور درازی ہائے آتش دیکھ لے

شرح یعنی عمر میں بھی ایسا ہی تجد دہے جیسا کہ صورت میں مذکور ہوا۔ اور اس کے مثال یہی ہے جیسا کہ ہنر کا جاری پانی۔ جو ہر وقت جدید ہوتا ہے مگر چونکہ اسکا جریان کمال سرعت کے ساتھ ہے اسلئے مستمر اور ایک حالت میں معلوم ہوتا ہے۔ یا بطرح شر کو لیکر کوئی جلدی جلدی حرکت دے باوجود کہ شر ایک نقطہ سا ہوتا ہے مگر قوت ایک بڑا سارا حلقہ معلوم ہوگا۔ اسی طرح عمر کی ہر گھڑی کو وحدت الہی فنا کر دیتی ہے اور فیض رحمانی موجود ہوتا ہے مگر یہ حالت کی غلط کاری ہے کہ عمر کو مستمر سمجھتا ہے جیسا کہ نقطہ شر کو حلقہ جان لیا تھا۔ مستمر شکل میں اضافت ہوتی ہے۔ شاخ آتش بجنبانی سوختہ۔ تبار۔ دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ بجنبانی یعنی اگر تو ہمیں سوختہ کو بلائے تو اس فعل سے آگ لہی نظر آگئی حالانکہ لہی نہیں ہے یہی حال عمر کا ہے کہ عدم ادراک تجد دہ کے سبب لہی نظر آتی ہے مگر فی الواقع دراز نہیں ہے۔ یہ اشعار شنی کے مشکل شعرون میں ہیں۔

ترجمہ	این درازی مدت از تیری صنع	نماید سرعت انگیزی صنع
ترجمہ	یہ درازی ہے فقط تیری صنع	ہے نمایان سرعت انگیزی صنع

شرح یعنی یہ عمر کی درازی کہ صانع حقیقی کی تیری صنع سے حاصل ہوئی ہے اسکو سریع الفعل ہو کر

ظاہر کرتی ہے اور اس بات کو معلوم کراتی ہے کہ صانع حقیقی عجیب سریع الفعل ہے جسکی مثال صنعت سے دنیا اور عمر باوجود ایک ساعت ہونے کے اسقدر دراز معلوم ہوتی ہے۔ ابتدا تھالے کا صانع سریع الفعل ہونا آیت کن فیکون سے ظاہر اور تجد و ائصال سے عیان ہے۔ اسکی صنعت نہایت تیزی کے ساتھ ایک صورت سے دوسری صورت اور ایک ساعت سے دوسری ساعت کو ہنسل بنا کر بدلتی رہتی ہے۔

طالب این سر اگر علامہ است	نک حسام الدین کہ سامی نامہ است
ترجمہ طالب سر کوئی علامہ ہے	ہے حسام الدین کہ سامی نامہ ہے

شرح چونکہ تجد و ائصال کی بحث نہایت مشکل اور باریک ہے اسلئے مولانا فرماتے ہیں کہ اس بہید کا طالب اگر کوئی علامت ہے تو حسام الدین ہے جو سامی نامہ زنامہ بزرگ۔ اور نسخہ اسرار الہی اور دفتر معرفت ربانی ہے۔ نک۔ انگ کا منف ہے انگ کی تحقیق اور حضرت ضیاء الحق حسام الدین مرید جناب مولانا کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے لہذا کر شرح کی ضرورت نہیں۔

وصف اواز شرح مستغنی بود	روحکایت کن کہ بیگمے شود
ترجمہ وصف مستغنی ہے اسکا شرح سے	جار ہا ہے وقت قصہ کہنے دے

شرح یعنی حسام الدین کی اوصاف شرح سے مستغنی ہیں ایچا طب انکو چھوڑا در شیر و خرگوش کی حکایت سن کیونکہ وقت غیر ہوا جاتا ہے۔ بہن کہانی پوری کرنے دے۔ رات جارہی ہے فائدہ مولانا قدس سرہ نے خرگوش کی دانائی کے باعث اول مطلق عقل کی تعریف کی اور عقل چونکہ ایک نور ہے اس لحاظ سے نور ذات کا تذکرہ فرمایا اور نور ذات چونکہ تمام کائنات میں موجود ہے اسلئے صورت کے متعلق مختصر بحث کی اور صورت میں چونکہ ہر وقت تجد و موجود ہے اسلئے تجد و ائصال کا ذکر کیا۔ اور چونکہ تجد و ائصال کی بحث نہایت مشکل تھی اسلئے اسکو مولانا حسام الدین کے نام پر تمام کر دیا۔

سیدن خرگوش بشیر و خشم شیر بود	
ترجمہ خرگوش کا شیر کے پاس جانا اور شیر کا غضبناک ہونا	
شیر اندر آتش و در خشم و شوق	دید کان خرگوش مے اید ز دو
ترجمہ در سے دیکھا یہ پر خشم غام نے	یعنی خرگوش آ رہا ہے سامنے
مید و بے دہشت و گستاخ او	خشمکین و تند و تیز و ترش رو
ترجمہ دوڑتا آتا ہے بے خوف و خطر	ترش رو و تند و تیز و عفتہ در

شرح۔ دو سر شیر کا یہ مطلب ہے کہ خرگوش شیر کے سامنے ایسا ڈرتا ہے کہ آگیا اسنے کوئی قصور ہی نہیں کیا تھا شوق یعنی شوق

کزنکتہ آمدن بہمت بود	وزو لیری فتح ہر بیت بود
ترجمہ	کا پختہ آنا ہے بہمت کا نشان
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی پریشانی اور خوف و گشتگی کے آثار کیسے چہرہ پر نمایاں ہونگے تو وہ ضرور جرم و قصور کے ساتھ منہم ہو جائے گا۔ اور شیر گناہ گاری کی بہمت لگ جائے گی اور اگر کوئی شخص دلیر ہو گیا تو شیر ہرگز خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ فطرتی بات ہے کہ خطا کار اور قصور مند دلیر نہیں ہوتا۔	
چون رسید او بیشتر نزدیک	بانگ برز و شیر بان اے ناخلف
ترجمہ	آگیا جسوقت وہ نزدیک صفت شیر نے آواز دی۔ اونا خلف
شرح ناخلف بمعنی نالایق و ولد الزنا۔ یعنی شیر نے خرگوش کو اپنی طرف آنا دیکھ کر یہ کہا کہ اے نالایق شیر تو بھی سچے کیسی سزا دیتا ہوں اور نزدیک صفت سے وہ جگہ مراد ہے جہاں شیخ غصہ میں بخیرین کے متصفائی کے لیے تیار کھڑا تھا	
من کہ گاو ان راز ہم بدریدہ ام	من کہ گوش شیر ز مالیدہ ام
ترجمہ	میں نے پہاڑ اگائے بلیوں کو بہت
نیم خرگوشے چہ باشد کوچنین	امر مارا انگندا بندر زمین
ترجمہ	نیم خرگوش اور مسکا یہ جگر ہو ہمارے حکم سے بالکل بندر
شرح یہ دونوں شعر بند ہیں شیر یہ کہتا ہے کہ میں نے سیکڑوں گاؤں کے میل چھا ڈالے ہیں اور نہایت سے شیر کو گوشمالی دیچکا ہوں۔ اے خرگوش تو تو پورا خرگوش ہی نہیں بلکہ نیم خرگوش ہے۔ نیم خرگوش بمعنی خرگوش ضعیف تیری یہ مجال کہ ہمارے حکم کی امانت کرے اور اُسے نلے۔ فائدہ اس قصہ میں شیر سے نفس آمارہ اور خرگوش سے عقل مراد ہے۔ نفس عقل پر غلبہ پا کر اسکی تحقیر کیا کرتا ہے اور اپنے حکم کی مخالفت پر تہدید کرتا رہتا ہے آریہ شعر میں مولانا اپنی معذرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔	
ترک خواب و غفلت خرگوش کن	غرض این شیر اے خرگوش کن
ترجمہ	ترک خواب و غفلت خرگوش کر
شرح خواب خرگوش غفلت کے لیے ضرب المثل ہے۔ مولانا بطور نپند فرماتے ہیں کہ انیاطب خواب غفلت کو چھوڑ دو نفس آمارہ کا دشمن دیکھ۔ اور اُس کے غزالے کی آواز گوش دل سے سن کہ کس طرح تعمیر حکومت کرتا ہے۔	
عذر گفتن خرگوش بہ شیر از تاخیر و لا بہ کردن	
ترجمہ	دیرین آئیکے سبب خرگوش کا شیر سے خوشامد آئیکے عذر بیان کرنا
شرح چونکہ شیر نفس آمارہ نہایت کرش ہے اسلئے خرگوش عقل اسکو خوشامد و فریب منت جیتا ہے۔ اپنے قبضہ میں لانا چاہتا ہے۔	

گفت خرگوش الامان عذر مست	گردید عفو خداوندیت دست
ترجمہ یہ کہا خرگوش نے گر ہو معاف	عذر جو کچھ ہے دہ مین کھد و گامنا
باز گویم چون تو دستوری ہی	تو خداوندی و شاہ و من رہی
ترجمہ اگر اجازت ہو تو کر لون کچھ کلام	آب شاہنشاہ مین مین ہون غلام

شرح خرگوش نے شیر کو شٹناک دیکھ کر یہ کہا کہ مین آپ سے جان کی امان چاہتا ہوں اور اپنے دیرین حاضر ہونا عذر بیان کرتا ہوں بشرطیکہ مجھے عفو خداوندی آپ سے معافی اور اجازت دست دہد بمعنی حامل شود دستوری بمعنی

اجازت - درہی بمعنی جا کر و غلام ہے

گفت چہ عذر اے قصور الہی	این زمان آئند در پیش سہا
ترجمہ شیر بولا - کیا عذر اے بے تیز	یہ عذر بے محل کب ہے عزیز

شرح - یہ شیر نے خرگوش سے یہ کہا کہ اے تمام بیوقوفوں کے قصور مجسم اب کیا عذر کہیں بادشاہوں کے پاس عذر گناہ کے لئے ایسے وقت مین دینے وقت ٹالکر بھی آیا کرتے مین ہا لاول ولاقوہ ہرگز نہیں - عذر بے ہنگام کس طرح نہیں سنا جاتا کیا تو نہیں جانتا کہ بادشاہ اطاعت بے محل سے سخت ناراض ہوتے ہیں - ہر وقت تیری منت سماجت اور اپنے آپ کو معذور بیان کرنا عذر بدتر از گناہ ہے -

مرغ بے وقتی سرت باید بید	عذر احمق رائے باید شنید
ترجمہ ہانگ مرغ بے محل کی ہے بڑی	چاہیے ہے تیری گردن پر چھری
عذر احمق بدتر از جرمش بود	عذر نادان زہر ہر دیش بود
ترجمہ عذر احمق کا ہے بدتر جرم سے	زہر ہے ہر اہل دانش کے لیے

شرح مرغ بے وقت مرغ بے ہنگام - جو پہلے رات کو صبح صادق سے پہلے بولنے لگے اور اسکی آواز سے مسافر چل کھڑے ہوں - اور چورون یا قزاقوں کے پہنڈے مین گرفتار ہو جائیں - ایسے مرغ کے گلے پر چھری پیردنی چاہیے - شیر نے خرگوش کو جو وقت ٹالکر حاضر ہوا تھا مرغ بے وقت سے تشبیہ دی ہے دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ احمق اور جاہل شخص کا عذر عقل یا اہل عقل کے حق مین زہر کے مانند ہے - کیونکہ نادان آدمی کا عذر بھی اسکی دیگر صفات کی طرح جہل ہی سے پیدا ہوتا ہے جس سے دانش کو صدمہ اور اہل دانش کو رنج پہنچتا ہے - یہ سچ ہے کہ گنوار کا بیار بھی گالی سے خالی نہیں ہوتا -

عذر تے خرگوش از دانش ہی	من نہ خرگوشم کہ در گوشم نہی
ترجمہ عذر تیرا عقل مین آتا نہیں	مجھے یہ ہرگز سنا جاتا نہیں

شرح یعنی خرگوش کو محض نادان ہے۔ میں ہی تیری طرح نادان بخداؤں تو تیرا عذر میں سکتا ہوں۔ گویا عیش
آمارہ اطاعت نہ کرنے کے باعث عقل بھنگی کا اظہار کر رہا ہے۔

گفت اے شہ ناکسے را کس شکار	عذر استم دیدگان را گوش دانا
ترجمہ	دہ یہ بولا سچ ہے گو ناکس ہوں میں
	ظلم سے معذور ہوں بے بس ہوں میں

شرح استم مزید علیہ وہم معنی ستم۔ چنانچہ شکم مزید علیہ وہم معنی شکم یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ میں اگرچہ نالایق ہوں مگر
چونکہ مظلوم اور مستدید ہوں اسلئے مجھ کو اس لایق تو سمجھ کہ اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکوں۔

خاص از بہر زکوۃ جاہ خود	گم رہے را تو مران از راہ خود
ترجمہ	ابرہہ کے صدقے میں اسے بادشاہ
	میں لے جو کہتا ہے اک گم کردہ راہ

شرح یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ اے شیر اپنے سر تیرے کے صدقے میں۔ ایک مظلوم اور گم کردہ راہ کو اپنے پاس اپنے
سے نہ روک اور اسے اپنی بارگاہ سے دھکے نہ دے۔ شاید وہ بیچارہ تیرے پاس فریاد لیکر آیا ہو۔ یہاں زکوۃ یعنی
صدقہ ہے۔ شکم یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ عقل معاد (جو خاص نیک لوگوں کے حصہ میں آتی ہے)
نفس آمارہ کو آسانی کے ساتھ ہلاک کر دیتی ہے اور اسپر غالب آجاتی ہے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ نفس آمارہ کے غلام
بنے ہوئے ہیں انکی عقل ذرا ہی دھکی میں نفس کی لوٹتی بخاتی ہے۔

بھر کو آبے بہر جوئے دہ	ہر خے را بر سر روئے ہند
ترجمہ	تیکے رکھ لیتا ہے سر پر بے حساب
کم نخواہد گشت دریا زین کرم	از کرم دریا نگر و پیش و کم
ترجمہ	یہ کرم ہوتا نہیں ہے بیش و کم
	نادرہ ہے ہر وقت دریا کا کرم

شرح یعنی خرگوش نے اپنی جان بچانیکے لیے بطور خوشامد شیر سے یہ کہا کہ آپ دریا کے مانند کرم ہیں۔ دریا باوجود
بہت سی نہروں اور ندیوں میں پانی دیتا ہے مگر نیکے کو سر پر اٹھائے رکھتا ہے۔ لیکن تمکا دریا میں دھوئے نہیں پاتا اور
اس کرم سے دریا کا مرتبہ کم و بیش نہیں ہوتا۔ اے بڑا القیاس اگر آپ میرا عذر میں لینگے تو آپ بھی مرتبہ کرمی میں کچھ فرق آگیا

گفت دارم من کرم برجا او	جامہ ہر کس بزم بالائے او
ترجمہ	وہ یہ بولا ہر کرم کا ہے محل
	قابل قد جامہ ہے اے پُر دخل

شرح شیر نے یہ کہا کہ میں کرم کو اس کے محل اور اسکے اہل پر بند دل کرتا ہوں اور ہر شخص کا جامہ اس کے قد کے لائق ہے
کہتا ہوں تو اس قابل نہیں کہ تجھ پر کرم کیا جائے۔ بزم یعنی قطع میسر ہے۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے یہی شعر کا ترجمہ یوں کیا
نخوی بابد ان کردن چنان ست کہ بد کردن بجائے نیک مردان

	گفت بشنو گر نباشد جائے لطف	سر نہا دم پیش از در ہائے عنف
ترجمہ	یون کہا خرگوش سنے سے جائے لطف	ور نہ مین ہوں اور از در ہائے عنف
شرح	خرگوش نے شیر سے کہا کہ آپ میرا عذر سن تو لیجئے اگر مین محل عفو و کرم نہ نکلا تو اپنی جان کو آپ کے از دہاں	ستم کے لیے بجل کرد و نگا عنف بمعنی سختی و ظلم جبکہ از دہاں سے تشبیہ دی گئی ہے۔
	من بوقت چاشت در راہ ادم	بار فبق خود سوس شاہ آدم
ترجمہ	آج ہمراہی کو لیکر راہ مین	آ رہا ہوتا بارگاہ شاہ مین
	ہا من از بہر تو خرگوشے دگر	جفت و ہمراہ کردہ بودند آن نفر
ترجمہ	اور یہی خرگوش تھا کہ میرے ساتھ	بات مین ڈالے ہیں کہ تھے دروہا تھے
شرح	یہ مین دو پہر کے وقت ایک اور خرگوش کو اپنے ہمراہ لیے (جو کچھ نچیران نے اپنے	لٹے کے واسطے میرے ہمراہ کر دیا تھا) انہیں بچہ دست مین آ رہا تھا کہ رستے مین ایک اور شیر لگیا اور ہم دونوں لگے
	شیرے اندر راہ قصد بندہ کرد	قصد ہر دو بندہ آئندہ کرد
ترجمہ	کر لیا ایک شیر نے رستے مین زیر	دو دن آئے والوں پر چھٹا وہ شیر
شرح	لفظ شیرے مین یاے وحدت ہے اور دوسرا مصرع پہلے کا بدل یا عطف بیان ہے۔ یعنی ایک	شیر مجھ اور میرے ساتھ والے خرگوش پر چھٹا۔ قائدہ باطنی طور پر دوسرے خرگوش سے تائید الہی مراد ہے جو کل
	گفتش ما بندہ شاہنشہیم	خواجہ تاشان و گدائے درخیم
ترجمہ	مین یہ بولا ہم ہین بندے شاہ کے	دو نو ہین ملوک ایک درگاہ کے
شرح	خواجہ تاشان یعنی شریک خواجہ کسی شخص کے دو یا اس سے زیادہ غلام تہین خواجہ تاش کہلاتے ہین۔ تاش بمعنی	شریک چنانچہ کوکلاش رضاعی بہائی۔ دودہ شریک۔ دینتاش شریک گردہ۔
	گفت شاہنشہ کہ باشد شرم دا	پیش من تو یا دہرنا کس میار
ترجمہ	شیر بولا کون ہے وہ بادشاہ	میرے آگے جسکو ہے یہ عہدہ دجا
شرح	ہم ترا وہ ہم شہت را بر دم	گر تو با یارت بگردی از برم
ترجمہ	ہمراہہ اپنے ڈالون کا بجے	ہاگ کر دھوکا اگر دیگا بجے
شرح	یعنی جب میں نے اس چینی شیر سے یہ کہا کہ مین اور یہ دوسرا خرگوش ایک شاہنشاہ (یعنی حضور) کے بندے	ہین تو اس نے یہ جواب دیا کہ شاہنشاہ تو مین ہوں۔ میرے دو برو کسی دوسرے شیر کو شاہنشاہ کے لقب سے یاد کرنا

بڑے شرم کی بات ہے۔ رے خرگوش اگر اب تو اپنے بار کو لیکر میرے پاس سے بہا گئے کا قصد کر گیا تو میں بیٹھے اور تیرے شاہنشاہ دونوں کو بہاڑ ڈالوں گا۔ یارت بھنے یا ر خود۔ وائبرم بھنے از نزد من ہے

ترجمہ	کفتمش بگزار تا بار در	روئے شہ بینم برم از تو خبر
ترجمہ	مین یہ بولا جھوٹا بار در	دون میں اپنے شاہ کو تیری خبر
ترجمہ	گفت ہمارا اگر ونہ پیش من	ورنہ قربانی تو اندر کش من
ترجمہ	وہ یہ بولا دوسرے کو رہن رکھ	یہ نہیں ہے تو نما مرے کا چکھ

شرح یعنی جب میں نے اس اجنبی تیرے یہ کہا کہ تو مجھے اتنی مہلت تو دے کہ اپنے بادشاہ کی زیارت کر آؤں اور اسے تیرے حال کی خبر دوں تو اس نے یہ جواب دیا کہ اپنے ہمراہی دوسرے خرگوش کو میرے پاس اپنی نشت میں رہن رکھ جا۔ ورنہ میں تیرا خون بچاؤں گا۔ قربانی میں یا بے خطاب ہے بھنے قربان شوی۔ و کش بھنے دین و مذہب درائے ہے۔ یعنی اگر تو ضمانت دے گا تو میرے مذہب پامیری رائے میں تیرا خون کر دیا جائز ہو گا

ترجمہ	لا بہ کرویش بسے سودے نکود	یار من بستم مرا بچہ نشت فرد
ترجمہ	فائدہ کچھ بھی نہ منت نے دیا	مجھ کو چھوڑا دوسرے کو رکھ لیا
ترجمہ	ماندہ آن ہمارا گرد و دریش او	خون روان شد از دل بخوش او
ترجمہ	ہے گرد و پیسارہ ہمراہی دیا تو	اور دل قیاب سے ہے خون دین
ترجمہ	یارم از رفتی سے چندان کہ	ہم ملطف و ہم بخوبی ہم تن
ترجمہ	یا میرا بسے بگنا ہے ضرور	لطف و خوبی و بدن میں لے حضور

شرح یعنی ہم نے اس اجنبی شیر کی بہت خوشامد کی مگر اس نے ایک نانی اور میرے ہمراہی خرگوش کو کھپٹایا لے شیر نے میرا ہمراہی خرگوش اس ہرن شیر کی قید میں نہایت قیاب اور گریاں ہے اگر تو چلا کر اسے چٹالے تو اچھا ہو۔ وہ خرگوش خوشنمائی۔ خوبصورتی اور جہانت میں بٹھے تین حصے زیادہ ہے۔ اور تیرے لئے نہایت لذیذ اور چرب لقمہ ہے۔ بعض نغمین از رفتی کی جگہ از رفتی بھنے جہانت ہے۔ زفت و زشت و سخت و فربہ و حکم و مطر و برف

ترجمہ	بعد ازین زان شیر آن ہستہ	حال ما این بود کت و نشتہ
ترجمہ	بعد ازین اس سمت کا رستہ ہے بند	حال ہے یہ واقعی لے ہوشند
ترجمہ	از وظیفہ بعد ازین امید بر	حق ہے گویم ترا الحق مر
ترجمہ	اس روزینے کی اب اسے شیر چھوڑ	حق کہا ہے میں حق سے منہ نہ موڑ

شرح یعنی لے شیر نے آج سے پیچھے کوئی جانور بطور وظیفہ مقررہ تیرے پاس نہ آسکے گا۔ کیونکہ اس اجنبی شیر نے

رستہ بند کر کہا ہے اور بیچ میں سے تیری خوراک ایک پجاتا ہے بیٹے جو کچھ مال تہا حق کہہ دیا ہے گو آپ کو ناگوار گزرے
کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے کت و ہستہ شد یعنی کہ ترابہ معلوم شد۔

ترجمہ	اگر وظیفہ بایت رہ پاک کن	ہن بیاؤ دفع آن بیاک کن
	اگر وظیفہ چاہیے تو جلد تر	صاف کر اس شیر سے یہ رگیز

شرح یعنی اب وظیفہ اس حالت میں ملے گا کہ اس اجنبی اور بیاک شیر کو آپ دفع کر دینگے۔ قائمہ اس خرگوش کی تعریف
کے گویا عقل معادلے نفس آثارہ کو چاہ رہیا صحت کی طرف چلنے کی ترغیب دی ہے۔ مالک پر لازم ہے کہ
جہاں تک ممکن ہو عقل مفاد سے کام لے اور نفس کی مخالفت کرتا رہے۔ اسے لزام دینیوی سے محروم رکھے تاکہ
ریاضت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور قوائے روحانی جو ہنزلہ نچھان دشت پر فضاہن اس کے شر سے محفوظ رہیں۔

ترجمہ	جواب گفت شیر خرگوش را اور وان شدن در راہ	
	شیر کا خرگوش کو جواب دینا اور اس کے ہمراہ روانہ ہو جانا	

ترجمہ	گفت بسم اللہ بیا تا او گجت	پیش ہو شو گر سیم کوئی تو رست
	شیر یہ بولا کہ بسم اللہ چل	راستی سے ہے اگر آگاہ چل
ترجمہ	تا سزائے او و صد چون او دم	ور دروغ ست این سزا تو دم
	تاکہ میں اس جیسے سو کو دوں سزا	دروغ ہو تیرے لیے موزوں سزا

شرح یعنی یہ ماجرا سکر شیر نے خرگوش کا کہ بسم اللہ میرے ہمراہ چل۔ اور اس اجنبی شیر کا پتا بتا۔ تاکہ اس کو اس کے غما
کے لائق اور اس جیسے سو مجرموں کی قابل سزا دوں۔ اور اگر یہ واقعہ جھوٹ ہے تو تیری گردن ماروں بیش و بے بہر

ترجمہ	اندر آمد چون قلا و رزے نہیں	تا بردا و زالبو کے دام خویش
	شیر کو خرگوش بکر رہا	مکر کر کے لے ہی آیا راہ پر
ترجمہ	سوے چاہے کو نشان کش کردہ	چاہ مخ را دام جانش کردہ بود
	اس کنوین کی جانب آخر لیکھا	جس میں اس کے ڈالنے کا قصد تھا

شرح یعنی خرگوش رہبر بکر ہلاک کرنے کے لیے شیر کو اس کنوین کی طرف لیکھا جس پر اس نے کوئی ذہنی یا خارجی
نشان بنا دیا تھا قلا و رز یعنی رہبر و مقدمہ شکر ترکی لفظ ہے اور مع بے عین ہے۔

ترجمہ	مے شدن آن ہر دو تا نزدیک	انیت خرگوشے چو آب زیر کا
	جا ہی پہنچے الغرض نزدیک چاہ	مکر اسکا تھا کہ آب زیر کا

شرح انیت یا تو تحسین کا کلمہ ہے یعنی زہے۔ اور آب زیر کاہ رگہاس میں چپا ہوا پانی، اہل بان کا محامد ہے

یعنی مکار۔ مطلب یہ کہ خرگوش عجب مکار تھا کہ ازراہ غریب شیر کو کمزور تک لیگا۔ یا لفظ این اسم اشارہ ہے اور تائے خطاب کا مخاطب شیر ہے۔ یعنی خرگوش نے کمزور کے پاس پہنچ کر دھوکا دینے کے لئے شیر سے کہا کہ تیرے حصہ کا وہ خرگوش جو مجھے جسم میں تین حصے زیادہ ہے یہ ہے اس اجنبی شیر نے اسکو آب زیر کاہ کی طرح چھپا کر کہا ہے

اب کو ہے را عجب چون برد	اب کا ہے راز ہا مولن برد
کوہ کو کس طرح یارب لیگا	ترجمہ پانی آیا خار و جنس سب لیگا
طرفہ خرگوشے کہ شیرے در برد	دام کر او کشت شیر بود
شیر تھا خرگوش سے پر زیر ہوتا	ترجمہ دام اگر اسکا کشت شیر تھا

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پانی گہاس اور تنکون کو جگل میں سے بیا بیجاتا ہے لیکن تعجب اس پر ہے کہ یہاں پانی بہاؤ کو بہا لیگا۔ پانی سے باعتبار ضعف خرگوش اور بہاؤ سے باعتبار قوت شیر مراد ہے۔

موسیٰ فرعون را بار و دیش	میکشد با شکر و جمعے ثقیل
ترجمہ ایک موسے سے دے دریا سے عمیق	کر گئے فرعون د شکر کو غریق
پیشہ نمرود را با نیم پر	مے شگافد بے محابا مغر سر
ترجمہ ایک پیشہ نے جو مارا نیم پر	کہا گچھا نمرود کا سب مغر سر

شرح یہاں سے مولانا قدس سرہ نے قصہ جہوڑ کو وعظ شروع کیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ بسا اوقات چھوٹی چیز بڑی چیز کو اور تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت کو شکست دیتی ہے قرآن مجید میں ہے کم من فتۃ قلیۃ غلبت فتۃ کثیرۃ چنانچہ حضرت موسے نے فرعون کو مع لشکر اور اسکی بڑی بہاری جماعت کے دریائے نیل میں کچھ لیا اور انجام کار وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اور سیطرح ایک مجھ نے نمرود کو رجو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور اپنے زعم میں خدا بنا ہوا تھا ہلاک کر دیا اس لنگڑے چمڑے ناک میں گھسکر نمرود کا بھیجا کہا لیا تھا نیم ضعیف یا لنگڑا۔ بے محابا یعنی بلا خوف و ہلاکت انا بس تو اسی حالت پر خرگوش اور شیر کے اس قصہ کو خیال کر لینا چاہیے۔

حال انکو قول دشمن را شنود	بین منراے آنکہ شد یا رش حسود
ترجمہ جس نے مانتا اپنے دشمن کا کہا	دیکھ لے انجام میں کیسا ربا

شرح لفظ منرا سے پہلے حرف عطف مخذون ہے۔ یعنی مخاطب اس شخص کا حال جس نے دشمن کی بات سنا سہر عمل کیا اور اس شخص کی توجہ حاسد سے یارا نہ کر لیا۔ دیکھ لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ کیا ہوا اور انجام کار کسی نرالی۔

حال فرعون نے کہ ہا مان را شنید	حال نمرود سے کہ شیطان را شنید
ترجمہ مان لی فرعون نے ہا مان کی	مان لی نمرود نے شیطان کی

شرح یہ شعر پہلے کی توضیح ہے یعنی فرعون کا حال دیکھ کر اپنے دشمن ہامان کے قویٰ عمل کرنے سے کیا ہوا اور فرعون کے حال پر غور کر کے اپنے حاسد شیطان کا کہنا مانکر کس سزا اور کیسے نتیجہ کو پہنچا۔ مطلب یہ کہ دونوں کفر کی حالت میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ ہامان فرعون کا وزیر اگرچہ بظاہر اس کا دوست معلوم تھا مگر فی الواقع دشمن جان و ایمان تھا۔ کیونکہ فرعون نے بہت سے ظلم ہامان ہی کی صلاح سے کیئے تھے۔

ترجمہ	دشمن ارچہ دوستانہ گوید	دام دان گرچہ ز دانہ گوید
	گو حد و کچہ دوستانے کی کچے	دام ہے وہ گرچہ دانے کی کچے
	گر ترا قندے دہان ز ہر دا	گر بتو لطفے کند آن قہر دا
ترجمہ	قند دے تجھ کو تو بالکل زہر جان	لطف گر تجھ پر کرے تو قہر جان
	چون قضا آید نہ بینی غیر کو	دشمنان ز اباز نشناسی ز دوست
ترجمہ	جب قضا سے سوچتا ہے غیر دوست	کچھ نہیں ہوتی تمیز غیر و دوست

شرح یعنی جب کسی امر کے متعلق حکم خداوندی ہو تو اسے آدمی کو دوست دشمن کی تمیز نہیں رہتی بلکہ انسان ہر تعلقات کو دیکھ کر دشمن کو دوست بنا لیتا ہے۔ اذاجار القضا لیعب البصر رجب قضا آتی ہے آدمی کو کچھ نہیں جانتا

ترجمہ	چون چنین شد استہال اعان کن	نالہ و تسبیح و روزہ ساز کن
	ہو جب ایسا حال نالہ چاہیئے	زاری و تسبیح و روزہ چاہیئے

شرح یعنی جب قضا کسی غیر سے ملتی ہوئی نہ معلوم ہو تو زاری و نالہ و تسبیح و روزہ شروع کر دے۔ کیونکہ اگر آئی ہوئی قضا غیر مبرم ہے تو ان کی برکت سے ضرور ٹھیک ہوگی اور اگر مبرم ہے تو تجھ پر مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنے کا گناہ نہ ہے۔ گار استہال یعنی التجا کرنا۔

ترجمہ	نالہ میکن کاے تو غلام اینو	زیر سنگ مکرید مارا مکوب
	نالہ کر لے بادشاہ غنیب دان	ہم کو سنگ مکر سے دے تو امان
	یا کریم العفو ستار العیوب	انتقام از ماکش اندر ذنوب
ترجمہ	اے کریم اے پردہ پوش اے بادشاہ	بخشدے ساری خطائیں سب گناہ

شرح۔ یہاں سے مناجات شروع ہوئی ہے۔ یعنی ایجا طہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح زاری کیا کر کہ لے غیب دان تو ہمیں ہر جن و انسان کے مکر بد کے صدمہ سے محفوظ رکھ اے گناہوں کے بخشنے والے تو ہمیں ہمارے گناہوں کا بدلہ نہ لے۔ اے پردہ پوش اے عیبوں کو ڈھانکنے والے ہمیں دین کی رسوائی سے بچا فائدہ مناجات نہایت عاجزی سے کرنی چاہیئے تاکہ قبول ہو سکے۔ کیونکہ خدا کو عاجزی بہت پسند ہے۔

انچہ در کون ست رہشیا گشت	وانما جان راز ہر حالت کہ ہست
ترجمہ	جب قدر اشیا ہین فانی ہین تمام

شرح یعنی اے خدا دنیا میں جتنی چیزیں ہین سب رائج رہنا ہونے اور گزرنے والی ہین تو ہماری روح کو ہر فنا ہونے والی حالت و تعلقات دنیوی اسے نجات دے و اتودن بمعنی جدا کرنا ہے۔

گر سخی کر دیم لے شیر آفرین	شیرا نگار برما زین کمین
ترجمہ	گر بدی کی ہمنے لے شیر آفرین

شرح سخی کردن بمعنی کمینگی ظاہر نہا ہے اور شیر سے نفس آثارہ مراد ہے۔ یعنی اے نفس آثارہ کے پیدا کر نیوے اگر ہمنے ترک ادب شریعت و معرفت کے باعث کمینگی کا اظہار کیا ہے تو ہماری اس خطا کو معاف فرما و نفس آثارہ کو ہمیں مسلمانہ کر دے ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔

آب خوش را صورت آتش	اندر آتش صورت آبی منہ
ترجمہ	آب کو آتش نہ کر لے ذالجلال

شرح آب خوش سے اعمال نیک مراد ہین جو فی الواقع آب حیات کے مانند ہین اور صورت آتش سے ریاکاری مقصود ہے جو آتش عذاب الہی کی صورت میں ہے یعنی ایجا ہمارے نیک عملوں کو ریاکاری سے بچا اور اس صورت آبی را اعمال صالحہ کو صورت آتش ریاکاری میں سمجھ کر نیز ممکن ہے کہ دوسرے مصرع میں صورت آبی سے انسان اور آتش سے جہنم کی آگ یا لاذنہ دنیوی اور غرور و شہوت پرستی مراد ہو۔ یعنی یا اللہ العالمین اس کو جو قطرہ آب ہے دوزخ اور شہوت و تکبر کی آگ سے محفوظ رکھ۔

از شراب قہر چون مستی دہی	نیستہ را صورت ہستی دہی
ترجمہ	جو شراب قہر سے ہوتے ہین مست

شرح یعنی خداوند جب تو کسی کو منظر قہر بناتا ہے تو باوجودیکہ وہ تیرے عطا ہتی کے روبرو نیست ہے لیکن تو اسکو مستی یعنی تکبر اور خود پسندی دیتا ہے جس سے وہ شہوت پرست اور ظالم بن جاتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب شراب قہر سے کسی کو غفلت دیتا ہے تو جو چیزیں نیست ہین اس کے نزدیک مست ہو جاتی ہین۔ مثلاً دنیا کی لائق معدوم ہے لیکن غافل کی نگاہ میں ہر وقت زینت کے ساتھ موجود رہتی ہے۔

چیت مستی بند چشم از دید چشم	تا ناید سنگ گوہر چشم چشم
ترجمہ	کیا ہے مستی اک حجاب دید چشم

شرح یعنی غفلت و مستی جو قہر الہی کی ایک تباہ ہے اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ آدمی واقعی

دید سے آنکھ بند کر لے یعنی ظاہر میں تو آنکھیں کھلی رہیں مگر فی الواقع چشم ظاہر کو واقعی چیزیں نہ دکھائی دین۔ مثلاً دنیا کہ درحقیقت معدوم ہے مگر آنکھوں کو موجود نظر آتی ہے یا اسکی مثال یہ ہے کہ آنکھ کو بہتر موتی کی صورت نظر آئے اور صوف۔ رنگ نیشم دکھائی دے۔ یعنی نظر منیت کو بہت اور بے قیمت چیز کو باقیمت اور قابل قدر آنکھ اور برے کو اچھا خیال کرے نیشم سبز رنگ کا ایک قیمتی بہتر جھکا بالخاصہ۔ یہ اثر ہے کہ مکان میں کہنے سے بجلی نہیں گرتی۔ اسکو نیشب بھی کہتے ہیں۔

چست مستی چشمہ امیدل شد	چوب گز اندر نظر صندل شد
ترجمہ کیا ہے مستی۔ کچھ تو پچھہ پچانتا	جہاؤ کی لکڑی کو صندل جانتا

شرح یہ شعر پہلے شعر سے قریب المعنی ہے یعنی مستی سے ہماری مراد آنکھوں کی قوت باصر کا بدل جانا اور جہاؤ کی لکڑی کو صندل سمجھ لینا ہے۔ حالانکہ جہاؤ اور صندل میں فی الواقع بہت بڑا فرق ہے۔ یہ شعر اکثر مطبوعہ نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ اور بعض قلمی نسخوں میں چشمہ کی جگہ صہا ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔

قصہ سلیمان علیہ السلام و ہمد و بیان آنکہ چون قضا آید چشمہا بستہ شود
ترجمہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمد کا قصہ اور اس بابت کا ذکر کہ جب قضا آتی ہے آنکھیں بند ہوجاتی ہیں

چون سلیمان را سراپہ وہ زد	جملہ مرغانش بخدمت آمدند
ترجمہ جب سلیمان ہو گئے شاہ و زمین	جاؤز حاضر ہوئے سب بے سخن
ہم زبان و محرم خود یافتند	پیش او یک یک بجان بستند
ترجمہ چونکہ تھے وہ ہمزبان بے شہید	حاضر خدمت ہوئے سب یک یک
جملہ مرغان ترک کردہ جیک	باسلیمان گشت افصح من خلیک
ترجمہ چوڑ کر سب جانور اپنی زبان	ہو گئے انکے سے شیرین بیان

شرح جیک جیک جانوروں کی بمعنی آواز کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ تمام جانور اپنی آواز چھوڑ کر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو انسانی میں نہایت فصاحت سے کلام کیا کرتے تھے اور آپ کو اپنا ہمزبان سمجھ کر خدمت مبارک میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اس فصاحت باتیں کیا کرتے تھے جیسا کہ انیاطب توبیخ بہائی سے بولتا ہے۔

ہمزبانی خوشی و پیوندی	مرد بانا محرمان چون بندی
ترجمہ ہمزبانی ایک بڑا پیوند ہے	جو رہا غیر دین گویا بند ہے

شرح مولانا کا مقولہ ہے یعنی ہمزبانی رنعت اور زبان میں شریک یا متحد ہونا باعث دوستی ہے ورنہ آدمی نامرد ہوتا ہے اپنی زبان نجاست والوں میں ایسا ہو جاتا ہے جیسا حوالات میں قیدی قافلہ یہاں سے

یہ نکلتا ہے کہ جب لغت اور زبان کا اتحاد باعث دوستی سے تو ثبات کے دن ادوار کا اتحاد کس قدر باجماعت کا سبب ہو گیا ہوگا۔ مگر افسوس کہ انسان اس عالم کو بولا ہوا ہے۔

لے لبہ ہندی ترکی ہنر	لے لبہ دو ترک چون بیکانہ
ترجمہ	ترجمہ
ہین بہت ترکی و ہندی ہنر	اور ہین دو ترک چون بیکانہ

شرح اس شعرین ہنرانی سے ہمدلی کی نصیحت کی طرف انتقال ہے۔ یعنی بہت سے ہندی اور ترکی باوجود اختلاف زبان و اختلاف وطن و اختلاف جنسیت ایک دوسرے کے موافق ہین اور دو ترک باوجود اتحاد ملتہ ایک دوسرے کے مخالف ہین۔ کیونکہ انہیں اتحاد معنوی ہے اور انہیں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبانی اتحاد سے دلی اتحاد بہت بہتر ہے۔ گویا بانی اتحاد سے ہی ایک قسم کی محرمیت حاصل ہو جاتی ہے لیکن دلی اتحاد کامل اتفاق کا باعث ہے۔ ہنر بان بمعنی متفق ہے جب تکلی اتفاق نہ ہو ہنرانی اتحاد کا باعث نہیں ہو سکتی

پس زبان محرمی خود دیگر است	ہمدلی از ہنرانی بہتر است
ترجمہ	ترجمہ
ہے زبان محرمی چہ اور ہی	ہنرانی سے ہے بہتر ہمدلی

شرح یعنی گویا بانی اتحاد سے ہی آدمی دوسرے شخص کا محرم ہو جاتا ہے مگر حقیقی محرم بننے کی زبان محرمی اور حبس کو دلی اتحاد کہتے ہیں۔ اور جبکہ دوسرا نام شرکت معنوی ہے جو شیخ اور سالک کے مابین ہوتی ہے۔ زبان محرمی میں اضافت بیانی ہے۔ اور آئندہ شعرین مولانا اسی معنوی اتحاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

غیر لطق و غیر ایما و سبیل	صد ہنراران ترجمان خیر و زو
ترجمہ	ترجمہ
یعنی بے ایما و بے لطق زبان	دل سے اُسٹے ہین ہنراران ترجمان

شرح ترجمان۔ مقرب تر زبان بمعنی خوش تقریر و اندکہ دو زبان و سبیل بمعنی مکتوب۔ یعنی بہت سے بیانی جذبات جو شیخ کے حالات سے سالک کو مطلع کر دیتے ہیں بلا تقریر و ایما و کتابت محض دل کی روشنی سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے پیغمبر علیہ السلام کے قصہ معراج کی تصدیق صرف اپنی روشنی سے کی باعث کی تھی۔ ایسے عرب کا مقولہ ہے کہ سان الحال انطق من لک المقال (حالیہ زبان مقالیہ زبان سے زیادہ بولنے والی ہے اور یہ نثر ہاگل سچ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔

جملہ مرغان ہر یکے ز اسرار خود	از ہنر و ز دانش و از کار خود
ترجمہ	ترجمہ
جانور سب عرض کرتے تھے تمام	اپنی دانش اپنی صنعت اپنے کام
باسیلمان یک بیک و امے نو	از برائے عرضہ خود امے نو
ترجمہ	ترجمہ
کہتے تھے حضرت سے سب اپنا ہنر	تاکہ ہوں اسطرح منظور نظر

ترجمہ	خود ستائی کچھ تکبر سے نہ تھی	ہر آن تارہ دہد اور ابہ پیش
		بلکہ تا ہو جائیں مستبول نبی

شرح بیان سے سلیمان اور جانورون کا قصہ پر شروع ہو گیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں ازکار کی جگہ ازکا
بزال معجزہ رجم ذکر ہے۔ یعنی ہر جانور اپنے اسرار اپنے ہنر اپنی دانش اپنے کام یا اپنے تذکرے حضرت سلیمان
کے روبرو بیان کر کے اپنی تعریف آپ کیا کرتا تھا۔ اور یہ تعریف ازراہ تکبر یا اپنی اسی کو کوئی شے سمجھنے کیلئے
سے نہ تھی بلکہ اسلئے تھی کہ شاید حضرت سلیمان اسکو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دیں یا اپنا صاحب بنائیں
کیونکہ حضور ہر جانور کے کبھی اپنے ہنر یا دھسپ قصے سے نہایت خوش ہوتے تھے۔ اگر عرضہ بفتح العین ہے
تو بمعنی ظاہر کردن کمال ہے یعنی ہر ایک جانور کسی لطیف حکایت کے پردہ میں اظہار کمال کے سبب اپنی
تعریف آپ کیا کرتا تھا اور اگر بضم العین ہے تو بمعنی حیلہ ہے یعنی ہر جانور اپنی تعریف کر کے سلیمان کی
مصاحبت کا حیلہ ڈھونڈتا تھا تاکہ جو کہ جانور بے عقل ہیں اسلئے تکبر یا اپنے منہ میان مٹھو بننا اُنکے
لیئے باعث گناہ نہیں ہو سکتا یا انہیں پیغمبروں کی تعظیم ہانک ہے کہ جانور بھی عاجزی کے ساتھ انکا ادب
کرتے ہیں ان انسانوں کی حالت پر افسوس ہے جنہوں نے ازراہ تکبر پیغمبروں کی توہین کی اور سرکشی کے ساتھ
انکو تکلفین پہنچائیں اور اس بے ادبی کے باعث دوزخ میں اپنا گھر بنالیا۔

ترجمہ	چون بیا بد بردہ را خواجہ	عرضہ دار و از ہنر دیا جہ
	جب کہ آقا مول لیتا ہے غلام	بندہ کہہ دیتا ہے سارے اپنے کا
	چونکہ دار و از خریداریش ننگ	خود کند بیمار و شل و کور و لنگ
ترجمہ	اور جو ہوتا ہے خریداری سے ننگ	خود کو وہ کرتا ہے ظاہر کور و لنگ

شرح دیباچہ بحکم عربی و فارسی تصغیر دیا۔ بمعنی جامہ ریشین و چہرہ و حسنارہ و خطبہ کتاب جو کہ دیا جہ کتاب
بہلا تمام کتاب کا نمونہ ہوتا ہے لہذا بیان دیباچہ بمعنی نمونہ ہے اور یہ دونو شعر تکبر و خود ستائی کے متعلق
مضمون اشعار سابق کی توضیح ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جانورون کی خود ستائی تکبر
نہ تھی۔ بلکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کوئی خواجہ کبھی غلام کو خریدنا چاہے اور غلام ہی اسکے پاس رہنا پسند کرے
ایسی صورت میں غلام اپنے ہنر اور خدمتگزاری کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار اس نیت سے کرے کہ گویا کہ خواجہ
کو اسکے خریدنے کی رغبت ہو۔ اسوقت غلام کی خود ستائی تکبر پر مبنی نہ ہوگی۔ غلامون کا قاعدہ ہے کہ جس آقا کو
بہلا مانس اور نیک خیال کرنے میں اسکے ہاتھ بچانے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور جب کو ظالم اور بخیل جانتے ہیں
اسکے روبرو اپنے آپ کو بیمار یا فلج مارا اند یا لنگرا ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ وہ عیب و اوجا کو خریداری سے

دست بردار ہو جائے۔ فائدہ خود ستائی اگر ازراہ تکبر یا کاری ہو تو کبیرہ گناہ ہے اور اگر سالک خالص ارادہ اور سچے عقیدہ سے ایسے اپنی تعریف کرے کہ مرشد اسکو سلسلہ بیعت میں داخل کرے تو ریا کاری نہیں ہے بلکہ اسکا نام ترغیب مرشد ہے سلیمان علیہ السلام کے روبرو جانوروں کی خود ستائی غلام یا سالک کی خود ستائی کے مانند تھی جبین بکھر یا خود پسندی کو ذرا بھی دخل نہ تھا۔

نوبت ہر ہر سید و شہ	وال بیان صنعت و اندیشہ
ترجمہ	کر کے ہر ہر اپنی صنعت کا بیان
گفت لے شہ یک ہنر کان مہتر	باز گویم گفت کوتہ بہترست
ترجمہ	عرض کرتا ہوں شہ والا صفات

شرح یعنی سلیمان کے روبرو تمام جانور نوبت نوبت اپنے ہنر اور عقل و فہم کا حال کہا کرتے تھے اس میں ایک ہر ہر کی نوبت آگئی اور نے کہا کہ یا حضرت میں اپنا ایک چوٹا سا ہنر بیان کرتا ہوں کیونکہ گفت کوتہ (قول مختصر) بہتر ہوا کرتا ہے گفت چل مصدر اور لفظ کوتہ کی طرف مضاف ہے۔

گفت برگوتا کہ امست آن ہنر	گفت من آنگہ کہ با شتم اوج بر
ترجمہ	بولادہ ہوتا ہوں جب میں اوج پر
بنگرم ازواج با شتم لقین	من بہ بلنم آب در قعر زمین
ترجمہ	اے شہ دین آب کو زیر زمین
تا کجایست وجہ آبست چہ رنگ	از چہ مے جوشد ز خاکے یازنگ
ترجمہ	اور مخزن اُسکا مٹی ہے کہ سنگ

شرح اوج بر یا تو بمعنی براوج ہے یا یہ لفظ اوج پر ہے بمعنی پرندہ اوج۔ بلند ی پر اڑنے والا یعنی ہر چہ اپنا یہ ہنر بیان کیا کہ میں آسمان پر اڑ کر زمین کی تہ کا پانی دیکھ لیتا ہوں مجھے یہ ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان زمین کتنا کس قدر گہرا اور کس رنگ کا پانی ہے اور زمین میں سے اُبتا ہے یا بہتہ میں سے نکلتا ہے۔

اے سلیمان بہر شکر گاہ را	در سفر میدار این آگاہ را
ترجمہ	مجھ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے

شرح ہر ہر کا مقولہ ہے کہ اے سلیمان اپنے لشکر میں پانے کے آرام کے لیے اس واقعہ جانور کو رہنے مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجئے شکر گاہ شکر کے آخری جگہ اس مصرع میں لفظ را لفظ بہر کے انھما معنی کے لیے زائد ہے یا یون سمجھیے کہ لفظ بہر اور لفظ را چونکہ متحد المعنی ہیں ایسے دونوں میں سے ایک زائد ہے۔

پس سلیمان گفت شو مارا رفیق	در بیا با ہنائے بے آب لے شفیق
ترجمہ	بولے حضرت تو ہمارا ہو رفیق
ہمراہ ماباشی و ہم پیشوا	تا کنی تو آب پیدا بہر ما
ترجمہ	ساتہ رہہ لشکر کے بنکر پیشوا
تا بیابی بہر شکر آب را	در سفر سقا شوی اصحاب را
ترجمہ	تاکہ پانی مارے شکر کو لے
باش ہمراہ من اندر روز و شب	تا نہ بیند از عطش لشکر تعب
ترجمہ	ہمراہ کا بی من رہا کر روز و شب
بعد از ان ہد ہد ہو ہمراہ بود	زانکہ از آب نہان آگاہ بود
ترجمہ	ہد ہد کے بعد سے ہمراہ تھا

شرح - خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان نے ہد ہد کو پانی کی رہبری کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ رہنے کا حکم دیدیا پیشوا یعنی پیش رو اور ہد ہد کو (سقا رانی پلانے والا) ایسے کہا گیا کہ اُسکے سبب سے لشکر کو پانی ملتا تھا لہذا یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ عارف کیسا ہی کامل ہو مگر دوسرے عارف کی محبت سے اعراض نہ کرے۔

طعنہ زدن زارغ در دعوے ہد ہد	
ترجمہ	کوٹے کا طعن مارنا ہد ہد کے دعوے پر
زارغ چون بشنید آمد در حسد	باسلیمان گفت کوچ گفت و بد
ترجمہ	زارغ نے یہ سُننے کے ازبہ حسد
از ادب نبود بہ پیش نہ مقال	خاصہ خود لاف و دروغین و محال
ترجمہ	روبرو شاہوں کے یہ تسکی مجال

شرح - یعنی کوٹے نے ازراہ حسد سلیمان سے کہا کہ ہد ہد اس تیرہ بی کے دعوے میں بے ادب اور جھوٹا بادشاہوں کے دربار میں اُدل تو بولنا ہی تمک ادب ہے۔ اُسپر جھوٹ بولنا اور لاف زنی پر سے درجہ کی پہچانگی ہے لفظ دروغین یعنی دروغ میں یا تو بڑے تعظیم اور نون زائد ہے مطلب یہ کہ بہت بڑا جھوٹ - یا یہ کہ یا دوزخ نسبت کے لیے ہیں جیسا کہ غم اور غمیں - آہن اور آہنیں پوست اور پوستیں۔

گر مرا و این نظر بودے مدام	چون ندیدی ز ترشت خاک دم
ترجمہ	یہ نظر اسکی اگر ہوتی مدام
	دیکھ لیتا خاک میں پوشیدہ دم

چون گرفتار آمدے در دام او	چون قفس اندر شدے تا کاملو
ترجمہ	کئے ہوتا گرفتار قفس

شرح کو کہہ رہا ہے کہ اگر ہمدانیہ نظر ہو تا کہ زمین کی زمین پانی کو دیکھ سکتا تو ضرورتاً کہ خاک کے نیچے دم کو بھی معلوم کر لیتا۔ اور ہرگز کسی شکاری کے جال میں نہ پھنستا لہذا اس کا دعویٰ لغو ہے

پس سلیمان گفت اے ہمدانیہ	کز تو در اول قبح این مکر و دھت
ترجمہ	بولے حضرت کیون رساے ہمدانیہ

شرح۔ در اول قبح دروغ خاستن (پہلے ہی پیالے میں تلچھٹ کا اوپر آجانا) بے سابقہ معرفت تکلیف دینے کے معنوں میں ہے اور دروغ است استفہام انکاری ہے یعنی سلیمان نے فرمایا کہ اے ہمدانیہ تجھے یہ لائق تھا کہ پہلے ہی بار جوٹ بول کر مجھے تکلیف پہنچاتا ایسا بچا ہے تھامی محض تیری نالائقی ہے۔

چون ثانی مستی اے تو خود رو	پیش من لانی زنی آنکہ دروغ
ترجمہ	ہو رہا ہے مست تو پی پی کے دروغ

شرح مقولہ سلیمان ہے۔ یعنی اے ہمدانیہ تو جہاں جہاں پیکر مست ہونا چاہتا ہے اور پہلے اپنے ہنر پر فخر کر کے پھر صبر کا جوٹ بولتا ہے جس طرح جہاں جہاں نشہ نہیں کرتی اس طرح دروغ فروغ نہیں پاسکتا۔ اگر لفظ آنکہ دروغ کی آنکہ دروغ کہا جائے تو یہ مٹنے ہو گئے کہ تو اس چیز کو جو فی الواقع دروغ ہے لاف زنی سے سچ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جوٹ پر جوٹ ہے اور سچ پر سچ ہے۔

جواب گفتن ہمدانیہ سلیمان را درین طعنہ	
ترجمہ	ہمدانیہ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طعن کا جواب دینا

گفت اے شہ بر من عور گدا	قول دشمن مستنواز بہر خدا
ترجمہ	یہ کہا ہمدانیہ نے اے شاہ زمین
گر بہ بطلان ست دعویٰ کو	نک نہاد دم سر بہ بر از گردم
ترجمہ	جوٹ ہو دعویٰ مرا تو یا نبی

شرح ہمدانیہ نے کوئے کے طعن کا یہ جواب دیا کہ اے سلیمان میرے خلاف میرے دشمن (کوئے) کی بات نہ سنیے۔ اور اگر میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو یہ سر حاضر ہے۔ گردن سے جدا کر ڈالیے۔ عور یعنی برہنہ یعنی بیابان۔ دیکھ مخف انیک۔ دآنک یعنی دین دآن اسم اشارہ قریب و بعید ہے اس لفظ کی تحقیق کئی مرتبہ گذر چکی ہے ہمدانیہ کا اپنے آپ کو بیابان اور گدا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اچھی گشتہ خود ستائی گزارا کر چکا ہے

ترجمہ	زناغ کو حکم خدا را منکرست	گر ہزاران عقل دارد کا فرست
	زناغ ہے جو اسکر حکم خدا	با وجود عقل دین سے ہے جدا

شرح یعنی زناغ چونکہ حکم الہی کا منکر ہے اسلئے خواہ کتنا ہی عقلمند ہو مگر کافر ہے۔ اس شعر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ منکر قضا کافر ہو جاتا ہے ایسا شخص فرقہ قدریہ میں شامل ہے جسکی نسبت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے القدرۃ مجوس نہ الامۃ رقدیہ اس اہمت کے مجوسی ہیں جو قضا و قدر کے منکر اور اس بات کے معتقد ہیں کہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے حکم الہی کو اس میں ہرگز دخل نہیں اور یہی عقیدہ مجوس کا ہے لیکن جہود کا مذہب یہ ہے کہ منکر قضا کافر نہیں ہوتا۔ اسکو مجوس یا کافر کہنا بطریق مبالغہ و تشدد ہے۔ اور اس شعر کا فہم سے کفران کنندہ نعمت مراد ہے کیونکہ کذبہ کے تمام افعال کا پیدا کرنا گناہ نام الہی ہے اسکا منکر کافر اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا لیدہ میں سے ایک صفت زائل کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے قدریہ کے عقیدے میں کفر کی ایک شاخ لگی ہوئی ہے۔ اور آئندہ شعر میں مولانا نے انہی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ترجمہ	در توار کافے بود از کافران	جائے گند و شہوئی چون کافران
	تجھ میں ہے گرج کا کاف	ہے محل ثبت شکل کا کاف ران

شرح۔ پہلے مصرعہ میں کافران جمع کافر ہے۔ اور دوسرے میں کاف ران بمعنی سوراخ ران یا کاف ران مخفف شکاف ران بمعنی فرج ہے۔ کاف ران یا شکاف ران وہ سوراخ جو ران کی جڑ کے قریب ہے مطلب یہ کہ اگر مخاطب تجھ میں کافرون میں کا ایک حرف کاف یعنی انکی معنوی نجاستوں میں کی تھوڑی سی ہی نجاست ہے تو تو محل ناباکی و گندگی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گو قضا کے منکر قدریہ صحیح طور پر کافر نہیں ہیں مگر انہیں کفر کی ایک شاخ رانکار قضا کے بابت مجوسیوں کا ہم عقیدہ ہونا ضرور ہے اور ان میں شک نہیں کہ قضا کا انکار کفر کا ایک شعبہ ہے اللہ تعالیٰ بعقیدوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے

ترجمہ	من بہ چشم دام را اندر ہوا	گر نہ پوشد چشم عقلم را قضا
	دیکھ لوں امین دام۔ بالائے سا	آنکھ پر پردہ نہ ڈالے اگر قضا
	چون قضا آید شود و نشو و نما	مہ سپہ گرد و بگیر و آفتاب
	ہے قضا چشم خرد پر اک جاب	جس سے کہہ جاتے ہیں ماہ و آفتاب

شرح۔ یہ کہتا ہے کہ اگر قضا میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈالے تو میں دام کو بھی دیکھ سکتا ہوں مگر قضا آتی ہے عقل اندھی ہو جاتی ہے چاند سورج گہن میں آجاتا ہے بعض سخنوں میں عقلم را ہوا ہے اس صورت میں پہلا ہوا بمعنی بندی ہے اور دوسرا ہوا بمعنی حرص۔

از قضا این تعبیه کے نادرست	از قضا دان کو قضا را منکرست
ترجمہ ہے قضا کا یہ ہی نادر ماجرا	یعنی انکار قضا ہے خود قضا
<p>شرح تعبیه بمعنی پہنان کر دن و آسمان و ساختن چیز سے قدریونکا پوشیدہ اور مصنوعی عقیدہ مراد ہے یعنی قدریونکا یہ پوشیدہ عقیدہ (انکار قضا الہی) جو انہیں کی عقلوں نے ساختہ و آراستہ کر رکھا ہے۔ کوئی نادر اور عجیب بات نہیں کیونکہ جو شخص قضا الہی کا منکر ہے اسکا یہ انکار خود قضا الہی پر مبنی ہے پس تو آدمی کی سطح قضا الہی کا منکر اور اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ منکران قضا کے انکار میں خود قضا کا اقرار پوشیدہ اور آراستہ و پیراستہ ہے۔ کیونکہ انکار قضا کا عقیدہ خود قضا الہی سے منکران کے دل میں سما یا ہے۔ اگر قضا الہی شامل نبوتی تو منکران قضا ہرگز انکار نہ کر سکتے۔</p>	
قصہ آدم و حوا قضا نظر اور از مراعات صریح نبی و ترک نبی و تاویل	
ترجمہ قصہ حضرت آدم کا اور قضا کی مجبوری سے صریح نبی کی رعایت نہ کیے کا اور پس نبی کی دلیل کرنا	
<p>شرح یہ قصہ ہر مذہب کی زبان سے مولانا بطور مثال بیان فرماتے ہیں جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ عقل اور نظر حکم الہی کے سامنے مجبور اور محض بیکار ہو جاتی ہے۔ اور قضا و قدر میں بروز نازل جو کچھ بکھا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔</p>	
بو البشر کو علم الاسماء گہست	صد ہزاران غلش اندر ہر گہست
بو البشر تہ علم الاسماء بیک	سر سہ تہا علم انکا آخشیگ
<p>شرح بیک مخفف بیک ترکی لفظ ہے بمعنی بزرگ و امیر یعنی ابو البشر (آدمیوں کے باپ) حضرت آدم علیہ السلام باوجودیکہ صاحب مضمون آیت و علم الاسماء تھے اور انکی رگ رگ میں علم الہی کا خزانہ موجود تھا۔ مگر قضا کے سامنے کچھ سوچا اور باوجود مخالفت گھبرون کہا گئے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے و علم آدم الاسماء گھبا ثم عرضہم علی الملائکۃ الا یہ۔ اس آیت کے باطنی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے اسمائے حسنہ سکھائے جو تمام موجودات میں ظاہر ہیں اور تمام مخلوق جنکا منظر ہے۔ اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اسی نام سے کرتی ہے جبکہ وہ منظر ہوتا ہے مثلاً زندہ یا حئی یا قیوم کہتا ہے اور مردہ یا میت۔ گو مردہ کی تسبیح زندون کو نہیں سنائی دیتی۔ ہر مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے لا کر یہ کہا گیا کہ ان اشیاء کے اسماء بیان کرو اور یہ بتاؤ کہ یہ شے کوئی اسم کا منظر ہے اور وہ شے کوئی اسم کا۔ مگر فرشتوں سے جواب نہ دیا گیا اور حضرت آدم نے اسماء اور انکے مظاہر سب بیان کر دیئے۔ اس سے تمام فرشتے حیران رہ گئے اور حضرت آدم کے پیدا کرنے کی بابت اپنے اعتراض کو واپس لے لیا۔ آیت میں صرف تعلیم اسماء کا ذکر ہے۔ مگر اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب آدم کو علم اسماء تھا تو علم مظاہر اسماء بالادے ہو گا۔ اور ظاہری معنی یہ ہیں کہ حضرت آدم کو تمام اسماء جو علم الہی میں</p>	

اشیاء کے لئے مقرر تھے سکھادے گئے تھے۔ دنیا کی کوئی بڑی یا چھوٹی چیز ایسی نہ تھی جس کا نام حضرت آدم کو معلوم نہ کرایا گیا ہو۔	اسم ہر چیز سے چنانچہ جان چیز	تا بیابان جان اور ادا دست
ترجمہ	نام سے ہر شے کے جیسی کچھ کہ تھی	بواسطہ کو دی گئی تھی آگئی

شرح یعنی ہر شے کا نام جیسے کہ وہ ازل میں تھی اور جیسی قیامت تک رہیگی روح آدم کو معلوم کرایا گیا تھا۔ آپ ہر شے کا نام مع خاصیت شے ہر وقت اور ہر زبان میں جانتے تھے۔ یہی باعث ہے کہ آدم کی اولاد میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ حضرت آدم نے ہر منظر کے ظاہر کو جان لیا تھا۔ یعنی جو چیز صریح فی الواقع کسی اسم کا منظر ہے آدم اُس منظر کے اسم ظاہر کو جانتے تھے۔

ہر لقب کو داد و تبدیل نشد	آنکہ چشتی خواند او کا بل نشد
ترجمہ	جو لقب جس کو دیا وہ تھا درست
	حجت جس کو کہد یا وہ کب ہے درست

شرح یعنی حضرت آدم نے جس کی کو جو لقب دیا وہ نقش درست ہو کر بیٹھ گیا۔ جس کا تغیر و تبدل قیامت تک ناممکن ہے اس تغیر و تبدل کے ناممکن ہونے کی یا تو یہ وجہ ہے کہ آدم نے اشیاء کے القاب لوح محفوظ میں ثبت ہوئے دیکھ کر رکھے تھے۔ یا یہ باعث ہے کہ ہر شے یعنی ہر منظر کا لقب اس کے ظاہر کی حقیقت دیکھ کر رکھا گیا تھا۔ اور چونکہ ظاہر یعنی اس کے حسن میں تغیر ناممکن ہے اس لئے منظر میں ہی تغیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً حضرت آدم نے جس کو مومن کا لقب دیا وہ قیامت تک مومن اور جس کو کافر کا لقب دیا وہ قیامت تک کافر رہیگا۔ کیونکہ مومن کا ایمان اور کافر کا کفر لوح محفوظ میں ثبت تھا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن میں اپنے اسم غفار اور کافر میں اپنے اسم قہار کے ساتھ ظاہر ہوئے لقب کسی شے کے ایسے نام کو کہتے ہیں جو انکی تعریف یا مذمت کی خبر سے

سرکرا اقبال و آزاد خواند	او عزیز و خرم و دل شاد ماند
ترجمہ	مقبول و آزاد جس کو کہد یا
	وہ عزیز و خرم و خندان رہا

شرح بمقابل فرمان حق کو قبول کرنے والا اور صاحب اقبال و دولت اور آزاد یعنی دوزخ سے نجات پانوالا مطلب یہ کہ حضرت آدم نے جس کو مقبول و آزاد کہد یا وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر دوزخ سے نجات پانگیا

سرکہ آخر مومن ست اول بدید	سرکہ آخر کافر اور شد بدید
ترجمہ	تھا جو آخر مومن۔ اول تھا عیان
	کافر آخر نہ تھا اُسے نہا ن

شرح یعنی حضرت آدم نے اُس شخص کو جو انجام کار مومن تھا اور جس کا خاتمہ بالآخر مومن ہونا تھا لوح محفوظ میں مومن دیکھ کر اول ہی مومن کا لقب دیدیا تھا اور غلے تھا القیاس جس کا انجام کفر تھا اُس کو اول ہی کافر کہد یا تھا اگرچہ وہ تبدل میں چند روز کافر رہا تو یہ توڑے دنوں مومن رہا ہو۔ خلاصہ یہ کہ آدم نے بنظر انجام لوگوں کو لقب دیے تھے

اسیے انکی اولاد کو بھی انجام پر نظر رکھنی فرض ہے اور اسکی طرف آئندہ شرمین اشارہ کیا گیا ہے۔

ترجمہ	ہر کہ آخر میں بود او مومنست	ہر کہ آخر میں بود او بے دین
	ہے وہی مومن جو آخر میں ہے	ہو کہ آخر میں ہے وہ بے دین ہے

شرح آخر گہوڑوں گہاس چرنے کی جگہ اور مجازاً گہاس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں آخر سے دنیا اور لذت دنیوی مراد ہیں۔ اور دین مخف دین ہے یعنی مومن ہے جو انجام پر نظر رکھے کیونکہ لذت دنیوی پر نگاہ رکھنے والے بیدین ہوتے ہیں۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔

ترجمہ	اسم ہر چیزے تواز دانا ستو	زمرہ علم الاسما ستو
	اسم ہر شے کا پتہ کسی دانا سے سن	اہل سیر علم الاسما سے سن

شرح یعنی اچھا طلب ہر چیز کا نام اور لقب اس شخص و مرشد کامل سے معلوم کر جو حقیقت اسمائے حق سے واقف ہو۔ کیونکہ مضمون علم الاسما کا ہیہد مرشد کامل ہی خوب جانتا ہے۔ اس ہیہد کی شرح گزشتہ اشعار سے

ترجمہ	اسم ہر چیزے کبریا ظاہرست	اسم ہر چیزے کبریا خالق سرست
	نام ظاہر سے ہیں ہم واقف مگر	ہیہد سے واقف ہے خالق سرسبز

شرح یعنی ہم محبوب ہونے کے سبب ہر شے کی ظاہری حالت دیکھ کر اسکا ایک نام یا لقب کہہ دیتے ہیں کیونکہ زائر پہنچے ہوتے دیکھا تو ہند و کھد یا اور جبہ پیش پر نظر پڑے تو مسلمان بتا دیا لیکن حاد کے نزدیک ہر شے کا نام انکی باطنی حقیقت اور انجام کے اعتبار سے ہے اسکی مثال آئندہ اشعار میں ہے اور باطنی حقیقت سے وہی اسماء حق کا ظہور مراد ہے جو تمام مظاہر میں پایا جاتا ہے اور جسکی شرح کئی بار ہو چکی ہے۔

ترجمہ	نزد موم سے نام پویش عرصا	نزد خالق نام بودش اژدھا
	کہتے تھے جسکو کلیم اللہ عرصا	نام اسکا پیش حق تھا اژدھا

شرح یعنی چونکہ ہمیں اسماء کے محض ظاہری اسماء کا علم ہے اور ہر شے کے ظاہری اسم سے اسکا وہی اسم لیا جاتا ہے جو متعارف اور مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی حقیقت اور اس کے اسم حقیقی سے واقف ہے اسلئے حضرت موسیٰ اپنے لکڑی کو عصا خیال کرتے تھے کیونکہ اس اسم کا ظاہری اور مشہور اسم یہی تھا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لکڑی میں اژدھ کی حقیقت مخفی تھی اسلئے اس کے علم میں اس عصا کا نام اژدھا تھا۔ عصا کا اژدھا ہو جانا حضرت موسیٰ کا مشہور معجزہ ہے۔

ترجمہ	باز عمر را نام اینجاست پرست	ایک مومن بود نامش در است
	تھا عمر کا نام یہاں گو بت پرست	تھے مگر مومن وہ در روز است

شرح روز است یعنی اگرچہ حضرت عمر ایام جاہلیت میں اُنسی مذہب کے پیرو تھے جو قریش کا تھا لیکن ازل میں انکا نام مومن تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں منظر ہدایت اور امیر المومنین کے لقب سے مشرف تھے

ترجمہ	حسب ظاہر نام ہے جسکا منی	آنکہ نامش بود نزد ما منی	پیش حق این نقش بودہ بانی
			حسب باطن ہے وہ نقش بانی

شرح پہلے مصرع میں یائے لفظ منی نفس کلمہ کی ہے اور منی بمعنی لطفہ ہے اور دوسرے میں لفظ من الگ ہے اور الکی یائے تحتانی مصدری ہے۔ اور جار و مجرور (یعنی بانی) شبہ فعل یعنی لفظ شاید محذوف بالقرینہ کے متعلق ہے اور لفظ منی (یعنی من شدن) بمعنی انانیت ہے مطلب یہ کہ جس چیز کا نام ہمارے نزدیک منی یا لطفہ ہے۔ یہ نقش ظاہری یا حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاید بالانانیت ہے۔ یعنی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ انا انسان زمین انسان یا حقیقت انسانہ کا جو ہر ہون (دوسرے معنی یہ ہیں کہ بانی کی یائے تحتانی یائے خطا ہے اور جار و مجرور حسب قرینہ لفظ مخاطب محذوف سے متعلق ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ نقش ظاہر (یعنی منی) جو ہمارے نزدیک ایک ناپاک سا قطرہ ہے اللہ کے نزدیک خطاب بامعنیت کے ساتھ مخاطب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسکو خطاب کرتا ہے کہ اے نقش آبی تو میرے حکم سے وجود کو سہتی دینے والا اور میرے فیضان سے ہمیشہ تعلق رکھنے والا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم حقیقت اشیاء سے واقف نہیں ہیں۔

ترجمہ	نہی شکل یہ منی جب نہی عدم	صورتے بد این منی اندر علم	پیش حق موجود نے پیش نہ کم
		صورت انسان تہی بے پیش و کم	

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں یہ منی بلا کم و بیش ذی روح انسان کی صورت میں موجود ہے۔ گو بہین قطرہ کی صوت میں دکھائی دیتی ہے اور ہم نے اسکا نام منی رکھ دیا ہے۔ ہمارے نزدیک جب تک لطفہ نیست پورے شکل شکم مادر میں نہ جائے۔ پہر لطفہ سے خون اور خون سے لوتہڑے کی شکل میں منتقل نہواور پہر اسکو بڑیاں اور گوشت نہ پہنایا جائے اور بچہ کی تصویر قائم نہ ہو چکے منی کو ان نہیں کہتے لیکن علم الہی میں ہی لطفہ بلا کم و بیش پوری ہے انسان کی صورت میں موجود ہے۔ کیونکہ لطفہ پر کامل ان ہونے تک جسقدر حالتیں وقتاً فوقتاً طاری ہوتی ہیں وہ علم الہی میں بروز ازل آن واحد میں عارض ہو چکی ہیں۔ حکمت یہاں یہ بات نکلتی ہے کہ حالت احکام میں جو لطف ضائع ہو جاتا ہے وہ علم الہی میں گویا مرے ہوئے بچہ کی مانند ہے۔ اور جو لوگ حرام کاری میں اپنے لطفہ کو ضائع کرتے ہیں وہ گویا قتل کے مرتکب ہیں۔

ترجمہ	حاصل آمد آن حقیقت نام ما	پیش حضرت کان بود انجام ما	حسب مخلوقات کا انجام ہے

شرح یعنی مائل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہمارا انجام ہے۔ وہی ہمارا حقیقی نام ہے اور عبادت و شقاوت کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ لفظ چونکہ انجام میں فی صرح ہونے والا ہے اسلئے اللہ کے نزدیک پہلے ہی ہے اسکا نام ذی روح ہے پیش حضرت پہلے مصرع کے لفظ نام سے متعلق ہے۔

ترجمہ	نام مولانا ہے بحسب عاقبت	نام دینا ہے بحسب عاقبت
	مرور ابر عاقبت نامے نہند	نے بران کان عاقبت نامے نہند

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص کا نام انجام کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ مخلوق عاریتاً کوئی نام رکھ لیتی ہے اور وہ نام فی الواقع برائے نام ہوتا ہے ازلی سعید کا نام مخلوق نے شقی رکھ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعید ہی رہے گا۔ اور اس طرح ازلی شقی سعید نام رکھنے سے فی الواقع سعید نہیں ہو سکتا۔ بران لفظ عاقبت سے متعلق ہے اور ضمیر کان نام رکھنے والوں کی طرف راجع ہے

ترجمہ	چشم آدم کو بنور پاک دید	جان و سر نامہا گشتش بدید
	چشم آدم کو ہوا حسب م فتوح	کھلے اسرار سما۔ راز روح

شرح یعنی جب آدم کی آنکھیں نور الہی کی مدد سے روشن ہو گئیں تو ان پر نفخت فیہ من روحی لرینے آدم میں اپنی روح ڈال دی (کار ازاد و اسماے حسن کے اسرار آشکارا ہو گئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ موجودات میں فلان شے فلان اسم کا مظہر ہے اور خدا نے مجھ میں اپنی پاک روح ڈالی ہے خیال فرمادو کہ آدم کے لیے سجدہ کرنا حکم الہی ہے سجدہ نہ کرنا

ترجمہ	چون ملک انوار حق برو عاقبت	در سجود اقامد و در خدمت شتا
	انہ جب انوار حق تابان ہوئے	گر پڑے سجدہ میں خدمت کے لئے

شرح۔ یعنی مطرچ تمام فرشتے نورانی ہیں اور انکا کام صرف عبادت الہی ہے اس طرح آدم پر انوار الہی نے روشنی ڈال کر انہیں فرشتہ صفت بنادیا اور وہ روح آدم کے سامنے سجدہ کرتے غی کے سامنے سجدہ میں گر پڑے

ترجمہ	چون ملک نور حق دیدند ازو	جملہ اقامدند و سجدہ برو
	نور حق آدم میں جب آیا نظر	ہو گئے ساجد فرشتے سر بسر

شرح یعنی فرشتوں نے آدم میں نور حق دیکھ کر اس نور کو سجدہ کیا تھا۔ اہل ظاہر کا یہ گمان خطا پر مبنی ہے کہ فرشتوں کو جسم آدم (آب و گل) کے روبرو سجدہ کرنا حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ سجدہ سوائے ذات واحد کے اور کسی کے لیے جائز نہیں اور نہ غیرت الہی استبا کی مقتضی ہے کہ خدا کے ہوتے اور کسی کو سجدہ کیا جائے۔ اور سجدہ غیر کا حکم بھی ہے تو کن کو فرشتوں کو بعض محققین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کا حکم دینا سنا رفت اور خلافت کی تنظیم کے لیے تھا۔ اس سجدہ کو سجدہ عبادت نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ سجدہ عبادت غیر اللہ کو ناجائز ہے۔

ترجمہ	شرح این آدم کہ نامش می برم	قاصر مگر تا قیامت بستم
ترجمہ	شرح اس آدم کی اے مرد نکو	تا قیامت گردن تو کچھ نہو
ترجمہ	ایںہمہ دانست و چون آمد قضا	دانش یک نہی شد بر خطا
ترجمہ	باہمہ دانش جب آ پہنچے قضا	نہم نہی حق میں کر بیٹھے خطا

شرح یعنی باوجود اس تمام علم و دانش اور معلومات اسرار کے نہی کے معنی سمجھتے ہیں حضرت آدم سے خطا واقع ہو گئی۔ اور جس گہون کے درخت کے نزدیک جانے سے منع کیے گئے تھے اسکا پہل کھالیا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ جب قضا یعنی حکم الہی ہوتا ہے تو آدمی کو نہ اسکا علم کچھ کام دے سکتا ہے۔ اور نہ عقل و تدبیر مدد کر سکتی ہے جو کہ قضا کے الہی گہون کھانے سے متعلق ہو چکی تھی۔ اسلئے حضرت آدم کو نہی کی تادیل کرنی پڑی اور بطور خطا آئندہ شعر کا مضمون اُنکے خیال میں آگیا۔

ترجمہ	کائے عجب نہی از پے تحریم تو	یا بتا دیے بد تو ہمیم بود
ترجمہ	یعنی نہی حق پے تحریم ہے	یا پے تادیل یا تو ہمیم ہے

شرح حضرت آدم کو پیدا کر نیچے بعد جنبت میں رکھا گیا اور یہ حکم ہوا کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ رے آدم و حوا تم و دونوں گہون کے درخت کے نزدیک نہ جانا لیکن چونکہ قضا کے الہی گہون کھانے سے متعلق ہو چکی تھی اسلئے آدم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا الہی یہ نہی دیکھوں کھانے کی ممانعت، تحریمی ہے یعنی اسکا کھانا میرے لئے قطعاً حرام ہے؟ یا متلبس تبادل ہے یعنی یہ نہی تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے؟ اور اس سے غرض صرف تو ہمیم ہے؟ یعنی میرے وہم میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اس درخت کا پہل کھانا حرام ہے کرنی الواقع حرام نہیں ہے؟ تو ہمیم در وہم انداختن، غرضکہ ادھر تو حضرت آدم کو اس نہی کے تحریمی یا تنزیہی ہونے میں تردد رہا اور ہر شیطان نے دھوکا دیکر یہ کہا کہ تم گہون کھاتے ہی فرشتہ بن جاؤ گے اور قسم ہے خدا کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسلئے آدم نے تادیل کو ترجیح دی اور نہی کو تنزیہی سمجھ کر گہون کھالیا اور جسکے کھانے گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب حکم الہی کسی شے کے متعلق ہوتا ہے تو آدمی سے باہمہ دانش و تدبیر ضرور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اور حکم الہی کا ظہور ہو کر رہتا ہے۔ ہر گز حضرت آدم کا تحریمی نہی کو تنزیہی سمجھنا خطا اجتہادی تھی اور یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ مجتہد کو خطائے اجتہادی میں بھی ثواب ملتا ہے۔ یا اینہم حضرت آدم پر عتاب اسلئے ہوا کہ انہوں نے اس باب میں فرشتوں سے مشورہ کیا اور نہ خطائے اجتہادی ہرگز قابل عتاب نہیں ہوتی۔

در دیش تاویل چون ترجیح یافت	طبع در حیرت سوے گندم چشت
ترجمہ قوت تاویل جب حاصل ہوئی	طبع گندم کی طرف مال ہوئی

شرح یعنی حیرت عالم حیرت میں حضرت آدم کی خطائے اجتہاد دی ہے اس کے ذہن میں تاویل کو ترجیح دی۔ اور اس نے اس نہی کو فقہی ہی سمجھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ طبیعت گہون کہانے پر مال ہو گئی۔ طبع در حیرت ضمیر یافت سے جملہ حقائق واقع ہو رہے۔ لفظ حیرت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم نہی کی تعمیری یا تشریحی ہونے میں اول اول تیسرے اور آخر کار اس نہی کو تشریحی خیال کیا کیونکہ فطرت کا قاعدہ ہے کہ جب آدمی کسی بات کے کرنے نہ کرنے میں حیران اور تردد ہوتا ہے تو انہیں سے آسان چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور حضرت آدم کے لئے آسانی اس میں تھی کہ نہی کو تشریحی خیال کرے۔ کیونکہ شیطان نے قسم کہا کہ کہا تھا کہ تم گہون کہانے سے یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہا کرو گے۔

باغبان را خار چون در پار	دزد فرصت یافت کالا بردو
ترجمہ باغبان کے پائون میں کانٹا چہا	ڈکریے پہولون کے رہن لگیا
چونکہ حیرت رفت و باز آمد برآ	دید برده دزد خست از کار کا
ترجمہ پیر یہ دیکھا ہوش میں آیا وہ جب	لگیا ہے ایک چور اسباب سب

شرح۔ لغت گرم و سوختہ و غضبناک۔ اور وہ ڈکریہ جو پہول یا میوہ رکھنے کے لیے باغبانوں کے پاس ہوتا ہے یہاں بھی کچھلی سے مراد ہیں۔ یہ دو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور باغبان سے آدم خارسے اس نہی کی تاویل چور سے شیطان اور باز آمد براہ سے حضرت آدم کو اپنی خطا کا معلوم ہو جانا اور استغفار مراد ہے خلاصہ یہ کہ آدم کے اس قصہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی باغبان کے پائون میں کانٹا چہا گیا۔ اور وہ بچان اُس کے نکالنے فکر میں ادھر ادھر حیران رہا یہ اسی ادھر حیران ہی تھا کہ اوس چور کو وقت مل گیا اور وہ باغبان کا تمام اسباب اور پہولون اور میوہوں کے ڈکریے چرائے گیا۔ اور جب باغبان کو یہ معلوم ہوا کہ میرے باغ میں چوری ہو گئی ہے تو اُسے فریاد و زاری شروع کی اور اسد تھالے نے ازراہ کرم اُس کو نعم البدل عطا کر دیا۔ یعنی حضرت آدم کی خطا معاف ہو گئی۔ بعض نسخوں میں چون حیرت رفت و باز آمد براہ ہے۔ اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

ربنا انا ظلمنا گفت و آہ	یعنی آدم ظلمت و گم گشت راہ
ترجمہ اے بہت فریاد و زاری اور آہ	یعنی ہوں میں اسخند گم گشتہ راہ

شرح اس شعر میں اس باغبان حضرت آدم کی فریاد و زاری کا بیان ہے۔ یعنی جب آدم کو اپنی خطائے اجتہاد کا حال معلوم ہو گیا تو اُنہوں نے ان الفاظ میں فریاد و زاری شروع کی کہ ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا

لکھن من الخاسرین اسے رب ہمارے یعنی گہون کہانے سے بیک اپنی جالو نہ ظلم کیا۔ اگر تو ہوا گناہ نہ بخش گیا اور ہم پر رحم نہ کر گیا تو ہم حشر میں پڑ جائیں گے، خیاںچہ اس مناجات کی برکت سے آدم کی خطا معاف ہو گئی۔

شیر و اثر در ہاشود زو ہاشو موش

این قضا ابرے بود خوشید پوش

شیر و اثر در اس سے ہو جاتے ہیں موش

ترجمہ یہ قضا اک ابر ہے خوشید پوش

شرح یعنی حکم الہی اس ابر کے مانند ہے جو باہم غفلت دلوں سورج کو ڈھانک لیتا ہے اور قضا کے سامنے شیر اور اثر در ہا جو ہے کی مانند ہو جاتے ہیں۔

من نہ تنہا جا علم در راہ حکم

من اگر دے نہ بنیم گاہ حکم

صرف میرا ہی نہیں اس میں خطا

ترجمہ دام کو مجھے چھپا دے اگر قضا

شرح یہاں سے ہد کا مقولہ شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یا حضرت سلیمان علیک السلام اگر ظہور حکم الہی کے وقت مجھے دام نظر نہ آئے تو کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ قضا خصوصیت کے ساتھ کچھ مجھے ہی جاہل نہیں بناتی۔ بلکہ ایسے وقت میں انبار بھی متحیر رہ جاتے ہیں۔

زور را بگزار دوزاری کند

اے خنک آنکو کو کاری کند

ترک کر دے زور اور زاری کرے

ترجمہ ہے وہ اچھا جو نکو کاری کرے

ہم قضا دستت بگیرد حاجت

گر قضا پوشد سیمہ بچون

دستگیر خود کر لگا حکم رب

ترجمہ اگر قضا ڈھانکے گی شجرہ شکر نش

ہم قضا جانت دہد دران کند

گر قضا صد بار قصد جان کند

آخرش بجاتی ہے دران قضا

ترجمہ کرتی ہے سو بار قصد جان قضا

بر فراز چرخ جز گاہست زند

این قضا صد بار گر رہت زند

ایک دن نیجاے گی تا آسمان

ترجمہ اگر قضا سو بار ہو نقصان نہ سان

شرح۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حکم الہی کے سامنے علم و ہنر سب بیکار ہو جاتے ہیں کیسی آئی ہوئی قضا عقل و تدبیر کے زور سے ہرگز نہیں اٹھ سکتی ران شعرون میں بطور تسلی یا شاعر مولیٰ ہے کہ تمام مصیبتوں کا دفعیہ خدا کے سامنے عاجی اور اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری سے ہو سکتا ہے اور وہ شخص بہت اچھا ہے جو لمبا اوقات نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو عقل و تدبیر کے زور اور علم و ہنر کی قوت کو چھوڑ کر خدا کے روبرو گریہ و زاری شروع کر دیتا ہے ایسی حالت میں اگر حکم الہی نے اسکو اندھیری رات کی طرح چاروں طرف سے ڈھانک لیا ہے تو گناہوں کی تارکیوں یا مصیبتوں کی گھٹاؤں نے گھیر رکھا ہے تو وہی حکم الہی تو بہ و استغفار کے باعث اچھی

دشگیری کر لگا۔ اور اگر قصائے آفتون یا گناہ کی سیاریوں میں مبتلا کر دیا تو وہی علاج کر دیگی۔ اور اگر قصائے طاعات کی منزلوں میں رہنری کر کے اسکی نیکیوں کا سامان ٹوٹ یا ہے تو وہی قصا توبہ النصوح کی برکت سے اسکو تندرستوں پر پہنچا دیگی۔ ان احسانات دیدہیں لیسیات و نیکیان برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں، خلاصہ یہ کہ جو قصا آدمی کو خطا کا باعث معسوب کر دیتی ہے وہی قصا توبہ و استغفار کے باعث محبوب بنا دیتی ہے محققین کا قول ہے کہ کاملوں کی لغزش اسنے مرتبہ کو بلند کر دیتی ہے کیونکہ لغزش اسنے لیے گریہ و زاری کی کثرت کا سبب ہو جاتی ہے اور اکثر مراتب کا حصول کثرت گریہ و زاری پر موقوف ہے۔ پس تو ہر حالت میں ضائع قصا الہی اور نیکیوں کی بندگی لازم ہے

از کرم دان انیکہ می ترساند	تا ملک ایمنی بنشاند
ترجمہ ہے کرم گو وہ ڈرتا ہے بے	ملک امین میں بہتا ہے بچے
چون ترساند ترا آگہ شوی	ور نہ ترساند ترا گمہ شوی
ترجمہ یہ ڈرانا ہے برائے آگہی	ور نہ ہو جاتی ہے بالکل گمراہی

شرح یعنی لغزش ہی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے۔ کیونکہ خطاؤں پر نگاہ کرنے سے دلیں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے اور خوف الہی کا نتیجہ تو یہ ہے اور توبہ کا نتیجہ بخونی کے ملک کی بادشاہی یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ ملک امین سے یا تو اس آیت کی طرف اشارہ ہے ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند لیک مقدر۔ یعنی خدا سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں اس بادشاہ کے پاس ہنگے جو زور آور مقدر و اللہ یا اس آیت کی طرف اشارہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی کسی عالم میں خدا کے دوستوں پر خوف نہ ہوگا۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ حضرت آدم کا قصہ الہی اشعار کے مطابق ہوا ہے جو لوگ دلیں خوف الہی رکھتے ہیں وہ گناہوں سے متنبہ ہو کر تائب ہو جاتے ہیں اور جو نہیں کہتے وہ گمراہ رہتے ہیں۔

این سخن پایان ندارد گشت دیر	گوش کن تو قصہ خرگوش و شیر
ترجمہ انتہا اسکی نہیں ہوتی ہے دیر	سن مرتجان قصہ خرگوش و شیر
پائے واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاہ آمد	
ترجمہ گنوں کے پاس پہنچ کر خرگوش کا شیر سے الگ ہونا اور اسے پاؤں پر جانا	
شیر با خرگوش چون ہمراہ	پر غضب پر کینہ بدخواہ شد
ترجمہ ہو لیا خرگوش کے ہمراہ جب	شیر دشمن پر ہوا اپنے پر غضب

شرح یعنی یہ شیر اس غنی شیر سے لڑنے کے لئے خرگوش کے ساتھ ہو لیا اور چونکہ یہ اپنی قوت پر مغرور تھا اور اسکو کمزور سمجھتا تھا اسلئے اسپر نہایت غضبناک تھا۔ اور اپنے بدخواہ کا کینہ اسنے دلیں بھرا ہوا تھا۔ کیونکہ کمزور و

زیادہ غصہ آیا کرتا ہے بعض لشخون میں پرکینہ بدخواہ کی جگہ پرکینہ بدخواہ ہے اور بعض میں پرکینہ بدخواہ وادعطف کے ساتھ ہے اور مطلب سب کا ایک ہے۔

بو دیشیا پیش خرگوش دلیر	ناگہان پار کشید از پیش شیر
ترجمہ یا تو ہتا خرگوش آگے دیر سے	یا ہٹ آیا رکے پیچھے شیر سے
چونکہ نزد چاہ آمد شیرید	کز رہ آن خرگوش ماند و تاشید
ترجمہ شیر نے دیکھا جو پہنچا نزد چاہ	رہ گیا ہے چھوڑ کر خرگوش راہ
گفت یا واپس کشیدی تو چرا	پائے را واپس مکش تو اندر آ
ترجمہ اس سے پوچھا واپسی کا کیا سبب	آمرے ہمراہ چلے بوا العجب

شرح یعنی خرگوش رہبر نگر شیر کے آگے آگے چلا۔ اور اس کوین کے پاس پھینچ کر حسین شیر کو دھکا دینا منظور تھا۔ اُسے پانو پر لے لگا پائے واپس کشیدن یعنی باز رفتن واپس ہونا۔ اُسے پانو پر جانا۔ خرگوش نے دھا پہر جانے کا سبب آئندہ شعرون میں بیان کیا ہے۔

گفت کو پایم کہ دست بچشت	جان من لرزد و دل ز جگر رفت
ترجمہ وہ یہ بولا کس طرح آگے چلون	دست دھاؤ جان و دل سے جگر زبون

شرح یعنی خرگوش نے شیر سے اپنے واپس ہونے کا یہ سبب بیان کیا کہ اُس جہنی شیر کے خوف سے میرے ہاتھ پانوں قابو ہو گئے ہیں دل کانپ رہا ہے جان بکھری جاتی ہے۔ اب میں نہیں ٹھیر سکتا۔ یہ خرگوش کا بکھڑا اس غرض سے تھا کہ کہیں شیر کی پیٹھ میں میں نہ کنوین میں گر ٹرون۔ کو پایم یعنی کجا پائے دار بائیم یعنی میں کیونکر ٹھیر سکتا ہوں۔ مجھ میں ٹھیرنے اور تیرے ہمراہ چلنے کا دم نہیں رہا۔

رنگ رویم رائے بنی چور	زا نذر و ن خودے دہر نگم خبر
ترجمہ ہو گیا ہے رنگ رخ مانند زور	جو مری حالت کی دیتا ہے خبر

شرح۔ خرگوش شیر سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے چہرہ کا رنگ نہیں دیکھا کہ سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے اور یہ رنگ ظاہر حال باطن کی خبر دے رہا ہے۔ عرب کا مقولہ ہے الحمرة للخل والبصرة للوجل یعنی سرخ رنگ تجھ کی اور زرد رنگ خوف کی علامت ہے۔

حق چو کیا مار معرف خواندہ	چشم عارف کو کیا ماندہ
ترجمہ حق نے کیا مار معرف حبیب کہا	دیدہ امہ عارف کا سیا پر رہا

شرح یہ خرگوش کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے علامت کو آگے تعریف (آرمونی)

پہچان کا ذریعہ مقرر کر دیا ہے۔ ایسے عارف اور مردم شناس کی نظر علامت پر رہتی ہے۔ قرآن مجید میں منافقوں کی نشان دہی یہ آیت ہے فلنفرقنہم بآیہم (ایسے پیغمبر تو انکو انکی علامت سے پہچان لیگا) اور مومنوں کی شان میں ارشاد ہوا ہے۔ سیما ہم فی وجہ ہم من اثر السجود یعنی قیامت کے دن مومنوں کی علامت مسجد کے نشان کے باعث اُنکے چہروں پر ہوگی، خلاصہ یہ کہ عارف ہر نیک و بد کو اسکی علامت سے پہچان لیتا ہے کیونکہ نیکوین نیکی اور بدوین میں نبی کی آثار کی طرح نہیں چھپ سکتے۔

رنگ و بو غماز آمد چون چرس	از فرس آگہ کند بانگ قرص
ترجمہ رنگ و بو غماز ہے شکل چرس	اس کی خبر ہے بانگ ہر فرس
شرح یعنی رنگ بو گھنٹے یا گھڑیال کی طرح چنگوز ہے جس طرح گھڑیال کی آواز سے قافلہ کے کوچ کر جانے کا حال معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح اچھے بُرے رنگ اور خوشبو و بد بو سے صاحب رنگ و بو کا حال پہنچاتا ہے مخلوق اسکی نفاس اور بد بو سے شناخت معلوم ہو جاتی ہے۔	

بانگ ہر چیزے رساند ز خبر	تا بدانی بانگ خراز بانگ زر
ترجمہ دیسی آواز ہر شے کی خبر	ہے جدا بانگ خرد آواز زر
شرح یعنی ہر چیز کی آواز اسکی حقیقت معلوم کر دیتی ہے کہ ہے کی آواز سے حیوان ناہق کا اور روپے کی آواز سے چاندی کا ثبوت ملتا ہے اگر آواز اشیاء کی شناخت کا ذریعہ نہ ہوتی تو آواز خرد اور آواز زر میں تمیز نہ ہتی سنے والا دونوں کو یکساں سمجھ لیتے۔	

گفت پیغمبر بہ تمیز کن	مرو مخفی لہے طی اللسان
ترجمہ ہے یہ قول سرور پیغمبران	آدمی مخفی ہے در زیر زبان
شرح لہے بمعنی وقت۔ و طی لسان بمعنی لڑ دین زبان ہے یعنی خاموشی مطلب یہ کہ آدمیوں کی شناخت کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی کا حال اسکی خاموشی کے وقت تک مخفی رہتا ہے۔ ہاں جب اسکے منہ سے کوئی بات یا زبان سے کوئی آواز نکلیگی تو مستے والے کو اسکا عالم و جاہل فصیح و غریب عاقل و غیر عاقل ہونا معلوم ہو جائے گا خلاصہ یہ کہ رنگ اور آواز ذریعہ تمیز اور آلہ شناخت میں اور دوسرا مصرع اس حدیث کا اقتباس ہے۔ المرء مخبوء فی لسانہ لانی طیلانہ آدمی چادر میں نہیں بلکہ زبان کے پردہ میں پوشیدہ ہے اور اسکی کا ترجمہ یہ شعر ہے۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد بد عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد۔	

رنگ برواز حال دل دارد نشان	رحمتم کن مہر من در دل نشان
ترجمہ رنگ برو دیتا ہے باطن کی خبر	تا تو ان مہر دیکھ مجھ پر رحم کر

ترجمہ	رنگ دروے سرخ بانگ شکر ہے	رنگ دروے زرد دار صبر و نکر
شرح	یہ شعر سے خرگوش کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی لے شیر میرے چہرہ کے رنگ کو دیکھ کر میری حالت پر رحم کر۔ کیونکہ سرخ رنگ شکر کی آواز دیتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شخص صاحب نعمت و دولت ہے۔ اور زرد رنگ صبر و نکر (ناخوشی) کی آواز دیتا ہے اور اس سے کھل جاتا ہے کہ اس شخص نے بلا مشقت اور دلی ناخوشی پر صبر کر رکھا ہے شکر و صبر سبب ہیں جنکے ذکر سے یہاں سبب نعمت و حیرت مراد لیا گیا ہے	رنگ دروے زرد دار صبر و نکر
ترجمہ	در من آمد انچه از وے گشت	آدمی و جانور جا مدت
شرح	میری وہ حالت ہے اب میں جس سے ہات	آدمی و جانور سچے مدت
ترجمہ	در من آمد انچه دست مبارک	رنگ می وقت و سیاہ بود
شرح	اب ہے وہ حالت کہ دست پائین	رنگ روے وقت و سیاہ نہیں
ترجمہ	آنکہ در ہر چہ در آید شکند	ہر درخت از بنج و بن او بر کند
شرح	یہ وہ حالت جس کو سب کچھ بچت	جسے ہوتے ٹوٹ پڑتے ہیں درخت
ترجمہ	این خود اجزائید کلیات ازو	زرد کردہ رنگ فاسد کردہ بود
شرح	یہ ہیں اجزاء۔ دیکھ کلیات کو	زرد ہے رنگ اور فاسد انکی بود
ترجمہ	این خود اجزائید کلیات ازو	زرد کردہ رنگ فاسد کردہ بود
شرح	یہ ہیں اجزاء۔ دیکھ کلیات کو	زرد ہے رنگ اور فاسد انکی بود

سب اجزاء میں جن میں خوف موت کے باعث تغیر پیدا ہوتا ہے۔ اسے شیر کلیات بھی قنا ہونے کے خوف سے زرد واد فاسد بون۔ چنانچہ تغیرات کی مثالیں یہ ہیں

ترجمہ	گاہ صابر گاہ شکر ہے جہان	بوستان گہ حلقہ پوش و گاہ عو
		باغ گاہ ہے سبز و گہ وقت خزان

شرح یعنی جب تک دنیا قائم ہے کبھی مصائب صابر ہے اور کبھی نعمتوں پر شاکر اور بوستان میں کبھی بہا ہے اور کبھی خزان عور یعنی نکالنے بت پھر پہلے مصرع تغیرات ان کی مثال ہے اور دوسرے تغیرات کی

ترجمہ	سرخ و لوزانی سحر کو ہے جو ہر	آفتاب کو برآمد نارگون
		ساعتے دیگر شود اور سرنگون

شرح یعنی طلوع کے وقت آفتاب سرخ رنگ نکلتا ہے اور در ساعت دیگر یعنی وقت غروب سرنگون ہو جاتا ہے اس واسطے غروب سے تیزی دیر پہلے خوف فنا اس کا رنگ نر ہو جاتا ہے یہ تغیر کلیات کی مثال ہے اور عرض ہے کہ کل شیء پاک الا دہر یعنی مولے ذات واجب الوجود کے ہر شے فنا ہو نیوالی ہے۔

ترجمہ	یہ ستارے ہیں جو زیب چار طاق	اختر نے تافتہ بر چار طاق
		دسمہ ہیں بتلائے احراق

شرح چار طاق خیمہ چار گوشہ جسکو مندی میں راوی کہتے ہیں مجازاً یعنی آسمان احراق یعنی جلنا جلانا اور نجوم کی اصطلاح میں ستارے کا آفتاب کے نور میں اس طرح گم ہونا کہ پھر ستارے کا نور نظر نہ آئے۔ یہاں ہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور یہ تغیر کلیات کی دوسری مثال ہے۔

ترجمہ	ماہ جو تارون سے ہے فوق الجبال	شد زربخ دق او ہچون ہلال
		دق کی بیماری سے ہے شکل ہلال

شرح یعنی چاند باوجودیکہ حسن و جمال میں ستاروں سے بدرجہا بڑا ہوتا ہے۔ مگر مرض دق یعنی خوف فنا کے سبب بنظر انجام خود اول ہی سے ہلال ہو جاتا ہے۔ دق اس بیماری کا نام ہے جو آدمی کو نہایت لاغر اور دلا کر دیتی ہے مصرع موزون کرنے کے لیے لفظ دق کو باقاف مشد بلاضافت پڑھنا چاہیئے۔

ترجمہ	باادب اور با سکون ہے گو زمین	این زمین با سکون و باادب
		اندر آرد زلزلہ اش در لرز و تب

شرح یعنی باوجودیکہ ساری زمین باادب خدا کے حکم کی تابع اور اس کے فرمان پر قائم ہے مگر بہر ہی زلزلہ سے محفوظ نہیں رہ سکتی یہ تغیر کلیات امہات الاشیاء کی مثال ہے۔

ترجمہ	اس بلا کے خوف سے ہو کر ستوا	لے بسا کہ زین بلائے مڑہ رگ	کشتہ است اندر جهان چون دگر
	ہو گئے ہیں	دڑا نا حسین کو	
<p>شرح مردہ رگ باضافت مقلوب اس ال یا میراث کو کہتے ہیں جو بعد مرگ مورث باقی رہے اور مطلقاً جسے زبون ہی ایک ہے یہاں بھی جسے مراد ہیں اور بعض نے مردہ رگ سے وہ ریتا مراد لیں جس میں سے پانی نہیں نکلا اور بلائے مردہ رگ میں اضافت بیانی ہے جس سے خوف قتل مراد ہے۔ اور مردہ رگ یعنی دڑا رگ ہے مطلب یہ بہت سے پہاڑ اس بلائے زبون (خوف قتل) کے سبب درہائے رگ بن گئے ہیں۔ یہ تغیر جمادات کی مثال ہے۔</p>			
ترجمہ	فرحت افزا روح پرور ہے ہوا	این ہوا با روح آمد مقترن	چون قضا آید و با گشت عفن
	جب قضا آتی ہے مٹی ہے و با		
<p>شرح روح بفتح رائے مہملہ آسائش و تازگی و فرحت و شکی نسیم و بولے خوش و باد خوش آید۔ نیز باضم یعنی جان ہی ہو گتا ہے۔ عفن بفتح عین مہملہ و کسر فابغے گندہ و بدبودار یعنی ہوا با وجود یکہ آسائش و تازگی کی دوست یا روح کی مصاحب یعنی خوش کرنے والی ہے مگر حکم الہی سے متعفن اور بدبودار ہو کر و با پسلائے کا باعث اور آسائش و روح کی جانی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ تغیر عنصر ہوا کی مثال ہے۔</p>			
ترجمہ	آب خوش تھا گو مصاحب روح کا	آب خوش کو روح رہم شیر شد	در غدیرے زرد تلخ و تیر شد
	حوض میں رہ رہ کے تیر ہو گیا		
<p>شرح یعنی پانی جو صبح کے پئے باعتبار مناسبت دلس بمنزل اخت یعنی بہن کے برابر تھا اور جس سے روح عشق کثرتی تھی جب ایک تالاب یا حوض میں اکھنڈ رہ کر شیر گیا تو زرد تلخ و تیر ہو گیا یہ تغیر عنصر آب کی مثال ہے۔</p>			
ترجمہ	اگل ہے گو تند و تیز و پر غرور	آتش کو باد دارد۔ در بروت	ہم یکے بادے پرو خواند موت
	بجی ہے اک پہونک میں لے باغور		
<p>شرح خواندن پڑھنا بلانا۔ دم کرنا بروت یعنی سوچہ۔ باد در بروت و آتش یعنی تیز کرنا ہے یعنی اگل باوجود بڑی تیزی سرکش اور متکبر چیز ہے لہذا جو ہر نورانی علوی رکھو کہ اگل ایک تعلی پسند اور نورانی جو ہر ہے لیکن ہوا کا ایک ہکا سا جو ہر کا جب اسپر ہونک مارتا ہے تو فنا ہو جاتی ہے دیکھ جاتی ہے۔ مثلاً شمع و چراغ وغیرہ کا دیکھ لیجئے کہ ایک پہونک سے گل ہو جاتی ہے۔ یہ تغیر عنصر آتش کی مثال ہے۔</p>			
ترجمہ	خاک کو شدا یہ گل و بہار	خاک کو شدا یہ گل و بہار	ناگہان بادے برآرزود ما
	خاک ہے گو نایہ فصل بہار		
<p>شرح یعنی خاک جو موسم بہار میں باعث نشوونما کے گل ہے فصل خزاں میں ہوا اسکو آند ہی اور بگولی کی صورت میں</p>			

اور اگر پریشان کردتی ہے۔ یہ تغیر غصہ خاک کی مثال ہے۔	
ترجمہ	حال دریا ز اضطراب و جوش
	فہم کن تبدیلیاے ہوش او
ترجمہ	بھڑکنا جو اضطراب و جوش ہے
	تغیر تبدیلیاے ہوش ہے
شرح یعنی دریا کا حال ٹھکی حرکتوں اور لہروں کے سبب جو کچھ ہو رہا ہے اسکو سمجھ اور خیال کر کہ یہ حرکتیں اور لہریں فی الواقع اس کے ہوش کی تبدیلیاں ہیں یعنی جب تک ہوا موافق ہے دریا میں تغیر نہیں ہوتا اور جب ناموافق ہو تو اپنے تپسڑوں سے اس کے ہوش کو دیتی ہے اور دمدم کی حالت میں تغیر ہوتا جاتا ہے نہ کہ ہوش دریا سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عقل فعال حسب طرح تمام موجودات میں کار سازی کر رہی ہے دریا میں ہی موجود ہے	
ترجمہ	چرخ سرگردان کہ اندر جستجو
	حال او چون حال فرزندان است
ترجمہ	چرخ سرگردان کی حالت ہے وہی
	یعنی جو حالت ہے اس اولاد کی
شرح یعنی آسمان جو مرضی الہی کے ڈھونڈنے میں سرگردان ہے خوف الہی سے اسکا ہی وہی حال ہے جو اسکی اولاد یعنی موالید ثلاثہ (حیوانات و نباتات و جمادات) کا ہے۔ یہ تغیرات کلیات آبا کی کی مثال ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے تغیرات کا سبب خوف الہی ہے	
ترجمہ	کہ حقیض و گہ میا نہ گاہ اوج
	اندرون از سعد و نحس فوج
ترجمہ	اوج وستی گاہ۔ گاہ ہے اعتدال
	اس میں سعد و نحس تار و ناکا ہے جال
ترجمہ	کہ شرف گاہ ہے صعود و گہ
	گہ و بال و گہ مہبوط و گہ طرح
ترجمہ	کہ شرف گاہ ہے صعود و گہ سہو
	گہ و بال و گہ مہبوط و گہ شہو
شرح یعنی آسمان کی حالت کبھی پستی کی ہے کبھی اعتدال کی اور کبھی فوج کی نیز زمین سعادت و نحسست بخت موجود ہے کبھی شرف ہے کبھی بندی اور کبھی خوشی۔ کبھی وبال ہے کبھی تنزل اور کبھی سرخ و غم مطلب یہ کہ آسمان کی قوت تغیرات سے محفوظ نہیں ہے فائدہ علم ہیئت جاننے والوں کا قول ہے کہ اگر دائرہ فلک کے وسط میں خط کھینچا جائے تو اوپر کے آدھے کا نام اوج و صاعد ہے۔ اور نیچے کے آدھے کا نام حقیض و مابط اور یہ ہی یاد رکھئے آسمان کے برجوں کے گرد اگر وسیع سیارہ (سات مستار) گردش کر رہے ہیں زمین سے اگر کوئی ستارہ آسمان کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اسکو بعد البعد کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ستارہ منقسم ہو کر زمینی مابین چلے جاتے ہیں تو اسکا نام تبدیل اور وسط ہے اور اگر پستی سے بندی کی طرف گردش کرتے ہیں تو اسکو صعود کہتے ہیں اور اگر بندی سے پستی کی طرف آتے ہیں تو اسکا نام مہبوط ہے۔ وبال باعتبار معنی مقابل شرف ہے یعنی برائی۔ شرح خوشی کو کہتے ہیں اور ترخ اسکا مقابل ہے یعنی برخ و غم مفصل حال کتب علم نجوم میں مرقوم ہے	

از خود اسے جزوے نہ کہلا مطلقاً	فہم مکن حالت ہر منبسط
ترجمہ تو ہے اک جز اور کل سے مختلف	خود سمجھ لینے سے حال منبسط

شرح ہر لفظ جزوے موصوف ہے اور از کہلا مطلقاً اسکی صفت۔ نیز کہلا سے کلیات عناصر اربعہ اور جزوے سے انسان مراد ہے یعنی لے انسان تو ہے تو جزوہ مگر کلیات (عناصر اربعہ) سے مرکب ہے۔ اپنے نفس سے ہر منبسط کا جس سے تو مرکب ہے، حال معلوم کر لیا کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ حسیطہ تجہین تغیر ہے اسبطہ ہر منبسط تغیر پذیر ہے۔ فائدہ منبسط بمعنی سبط و مفرد حکما کے نزدیک ہر غیر مرکب شے کا نام سبط ہے اور بعض نے سبط کی یہ تعریف کی ہے کہ اسکا جزو کل کے مشابہ ہو مثلاً آتش و آب و خاک و باد در حالت افراد یہاں سبط سے مراد یہی اربعہ عناصر ہیں۔ اور انکے تغیر کی مثالیں اور پر گزر چکی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کل میں علیہا فان پستی وجہ تک ذوالجلال والا کرام ہر شے فنا ہو نیوالی اور خدا کی ذات ہمیشہ باقی رہتی والی ہے۔

چون نصیب مہتران در درنج	کہتران را کے تواند بود در گنج
ترجمہ جب بڑوں کو ہو میسر در درنج	مل نہیں سکتا کبھی چہو ٹوٹو گنج
چونکہ کلیات را درنجست و در	خرد ایشان چون نباشد رور و در
ترجمہ جب کہ کلیات کو ہو رنج و در	کیون نہ جزئیات کا ہو رنگ زرد

شرح۔ یعنی جب کسی خاندان کے بزرگوں کو کس طرح کا در درنج پہنچا تو چہوٹے ہی اسکے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہاں کہتران یعنی بزرگوں سے وہی ائمہات و آباء الاشیاء اور کہتران یعنی چہوٹوں سے وہی موالید ثلاثہ مراد ہیں جنکی شرح گزر چکی ہے یہ دونو شعر ہم معنی ہیں اور ایک دوسرے کی تہیل ہے بطور تفسیر۔ او نتیجہ یہ ہے کہ جب کلیات کو تغیر جزئیات بالا و پائے تغیر ہو جائیگی۔

این عجب نبود کہ میش از گرگ دست	این عجب کین میش دل در گرگ دست
ترجمہ بہتر ہے سے بہتر بہا گے کیا عجب	دل لگی رکھنی ہے سرتا پا عجب

شرح۔ اول معنی یہ ہیں گرگ میش سے مراد اعدا ہیں۔ یعنی یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ اربعہ عناصر جو باوجودیکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور قدرت الہی سے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں باہم تخاصم ہو کر ہیاں جائیں۔ آگ پانی سے آگ ہو اور خاک ہو لے گریز کر جائے یعنی ہر متضاد فنا ہو جائے مر جائے کیونکہ ضد اپنی ضد کی ساتھ نہیں رہا کرتی۔ بجز یہی طریقہ ہے ہاگتی رہتی ہے۔ البتہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر متضاد میں ایک ضد کا دوسری ضد کے ساتھ اجتماع اور رابطہ کیونکر ہو گیا۔ اسکا علم مولے خدا کے اور کیا ہو نہیں ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ گرگ سے دنیا اور میش سے اہل دنیا مراد ہیں۔ اسوقت یہ مطلب ہوا کہ ترک دنیا محل تعجب نہیں کیونکہ دنیا ایک بہتر ہے جس سے

جسے دنیا سے ربط اور تعلق پیدا کر کے اس کے با وفا ہونے پر اعتماد کر رکھا ہے کیونکہ بیٹری سے دل لگانا اور اس کے دوستی پر بہرہ ور کرنا خلاف عقل ہے۔

زندگانی آشتی ضد ہاست	مرگ ان کا نذر میان شان جنگ
ترجمہ زندگی ہے عنصر و ن کی آشتی	موت ہے ان عنصر و ن کی دشمنی

شرح میں عناصر ربیعہ کے امتزاج اور اعتدال کا نام زندگی اور اس کے باہم جنگ و اختلاف کا نام موت ہے

صلح اضدادست عمر این جهان	جنگ اضدادست عمر جاودان
ترجمہ عنصر کی صلح ہے عمر مہمان	اور ان کی جنگ عمر جاودان

شرح میں عام تو یہ سمجھتے ہیں کہ عناصر کا امتزاج اور باہمی صلح باعث زندگی اور ان کا اختلاف باعث موت ہے لیکن عارف کے نزدیک گو امتزاج عناصر دنیوی زندگی کا باعث ہے مگر ان کا اختلاف (یعنی موت) عمر جاودانی کا سبب ہے کیونکہ موت موصول لے اللہ خدا تک پہنچانے والی ہے اور صوفیوں کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے۔ الموت اصل حبیب الے حبیب یعنی مرجانا گو با دوست کا دوست سے ملنا اور اس کا اصل ہے۔

زندگانی آشتی دشمنان	مرگ وارفتن اصل خویش دان
ترجمہ زندگی ہے دشمنوں کی آشتی	اور مرنا ہے ملاقات اصل کی

شرح میں زندگانی چند دشمنوں (عناصر ربیعہ) کے صلح کر لینے کا نام ہے۔ اور موت اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے روح کو مرنیکے بعد حیات جاودانی ملتی ہے اگر پاک ہے تو اپنی پاک اصل (علین کی طرف اور ناپاک ہے تو اپنی ناپاک اصل رجوع کر جاتی ہے

صلح دشمن وار باشد عاریت	دل سوئے جنگ دار دعوت
ترجمہ صلح بدخواہوں کی ہے اک عاریت	جنگ کی کہتے ہیں نیت عاقبت
روز کے چند از براے مصلحت	باہم اندازد وفا و مرحمت
ترجمہ چندیت از براے مصلحت	کہتے ہیں باہم وفا و مرحمت
عاقبت ہر یک بجو ہر باریت	ہر یکے با جنس خود انبارت
ترجمہ ملتے ہیں جو ہر سے سب انجام کا	جنس کی بنجالتے ہیں جنس ایک بار

شرح دشمن وار مانند دشمن جسکے دلیں دشمنی ہو یعنی دشمن صفت دوست مطلب یہ کہ جسکے دلیں دشمنی ہو مگر صلح بطور عاریت ہوتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ جنگ کی طرف اہل رہتا ہے۔ وہ کسی مصلحت کے سبب چند روز کے لیے صلح کر کے وفا اور مہربانی کا اظہار کیا کرتا ہے اور انجام کار اپنی اصل پر آ جاتا ہے۔ یہی حال ربیعہ

عناصر کا ہے کہ چند روز کے لیے باہم صلح کر لیتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد اپنے اپنے جوہر یعنی اپنی اپنی اصل کی طرف رجوع کر جاتے ہیں۔ جوہر یعنی اصل و انبار یعنی شریک ہے۔

لطف باری این بینک ورنک	الف دادو بردر نشان جنگ
ترجمہ	لطف حق سے یہ بینک ورنک وسیند

لطف حق این شیر او گوررا	الف دادست این ضد دوررا
ترجمہ	لطف حق این شیر او گوررا

شرح فطرت کے اپنے آپ میں معنوں میں سے یہاں بزرگ ہی رہا ہوا ہے جو کہ کے معنوں میں معنوں میں ہے۔ اور الف بکسول و سکون لام یعنی دوستی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں نے اس چیتے اور یہاں ہی بکرے اور شیر اور گوررا اور بعد عناصر کو باہم محبت دیکر چند روز کے لیے انکی باہمی جنگ کو موقوف کر دیا تاکہ صلح عارضی ہے

چون جہان رنجور و زندانی بود	چہ عجب رنجور اگر فانی بود
ترجمہ	چونکہ ہے رنجور و زندانی جہان

شرح یعنی جبکہ دنیا جہان خود مریض اور تغیرات کا پابند ہے تو اسکا فنا ہو جانا کچھ عجیب کی بات نہیں کیونکہ مریض بیمار رہتے رہتے الکیدن مری جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتے والا وہی ایک ہے جسکا نام الکی القیم ہے

پرسیدن شیر سبب پاک واپس کشیدن خرگوش	اد جواب او
ترجمہ	شیر کا خرگوش سے اٹھے قدموں پر جانے کا سبب پوچھنا اور خرگوش کا جواب دینا

خواند بر شیر اوازیں و پندنا	گفت من پس ماندہ افسوس بندنا
ترجمہ	شیر کو افسوس سنا کر حسب پند

شرح یعنی خرگوش نے اس طرح کی نصیحتیں رکھا ذکر او پر ہو چکا ہے شیر کو سنا کر یہ کہا کہ میں انہیں رکاوٹوں کے سبب ساتھ چلنے سے مجبور ہوں یعنی چونکہ قریب الموت ہوں اس لیے میرا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پند ہا و بند ہا سے وہی تغیرات مراد ہیں جنکی تفصیل گزر چکی ہے تاکہ خرگوش اپنے عقل معادل نفس کو نصیحت کرتی ہے اور جب اسکا اثر نہیں ہوتا تو اسکو مجاہدہ اور ریاضت کے کمون میں ڈالتی ہے تاکہ نفس میں قبول ارشاد کا مادہ ہو سکے

شیر گفتش تو ز اسباب مرض	این سبب گو خاص کا نیستم عرض
ترجمہ	شیر بولا کہ تونکے اسباب مرض

شرح یعنی شیر نے خرگوش سے یہ کہا کہ تو اسباب مرض میں سے اپنے پیچھے رہ جانے کا کوئی خاص سبب بیان کر اور یہ تاکہ تیری وہی کے مرض کا خاص سبب کیا ہے۔ اسباب تغیرات دنیا تو خود ظاہر ہیں جنکو میں ہی جانتا ہوں۔ میرا مقصود خاص طور پر تیرے مرض (وہی) کا سبب معلوم کرنا ہے فائدہ اگرچہ خرگوش اپنی

واہی کا سبب بیان کر چکا ہے۔ مگر چونکہ شیر کو اُس کے باؤں پر اعتبار نہیں آیا، ایسے کر پوچھنے کی ضرورت ہوئی۔

پائے را و اس کشیدی تو چرا	میدی بازیچہ لے واہی مرا
ہو گیا رستہ میں تو کیوں نا تکبیر	یا مچی کو اُس سے دیتا ہے ذی

شرح۔ بازی دادن و بازیچہ دادن یعنی فریب دادن اور دہی اگر واسے ہے تو ست رلے اور گمراہ کے معنوں میں ہے اور اگر دال سے ہے تو دہی یعنی دانا و بزرگ و عاقل و جو اندر ہے۔ اور شیر نے بطور تسخیر و غرور کو عاقل کہا ہے۔ یعنی اے غرور کو شیر میرے ساتھ سے الگ کیوں ہوا جاتا ہے اے ضعیف الہ کے بیٹے کسی قسم کا فریب دینا چاہتا ہے یا رسکا کوئی اور سبب ہے

گفت آن شیر اندرین چہ ساکن	اندرین قلعہ ز آفات ایمن
ترجمہ	بولہ پر غرور کو وہ شیر ترسان
یار من بستد ز من در چاہ برد	بر گرفتش از رہ و بے راہ برد
ترجمہ	میرے ہمراہی کو لے بہا گا ہے وہ

شرح۔ یعنی غرور کو شیر نے شیر سے کہا کہ اس کنوین میں دہی اجنبی شیر رہتا ہے اور یہ کنواں اُس کے حق میں توکل سے بچنے کے لئے قلعہ بن گیا ہے۔ یعنی بطور ظلم میرے ہمراہی غرور کو اس کنوین میں لیگیا ہے۔ لے رہ بردن بطور جو گرفتار اس سے بدل لینا چاہیے۔ بالینی طور پر کنوین سے خلوت اور شیر سے مرشد کامل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عقل معاد نفس اتارہ کو مرشد کامل کی جانب رہبری کر رہی ہے۔

قعر چہ بگزید ہر کو عاقل است	زانکہ در خلوت صفا ہائے دل است
ترجمہ	ہاں کنوین کی تہ جگہ عاقل کی ہے
ظلمت چہ بہ کہ ظلمت ہائے خلق	سر نہر و آئیں کہ گیر و پائے خلق
ترجمہ	ظلمت کی صحبت سے بہتر ہے کنواں

شرح۔ یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی عقلمند اور عارف کنوین کی تہ (خلوت کنون) میں رہا کرتے ہیں۔ اور اُس کے اندر ہیرے سے ہرگز نہیں گہر لے ایسے کہ کنوین کا اندر سیر عارضی ہے۔ اور مخلوق کا اندر سیر جو باہمی اختلاط اور ملنے جلنے سے روح اور دل کو تاریک کر دیتا ہے رفتہ رفتہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص مخلوق کے پانچوں گناہوں سے بچے اُس کا اتباع کرتا ہے وہ اپنے سر کو سلامت نہیں لیا سکتا۔ بلکہ مری صحبتوں کے اثر سے ہلاک ہو جاتا ہے۔

گفت پیش از زخم اور آقا ہر	تو بین کان شیر در چہ حاضر
ترجمہ	شیر بولا آگے آؤں گا کیوں

شرح یعنی شیر نے کہا کہ اے خرگوش میرا حمل اسکے بے قہر پر پار کرنے والا ہے۔ تو بگڑے اگر یہ تیرا کوہ اس کنوین میں پائیا	
گفت من سوزیدہ ام زبان نشی	نوگر اندر بر خوشم کشی
ترجمہ	دہ یہ بولا غوف ہے اُس آگ سے
تا بہ پستی تو لے کان کرم	نوگر اپنی بغل میں لے جے
ترجمہ	چشم بکشا یم بچہ در بنگرم
تا حایت سے تری لے کان جو	مین کنوین میں بیکہ لان اُسکی نمود
من بہ پستی تو تا نم آمدن	کہ نگہ دارم در ان چہ بے رس
ترجمہ	مین حایت سے تری لے پنجہ زن
	چل سکو نگا تا بجا ہ بے رس

شرح سوزیدہ یعنی سوختہ۔ وانشی پائے معروف راگ کا پتلا اور تند و تیز و سرکش پستی یعنی حایت۔ اور نگہ دارم میں ہم صمیم مفعول ہے یعنی مرا اور تا نم محفف تو انم ہے۔ یعنی خرگوش نے شیر سے کہا کہ میں اُس اجنبی شیر کے غصہ سے جو آگ کی طرح تند و تیز ہے جگلیا ہوں یعنی نہایت خوف زدہ ہوں البتہ اس شرط پر تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں کہ تو مجھے اپنی بغل میں جگہ دے تاکہ تیری دلی قوت مجھ میں باطنی طاقت بڑھادینے کا باعث ہو جائے اے شیر میں تیری حایت سے آنہیں کہو لگو بیکہ سکو نکا کہ وہ شیر کنوین میں موجود ہے یا نہیں تو مجھ کو اپنی بغلیں لیکر اس چاہ بے رس اور شیر پر فتن سے نکا رہ کر بچہ سنا ہے یعنی اگر میں اُس شیر کے خوف سے کنوین میں گرنے لگو نکا تو یقین ہے کہ تو مجھے بجا لگا۔ درتہ اُس کنوین میں کوئی رستی ہی نہیں کہ جھکے ذریعہ سے مجھے نکلنے کی امید نہ ہو مگر عقل کا واسیلے نفس امارا کی صحت چاہتی ہے کہ اول اسکو اُسکی بڑائیوں کا اہمیت دکھائے اور پھر غلط میں سبھا کر ان بڑائیوں کے زائل کرنے کی کوشش کرے عقل نے یا تو ازراہ و کفر نفس کو کان کرم کہا ہے یا یہ وجہ ہے کہ نفس خود مدعی کمالات ہے اسلئے اپنی تعریف سننے سے نہایت خوش ہوتا ہے۔

نظر کردن شیر در چاہ و دیدن عکس خود را عکس خرگوش	
ترجمہ شیر کا کنوین میں جہا نکھا۔ اور پانی میں اپنا اور اپنی بغل والے خرگوش کا عکس دیکھنا	
چونکہ شیر اندر بر خوشم کشید	در پناہ شیر تا چہ مے و دید
ترجمہ	شیر نے حیدم بغل میں لے لیا
چونکہ در چہ بگریدند اندر آب	سوئے چہ خرگوش جہٹ پٹ چلیدیا
ترجمہ	چاہ میں دو نوئے دیکھا جہا نک کر
	عکس صورت آب میں آیا نظر

شرح یعنی شیر نے خرگوش کو اپنے بغلیں میں لے لیا۔ اور وہ شیر کی پناہ میں اگر کنوین تک دوڑ چلا گیا۔ اور پھر جب دو نوئے نے جہا نکا تو دونوں کا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ تاب یعنی عکس ہے۔

شیر عکس خویش دید از آفتاب	شکل شیر و در برین خرگوش زفت
ترجمہ	شیر نے دیکھا کہ ہے باقی میں شیر
چونکہ ختم خویش را در آب دید	مرد را بگذاشت اندر چہ و وید
ترجمہ	چاہ میں تھیں کو جب دیکھا کھڑا
<p>شرح: فست بخفت تافت اور زفت یعنی جیم و فرہ ہے یعنی شیر نے اپنا اور اُس مکار و فرہ خرگوش کا عکس کنوین کے بانی میں دیکھا جو اسی بغل میں تھا اور اپنے عکس کو اپنا مقابلہ درپنا دشمن (وہی) یعنی شیر خیال کیا اور بغل والے خرگوش کے عکس سے اُس کے ذہن میں وہ خرگوش آیا جس کو یہ مکار خرگوش اپنا رفیق بیان کر چکا تھا۔ خلاصہ یہ کہ شیر نے بانی میں دونوں عکس دیکھ کر یقین کر لیا کہ اس کنوین میں وہی شیر و خرگوش موجود ہیں اور میری بغل والا خرگوش اپنے بیان میں سچا ہے۔ یہ سمجھ کر شیر دشمن کو مار ڈالنے کے ارادہ سے جھٹ کنوین میں کود پڑا اور چونکہ وہ اپنی بغل والے خرگوش کو قابل رحم سمجھ چکا تھا۔ اسلئے اُسے کنوین کے باہر چھوڑ گیا۔</p>	
در فقا و اندر چہ کو کندہ بود	ز انکہ ظلمش بر سرش آئینہ بود
ترجمہ	شیر آخر گرڈ اُس چاہ میں
<p>شرح: یعنی انجام کار شیر اسی کنوین میں گرڈ ہو آئے اپنے لئے کہو در کہا تھا مطلب یہ کہ شیر کو سنجیدہ ظلم یا نفس کو توڑنے ان نیز پرستم کر نیک نتیجہ مل گیا۔ کیونکہ ظلم کی بلا اٹ کر ظالم ہی کے سر پہ آتی ہے۔ اور دوسرے کے لئے کنوین کہو درنے والا خود ہی اُس میں گرنا ہے۔ تو ان مجید میں ہے۔ جس لفظ میں بدلا۔ یعنی ظالم کو بدلا۔ بدلا گیا</p>	
چاہ ظلم گشت ظلم ظالمان	ایچنین گفتند جملہ عالمان
ترجمہ	ظالموں کا ظلم ہے اندھا کنوین
<p>شرح: مظلم بضم میم و کسر لام یعنی تاریک۔ یعنی ظالموں کا یہ قول ہے کہ ظالموں کا ظلم قیامت کے دن تک سے اندھیرا کنوین بن جائیگا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان ظلم ظلمات یوم القیامت یعنی ظلم قیامت کے دن ظالموں کے لئے تاریکیوں کی صورت میں مصور ہو گا۔ اور صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جہنم میں بہت سے اندھیرے کنوین ہیں۔ بعض دوزخی انہیں کنوینیں ڈالے جائیں گے۔ مولانا کا یہ مقصود ہے کہ جہنم کے یہ اندھیرے کنوین فی الواقع ظالموں کے ظلم ہیں جو اُن کے عذاب دینے کو کنوین کی صورت میں مصور ہو گئے ہیں۔</p>	
ہر کہ ظالم تر ہمیش پر پول تر	عدل فرمودست بدتر را برتر
ترجمہ	سخت ظالم کا کنوین ہے سستہ تر
<p>شرح: یعنی دنیا میں جو زیادہ ظالم ہے جہنم میں اُس کے حصہ کا کنوین زیادہ تاریک اور ہولناک ہے کیونکہ</p>	

خدا کا عدل اسی بات کا مقتضی ہے کہ بد کو بد اور بدتر کو بدتر سزا دے جیسا کام ویسی سزا دے۔ قرآن مجید میں موجود ہے و جزاء سیئۃ مثلاً۔ یعنی بڑی کا بدلہ اسی بڑی کی برابر لے گا۔

لے کہ تو از ظلم چاہے کیجی	اگر بڑے خویش دے تہی
ترجمہ کہو دتا ہے ظلم کا اتو جو کنواں	دام یہ تیرے لیے ہے میری جان
بر ضعیفان گر تو ظلمے مکتی	وان کہ اندر قعر چاہے بے بنی
تو ضعیفوں پر جو کرتا ہے ستم	جان کہہ ہے غرقہ چاہے الم

شرح یعنی تو جو دوسروں کے لیے کنواں کہو دتا ہے اسکو ایسا سمجھ کہ گویا اپنے پہنے کے لیے جال بچھا رہا ہے اور ضعیفوں پر ظلم کرنا ایسا ہے گویا زہاوت گہرے کنوین کی تین جاڑ ہے۔ چاہے بے بنی نہایت گہرا کنواں جس کا گہراؤ بے انتہا ہو۔

گرد خود چون کرم پیلہ برستن	بہر خود چہ مکتی اندازہ کن
ترجمہ کرم پریشم نہیں لے ظلم خو	قابل اندازہ کر ہر کام کو

شرح تیندن تنہا۔ جولاہہ کا کام کرنا۔ اور کسی چیز کے گرد پھرنا۔ تن صیغہ نہیں تیندن سے مشتق ہے کرم پیلہ۔ پریشم کا کٹر لینے لے شخص اپنے گرد پریشم کے کٹرے کی طرح تانے بانے کا ڈھیر نہ لگا لینے اتنے گناہ کر کہ چار طرف سے تجھ کو گھیر لیں اور تو بیچ میں مقید ہو جائے در نہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر تو اپنے ڈوبنے کے لیے کنواں کہو دتا ہے (دوسروں پر ظلم کرتا ہے) تو اندازہ کے مواقع کہو۔ مطلب یہ کہ کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ کر ورنہ تیرے لیے کنوٹھکند جائیگا کہ مولانا نے جو اندازہ کے موافق کنواں کہو دینے کی اجازت دی ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی پر تھوڑی سی ظلم کرنے کو جائز کہا ہے بلکہ اس امر سے ہی مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلو ان شتم یعنی لے کا فرد جو تہا راچی چاہے تو گناہ

مرضیعفان را تو بے خصمے مدا	از بنی او جاء نصر اللہ بخوان
ترجمہ نالو انوں کا خدا ہے خود معین	سورۃ النصر پڑھ لے مرد دین

شرح لفظ خصم بیان معنی مالک حصہ و معاون و کار ساز ہے اور شوہر چونکہ عورت اور گھریلو کا مالک اور کارساز ہوتا ہے اس لیے اُسے خصم کہتے ہیں اور لفظ بنی بھم نون و کسر بک موحدہ یا بکسر بکے فارسی یا بکسر بنی لغت فارسی میں یعنی قرآن مجید اور کلام الہی ہے یا یہ سمجھیے کہ بنی یعنی خیر و بندہ سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ و السلام بعض سے کہا ہے کہ یہ لفظ بنی املا بنا رہے خبر سے اور غیر سے مراد قرآن مجید ہے مگر یہ توجیہ نہیں کیونکہ بناء مہوز اللام ہے جس کا املا حسب قاعدہ علم صرف بلا ضرورت ناجائز ہے۔ اور از جاء نصر اللہ میں

کی طرف اشارہ ہے اذاجاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس يدخلون فی دین السد فوافوا بفتح مجد ربک یعنی سیکھیں
جب خدا کی مدد آئی اور فتح مکہ حاصل ہوئی اور تو نے لوگوں کو دیکھا کہ خدا کے دین میں غول کے غول اٹل
ہو رہے ہیں تو اس کے شکر یہ میں خدا کی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح کرنی لازم ہے مولانا کا یہ مطلب ہے کہ ظالم
مظلوم کو ترہنا اور بجز نہ خیال کرے کیونکہ خدا کی مدد خاص طور پر ضعیفوں کی کار ساز ہوتی ہے۔

ترجمہ	گر تو پہلی خصم تو از تور مید	نک جزا طیر ابا بیلیت رسید
	گرچہ تو پہلے دشمن نا توان	ہے سزا طیر ابا بیل اسکے مان

شرح یعنی اگرچہ تو پہلے زور اور ہاتھی جیسی قوت والا ہے اور تجھے تیرا دشمن خوف کہا کر بہاگ جاتا ہے مگر
اس قوت پر اعتماد نہ کر اور ضعیفوں کو ہرگز نہ ستا۔ کیونکہ ضعیفوں کے ستانے کی سزا طیر ابا بیل ہے جو تیرے
کا خون مکہ پہنچا چکی ہے یعنی جس طرح اصحاب اخیل رہا تھیوں والے) ابا بیل کے سنگرزوں سے ہلاک ہوا
تھے اس طرح مردم آزاری کے باعث تو بھی ہلاک ہو جائیگا۔ اصحاب اخیل کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک شخص ابراہیم
نامی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا حاکم تھا خانہ کعبہ کی تعظیم سے حد کر کے ایک سنگ مرمر
کا نہایت خوبصورت مکان بنوایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ کہ کو چوڑ کر اسی کا طواف کیا کریں قریش کو یہ فعل
ناگوار معلوم ہوتا تھا مگر حکومت کے سبب مجبور تھے۔ قریش میں کا ایک شخص اس مکان کا پجاری بنا۔ اور کیا
دن موقع پاکر سارے مکان کو نجاست سے لپیٹ گیا جب یہ خبر شہر ہوئی۔ تو لوگوں نے اس مکان کی
زیارت موقوف کر دی۔ ابراہیم غضبناک ہو کر اسکو قریش کی شرارت سمجھا ڈھادیئے کے ارادہ سے بہت
لشکر اور ہاتھی لیکر مکہ معظمہ پر جا چڑھا قریش کے اونٹ بچیاں ڈبے سب لوٹ لئے۔ اور مشرفائے مکہ کے
خوف سے پہاڑوں پر جا چڑھے محمود ہاتھی جو سب سے بڑا اور سب ہاتھیوں کے آگے تھا جب مکہ کے
قریب پہنچا تو شہر مکہ کی طرف سے منہ بہر کر اپنی ہی فوج کجواب چلا۔ اور تمام ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے
ہو گئے اور مہاوتون کی ایک نہ مٹی آخر کار دریا کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرنندون کی ایک ٹکڑی
آئی جس کے رنگ سیاہ اور گردن بنبر اور چونچیں زرد اور سر باز کا سا اور نیچے کتے کے سے تھے اور ہر
جانور کے پاس تین تین پیہر تھے ایک ایک چوچ میں اور دو دو چونچ میں انہوں نے ہاتھی والوں پر سنگریزے
برسنے شروع کیے۔ ہر سنگریزے پر ابراہیم کے لشکر والوں کا نام کندہ تھا اور جبکہ گتھا تھا گولی کی طرح
بار ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سارا لشکر مع ہاتھیوں کے غارت ہو گیا۔ اس قصہ کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہے
جو سورۃ اخیل کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ ابا بیل لغت میں پرنندون کو ٹکڑی کو کہتے ہیں اس سے وہ چھوٹا سا جانور
سرا دلنا جو پختہ عمارتوں کی چھتوں میں جانوروں کے پر دوں سے ٹکرا کر رہتا ہے تخت غلطی ہے۔

گر صیغے در زمین خوابد امان	غلغل آفت در سپاہ آسمان
ترجمہ مانگتا ہے ناتوان حیدم امان	شور ہوتا ہے میان آسمان
<p>شرح یعنی اگر کوئی مظلوم و ناتوان زمین میں کسی ظالم کے ظلم سے امان مانگتا ہے تو اسکی فریاد کے اثر سے آسمانی فوج یعنی فرشتوں میں شور و غل مچ جاتا ہے۔ اور وہ متفق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ارجحاً من فی الارض حکم من فی السماء یعنی زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا رائد تعالیٰ ہم پر رحمت کرے</p>	
گر بد اندیش گزی پر خون گئی	در دندانت بگیر و چون ننی
ترجمہ دانت سے کاٹے گا گریہ بدعتا	در دندان سے رہیگا بیترا
<p>شرح یعنی اگر تو کسی مظلوم کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور اسکو زخمی کر دیگا تو یہ یاد رہے کہ ایک دن شکوہ دانتوں کا درد بہت سنگین ہوگا۔ اسوقت تاکہ اپنا کیا علاج کر گیا۔ یعنی علاج دندان بردن دندان کے سوا اور کچھ چارہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ تیرے دانت اٹھا ڈیے جائیں گے۔</p>	
شیر خود را دید در خلو	خوش را شناخت اندم اعدا
ترجمہ عکس اپنا شیر نے دیکھا مگر	خوش و دشمن کی سرکھی کچھ خبر
عکس خود را و عدو کے کشید	لاجرم بر خوشش شیر کشید
ترجمہ عکس کو دشمن سمجھ کر شیر نے	آپ مارا اپنے حشر شیر نے
<p>شرح یعنی شیر نے فی الواقع کنوین میں اپنے عکس کو دیکھا تھا مگر وہ سمجھ بھد کے جوش اور غرور کی حالت میں اپنی ذات کو اپنے دشمن راس جہنی شیر سے تمنا نہ کر سکا اور کنوین میں گر پڑا اور اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھ کر اپنے بانو پر آپ کھا ڈی ماری (در غلو دوسرے مصرع سے متعلق ہے) اور یہ خود ظاہر ہے کہ غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اسبطح سلاک جب اپنی حقیقت حال کو دیکھتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ اُسے حیدر صدمے پہنچتے ہیں یہ اُس کے نفس تارہ کی صفات ذمیرہ کے آثار ہیں۔</p>	
لے باطلے کہ مینی در گمان	خوے تو باشد در شان فلان
ترجمہ ظلم جو غیروں میں آئے ہیں نظر	ہیں یہ تیری عادتیں سب جلوہ
<p>شرح یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص پر ایسے ظلم کیا کرتا ہے کہ اُسکو اپنے خیال میں ظالم اور اپنا دشمن جانتا ہے (جیسا کہ اس شیر نے اپنے عکس کو ظالم اور اپنا دشمن خیال کیا تھا) حالانکہ وہ فی الواقع دشمن نہیں ہوتا بلکہ اسکو جو ظالمانہ صفاتیں اُس ناکردہ گناہ نظر آتی ہیں۔ وہ اسی بنیاد پر کہ غیور اور اسی کی ظلموں کا عکس ہیں۔</p>	

یعنی یہ شخص مقتضائے امر و تقیض سے غصہ را آدمی دوسری کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے (اُسکو ہی اپنا ہی سا ظالم جانتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے عکس کو اپنی ہی طرح کا ظالم خیال کر لیا تھا پس ہر آدمی کا فرض ہے کہ اگر ظلم کے وقت اپنے نفس کو آپ لاسٹ کرے اور دوسرے کو کچھ نہ کہے (اے ظالم مجھے اے شخص ہے)

اندر ایشان تافہ سستی تو	از نفاق و ظلم و بدستی تو
ترجمہ	عکس انگن میں ہے سستی تری
	یہ نفاق و ظلم و بدستی تری

شرح یعنی جن لوگوں کو ظالم سمجھ کر قابل عتاب خیال کرتا ہے ان میں تیرے ہی وجود فانی کی صفیت نفاق و ظلم و بدستی وغیرہ بطور عکس جھلک رہی ہیں مطلب یہ کہ تو جیسا خود ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے یہ شعر پہلے سفر کی شرح ہے۔

آن توئی وان زخم خودی کنی	بر خود آندم تار لعنت می تنی
ترجمہ	ہو کے بد خو غیر کو چر کے دیئے
	دام ہے لعنت کا یہ تیرے لئے

شرح یعنی اس صفت ظلم و نفاق کے ساتھ جو تجھے دوسرے میں نظر آتی ہے تو خود ہی موصوف ہے کیونکہ تجھے دوسروں میں اپنی ہی صفوں کا عکس دکھائی دیتا ہے پھر اگر تو اُسکو ظالم سمجھ کر زخم پہنچا دے گا یا ستا دے گا تو اس کا وبال تیری ہی جان پر پڑے گا۔ کیونکہ کسی کو اپنے خیال میں ظالم سمجھ کر ستانا خود لعنت میں گرفتار ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جب تک کوئی صفت پایہ ثبوت کو نہ پہنچ جائے کسی سے بدگمان ہونا سخت گناہ بگاری ہے۔

در خود این بد را بنی عیا	ورنہ دشمن بودہ خود را بجان
ترجمہ	کر نظر اپنے یہ ہو اے ظلم خو
	آپ اپنی جان کا تو ہو عدد

شرح یعنی جب قدر بڑا یا بدگمانی کے سبب تجھے دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ وہ فی الواقع تیری ہی بدگمانی میں موجود ہیں مگر تیرے آنکھوں پر غفلت نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ اپنا عیب نہیں دکھائی دیتا۔ ورنہ بدگمانی کے باعث جس طرح تو دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اپنی جان کا دشمن بناتا۔

حکمہ بر خود می کنی اے سادہ	ہمچو آن شیرے کہ بر خود حاکمہ کرد
ترجمہ	حکمران تو ہے اپنی جان پر
	شیر کی حالت پہ ظالم دہیان کر
چون بقدر حقے خود اندر سی	پس بدانی کنز تو بود آن نمی
ترجمہ	اسی خود معلوم ہوگی جب کہی
	جان لے گا۔ تہی مری نا لایقی

شرح یعنی اپنی طلب دوسروں پر ظلم کرنے کے باعث تو اس شیر کی طرح اپنے نفس پر آپ حاکم کرتا ہے اسکی ناکانہ ضرر و جکو پہنچتا پڑے گا اور جب تو اپنی بری عادتوں کی تہ تکبد پہنچ جائیگا یعنی تجھے

اپنی خصلتوں کا حال معلوم ہو جائیگا اور نقصان دارہ کے اتباع کو چھوڑ کر انسانیت میں آجائیگا تو تجھ پر واضح ہو جائیگا کہ جو مصیبت اور ہلاکت افعال قبویہ کے باعث تجھ پر آئی ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی کا مونکنا ہے۔

ترجمہ	شیر اور قعر پیدا شدہ	نقش او آن کش دگر کس نمود
	شیر نے جانا کنوین میں ہو کے زیر	تھا اچی کا عکس پانی میں وہ شیر

شرح۔ لفظ بود۔ نقش او کے متعلق۔ یہ اور آن کش دگر کس سے نمود۔ ترکیب میں جملہ نیکو متباد واقع ہوئے اور نقش او بود جملہ خبر یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیر کو کنوین کی تہ میں پہنچ کر یہ بات معلوم ہوئی کہ اُسے پانی میں جہاں کہتے وقت جو دوسرا شیر نظر آیا تھا وہ خود اُسی کا نقش یعنی عکس تھا۔ شیر دگر نہ تھا

ترجمہ	ہر کہ دندان ضعیف می کند	کار آن شیر غلط بین می کند
	دانت اُکھاڑے جو ضعیف دزیر کا	ہے غلط بین مقتدی اس شیر کا

شرح۔ پہلے مصرعہ سیکند بفتح الکاف کنڈین سے اور دوسرے میں بضم الکاف کردن سے مشتق ہے یعنی جو شخص کسی ضعیف کے دانت اُکھاڑتا ہے (نا توازن کو سنا تا ہے) وہ گویا اس غلط کار شیر کا اتباع کرتا ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے

ترجمہ	لے بدیدہ خال بدیر رو عم	عکس خال تست آن از عم مرم
	روے عم پر تونے جو دیکھا ہے خال	عکس تیرے خال کا ہے بد سگال

شرح۔ عم برابر پر یعنی چچا۔ لیکن یہاں بطور مجاز عم سے عموماً ہر شخص مومن مراد ہے اور خال۔ بمعنی صفات ذمیمہ کا استعارہ ہے۔ اور مرم و میدان سے تہی کا صیغہ ہے۔ یعنی اُسے شخص جو جو کسی مومن کے چہرہ پر صفات ذمیمہ کے آثار دیکھتا ہے یہ تیری ہی بڑائیوں کا عکس ہے تو اپنی بدگمانی کے باعث کسی مومن سے نہ ہباگ یعنی اُس سے نفرت کر۔

ترجمہ	مومنان آئینہ یکدیگر اند	این خبر از پیسبہ آورد
	صورت آئینہ بین مومن بہم	ہے یہ فرمان رسول محترم

شرح۔ حدیث شریف میں وارد ہے المؤمن مرآة المؤمن یعنی باعتبار عیب و ہنر و کمال و نقصان ہر مومن دوسرے کا آئینہ ہے جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسرے کو گمان کرتا ہے اس حدیث کا مطلب مختلف طور پر بیان کیا گیا ہے اول یہ کہ آئینہ کی طرح ہر مومن دوسرے کے عیوب کا عکس ہے یعنی اُسے اُس کے عیوب کی اطلاع دے گا اور المعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا ہے مگر علما نے باطن اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک مومن

دوسرے کا غماز اور عیب جو ہوا اور اس حدیث کو اپنے مدعا کی دلیل بنا لے۔ نیز یہاں ان معنوں میں یہ خدشہ ہے کہ مولانا قدس سرہ اس باب میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنے عیبوں کا عکس دوسروں میں دیکھتا ہے اور انہیں کی طرف منسوب کر دیتا ہے نہ کہ اس باب میں کہ مومن دوسرے کا عیب دیکھ کر اس کی غمازی کرتا ہے۔ دوم یہ کہ دونو جگہ لفظ مومن سے عارف مراد لیا گیا ہے یعنی مقتضائے ولی را ولی مینماید۔ ہر عارف اپنی صورت اور اوصاف کو دوسرے عارف میں دیکھتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے ہی غیر حسیان اور نامناسب مقام میں کیونکہ گفتگو اسمین تہی کہ آدمی اپنے عیوب دوسرے میں دیکھتا ہے اور جب لفظ مومن سے مراد ہو جگہ عارف مراد ہے تو عارفوں کی جانب کبھی عیب کو منسوب کرنا نامناسب ہے کیونکہ عارف کبھی دوسرے عارف کو تو درکنار اپنے مومن کو ہی عیب نہیں لگایا کرتا سوم یہ کہ پہلے مومن سے مراد اور دوسرے سے عام مومن مراد لیا جائے اس وقت یہ معنی ہوسکتے کہ عارف ہر عام مومن کا آئینہ ہے عام مومن اپنے اخلاق و افعال قبیحہ کی تصویر آئینہ عارف میں دیکھ لیتا ہے مگر چونکہ وہ زمرہ عوام میں داخل ہے اسلئے اپنے عیب کو عیب نہیں جانتا بلکہ عارف ہی کی طرف منسوب کر دیتا ہے لیکن یہاں یہ سمجھنے بھی تکلف اور خدشہ سے خالی نہیں کیونکہ افعال بد کی صورت جو آئینہ عارف میں نظر آتی ہے اسمین عام مومن کی تخصیص غلط ہے بلکہ کافر ہی عارف کامل سے ملکر اپنے اعمال کی صورت دیکھ لیتا ہے اور اپنے عیب اسی کی طرف لگا دیتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل اپنی بڑائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتا تھا چہاں ہم سب سے صاف اور اچھے سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مورد خاص مانا جائے اور رد لول عام ہو یعنی المؤمن یعنی الرجل ہے اس وقت یہ مطلب ہوا کہ ہر شخص دوسرے شخص کا آئینہ ہے نیک شخص اپنی نیکیوں کا اور بد اپنی برائیوں کا عکس دوسرے میں دیکھتا ہے اور اسکو اپنے نفس پر قیاس کر لیتا ہے۔ اسمین عارف اور غیر عارف اور مومن و کافر کی تخصیص نہیں سمجھتے بعض صوفیہ کے نزدیک اس حدیث میں ایک مومن سے بندہ مومن اور دوسرے مومن سے اللہ تعالیٰ مراد ہے کیونکہ مومن اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اس صورت میں یہ معنی ہوسکتے کہ خدا اور بندہ آپس میں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں بندہ تو اسلئے آئینہ حق ہے کہ اسکا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ اسلئے آئینہ ہے کہ مقتضائے کنت کمنظر انھما اسمین روزا زل سے اس کے عشق کا ظہور یا جاتا ہے اسکی تفصیل گذر چکی ہے۔

پیش چشمیت داشتی شیشہ کبود	زان سبب عالم کبودت می نمود
ترجمہ نیلی عنک ہو جو تیری آنکھ میر	بنگلوں آئینہ کا سب عالم نظر

مترجم۔ پہلے مضمون کی تہیل ہے اور شیشہ کبود سے نیلے رنگ کی عنک مراد ہے یعنی اگر تو آنکھوں کے

اگے نیلے شیشے کی عینک لگا لیں گے تو سارا جہان نیلا ہی نظر آئے گا کیونکہ شیشہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسری چیز کو دکھاتا ہے حالانکہ فی الواقع جہان نیلا نہیں ہے۔ اسی طرح باطنی شیشہ کیجود (صفات ذمیمہ) تیری آنکھ پر ہنتر کہ عینک ہیں ایسے تجھے تمام عالم متصف بصفات ذمیمہ یعنی برائیوں سے بہرا ہوا نظر آتا ہے لیکن فی الحقیقت جیسا کہ عینک لگانا خود لگانے والے کا فعل ہے اسی طرح صفات ذمیمہ جو دوسروں میں نظر آتی ہیں اپنی ہی بد فعلیوں کا عکس ہیں خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو صفات ذمیمہ سے بچانا اور پاک کرنا چاہیے تاکہ تمام عالم پاک اور مصفا نظر آنے لگے۔

مومن از نظر نبوہ راشد نبود	عیب مومن را بر منہ چون نمو
ترجمہ دیکھتا ہے جو با نوار خدا	عیب ہر مومن کا کرتا ہے جدا
چونکہ تو منظر بنا را ندیدی	نیکوئی را و اندیدی از بدی
ترجمہ روشنی ہے آگ تیری آنکھ کی	ایسے ہے اکیان نیکی بدی

شرح یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اَلْاِقْوَامُ اَفْرَسَتْ اَلْمُؤْمِنِ فَاَبْهَتَ نَظْرُ نَبِیِّہِمْ رَاہِہِمْ مِیْنِ مَؤْمِنِہِمْ کِی دُنَاہِیْ سَے دُڑتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور اور بصیرت دل سے لوگوں کے حالات معلوم کر لیتا ہے ان دونوں شعروں کا یہ مطلب ہے کہ اگر مومن نور الہی کی مدد سے نہیں دیکھتا تو مومن عاصی کے عیب کھلم کھلا کیونکہ بیان کرتا ہے اور ہنر کو عیب سے ممتاز کی طرح کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کامل کو گنہگاروں کے حالات بلا کسی ظاہری قرینے کے صرف انوار خدا کی مدد سے معلوم ہو جاتے ہیں خلاصہ یہ کہ عارف اگر کسی کے عیب بیان کرے تو صحیح اور ایسی بات قابل اعتبار ہے البتہ اسے مخاطب تو عام مومن ہے اور نور اللہ سے ہنر دیکھتا بلکہ نار اللہ سے دیکھتا ہے یعنی گرفتار قہر الہی ہے اور تیری عیب میں نظر تیرے لیے باعث نارس ہے تو نیکی کو بدی سے ممتاز نہیں کر سکتا بلکہ سب کو معیوب اور مجرا جانتا ہے حالانکہ بہت سی یکیاں بظاہر بدی کی صورت میں ہوتی ہیں مگر انہیں بجز عارف کے عام مومن تمیز نہیں کر سکتا مثلاً گنہگار بوجہ حلال برائے عیال و اطفال جائز ہے لیکن عام آدمی اسکو حرص و دنیوی پر محمول کر سکتا ہے اسی طرح زنا کی حد سنگساری اور شرابخاری کی حد تازیانہ کو عیب میں اور عام آدمی ظلم خیال کر سکتا ہے حالانکہ سراسر عدل ہے۔

اندک اندک آپ بر تیش زین	تا شود نارے تو نورے بوجہ زین
ترجمہ تھوڑے تھوڑے چھٹیے دے اس آگ پر	تاکہ ہو یہ نار نور سے بسر

شرح یعنی تھوڑا تھوڑا طاعات میں مشغول ہونا نار جہنم کے لیے پانی کا کام دیتا ہے۔ اس سے تیرے اخلاق ذمیمہ اخلاق حسنہ سے بدل جائیں گے یا یہ معنی ہیں کہ رفتہ رفتہ عیب بینی کو چھوڑ دو اور بدگمانی کی آگ جہنم

کا پانی چھڑک تاکہ تو ہی ناظر بنو رائے ہو جائے نہ کہ محکمہ صاحب خلق ذمیرہ کو بوالحسن (عمو نکا باب یعنی صاحب علم اسلئے کہا ہے کہ ایسا شخص خواہ دنیا میں کیسا ہی خوش ہو مگر انجام کار نہایت درجہ کا معنوم ہو گا بعض نسخوں میں بوالحسن کی جگہ بوالحسن لکھا گیا ہے۔ یہ صورت میں اس شخص کو بوالحسن و نیکی کا باب یعنی نہایت نیک) باقیہ انجام یا ترغیب کے کہا گیا ہے قائمہ جو نکدہ نار کا نور ہو نا اور توفیق طاعت بلا حکم خداوندی میر نہیں ہوتی اسلئے آدمی کو مناجات کرنی چاہئے جس کا مضمون آئندہ شعر میں ہے

ترجمہ	دے ہمارے رب ہمیں آب طہور	تا شود این نار عالم جلد نور
		تا گرم سے ہوتے پہ نار نور

شرح۔ آب طہور سے ہدایت و توفیق طاعت اور نار عالم سے غفلت و جہالت مراد ہے جو موجب نار ہے اور جلد نور یعنی معرفت یعنی تو اگر توفیق طاعت دے تو ہم غفلت سے باز رہ کر معرفت حاصل کر سکتے ہیں

ترجمہ	آب و دریا ہین ترے لے ذوالکرام	آب و آتش سب ترے لونڈی غلام
-------	-------------------------------	----------------------------

شرح۔ یعنی پانی اور آگ (نیکیان اور بدیان) سب تری مخلوق ہیں تو ہماری بدیوں کی آگ پر نیکوں کا مہر برسا

ترجمہ	تو جو چاہے آگ ہو آب طہور	ور نہ خواہی آب ہم آتش شود
		ور نہ پانی آب ہو رب غفور

شرح۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آب سے نیکیان اور آتش سے بدیان مراد ہیں اس اعتبار سے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایذا اگر تو چاہے تو بدیان نیکوں سے بدلے اور اگر نہ چاہے تو نیکوں کو نابود کر کے انسان کو دوزخ کے قابل بنادے۔ آگ کا پانی ہو جانا بدیوں کا نیکوں سے بدلتا اور پانی کا آگ ہو جانا نیکوں کا نابود ہو جانا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ حسب اعمال یعنی نیکوں کے نابود ہو جانے سے ڈرتا رہے۔

ترجمہ	بطلب تو این طلب مادادہ	بیشمار وعد عطا بہنا دہ
	بطلب تو نے دیا لے کردگار	ہمہ ہیں تیری عطائیں بیشمار
ترجمہ	بطلب چون ندہی لے حق دہ	کز تو آمد جلگی جو د وجود
	بطلب کیونکر نہ دے تو لے دود	کیونکر ہے تیری عطا جو د وجود

شرح۔ پہلے شعر میں طلب بادل یعنی طلب زبانی و تضرع اور طلب ثانی یعنی جدوجہد و اکتساب حسنت ہے یعنی ایذا مقصود ہے استغیث من تعذنی الازل رنگ دہی ہے جو ازل میں نیک تھا جب تو نے ہمارے بغیر انکے ہیں نیکوں اور نیکی میں کوشش کرنے کی توفیق دی ہے تو باوجود طلب زبانی توفیق خیر کیونکر عطا کرے گا

سے خدائے بندگان سے ہمیشہ زندہ رہنے والے نیکوں اور نیکوں کے دوست رکھنے والے ہمارا وجود تیرا ازلی وجود کرم ہے جس طرح تو نے ہماری بلا طلب ازل میں ہم پر کرم کیا ہے اسی طرح دنیا میں بھی ہماری عاجزی اور مناجات و طلب پر رحم فرما کہ ہم نیکوں سے محروم نہ رہے کہ آئندہ اشتعار کا مطلب بھی ہے جو ہم نے یہاں بیان کر دیا۔

در عدم کے بود مارا خود طلب	بے سبب کر دی عطا ہائے عجب
ترجمہ	تہی عدم میں کب ہمیں تجھے طلب
جان و نان داوی و عمر جاودا	سائر نعمت کہ ناید در بیان
ترجمہ	جان و نان دی اور عمر جاودا
این طلب در ماہم از ایجاوت	رستن از بید او یارب داوت
ترجمہ	یہ طلب ہم میں تری ایجاوت
	مخلصی عصیان سے تیری داوت

شرح پہلے شعر میں طلب سے طلب زبانی مراد ہے اور عدم سے عالم ازل جبکہ اعیان ثابتہ کو خلعت وجود نہیں ملا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ جب عدم میں خود پہلا وجود اور ہماری ذات ہی موجود نہ تھی تو ہمارا وہ یعنی طلب زبانی کیونکر موجود ہو سکتا تھا مطلب یہ کہ ایجاوت ازل میں تو نے بلا تقاضا و بلا طلب ہمیں وجود عنایت فرمایا اور پہر دنیا میں لا کر ہمارے جموں میں جان ڈالی۔ اور رزق دیا اور عارفوں کو عمر جاوداں یعنی تری بقا بعد القضا عنایت فرمایا۔ اور یہی کچھ بلا طلب ہوا ہے تو نے ہم میں طلب زبانی رتھن و مناجات و حمد و جہد برائے کتاب حسنات کا مادہ پیدا کیا۔ ایسے ہم طالبِ کمال ہیں یقین رکھتے ہیں کہ جب تو نے بلا طلب ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیں تو باوجود طلب ضرور ہم پر کرم فرمائے گا اور ہمیں اس بیداد و ظلم و ستم سے نجات دیکھا جو ہم اپنی جانوں پر کر رہے ہیں۔ کیونکہ بیداد سے رہائی تیرے احسانات کے باعث میر ہو سکتی ہے۔ تیرا احسان نہ تو آدمی گناہوں سے سیرگز نجات نہیں پاسکتا۔

بے طلب ہم میدہی گنج نہاں	راگمان بخشیدہ جان جہاں
ترجمہ	بے طلب دیتا ہے تو گنج نہاں
بکذا انعم الی دار السلام	بالنبی المصطفیٰ خیر الانام
ترجمہ	نعمتیں دے اہل کو تار السلام
	بہر جاہ مصطفیٰ خیر الانام

شرح۔ انعم۔ انعام سے صیغہ امر ہے اور دار السلام جنت کو کہتے ہیں یعنی ایجاوت جس طرح تو نے ہم پر رزق ازل سے آج تک احسانات کیے ہیں اور بلا طلب گنج نہاں (رفیقہ مال یا خزینہ معرفت) عطا کیا ہے اسی طرح

آخرت اور جنت میں داخل ہونے تک طفیل حضرت مصطفیٰ پیرائے انعام و اکرام قایم و دائم رکھہ۔	
مژدہ بردن خرگوش سوئے نچیران کہ شیر در جاہ افتاد	
خرگوش کا نچیرون کی طرف اس بات کی خوشخبری لیجانا کہ شیر کنون میں گرٹا	ترجمہ
چونکہ خرگوش از رہائی تاداشت	سوئے نچیران دان شد تا بہشت
ہو گیا خرگوش جب غم سے رہا	مژدہ لیکر سوئے نچیران گیا
شرح یعنی جب عقل معاد نے نفس امّارہ کے ہاتھ سے نجات پائی اور اسکو ایسے مجاہدہ کے کنون میں ڈال دیا کہ ہلاک ہو کر منظر اسرار مولا قبل ان متواتر ہو جائے تو اس کامیابی سے بہت خوش ہوئی اور قوالے انسانیم کو دشمن کے ہلاک ہونے کے بابت بشارت دینے لگی	
شیر را چون دید محو ظلم خویش	سوئے قومے خود و دیویش خویش
دیکھ کر اسکو گرفتار استم	قوم کی جانب چلا بے رنج و غم
شرح یعنی خرگوش نے جب یہ دیکھا کہ شیر اپنے ظلم کی پاداش میں محو ہو گیا ہے مٹ گیا ہے تو اپنی قوم یعنی نچیرون کی طرف اُسکے ہلاک ہونے کی خوشخبری لیکر خوش خوش چلا۔	
شیر را چون دید کشتہ ظلم خود	مید و دیو شادمان و بار شد
شیر کو جب ظلم سے دیکھا بباد	سید ہے رستے دوڑ آیا ہو کے تاش
شرح خود بود محدود ہے اور رشد فحشیت یعنی راوہست یافتن ہے یعنی سید ہے رستہ چلا۔	
شیر را چون دید در چہ کشتہ زار	چرخ میزد شادمان تا مر غزار
شیر کو دیکھا کنون میں جبکہ زار	اگیا خرگوش سوئے مر غزار
شرح مر غزار جائے کسرت گیارہ و دیو یعنی عقل معاد نفس کو مجاہدہ اور ریاضت کے کنون میں دیکھ کر غم و غصہ سے رخص کرنے لگی اور صحرائے بر فضائے قرب حق میں مشغول طاعت ہو گئی چرخ زدن سے بچنے رخص کر دیا	
دست میزد چون رسید اسد مشک	سبز و رقضان در ہوا چون شاخ و برگ
ناچتا جاتا تھا وہ بے خوف و مرگ	جس طرح بر رقضان ہوا میں شاخ و برگ
شرح دست زدن استیلا یا بجانا ناچنا اور دوسرے مصرع میں لفظ سبز و رقضان بطور لطف و تشبیہ شاخ و برگ کی صفت مقدم ہے یعنی خرگوش شیر کی گرفتاری سے اس طرح خوشی میں ہتیاں بجاتا تھا جس طرح ہوا میں درخت کے پتے ہتیاں بجاتے نظر آتا کرتے ہیں۔	
شاخ برگ از حبس خاک آراو شد	سبز بر آورد و حریف راو شد
شاخ و برگ سے آراوا	سبز بر آورد و حریف سے

شرح شاخ و برگ کا قید خانہ خاک سے آزاد ہونا اٹھکاسی میں سے نکلنا ہے کیونکہ جب تک شاخ مٹی میں سے نہیں نکلتی سرسبز نہیں ہوتی اور نہ اُسکو ہوا ملتی ہے۔ حریف باد ہونے سے ہوا لگنا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ کمال فیضان الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس شعر سے پانچویں شعر تک خرگوش کی رہائی اور اُسکی خوشی کو شاخ نو دمیدہ کے ساتھ تشبیہ دیکر بیان کیا گیا ہے۔ جسکی شرح آئندہ کی جائیگی۔

ترجمہ	شاخ سے نکلے جو برگ لے نیکیت	تا بالائے درخت اشتاقتند
	رفتہ رفتہ پہنچے بالائے درخت	

شرح۔ یعنی جس طرح پہلے چھوٹی شاخوں سے بہت بہن مہین پتے نکلتے ہیں اور پھر انہیں شاخوں اور پتوں کا مجموعہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اسی طرح خرگوش عقل معاد نفس سے نجات پا کر بلند مرتبہ حاصل کرتی ہے

ترجمہ	باز بان شطاہ شکر خدا	مسیر اید ہر بر و برگ جدا
	باز بان شاخ صد شکر خدا	ہر بر و برگ کرتا ہے جدا

شرح۔ یعنی جس طرح ہر برگ و باز بان حال سے خدا کا شکر ادا کرتا ہے اسی طرح عقل معاد نفس سے نجات پا کر شکر الہی میں مشغول ہوتی ہے اور اپنی کامیابی سے خوش ہو کر ذکر و تسبیح کو اپنا درد دکر لیتی ہے۔

ترجمہ	بیزبان ہر بار و برگ شاخا	مسیر اید ذکر و تسبیح خدا
	بیزبان ہر بار و برگ لے ہمیشہ	کرتے ہیں تسبیح رب العالمین
	کہ پیرو واصل مارا ذوالعطا	تا درخت استغلاظ آمد فاستو
ترجمہ	یعنی ہکو یا تاسے ذوالکم	اور درخت سخت بن جائے میں ہم

شرح۔ یعنی ہر بار و برگ شاخ ایسے خدا کی تسبیح اور اس کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکی اصل کو بڑایا اور قید خانہ خاک سے نجات دی یہاں تک کہ وہی اصل جو پہلے کمزور تھی اب ایک مضبوط اور قوی درخت کی صورت میں ہو گئی۔ اسی طرح عقل معاد نفس سے نجات پانے اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کے سبب خدا کی تسبیح اور اس کا شکر یہ ادا کرتی ہے فائدہ یہ اشعار اس آیت کا اقتباس ہیں کہ رزق اخرجنظاہ فادہ فاستو فاستو علی سوقہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی مثال ہے جیسے کہتی کہ اُس نے اول اپنی شاخ نکالی پھر اُسکو قوی کیا اسکے بعد وہ موٹی ہوئی اچھ پھر اپنی ساق پر قائم ہو گئی جس سے کہتی کرنے والا بہت خوش ہوا اور اُسکے حامد غضبناک ہو کر رہ گئے۔ یہی حال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ابتداء اسلام میں ضعیف تھے پھر خدائے روحانی ملنے کے باعث قوی اور مضبوط ہو گئے انکی حالت سے نیکیوں کی کہتی کرنے والے جو اس وقت موجود تھے یا جو قیامت تک آئینکے تعجب کریں گے اور خوش ہو کر یہ کہیں گے کہ بعد

اسد کسی زمانہ میں ایسے بندگانِ با خدا ہی گذرے ہیں کہ خدا نے تڑپتِ نخل اور قرآن مجید میں تعریف کی ہے۔
نکتہ زبانِ شاخ سے شیش کر دیا اشارہ اس طرف ہے کہ صحابہ شاخ ہونے کے زمانہ سے درخت ہونے
کے زمانہ تک ہر وقت ذکر و تسبیح میں مشغول ہے انکا کوئی دم غفلت میں نہیں گذرا اس آیت سے یہ بھی
ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا دشمن کا فرسہ اور یہی حال عقلِ معاد کا ہے کہ اول ضعیف تھی پھر خدائے اعلیٰ کو
ایک قوی کر چھایا اور انجام کار اسے اپنے نہایت قوی دشمن یعنی نفسِ امارہ کو کمزور میں ڈال دیا۔

جاننا کے بستہ اندر آب و گل	چون رسد از آب و گلہا شاد و گل
ترجمہ جو مستید میں بعبید آب و گل	بچنے میں چھٹ چھٹ کے اُس سے شاد و گل
در ہوائے عشق حق نقصان شد	ہمچو قرص بدر بے نقصان شد
ترجمہ میں ہوائے عشق میں نقصان وہ سب	اور شکل بدر بے نقصان وہ سب

شرح۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوتا ہے یعنی جس طرح عقلِ معاد نے نفسِ امارہ سے نجات پا کر
شادمانی کی تھی اسی طرح سالکانِ راہ معرفت قید آب و گل یعنی جسمانی اکودگی سے نجات پا کر خوشدل
ہو جاتے ہیں اور ہوائے عشق حقیقی سے لذت یاب ہو کر وجد کرنے لگتے ہیں اور چودہویں رات کے چاند کے
مانند جسمانی اور نفسانی نقصانات سے پاک ہو کر محض نورانی نور نجات پاتے ہیں شاد دل و سرِ مصرع سے متعلق ہے

جسمِ شان در رقصِ جانہا خود	وانکہ گیر دجان از انہا خود میر
ترجمہ رقص میں ہیں جسم جانوں کی نہ پوچھ	ہے حالت جانستانوں کی نہ پوچھ

شرح یعنی عاشقانِ الہی جو آب و گل کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں انکے ظاہری جسم کو جہد کی حالت میں نظر
آتے ہیں مگر فی الواقع وہ قید جسم سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ انجا طلب تو انکے اجسام کا رقص تو بطور ظاہر
دیکھ کر ہا ہے مگر کثرتِ ذوق و سرور سے انکی ارواح کا جو کچھ حال ہے وہ سے نہ پوچھ کیونکہ حد بیان
باہر ہے دوسرے مصرع میں اسی مضمون کو ترقی دیکر فرماتے ہیں کہ جو لوگ محض روح ہی روح سمجھتے ہیں اور
جنہوں نے اپنے وجود کو فنا کر کے مرتبہ فنا الفنا حاصل کر لیا ہے وہ جسم سے قطع نظر روح سے ہی کچھ
تعلق نہیں رکھتے یعنی مرتبہ وصال حقیقی تک پہنچ گئے ہیں۔ تو سے یہ نہ پوچھ کہ انکی جان کا لینے والا
کون ہے نکتہ انتہا میں اپنے عاشقوں کا جانتاں وہی شاعر حقیقی ہے جسے ابتدا میں جان دی تھی
مگر چونکہ یہ راز عام فہم اور بیان کرنے کے لائق نہیں اسلئے مولانا قدس سرہ نے اسکو چھوڑ کر دوسرے عطا شروع

شیر را خرگوش در زندان نشاند	ننگِ شیر کو ز خرگوشے بماند
ترجمہ شیر یوں خرگوش سے مغلوب ہے	کس قدر ہے ننگ کیا میموب ہے

شرح اس شعر میں شیر سے روح اور خرگوش سے نفس آثارہ اور زندان سے دنیا مراد ہے یا قید خانہ بدن۔ چونکہ روح دنیا و مافیہا سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اسلئے اسکو شیر اور نظر تعالیٰ نفس کو جو دنیا اور مافیہا سے اسفل درجہ کی چیز ہے خرگوش کہا گیا ہے یعنی ان شخص تیرے نفس نے جو خرگوش کے مانند ہے تیری روح کو جو بہتر ہے شیر ہے دنیا طلبی میں بہینا کر مغلوب کر دیا ہے شیر ہو کر خرگوش سے عاجز ہو جانا نہایت شرم کی بات ہے

ترجمہ	شک ہو کر سد بسر ہے بوجہ	فخر دین خواہی کہ گویند لقب
	چاہتا ہے فخر دین اپنا لقب	

شرح۔ لفظ نگلی اور خواہی میں یا اے خطاب ہے یعنی اے شخص تو ایسی شرم کی حالت میں رکھ یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ کو دین کا فخر سمجھنے لگیں حالانکہ تو مغلوب نفس ہے دیداری تیرے پاس سے ہی نہیں نگلی فخر دین میں یا تو ترکیب اضافی ہے یا بطور علم اس سے مراد امام فخر الدین رازی ہیں جو مصنف تفسیر کبیر اور رئیس المتکلمین عالم فاضل گزرے ہیں نکتہ اس شعر سے بطور تنبیہ علما کے ظاہر اسطرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علوم باطنی علوم ظاہری سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ صاحب علوم ظاہری کے نفس آثارہ نے اسکی روح کو مغلوب کر رکھا ہے اور وہ فقط دنیا کمانے یا جاہوں پر فخر اپنے زمانے کے عالموں سے مباحثہ کرنے کے لئے علم پڑھتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے اکثر عالم خصوصیت کے ساتھ اس مضمون کے مصداق نظر آتے ہیں

ترجمہ	شیر تھا تو اس کنوین میں اے بشر	نفس چون خرگوش ہو رخت خود
	پلیا خرگوش نے خون سد بسر	

شرح۔ لفظ فرد یا بشر کی صفت ہے یا چاہ کی یعنی تیری روح تنہا کنوین وجود انسانی میں شیر لگانے کے مانند تھی مگر تیرے نفس آثارہ نے اسکو ہلاک کر دیا جیسا کہ اس خرگوش نے اپنے دشمن شیر کو ہلاک کر دیا تھا

ترجمہ	ہے ترا خرگوش فکر کاہ میں	نفس خرگوش لبھادر چرا
	اور تو چون و چرا کے چاہ میں	تو بقعرا میں چہ چون و چرا

شرح۔ یعنی تیرا نفس ذلیل علوم ظاہری کے جنگوں میں چر رہا ہے جو حقیقت سے بالکل بچیر ہے اور تیری روح باوجودیکہ شیر ہے مگر چون و چرا اور محبت و مجاہد کے کنوین میں گر پڑی ہے چاہے مصرع میں چریدن سے مراد

ترجمہ	سوئے نچیران دوید آن شیر گیر	کا بشر وایا قوم ارجاء البشیر
	سوئے نچیران گجاوہ شیر گیر	اور کہا مرده کہ آیا ہے بشیر

شرح۔ یہاں سے پر قصہ خرگوش شروع ہو رہا ہے اور شبیر یعنی بشارت دہندہ سے خرگوش نے اپنی ذات مراد کہی ہے اور آخر داستان تک تمام شعر مقولہ خرگوش ہیں۔ اور مرده مراد تاجک مسرت کے سبب مکر لایا گیا

مژدہ مژدہ لے کر دیکھش سا	کان کے دینے بدینے رفت با
ترجمہ مژدہ لے کر دیکھش سا	کر گیا وہ سنگ سقر تک تر کن ز
مژدہ مژدہ کان عدو جانا	گند قہر خالقش دند اہتا
ترجمہ مژدہ تھا جو دشمن بے سبب	قہر حق نے دانت اکہاڑے اس کے لب
مژدہ مژدہ کز قضا ظالم بچا	اوقدا از عدل و لطف بادشا
ترجمہ مژدہ ہو ظالم کنوین میں گر پڑا	عدل و لطف شاہ عادل ہے بڑا
آنکہ از پنجہ پے سر با بکوفت	ہمچو خس جارب مرگش ہم بروت
ترجمہ تنہا جو ظالم پنجہ سر کو بے	اہلہ گیا وہ موت کی جارب سے
شرح یعنی وہ شیر ہے بہنو کو اپنے پنجے سے ہلاک کر دیا تھا آج اس پر موت کی جھاڑو بہر گئی خلیہ چٹا پاک	
آنکہ جز ظلمش و گر کار سے ہو	آہ مظلومش گرفت و کوفت زو
ترجمہ مشغلہ جز ظلم جس کا کچھ نہ ہتا	آہ سے مظلوم کی مارا گیا
گردش بکشت مغزش بردید	جان از قید محنت وارہید
ترجمہ بہت گچا ہے مغز گردن جو رہے	قید محنت ہے کو سون دور ہے
گم شد و نا بود شد از فضل حق	برہم دشمن شمارا شد سبق
ترجمہ دشمن جان ہو گیا نا بود آج	فضل حق سے فتح ہے موجود آج
شرح لفظ برہم بدل منہ ہے۔ اور لفظ دشمن اس کا بدل ہے ایسے اضافت کی ضرورت نہیں یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ تمہارا دشمن مارا گیا اور اسے خیر و تمہیں آج اس ہم میں اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوئی	
جمع شدن تخیران بنزد خرگوش و تناوید کشتن اورا	
ترجمہ تمام تخیر و نکا خرگوش کے پاس جمع ہو کر آنا اور اس کی بیج و تنا کر نی	
جمع گشتند آن زمان جملہ و حو	شاد و خندان از نظر ذوق و جو
ترجمہ جمع اُسدہ ہو گئے سخییر سب	شاد و خندان اس مسرت کے سبب
شرح یعنی جب خرگوش نے شیر کے ہلاک کر دینے کی خوشخبری سنائی تو تمام سخییر خوشی منانے اور خرگوش کی تعریف کرنے کے لیے جمع ہو گئے غور سے دیکھ کر تو پتال سا لک کا ہے جب نفس اتارہ سے رہائی پاتا ہے تو اس کے تمام قوا سرور اور تمام حواس شادمان اور ٹھکانے سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نفس اتارہ سے رہائی پانا نہایت مشکل کام ہے جب تک فضل الہی شامل حال نہ ہو آدمی نفس کے پھندے سے نجات نہیں پا سکتا	

حلقہ کردند او جو ستمی در میان	سجدہ کردندش ہمہ صحرائیان
ترجمہ شمع کی صورت بظاہر در میان	گر پڑے سجدہ میں سب صحرائیان
شرح کیونکہ خرگوش شیر کے ہلاک کرنے سے واجب التحظیم ہو گیا تھا اس لیے سجدہ سے تعظیم مراد ہے	
تو فرشتہ آسمانی یاری	یا تو عزرائیل شیران نری
ترجمہ اور بولے تو فرشتے مگر	یا ہے عزرائیل بھیر شیر نری
ہر چہ تھی جان ما قربان گشت	دست بردی دست بازو درت
ترجمہ کچھ ہی قربان ہیں تجھ سب کی جان	تیرے بازو میں رہے تاب و توان
شرح جانور دن نے خرگوش کے فعل کو طاقت سے باہر دیکھ کر حیرت کے سبب اسے فرشتہ یاری یا شیرون کے حق میں ملک الموت کہا اگر جب اس کی طاقت کا اندازہ نہ کر سکے تو سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے خرگوش تو کچھ ہی سہی مگر ایسا کام کر گزرا ہے کہ ہم سب کی جان تجھ پر قربان ہے۔ دست بردی یعنی غلبہ یافتہ اور دست و بازویت درست نخچیر دن کی زبان سے جلد عائد ہے یعنی اے خرگوش چونکہ تو نے شیر پر غلبہ پایا ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے تیرے دست و بازو توانا اور سالم رہیں۔	
راند حق این آب را در جو تو	آفرین برست و بر بازوے تو
ترجمہ شکل آسان تو نے کی اے منہشیں	دست و بازو پر ترے صد آفرین
شرح آب در جوے راندن بعد زوال دولت کامیاب ہونے اور شکل کام کو آسان کرنے کے معنوں میں استعمال ہے یعنی اے خرگوش تیرے دست و بازو پر آفرین کہ تو نے شیر کو ہلاک کرنے کے ہماری شکل آسان کر دی	
باز گوتا قصہ دہ ما نہا شود	باز گوتا مرہم جا نہا شود
ترجمہ ہمے کہدے قصہ تا در ما بنے	فرحت دل مرہم ہر جا نہا بنے
شرح نخچیر کہتے ہیں کہ اے خرگوش بلاکت شیر کا قصہ ہمیں سنا دے تاکہ علاج روحانی بنکر ہماری لیے باعث قوت ہو کیونکہ دشمن کا ہلاک ہو جانا حسب قاعدہ فطرت بہت سی قوتوں کو بڑھا دیتا ہے۔	
باز گوتا چون سکا لیدی بکر	آن عوان را چون بالیدی بکر
ترجمہ ہمے کہدے کہ تو نے کیا کیا	کی طرح ظالم کو بیجان کر دیا
شرح عوان میشد میداد یعنی سخت گیر و ظالم یہاں بضرورت شعر مخفف ہے اور سکا لیدن بھنے سوچنا	
باز گوتا کز ظلم آن استم نا	صد ہزاران زخم وارد جان ما
ترجمہ قصہ کہدے کیونکہ اس کے ظلم سے	جان اور دل میں ہزاروں زخم تھے

روح مارا قوت و دل اجان قوت	باز گو آن قصہ کا شادی موت
سر سب سے قوت روح و جان فرا	ترجمہ کہہ دے سب قصہ کہ ہے شادی نا
<p>شرح پہلے مصرع میں لفظ فرا بردن سرا یعنی پیش و نزدیک و بالاس ہے اور یہ کلمہ تحسین کلام کے لیے اکثر شائد ہی آتا ہے چنانچہ فرارسید و فراگشت پس اس مصرع میں اگر کلمہ فرا فارسی لفظ ہے تو زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ لے خرگوش شیر کی ہلاکت کا قصہ ہمارے لئے سرا شادی ہے اور اگر لفظ فرا جہلی ہے تو بمعنی گور خربہ یعنی قصہ ہلاکت شیر باعث شادی گور خربہ۔ گور خربہ مراد بخیر ہے۔</p>	
ورنہ خرگوشے چہ باشد در جہان	گفت تائید خدا بودے مہا
ورنہ ایک خرگوش کی ہستی ہے کیا	ترجمہ بولا وہ ہتی سب یہ تائید خدا
نور دل مردست و پا را نور دا	قوت بخشد و دل را نور دا
اور نور دل ہے نور دست و پا	ترجمہ دل کو نور و نور دیتا ہے خدا
<p>شرح۔ یعنی خرگوش نے جانوروں سے اپنی تعریف سنکر یہ کہا کہ میں ایک بندہ ضعیف ہوں یہ کام حق خدا کی مدد سے ہو رہا ہے اس نے مجھے قوت بخشی اور میرے دلوں تدبیر کا نور عنایت فرمایا۔ محکمہ بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ سالک پر نفس مانی پالنے کے بعد واجب ہے کہ مرنے سے اس مانی کی تدبیر کا سوال کرے تاکہ کسی وقت اپنے مرید و نگو نجات دلا سکے لیکن اپنی تدبیر پر ناز ان نہو اور عمل مشکلات کو تائید خداوندی کا پند داد ان خرگوش کا پیچھے انرا کہ از مردن جسم شاد مشوید</p>	
پند داد ان خرگوش کا پیچھے انرا کہ از مردن جسم شاد مشوید	ترجمہ خرگوش کا پیچھے ان کو بطور نصیحت یہ کہنا کہ دشمن کے مرنے سے خوش نہونا چاہیے
از بر حق میرد تقضیلہا	باز ہم از حق رسد تبدیلیا
حق سے یہ تفصیل ہوتی ہے عیان	ترجمہ ہمیں ہو جاتی ہیں ہر تبدیلیاں
<p>شرح یعنی خرگوش کہتا ہے کہ لے پیچھے دشمن کے مرنے سے خوش نہو۔ کیونکہ قوت اور قدرت اور فتح و غنیمت اور دشمن پر فضیلت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے لیکن وہ جب چاہتا ہے جس تفصیل کو تبدیل کر دیتا ہے یعنی قوی کو ضعیف اور قادر کو عاجز فتح مند کو مایوس بادشاہ کو گدا کے راہ بنا دیتا ہے۔</p>	
حق بہ دور و نوبہ این تائید	مینا یاد اہل ظن و دید را
حق دکھا دیتا ہے اس تائید کو	ترجمہ دورہ و نوبت میں اہل دید کو
<p>شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس تائید اور فحتمندی کو نوبت بنوبت لوگوں پر ظاہر کرتا ہے خواہ وہ اہل ظن یعنی عام لوگ ہوں یا اہل دید یعنی عارف یہ کچھ ضرور نہیں کہ ہر بار عارف ہی تائید ربانی کا مستحق ٹھہرے یا ہر دفع</p>	

عام شخص فخر مند ہوں بلکہ تائید فخر مندی نوبت بنوبت ہے کبھی کسی کو نصیب ہوتی ہے کبھی کسی کو چنانچہ ملک بدر من
مسلمانوں کی فتح ہوئی اور اُمیر کی لڑائی میں حضرت حمزہ سمیت شتر صحابی شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست چھٹی
جبکی بابت یہ آیت اُتری و ملک الایامند اولہا بن الناس یعنی ہم فتح و شکست کے زمانے کو نوبت بنوبت
لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں کبھی شادی ہے کبھی غم کبھی فتح ہے کبھی شکست ایسے فخر مند کو مغرور نہ ہونا چاہیے

ترجمہ	نوبت بنوبت شادی کن	اے توبتہ نوبت آزادی کن
	نوبت بنوبت شادی کجا	نوبت کو آزادی کجا

شرح یعنی توبتہ ملک و سلطنت پر جو نوبت بنوبت لوگوں کو متاثر ہے شادمانی نہ کر کیونکہ یہ فانی ہے
آنکہ ملکش برتر از نوبت فخر مند
ترجمہ ملک حیا کو برون سے پاک ہے
برتر از سبقت اجمہل نوبت زند
انکی نوبت برتر از افلاک ہے

شرح نوبت بالفیض یعنی وقت و مصیبت و کثرت و ترس و فقارہ و خیمہ و پاس و محافظہ کو نوبت زند
جاہ و سلطنت کے معنوں میں ہے یعنی جن لوگوں کے لئے کارخانہ تھا تو قدرے ایسا ملک مقرر کیا ہے
جو نوبت اور گردش ایام سے برتر اور بالکل پاک ہے (یعنی ملک معانی و جاہ حقے جسکو گردش ملک تغیر نہیں کرتی)
ایسے لوگوں کی نوبت سب سے بارہ سے اوپر بجائی جاتی ہے ایسے دیکھو عرش تک نہ جگے ہیں انکار مرید
سب سے بارہ سے بالاتر ہے یہی سبب ہے کہ ان کے مراتب کو تغیر اور نوبت کی مصیبت نہیں پہنچتی یہی
معنی میں نوبت بے گردش ہے اور دوسرے میں یعنی مرتبہ و انہار جاہ

ترجمہ	برتر از نوبت ملوک با قیید	دور و ایام ر و جہا را سا قیید
	ایسے شاہنشاہ ہیں باقی مدام	اور ہیں ارواح کے سانی مدام

شرح یعنی وہ لوگ جنہی سلطنت نوبت اور گردش ملک سے محفوظ ہے بادشاہ ملک بقائیں با سبب
وجود ظاہری ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور تمام طالبین و مومنین کی ارواح کو شراب عشق حقیقی پلاتے
رہتے ہیں انہوں نے فیضان انوار شریعت و معرفت کی سیل لگا رکھی ہے بعض سخن میں روحا با ساقیہ
یعنی انکی روحیں ساقی ازل کے ساتھ ساتھ ہیں اور ملک معانی کے بادشاہ انیا یا ادلیا ہوتے ہیں۔

ترجمہ	چون بنوبت می و مہد این دو	از چہ شد پر باد آخر سبب است
	ہے قادیان کو اسے تودو لقی	کیلئے چڑھنے لکین سوچیں تری
	ترک این شرب ارگونی کدو	ترک کنی اندر شراب خلد پوز
ترجمہ	ترک دنیا جو کرے مدد اکبر روز	ہو شراب خلد سے چہرہ خروزد

شرح یعنی جب ملک باری باری لوگوں کو ملتا ہے تو اسے دو قسم تو کس بات پر مغرور ہے دنیا چنڈ روزہ ہے
اسکو چھوڑ اور شراب خلد (طاعت الہی) سے اپنا چہرہ روشن کرو زمین چہار یا بیان و چہرہ ہمارا کھلے

ترجمہ	یکدور و سرخچہ کہ دنیا سچے است	ہر کہ ترکش کرو اندر راحت
ترجمہ	کیسے دو ایک دن کہ ایک ساعت ہے یہ	چھوڑنے سے موجب راحت ہے یہ
ترجمہ	معنی التکر راحۃ گوش کن	عبدالازان جام بقا را نوش کن
ترجمہ	معنی التکر راحۃ سن ذرا	اور پی لے عبدالازان جام بقا
ترجمہ	باسگان بگز ارا این مردار را	خرد نشین دیدہ سیندار را
ترجمہ	چھوڑ دے ہر سگان مردار کو	چھوڑ دے اس دیدہ سیندار کو

شرح یعنی پہلے ہنے دنیا کو چنڈ روزہ کہہ دیا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ساعت ہے جبکہ چھوڑنا مگر
راحت ہے تو بزرگوں کے اس مقولہ پر کہ ترک الدنیا راحۃ اچھی طرح غور کرو اور اس مردار کو کھتون (طالبان
دنیا) کے حوالے کر دے اور اپنی آنکھوں کو چھوڑ ڈال جسے تجھے ہستی دنیا نظر آ رہی ہے

ترجمہ	تفسیر جہاد من الجہاد الاضعف الی الجہاد الاکبر
ترجمہ	اس قول کی تفسیر کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع کیا ہے

شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ ایک جہاد سے فوج ہو کر تشریف لائے اور بعض صحابہ کو
طاعت و ریاضت میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم چھوٹے جہاد سے
فارغ ہو کر بڑے جہاد میں مشغول ہیں کفار سے جنگ کرنی اسلئے چھوٹا جہاد ہے کہ ہمیں مقابل آنکھوں سے
نظر آتا ہے اور اسکو مار ڈالنا آسان ہے اور ریاضت و نفس کشی اسلئے جہاد اکبر ہے کہ ہمیں نفس اور اسکا
مصاحب یعنی شیطان دو نو غیر محسوس ہیں اور یہ چھپے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا اور اسے مار ڈالنا نہایت مشکل ہے
اور یہ ساری داستان مولانا کی زبان سے خرگوش کا مقولہ ہے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ نفس کشی دشمن کشی مشکل ہے

ترجمہ	اے مہان شہید ما خضم برون	ماند خضمے زان بتر در اندرون
ترجمہ	ہو گیا مغلوب گو خضم برون	ہے مگر سینہ میں خضم اندرون

شرح اے مہان کا خطاب خچیرون کی طرف ہے خرگوش کہتا ہے کہ اے جانور دن اگر چہ ہمیں ظاہری
دشمن یعنی شیر کو مار ڈالا ہے مگر سینہ میں ایک باطنی دشمن (نفس مارہ) موجود ہے اسلئے مارنے کی کیا تدبیر ہے
فائدہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسه یعنی سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے
نفس پر جہاد کرے دوسری حدیث ہے اعدائے عدو کہ نفسک الی بن جنیک یعنی سب سے بڑا دشمن تیرا

نفس ہے جو ترے پہلو میں ہے مطلب کہ حقیقی جہاد یہی ہے کہ آدمی نفس کشی کرے	
کشتن این کار عقل ہوش	شیر باطن سخرہ خرگوش نیست
ترجمہ یہ نہیں مرنے کا ہے عقل و ہوش سے	شیر ہے دیتا نہیں خرگوش سے
شرح یعنی نفس کا مارنا عقل و ہوش اور اپنی تدبیر کا کام نہیں ہے۔ ورنہ ہر مدبر و عاقل عارف بجاتا ہے بلکہ نفس کشی کے لئے خدا کے فضل اور مرشد کامل کی توجہ اور شیر باطن کی ضرورت ہے۔ شیر نفس خوش سے نہیں	
دورخ ست این نفس دورخ اژدہا	کو بدربا یا نگر دو کم و کاست
ترجمہ نفس اک دورخ ہے دورخ اژدہا	کم نہیں ہوتی جو دریا سے ذرا
شرح یعنی نفس منبع دورخ ہے۔ کیونکہ دورخ آلات عذاب (سات پچواگ وغیرہ) سے پڑے اور یہ سب چیز گناہوں کی تصویریں ہیں۔ اور گناہ نفس امارہ کی شامت سے صادر ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ نفس شکل اژدہا کے دورخ ہے جسکے منہ سے ایسے شعلے نکل رہے ہیں جو چند در چند دہاؤں کے پانی سے بھی نہیں بجھ سکتے یا یہ معنی ہیں کہ نفس امارہ دورخ کی صورت میں پیدا ہوا ہے چنانچہ دورخ کے سات درجوں کی طرح نفس امارہ میں بھی سات برہمی صفتیں موجود ہیں کبر عرص شہوت حسد غصب بغل حقد اہل باطن کے نزدیک دورخ کے ساتوں درجے یہی ہیں۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں کہ نفس امارہ خود ہی دورخ ہے	
ہفت دربار اور آشامد ہنوز	کم نگر دو سوزش آن خلق سوز
ترجمہ سات دربار نوش کر لے اور ہنوز	ہے اسی صورت سے گھر و خلق سوز
شرح بیان سے دورخ کا بیان شروع ہوا ہے اور مطلب یہ کہ دورخ کی آگ سات درجہ کیانی سے بھی شعلہ نکلتی ہے	
شگہاؤ کا فران سنگدل	اندر آئند اندر اوزار و خجل
ترجمہ پتھر اور کفار ہیں جو سنگدل	گر پڑینگے نار میں ہو کر خجل
شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے فاقعوا النار التي وقودها الناس والحجارہ یعنی اس آگ سے جڑتے ہیں جسکا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔	
ہم نگر دو ساکن از چندین غذا	تا زحق آید مرا ورا این ندا
ترجمہ ہم یہی نا کافی رہیں یہ غذا	آہنگی ہر حق کی جانب سے ندا
سیر گشتی سیر گویدے ہنوز	ایت ایش ایت تابش نیست
ترجمہ بہر گشتی ہے تو کہے گی وہ نہیں	گرچہ یہ تابش ہے رب العالمین
شرح مصرعہ آخر مولانا کا مقولہ ہے اور ایت کلمہ تعجب ہے بمعنی زہے یعنی اس قدر پتھر ہیں اور کافروں کو	

کہا کہ یہی جب دوزخ کا پیٹ بہر گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آگئی کہ کیا تو سیر ہو گئی ہے دوزخ جواب دیگی کہ ابھی سیر نہیں ہوئی ابھی غلبہ تعجب کا مقام ہے کہ اس قدر آگ اور ایندھن موجود ہو اور پھر دوزخ کا پیٹ نہ ہو۔

ترجمہ	کر لیا ہے ایک عالم کو کشید	معدہ اش نعرہ زنان بل من
	اور پیر ہے نعرہ	بل من مزید

شرح: اس آیت کی طرف اشارہ ہے یوم نقول لجنہم بل امتلات وقول بل من مزید یعنی ہم جہنم سے چوہن کے کہ کیا تیرا پیٹ بہر گیا اور نہ یہ کہگی کہ کیا میرے لیے کچھ اور زیادہ ہے مطلب یہ کہ دوزخ ہمیشہ زیادہ طلبی کرتی رہیگی

ترجمہ	آخرش کھینکا حق اپنا قدم	آنکھ او ساکن شود از کن فکان
	کن فکان سے نار پر ہو گا کرم	

شرح: حدیث کی کتابوں میں اس سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں لا تزال جہنم نقول بل من مزید حتی یضع فیہا رب العزۃ قدمہ فقول قط قط وغرتک یعنی دوزخ ہمیشہ اپنی خوراک زیادہ زیادہ طلب کرتی رہیگی یہاں تک کہ رب العزۃ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا۔ اس وقت دوزخ یہ کہگی کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں بس میرا پیٹ بہر گیا مگر قدم کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ قدم علم الہی میں ایک مخلوق کا نام ہے اور قدم کی اصناف تعلیمی ہے جیسا کہ اصناف روح الہی اور مولانا جامی نے قدم سے انسان کا دل مراد لیا ہے کیونکہ جس طرح قدم آخر الاغصا ہے اس طرح انسان کا دل آخری میں تمام ہو جاتا ہے اسکے نور کو دیکھ کر دوزخ یہ کہے گی یا مومن! آج نور کا اظہار ماری اے مومن تیرے نور نے میری آنکھ کو بھادیا مجھے اب بہوک نہیں رہی یا قدم سے مراد وہ اسلام فلتا ہیں کہ سوائے نار کے اور کوئی شے انکا مظہر نہیں بن سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ اپنے اسم جبار کے ساتھ ظہور کر کے دوزخ کی بہوک مٹا دینا کیونکہ سوائے جلالی اشیا کے مٹا ڈالنے کا خاصہ کہتے ہیں یا قدم سے مراد ہے

ترجمہ	نفس ہے دوزخ کا جڑے پرشت	چونکہ خستہ و دوزخ است انفس
	اور جڑ کو میل ہے کل کی طرف	طبع کل دارد ہمیشہ خسروا

شرح: یہی چونکہ ذات نفسانیہ (جو مطلقہ نفس ہیں) جزو دوزخ ہیں اسلئے نفس ہی دوزخ کا ایک جز ہے اور خستہ ہمیشہ کل کی طرف میل کرتا ہے مطلب یہ کہ نفس انسان کو دوزخ کی طرف کھینچتا ہے نعوذ باللہ منہا۔

ترجمہ	قتل اسکا فضل حق ہے بیگان	این قدم حق را بود کوراکشد
	کون کچھ غیر حق اسکی کمان	غیر حق خود کہ کمان اوکشد

شرح: پہلے مصرع میں کشت یعنی کمان ہے اور دوسرے میں بالفتح اللہ کا کمان کشیدن بمعنی متقابل شدن ہلاک شدن ہے اور قدم بمعنی قدرت یعنی یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ میں ہے کہ جس طرح اپنے قدم سے دوزخ کی آگ بھادیا گیا

اسی طرح تیرے نفس آثار کو پاک کر کے مطمئن بنا دیکھا اور جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہو گا تب میرا کار ہے	
در کمان نہ نہند الا تیر است	این کمانز اباز گون کز تیر است
ترجمہ کام دیکھتا نہیں ناراست مینہ	تیرہن ٹیڑھے ترے لئے دلپذیر
شرح باڑ گون صفت کمان ہے اور کڑ صفت تیر اور ٹیڑھی کمان سے نفس آثار مراد ہے اور ناراست تیرے عقل تدبیر یعنی عقل دنیوی اور تدبیر معاش سے نفس کشی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ٹیڑھے اور نیکے تیرہن	
راست شو چون تیر وار باز کمان	کز کمان ہر راست جہد بگمان
ترجمہ اس کمان سے راست ہو ہو کر نکل	راستی ہے راہبرائے پر عقل
شرح یسے نفس کی ٹیڑھی کمان سے تیر کی طرح سید باہو کر نکلا اس وقت تو کس ندیم کہ گم شد راست کا مصداق	
چونکہ واکشتم ز پیکار بروں	روئے آوردم بہ پیکار درون
ترجمہ ہو چکی ہے ختم پیکار بروں	اور اب ہے فکر پیکار درون
قدر جفا من جہاد الا صغرم	باینبی اندر جہاد اکبر تم
ترجمہ کر چکے ہیں ہم جہاد اصغری	اب ہیں مشغول جہاد اکبری
شرح یہ شعر مقولہ فرغوش ہیں یعنی لے بچھیر دہم جہاد اصغر سے فارغ ہو کر جہاد اکبر میں مشغول ہیں اور صحابہ کے اس قول کے مصداق ہیں کہ قدر جفا من جہاد الا صغر لے الجہاد الاکبر اسکی شرح اور پر گز چکی ہے۔	
قوت از حق خواہم و توفیق لا	تا بسوزن بکنم این کوہ قاف
ترجمہ چاہتا ہوں حق سے میں توفیق لات	تاکہ سوزن سے اکھاڑوں کوہ قاف
شرح تہ مقولہ فرغوش اور توفیق لات سے نفس آثار پر قادر ہونا مراد ہے اور سوزن سے تہی ضعیف اور کوتاہی سے کہ نفس یعنی میں خدا سے اس بات کی توفیق چاہتا ہوں کہ باوجود ضعف مجھے نفس آثار پر غالب کر دے	
سہل شیرے دان کہ صفہا بکند	شیر اشت آنکہ خود را بشکند
ترجمہ دہ نہیں ہے شیر جو ہر صف شکن	خود شکن ہے شیرائے مردان حق
شرح یعنی کوئی شیر اگر صفوں کو ٹکڑے تو یہ کام اسکے نزدیک نہایت آسان ہے اسکوئی لائق شیر نہیں کہتے بلکہ شیر وہ ہے جو اپنے نفس آثار کو مار ڈالے حضرت ذوق دہلوی علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے	
بڑے سودی کو مارا نفس آثار کو گر مارا	ہنگ واد دھاڈ شیر ز مارا تو کیا مارا
تا شود شیر خدا از عون او	وار برد از نفس و از فرعون او
ترجمہ شیر ہو جاتا ہے حق کی عون سے	چھوٹتا ہے نفس اور فرعون سے

شرح یعنی آدمی نفس کشی کر کے مدغیبی سے غیر خدا بنی تا ہے اور نفس و شیطان سے رہائی پاتا ہے۔ جون اور فرعون بلا اضافت ہیں۔ اور دونوں مصرعون میں ضمیر اور نفس امارہ کے قائل کی طرف راجع ہے اور اگر مرعہ الہی میں تو دونوں ضمیرین خدا کی طرف راجع ہیں اور فرعون خدا سے منکر احکام خدا سے شیطانی مراد ہے

آدن رسول فیہ روم نبرد عمر و دین اوکرامات عمری الحسنہ

ترجمہ بادشاہ روم کے پیغامبر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا اور ان کی کرامتیں دیکھنا

در بیان این گفتگوی قصہ نابری از ستر کفتم حصہ

ترجمہ اسٹاکٹین ہم سچے اک داستان تاکہ ہو معلوم ستر داستان

شرح۔ ممکن ہے کہ یہ قصہ ہی مولانا کی زبان سے خرگوش ہی کا مقولہ ہو یعنی اگر تجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ شیر فی الواقع وہی ہے جسے نفس امارہ کو مارا لایا ہے تو اس قصہ کو سن اور حصہ معرفت واسطہ حاصل کر۔

بر عمر آمد ز قصیر یک رسول در مدینہ از بیابان لغول

ترجمہ سنتے ہیں قصیر کا ایک پیغامبر دور سے آیا ہے مدینہ دیر عمر

شرح۔ لغول۔ عین و دور و دراز و قصیر لقب شامان روم اور مدینہ سے مراد شہر مدینہ یعنی دار ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس ساری حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامتیں خدا تعالیٰ نے

گفت کو قصیر خلیفہ امیر شہم تا من اسب وخت را انجا ختم

ترجمہ اور کہا قصیر خلیفہ ہے کہاں تاکہ میں اسباب بجاؤں وہاں

شرح چونکہ یہ پیغامبر وہ مکہ بادشاہ کا مصاحب اور اس کے محل ارشاد و شوکت دیکھے ہوئے تھا اور حضرت عمر کی خلافت ہی شہر تھی اسلئے اس نے خیال کیا کہ حضرت عمر ہی اونچے اونچے محل اور بڑے بڑے سامان رکھتے ہوں گے حالانکہ بیان دنیوی امارت اور عالیشان عمارت کا نام و نشان ہی نہ تھا۔

قوم گفتندش کہ اورا قصیریت مر عمر را قصیر جان رو تنبیت

ترجمہ لوگ بولے قصیر وہ کہتے نہیں قصیر جان ہے اُنکا گہراے مرد دین

گرچہ از میری ورا آواز ایت امجد و روشن مر اورا کا زہ بیت

ترجمہ گواہت کا بلند آوازہ ہے پر عمارت کی جگہ اک کا زہ ہے

شرح۔ کا زہ فقیران کی جھوٹری جو کڑی نے یا گھاس پھوس سے بنالیتے ہیں یعنی اس پیغامبر سے جو اپنے دلوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر کوئی عالیشان محل نہیں رکھتے بلکہ اُنکا محل قصیر جان روشن ہے جسکی تعمیر در خداوندی سے ہوئی ہے قصیر جان سے حضرت عمر کا وہ مکان اور مرتبہ مراد ہے جو اللہ کے نزدیک تھا۔

آدن رسول فیہ روم نبرد

لے برادر چون بہ بنی قصر او	چونکہ در چشم دلت رستت مو
ترجمہ	چشم دل میں آبل اُسے ہیں سیر
چشم دل از موئے علت پاک	واگہان دیدار قصرش چشم دا
ترجمہ	تا نظر آئے بچھے قصرہ اعم

شرح۔ یہ شعر یا تو بطور نصیحت مولانا کا مقولہ ہے یا جواب دینے والوں کا یعنی لے برادر بچھے قصر عمر کیونکہ دکھائے دے گا۔ کیونکہ قصر جان ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور نیز دل کی آنکھوں میں ہو او ہوس اور اخلاق ذمہ کیے بال نکل آئے ہیں جس سے قصر عمر دکھائی نہیں دیتا فالہ بال سے مراد برہال ہے جو آنکھوں میں ایک قسم کا مرض ہوتا ہے اور آدمی کو ضعیف البصر بنا دیتا ہے اس شخص جب تک تو پر بال کی بیماری سے اچھا نہ ہوگا مکان اور مرتبہ عمر کو ہرگز نہ دیکھ سکیگا جسکی نسبت صحیح حدیث میں وارد ہے۔ ان الحق بنیٹ غے سان عمر اس حدیث کی تشریح پہلے گذر چکی ہے۔

ہر کراست از ہوسہا جان پاک	زود بند حضرت وایوان پاک
ترجمہ	دیکھہ سکتا ہے وہی ایوان پاک

شرح۔ حضرت سے تجلی ذات حق اور ایوان سے اُسکا علو مکان مراد ہے یعنی جس شخص کی جان دنیوی ہونے سے پاک ہے وہ تجلی ذات اور بلند سی مرتبہ الہی کو بہت جلد دیکھ سکتا ہے۔

چون محمد پاک شد از نار دود	ہر کجار و کرد و جبہ اللہ بود
ترجمہ	اور خوش تھے جلوہ معبود سے

شرح۔ نار سے ناریشہوت غضب اور تشش حرص و حسد اور دھوپ سے کہ نور بشریت اور حبت ماسوے اللہ مراد ہے جب یہ مذموم صفاتیں زائل ہو جاتی ہیں تو متعینات اور موجودات عالم میں علی الاطلاق جلوہ شاد حق نظر آئے لگتا ہے۔ اور پہر کوئی شے ملنے دیدار نہیں ہوتی اور یہ حال ہو جاتا ہے کہ جد ہر دیکھتا ہوں اُدھر توئی تو ہے

چون رفیقی و سوسہ بد خواہ را	کے بہنی ثم و جبہ اللہ را
ترجمہ	تا کہ دیکھے ثم و جبہ اللہ کو

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ولید المشرق والمغرب فانما تو لوافتم وجہ اللہ یعنی مشرق اور مغرب خدا کی ملک ہے پس تم جہت متوجہ ہو گے خدا کا منہ یعنی ذات خدا جو مکان سے منزہ ہے محیط ہو گا تو اسکا جلوہ تمام متعینات میں نظر آسکتا ہے بشرطیکہ آدمی دنیوی دوسو سن سے جو مانع دیدار ہیں بالکل پاک سے انفس دنیادی دوسو سن کے کانٹے جو چشم دل میں چپے ہوئے ہیں ان کو اُسکے دیدار سے محروم رکھتے ہیں۔

ہر گرا با شد ز سینہ فتح باب	اور ز ہر فزہ بہ بیند آفتاب
ترجمہ غیب سے ہے جس کی فتح باب	تورہ میں وہ دیکھتا ہے آفتاب
شرح یعنی جب کو کشف الہی اور نور حقانی بشرح صدر معنوی حاصل ہے وہ ہر یقین میں جلوہ ذات کا شاہد کر سکتا ہے	
حق پدیدست از میان دیگران	ہمچو ماہ اندر میان اختران
ترجمہ حق ہے ظاہر در میان دیگران	صورت نہ در میان اختران
شرح یعنی حق متعینات میں اس طرح جلوہ گر ہے جسطرح چاند تاروں میں یا آفتاب ذروں میں لیکن دیکھنے کو خیر بنا چاہیے	
دوہر انگشت برد و چشم نہ	بج بینی از جہان انصاف نہ
ترجمہ دونوں آنکھوں پر ہوں جب دو انگلیاں	بج بتا کیا دیکھ سکتا ہے میان
شرح اس شعر میں معقول کو محسوس سے یا چشم باطن کو چشم ظاہری کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی اے صاحب اپنی دونوں آنکھوں پر دو انگلیاں رکھ لے اور پھر تو ہی انصاف سے بتا کہ ایسی حالت میں کیا خاک نظر آئے گی یا اسطر	
نفس امارہ نے دل کی آنکھ پر انگلی رکھ لی ہے اور پھر اتنی سے بالکل محروم کر دیا ہے۔	
ور نہ بینی این جہان معدومیت	عیب جز انگشت نفس نمودیت
ترجمہ اس سے ہوتا ہے جہان معدومیت	نفس کی انگشت کا ہے عیب سب
شرح یعنی اگر آنکھوں پر انگلی رکھ لے یعنی سے تجھے کچھ نہ دکھائی دے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارا جہان نیست و نابود ہو گیا ہے بلکہ یہ انگلی رکھنے والے کا قصور ہے علیٰ ہذا القیاس اگر متعینات میں جلوہ خاص نظر آئے تو اس جلوہ کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ نفس امارہ کا عیب ہے کہ اس نے دل کی آنکھ پر انگلی رکھ لی نفس محسوس کو انگشت ایسے کہا گیا کہ یہ چشم دل کو مشاہدہ ذات سے روک لیتا ہے۔	
نور چشم انگشت را بردار این	وا نگہا نے ہر چہ میخوای بین
ترجمہ آنکھ سے انگلی اٹھا لے تو چشم	اور سب کچھ دیکھ لے ہے عیب و خشم
شرح یعنی اپنی چشم دل سے غفلت کا پردہ اور مواد ہوس کی انگلی اٹھا دے ہر شے میں جلوہ خاص نظر آئے گا	
نوح را گفتند امت کو ثواب	گفت او را نسو و تنغشوا ثواب
ترجمہ نوح سے پوچھی گئی را و ثواب	جسہ ڈالے اہل امت نے حجاب
دوسے دوسرے در جا ہما حمدا	لاجرم با دیدہ و نادیدہ اند
ترجمہ دوسے دوسرے ڈانکا انہوں نے سر بڑھ	ہو کے بنائے سب کو رد کر
شرح یہ مضمون سابق کی تمثیل ہے بطور تاکید مضمون یعنی حضرت نوح سے جب ان کی قوم نے پوچھا کہ ثواب	

کہاں سے آتا ہے اور کس سے ہے حاصل ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کی جانب سے آتا ہے اور توحید و رسالت پر ایمان لاسنے سے حاصل ہوتا ہے یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے کپڑوں کو اپنا پر وہ بنالیا یعنی دل کی آنکھوں پر جہل اور غفلت کا پردہ ڈال لیا اور آنکھوں دے ہو کر اندھے بن گئے۔ انجا طلب بھی حال تیرا ہے کہ پردہ غفلت سے بچے اند بار کہا ہے یہ شعر میں آیت کی طرف اشارہ ہے جہلوا اصحابہم فی اذانہم و انفضوا نایا ہم یعنی حضرت نوحؑ نے مین کہ جب میرے آتی آست کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیں اور اپنے کپڑوں کو پردہ بنا لیا پردہ سے مراد وہی غفلت ہے جو دل کا پردہ بنی ہوئی ہے

آدمی دیدست باقی پوست آ	دید است آنکہ دید دوست آ
ترجمہ آدمی ہے دید باقی پوست ہے	دید وہ ہے جو کہ دید دوست ہے

شرح۔ یعنی انسان کامل وہی ہے جو چشم حقیقت میں رکھتا ہو اور صاحب دید حق ہو اسکے سوا سب بیغیر ہیں

چونکہ دید دوست نبود کور بہ	دوست کو باقی نباشد دور بہ
ترجمہ یہ نہ ہو تو آنکھ نہ خود بے نور ہو	دوست جو قافی ہو یارب دور ہو

شرح۔ یعنی جس آنکھ کو دید حق مد نظر ہو خدا کرے پہوٹ جائے اور عاشقوں سے فانی چیزوں کی دوستی چھوٹ جائے

چون رسول روم ان الفاظ	در سماع آو و شد مشتاق تر
ترجمہ اسکے ان الفاظ کو بیجا مسہ	ہو گیا مشتاق دیدار عمر

شرح۔ الفاظ تر خوشگوار باتیں جو رسول قبیر نے حضرت عمرؓ کی تعریف میں مٹی تین دو سے مصرع میں ترجمے ہیں

دیدار حبش عتہ گشت	رخت را و اسب راضل گشت
ترجمہ مسو جو بان و حیران مسہ بر	اسب اور اسباب اپنا چھوڑ کر
ہر طرف اندر پئے آن مرد کا	میشدے پر سان او دیوانہ وار
ترجمہ ہر طرف ہر تلاش مرد کار	پہر رہا ہوتا مہر دیوانہ دار

شرح۔ ہندی میں اکثر جگہ ضرورت شر کے لیے عمر کو عمر کہا گیا ہے اور مرد کا ر سے مراد یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں

کایچمین مرد بود اندر جہان	وز جہان ماند جان باشد نہان
ترجمہ یعنی اب مرد ہو زیب جہان	اور جہان سے صورت جان ہو نہان

شرح۔ یعنی پیغمبر حضرت عمرؓ کا حال نہ کر دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا شخص زمانہ کی نظر سے یوں چپا رہے

یافتن رسول قیصر روم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفتہ در زیر خرابان	
ترجمہ پینا مبر قیصر روم کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے درخت کے نیچے چھپنے پانا	

جست اور آتاش چون بے شود	لاجرم جو بندہ یا بندہ شود
ترجمہ نامہ بر کو بندگی کا قصد ہوتا	آخرش جو بندہ یا بندہ ہوا
شرح لفظ آتاش میں ضمیر شین بندہ کا مضاف الیہ ہے اور دوسرا مصرع امرن جد و جد میں جس نے ڈھونڈا سنے پایا کا	
وید آعرابی ز نے را او دخیل	گفت عمر تک بزرگ آن مخیل
ترجمہ ایک عورت نے کہا سن لے دخیل	ہیں عمر آرام میں بزرگ مخیل
شرح دخیل کسی قوم میں داخل ہونے والا یا اپنے نو وارد یا وہ شخص جس کے دل میں خوف نے دخل کر لیا ہو۔	
زیر خرابان ز خلقان او جدا	زیر سایہ خفتہ میں سایہ خدا
ترجمہ ہیں کچھ مردوں کے تلے سب سے جدا	سایہ میں سوتا ہے ایک ظل خدا
شرح یعنی قصیر روم کے پناہ گزین سے ایک اعرابی کی عورت نے یہ کہا کہ جس عمر کو تو ڈھونڈتا ہے پناہ گزین ہے وہاں کچھ مردوں کے درختوں میں بڑے سو رہے ہیں۔ چونکہ حضرت عمر جنت الہی اور غلیفہ ہر حق تے ایسے انگوٹھ لکھتے ہیں	
آمد آنجا و از دور ایستاد	مرعرا وید و در لرزہ فساد
ترجمہ جب وہ پہنچا دور سے یہ نقشہ تھا	خوف سے سب تن بدن میں لرزہ تھا
ہیتے زان خفتہ آمد در رسول	حالت خوش کرد بر جانش نزل
ترجمہ سونیلے کی تہی ہیبت و ہیجان میں	اور پھر اسکی محبت جان میں
شرح حالت خوش سے حضرت عمر کی محبت مراد ہے یعنی قاصد کے دل میں آپ کی ہیبت بھی تھی اور محبت بھی	
مہر ہیبت ہست ضد کید گر	این دو ضد را وید جمع اندر جگر
ترجمہ ہیبت و گفت ہے ضد کید گر	دونو ضدین جمع تہیں اسیں مگر
شرح اندر جگر یعنی اندر باطن و اندر پردہ دل یعنی مہر و خوف باوجود کید ضدین ہیں مگر قاصدین ایک جگہ جمع تہیں	
گفت با خود من شہان زادیدم	پیش سلطانان خوش و بگزیدم
ترجمہ دل سے بولایے تو دیکھیں ہیں شا	اور انکار بچکا ہوں سربراہ
از شہانم ہیبت و ترسے نبود	ہیبت این مرد و ہوشم در ر بود
ترجمہ ہیبت شاہان نہ کرتی تھی اثر	ہوش پران کر رہا ہے اسکا اثر
شرح خوش و بگو یہ کہنے نیکو کار و مختار یعنی قاصد اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سفیر بکر طے طے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں لیکن کسی کی ہیبت نے میرے دل پر اتنا اثر نہیں کیا۔ جتنا اس شخص کی ہیبت نے کہ دو بجسے دیکھ کر میرے ہوش اڑے جاتے ہیں خدا جانے یہ کس قسم کی ہیبت ہے۔	

رفتم اندر بیشه شیر و بنگ	روئے من ایشان مگردانیدنگ
ترجمہ	میں گیا ہوں جانب شیر و بنگ
بس شدستم در مصا و کارزا	ہمچو شیر آندم کہ باشد کارزا
ترجمہ	ہمچکا ہوں میں کشہ کی کارزا
شرح لفظ: ہمچو شیر یہی مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی میں شیر بنکر ایسے موقع پر لڑا ہوں کہ جہاں دوسرے کا حال	
بسکہ خوردم پس ز دم زخم گران	دل قوی تر بودہ ام از دیگران
ترجمہ	کھائے ہوں مارے ہوں صدر زخم گران
بے سلاح این مرد خفته بر زمین	من بہفت اندام لزان جیت من
ترجمہ	یہ جو سنا ہے پڑا زیر درخت
شرح: بہفت اندام بدن کے ساتھ حصے سر۔ سینہ۔ پشت۔ دونو ہاتھ۔ دونو پاؤں۔ یا آنکھ۔ کان۔ زبان۔ پیٹ۔ فرج۔ ہاتھ۔ پاؤں یا دماغ۔ دل۔ جگر۔ پتہ۔ معدہ۔ کلیجہ۔ پیٹھ۔ وہ بہفت اندام ظاہر ہیں اور یہ باطن خلاصہ یہ کہ قاصد حضرت عمر کو درہمی سے دیکھ کر لرز گیا۔ اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے معرکہ دیکھے اور کہیں نہیں ڈرا۔ لیکن اس بے ہتھیار اور زمین پر سونے والے حضرت عمر کا رعب مجھ پر غالب کیوں ہو گیا ہے	
بہیت حق است این اخلاق منیت	بہیت این مرد صبا و دل منیت
ترجمہ	بہیت حق ہے نہیں یہ رعب خلق
شرح: یہ شعر قاصد کا مقولہ ہے اور اُس نے اپنی حیرت کا جو بہیت عمر کے سبب طاری ہوا جواب دیا یعنی یہ بہیت۔ اس گدڑی پہنچنے والے (حضرت عمر) کی بہن ہے بلکہ بہیت حق ہے کہ منظر عمر بن ظاہر مہدی ہے اور یہ ایسے کہ یہ شخص متعلق باخلاق اللہ معلوم ہوتا ہے۔	
ہر کہ رسید از حق و تقوے گزید	ترسد از وسوسہ جن و ہر کہید
ترجمہ	حق سے ڈر کر جو کہ لے تقوے کی جنس
شرح: یہ مولانا کا مقولہ ہے اور اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من خاف اللہ خاف کل شیء ومن خاف غیر اللہ خاف اللہ عن کل شیء۔ یعنی خوف خدا رکھنے والے سے ہر شے ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے خدا اسے ہر چیز سے ڈر دیتا ہے۔ نکتہ تقوے یعنی پرہیزگاری کے کئی مرتبے ہیں اول شرک خفی و جلی سے بچنا دوم حرام اور شبہ کی چیزوں سے الگ رہنا سوم جمیع امور اللہ سے پرہیز کرنا۔ لیکن شرک جلی و خفی باعتبار مراتب الگ الگ کھڑ کرنا۔ عوام کے حق میں شرک جلی ہے اور زبان سے اقرار توحید کر کے دل کو غیر اللہ میں مشغول رکھنا شرک خفی ہے	

مگر عوام کا شرک خفی خواص کے حق میں شرک جلی ہے نیز دنیا اور اس کے باب کی طرف متوجہ ہونا خواص کے حق میں شرک خفی ہے۔ اور یہی مرتبہ خواص الخواص کے حق میں شرک جلی ہے۔ اور حصولِ ثواب یا دفعہ عذاب کے لیے طاعت کا وسیلہ ڈھونڈنا خواص الخواص کے نزدیک شرک خفی ہے۔ غرض کہ تینوں مرتبوں میں ایک کا شرک خفی دوسرے کے حق میں شرک جلی ہی جاتا ہے۔ کیونکہ نزدیک از بیش بود حیرانی۔

اندرین فکر بجز محبت و محبت	بعد یک ساعت عمر از جا گریست
ترجمہ	دست بستہ رہ گیا۔ بیجا مسبہ
بیدار شدن امیر از خواب و سلام کردن رسول روم مروا	بعد چند سے خواب سے اُٹھے عمر
ترجمہ	امیر المومنین حضرت عمر کا خواب سے بیدار ہونا اور قاصد روم کا اُن کو سلام کرنا
کرد خدمت مرعمر را و سلام	گفت پیغمبر سلام آنکہ کلام
ترجمہ	باداد اُس نے کیا مجھ کو سلام
شرح۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے السلام غم الکلام۔ یعنی جس سے غم سلام کے بعد کلام کیا کرو۔	کیونکہ ہے اول سلام اور پھر کلام
پس علیک ش گفت و اور پیش خا	ایمنش کرد و نیز خود نشانند
ترجمہ	دیکھے پانچ اور کر کے بے ہراس
شرح۔ یعنی حضرت عمر نے سلام کے جواب میں و علیک سلام کہا اور اُس کو تسلی دیکر اپنے پاس بٹھایا	اُس کو حضرت نے بٹھایا اپنے پاس
ہر کہ ترسد مرو را امین کنند	مرد و دل ترسندہ را ساکن کنند
ترجمہ	مرد و دل ترسان کو ساکن کرتے ہیں
شرح۔ یعنی حضرت عمر نے اُس قاصد کو ایسے تسلی دی کہ خوفناک لوگ ہی تسلی پانے کے قابل ہوتے ہیں۔	مرد و دل ترسان کو ساکن کرتے ہیں
لاتخافوا ہست نزل خائفان	ہست در خور از برائے خائفان
ترجمہ	لاتخافو ہے برائے خائفان
شرح۔ یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے اُس خوف زدہ قاصد کو ایسے تسلی دی کہ دُڑے والوں کو خدا ہی تسلی دیکر یہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اعد لے آخر الایہ یعنی جو لوگ خدا کے واحد کو اپنا خدا جانکر اُس پر قائم رہتے ہیں یعنی خدا کے خوف سے شرک نہیں کرتے اُن پر موت کے وقت یا قبر میں فرشتے اُترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم عذابِ آخرت سے نہ ڈرو اور دنیوی مال و اولاد کا غم نہ کھاؤ اور بشارتِ بہشت سے خوش ہو جاؤ	لاتخافوا ہست نزل خائفان
آنکہ خوش نیست چون گوئی ہست	درس چہ ہی نیست و محتاج در
ترجمہ	جو کہ ہے بخوف کیوں ہوا سکو ترس
	تو نہ سمجھا وہ نہیں محتاج درس

شرح یعنی جو شخص خوف خدا کے سبب بشارت لاشعرا نوا لا محذور سے بخوف ہو گیا ہے۔ م سکو یہ کہنا کہ تو کچھ خوف نہ کر غیر ضروری بات ہے ایسا شخص محتاج تعلیم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اسے بخوفی کی ثبات دیکھا ہے	
خاطر ویرانش را آباد کرد	آن دل از جارفہ رادل شاد کرد
ترجمہ اس کا دل حضرت نے ہاتھ نہیں لیا	دستی تلی اور شادان کر دیا
شرح یہاں سے ہر قصہ شروع ہو گیا ہے جبکہ لفظ آئندہ شعرون میں سے اور تلی دینا حضرت عمرؓ کی نوا کا ہے	
سخن گفتن عمر با رسول فیصرم و سوال سوال فیصرم با عمر رضی اللہ عنہ	
ترجمہ حضرت عمرؓ کی رسولؐ فیصرم سے بین کرنی اور رسولؐ قصیر کا عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا	
بعد از ان گفتش سخنہائے دقیق	و صفات پاک حق نعم الرقیق
ترجمہ کین عمرؓ اس سے ہر باتیں دقیق	جنہن تھا وصف حق نعم الرقیق
شرح حق نعم الرقیق اللہ تعالیٰ ہے جو تمام مخلوق کا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ خود فرما تا ہے وہی حکم ایسا لکھتا ہے تم کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری آیت یہ ہے ان اللہ بالناس لرفوف رحیم	
در تو انشہائے حق ابدال را	تا بداند او مقام و حال را
ترجمہ اور حالت کچھ بھی ابدال کی	تا کچھ صورت مقام و حال کی
شرح یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد روم کے روبرو اول صفات الہی کا ذکر کیا کہ وہ قادر و قیوم مبین و بصیر رحمن و رحیم لاشعرا کہ اور مجمع جمیع صفات کمالیہ ہے اور پھر ان نواز شو کا ذکر فرمایا جو حق کی جانب سے ابدال کے حال پر مبذول ہیں حکمت ابدال کی شرح پہلے گزر چکی ہے یہ اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت ہے اور انہیں سے ہر ایک کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب کسی دوسرے مقام پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بدن کو اپنی خاص صورت میں پہلی ہی جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی روح کو دوسرے قالب میں بدل دوسری جگہ ارشاد و ہدایت میں مصروف رہتے ہیں تاکہ کسی کو حالت سفر معلوم نہ ہو چنانچہ لفظ بدل اسی طرف اشارہ کرتا ہے فائدہ اس شعور میں حال و مقام کا ذکر ہے جسکی مختصر شرح یہ ہے کہ اصطلاح صوفیہ میں حال ایک کیفیت کا نام ہے جو ریاضت و عمل اور ذوق و شوق کے سبب دلپسوار ہوتی ہے اور اس کے صاحب حال میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا ہے مگر چونکہ کیفیت ابتداء سے سلوک میں عارضی ہوتی ہے اسلئے تھوڑی دیر میں زائل ہو جاتی ہے اور اگر دائمی ہو جائے تو اسی کا نام مقام ہے نیز مقام مرتبہ تکمیل کو بھی کہتے ہیں اور تکمیل دال شہرت اور مرتبہ فنا سے عبارت ہے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ مقام ہستی سے امور شرعیہ بروح کمال کو کہتے ہیں مثلاً کوئی شخص نماز اسی طرح ادا کرے جس طرح ادا کرتی چاہیے تو وہ صاحب مقام ہے کیونکہ	

صاحب مقام پوری طرح امور شرعیہ کا لحاظ رکھتا ہے بخلاف صاحب حال کہ وہ مغلوب الحال ہو کر کبھی کبھی حد شرعی سے باہر بھی نکل جاتا ہے خلاصہ یہ کہ حال عارضی کیفیت ہے اور مقام دائمی اور صاحب مقام کا مرتبہ صاحب حال سے بلند ہے اسی مطلب کو مولانا قدس سرہ آئندہ تشبیہ میں بیان فرماتے ہیں

حال چون جلوہ است ان ساجد	وین مقام آن خلوت آمد با عرو
ترجمہ	خال ہے اک جلوہ زیبا عروس

شرح یعنی حال کی ایسی مثال ہے جیسا کسی خوبصورت دولہن کا جلوہ کہ تھوڑی دیر میں زائل ہو جاتا ہے اور مقام کی ایسی مثال ہے جیسے اُس دولہن کے ساتھ اس کے شوہر کی خلوت کہ ہمیشہ اور ہر وقت میرے وسیطہ جلوہ شاہد وحدت ہے کہ سالکین پریشکی صفات تھوڑی دیر کے لیے جلوہ ناہو کر مٹھو ہو جاتی ہیں اور کالمین کو ہر وقت اس کا وصال میرے سالکین صاحب حال ہیں اور کالمین صاحب مقام۔

جلوہ پسند شاہ وغیر شاہ نیز	وقت خلوت نیت جز شاہ عزیز
ترجمہ	جلوہ ہر شاہ و ہر غیر ہے

شرح یعنی جس طرح دولہن کا جلوہ اور اس کی صوت توغیر ہی دیکھ سکتے ہیں مگر خلوت خاص دولہ کا حصہ ہے اسی طرح شاہد حقیقی کا جلوہ سالک کو ہی گاہے گاہے نظر آتا ہے لیکن وصال حقیقی اور خلوت بجز کالمین کے دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔

جلوہ کردہ عام و خاصا نرا عرو	خلوت اندر شاہ باشد با عرو
ترجمہ	جلوہ فرما عام میں ہے گو دولہن

شرح اسی مضمون کی توضیح ہے اور شاہ سے عارف کامل اور صاحب مقام اور واصل الے اسد مراد ہے

ہست بسیار اہل حال ز صوفیا	منا درست اہل مقام اندر میان
ترجمہ	ہیں بہت صوفی جہان میں اہل حال

شرح چونکہ اہل مقام کا مرتبہ اہل حال سے بلند ہے اور اُس مرتبہ کا حال کرنا مشکل ہے اس لیے اکثر صوفی تہذیبیہ حال تک پہنچ کر بچاتے ہیں جب سخت افسوس ہے صوفیوں کو صاحب مقام بننے کی کوشش کرنی چاہیے

از مناز لہائے جانش یاد دوا	وز سفر ہائے روانش یاد دوا
ترجمہ	ہر کجا حال مناز لہائے جان

شرح روان بچنے روح ہے اور مولانا نے ہر قسم کی طرف رجوع کیا گنیز اس شعر کے دو معنی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ قاصد روم کو حضرت عیسیٰ نے جانوں کے مرتبے اور رجوع کے سفر کرنے کے حالات بتائے

یعنی یہ بیان کیا کہ روحوں کے مرتبہ مختلف ہیں بعضی روحیں (جو نیک بندوں کی ہیں) علین کا سفر کرتے ہیں اور بعضی روحیں عالم سفل اور سجن کی طرف جاتی ہیں ووم یہ کہ قاصد کو آپ نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ روحیں عالم الہی سے عالم دنیا کی طرف کیسے آتی ہیں اور پہر کیوں واپس چلی جاتی ہیں انکے آنے جانے میں کیا ہے یہ مکملہ روحوں کے آنے جانے میں یہ بہید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یاد بہت پسند ہے روح اُس کے ذکر کے لئے بدن میں آتی ہے اور ان جب اُس سے غافل ہو جاتا ہے تو نکل جاتی ہے اور ذکر الہی کرنے والوں کی موت کا نام موت نہیں ہے بلکہ وصال ہے غافلوں کی موت غفلت کا اور کافروں کی موت کفر کا جان کے عالم بالا سے زمین کے آنے کا سبب جو حضرت عمر بنیان فرمایا ہے عنقریب لکھا جائیگا۔

وز زمانے کو زمانہ خالی بدست	وز مقام قدس کا جلالی شدت
ترجمہ اور ذکر وقت بے قید زمان	اور مقام قدس اجلا لی نشان

شرح یعنی حضرت عمر نے قاصد روح سے اس وقت کا بھی ذکر کیا جبکہ زمانہ خود وقت سے خالی تھا۔ اس زمانہ کو زمانہ ازل سمجھنا چاہیے۔ زمانہ گردش فلک کے دوروں سے مرکب ہوتا ہے اور چونکہ عالم ازل وقت اور زمانے سے پاک ہے اسلئے اُسے کز زمان خالی بدست کہا گیا ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ حضرت نے اُسے مقام قدس الہی کے معنی سمجھائے جو مقام جلالی ہے خلاصہ یہ کہ قاصد کو اسرار عالم ازل اور مقام قدس اور مرتبہ احدیت کی تعلیم دی مکملہ مرتبہ احدیت اور عالم ازل کے لئے لفظ زمان کا استعمال سمجھانے کے لئے بطور مجاز ہے ورنہ یہ مراتب مکان زمان دونوں سے پاک ہیں۔

وز ہوائے کا نذر و سیرغ روح	پیش ازین دیدست پرواز فتوح
ترجمہ اُس ہوا کا ذکر حسین مرغ روح	کر رہا تھا پہلے پرواز فتوح

شرح یعنی حضرت عمر نے قاصد سے اس عالم ارواح کا ذکر کیا جس میں سیرغ روح اس عالم عنصری اور عالم اجسام میں آنے سے پہلے پرواز کر رہا تھا۔ ہوا سے مراد عالم ارواح ہے جسکو عالم قرب الہی سمجھنا چاہیے پرواز فتوح اگر بالاضافہ ہے تو فتوح بفتح الفابغنے شادی ہے اور اگر مع واو عطف ہے تو فتوح بضم تین فتح کی جہ ہے بمعنی کشائش اور مطلب دونوں حالتوں میں ایک ہے۔

ہر یکے پرواز از آفاق پیش	وز امید و نہمت مشتاق پیش
ترجمہ ہر یکے پرواز تہی آفاق سے	اور امید و نہمت مشتاق سے

شرح نہمت بہمت بستن و قصد کردن یعنی حضرت عمر نے قاصد سے کہا کہ عالم ارواح میں مرغ روح کی پرواز اس عالم کے محسوس اور محدودہ کھاروں سے بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اور ان مشتاقوں کی

ہمت و امید سے بہت اگے تھی جو دنیا میں رہ کر اپنی روح کو عالم بالا پر اڑانا چاہتے ہیں کیونکہ عالم ارواح معقول اور غیر محدود ہے اور عالم اجسام محسوس ہی ہے محدود ہی۔ ایسے مرغ روح عالم غیر محدود دین جہد پر کر رہا تھا عالم محدود دین اس قدر ہرگز نہیں اڑ سکتا۔ یہ نہایت باریک نکتے ہیں غور سے سمجھنے چاہئیں۔

چون عمر اختیار ہو ریا ریا فیت	جان اور طالب اسرار فیت
ترجمہ جب عمر نے اسکو پایا راز دار	اور جان سے طالب اسرار یار

شرح۔ اختیار رو یعنی اجنبی ہے۔ یعنی حضرت عمرؓ نے اس اجنبی قاصد کو معنوی دوست باکرہ واقف اسرار

شیخ کامل بود طالب مستہی	مرد چاک بود و مرکب درگی
ترجمہ شیخ تھا کامل تو طالب مستہی	مرد تھا چالاک مرکب درگی

شرح۔ مستہی یعنی خواہش کنندہ و آرزو مند اور مرکب درگی وہ گھوڑا جو درگاہ بادشاہی کے قابل ہو شیخ اور مرد چاک سے حضرت عمرؓ اور طالب اور مرکب درگی سے سول قیصر روم مراد ہے۔

دید آن مرشد کہ آن ارشاد داشت	تخم پاک اندر زمین پاک کاشت
ترجمہ جانک طالب کو قابل شیخ نے	تخم پاک اُسکی زمین میں بودیے

شرح۔ پہلے دو نو شعر جملہ شرطیں ہیں۔ اور اس شعر کا آخر مصرع اُس شرط کی جزا ہے اور لفظ ارشاد و کجذمت یعنی استعداد ارشاد۔ یعنی جب حضرت عمرؓ نے یہ دیکھا کہ قاصد روم قبول ارشاد کا مادہ رکھتا ہے تو اُسکی زمین پاک میں تخم پاک بودیا یعنی علوم اسرار الہی اُسکے سینہ میں اُتار دیے

سوال رسول از امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ	ترجمہ پیغمبر قیصر روم کا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا
--	--

مرد گفتش کہ امیر المومنین	جان زبالا چون درآمد در زمین
ترجمہ ہر وہ بولالے امیر المومنین	کیلئے آتی ہے جان سوئے زمین
مرغ بے اندازہ چون دفع	گفت حق بر جان فسون خواند و قص
ترجمہ کیوں سمجھتا گرفتار دفع	وہ یہ بولے ہے یہ حکم خاص بس

شرح۔ مرغ بے اندازہ یعنی مرغ بے قید یعنی پیغمبر روم حضرت عمرؓ سے پوچھا ہے کہ روح علوی اور لوزانی چیز ہو کہ قفس جسم میں جو سرسبز تیرہ او ظلمانی ہے کیونکر ساگئی۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور کلمہ کن کے اثر سے ہوا یہ کلمہ ہر معدوم شے کو قید وجود میں لے آتا ہے پہر جس حالت میں کہ روح پہلے ہی سے موجود تھی کلمہ کن کے اثر سے قید جسم میں کیونکر موجود نہ ہو جاتی۔ اور بعض

قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنے احسانت یا دہلائے اور ایک فرشتہ کو قالب انسانی کی طرف بھیجا جسے جسم میں قصص معنوی کے ساتھ ترنم کیا اور روح اشتیاقی ترنم معنوی کے سبب جسم میں داخل ہو گئی۔ اس شعر میں فنون سے کلہ کن اور قصص سے بھی قصص معنوی مراد ہیں جسکے ساتھ فرشتہ نے جسم میں ترنم کیا تھا

برعد مہا کان نذار و چشم و گوش	چون فنون خواند ہمین آید بچوش
ترجمہ حکم جب دیتا ہے وہ مسجد و گم کو	بہت ہو جاتا ہے اے فرخندہ کو

شرح یعنی اللہ تعالیٰ جب معدوم چیزوں کو کلہ کن سے موجود کر دیتا ہے تو روح کا جو پہلے ہی سے موجود تھی قید جسم میں موجود کرنا اسکے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں اُسے کلہ کن کہا اور سب کچھ ہو گیا

از فنون او عد مہا زود زود	خوش معلق مینرند سوے وجود
ترجمہ ہر کر دیتا ہے جب رپ و دود	آپہنجا ہے عدم سوے وجود

شرح معلق زدن۔ وارگون شستہ باز برغت راست شدن و غلطیدن یا غلطکتن سبزی میں کلا بازی کرنا لوٹن کبوتر کی طرح زبرد زبر ہونڈیا ہاں مطلق سرغت مراد ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ معدوم کو موجود کرنا چاہتا ہے کلہ کن کے اثر سے موجود ہو سکتے والی چیز کلا باز یاں کہاتی ہوئی بہت جلد عالم وجود کی طرف آجاتی ہے۔

باز بر موجود افسونے جو خواند	زود او را در عدم وہ اسپہ راند
ترجمہ کان میں موجود کے جب کچھ کہا	بے نال وہ عدم میں چارہا

شرح وہ اسپہ راندن کبھی گاڑی کو دس گھوڑے لگا کر ہانکنا بہت جلدی چلانا یعنی خدا جب چاہتا ہے اسی موجود کو کلہ کن کے اثر سے بہت جلد ملک عدم میں پہنچا دیتا ہے

گفت با جسم آیتہ تاجان شد او	گفت با خورشید تا رخشان شد او
ترجمہ جسم سے کچھ کہہ دیا جان ہو گیا	مہر حکم رب سے رخشان ہو گیا

شرح جسم کا جان ہونا۔ یا تو اسکا زندہ ہونا ہے یا جسم سے مراد احباب انبیاء علیہم السلام ہیں جو اللہ کی سکھائی ہوئی ایک آیت (ایم غم یا نکتہ معرفت) کی برکت سے سرسبز روح نیک آسمان حقیقی یا معنوی کی طرف عروج کر گئے ہیں مثلاً حضرت ادریش اور حضرت عیسیٰ کا عروج آسمان حقیقی تک ہے اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عروج عرش معنوی تک اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خورشید پر اپنے اسم یعنی نور کے ساتھ تجلی کی ہے اسلئے وہ منور ہو گیا۔

باز در گوشش و مذکتہ مخوف	در رخ خورشید افتد صد کفوف
ترجمہ اور پہر اک بات سے کر کے مخوف	حیرہ خورشید میں ڈالے کھوف

شرح مخوف۔ بمعنی خوفناک اور مخفیہ مخوف کہنے سے آفتاب کو اظہار قدرت کے لیے منظر ہمارا جلال بنانا اور
جس کے انوار کے مقابل آفتاب کا نور بالکل ضائع ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ خدا جب چاہتا ہے آفتاب یا قلوب ان
یاد گیر استیاء کو منظر انوار بنادیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کا نور چھین لیتا ہے

گفت در گوش گل و خندش کرد	گفت بالعل خوش و تابانش کرد
ترجمہ	گل سے کچھ فرما کے خند ان کر دیا

شرح۔ یعنی گل کا خندہ اور لعل کی چمک ایسی کے حکم سے ہے اور بعض نسخوں میں دوسرا مصرع اس طرح ہے
گفت با سنگ و عقیق کاش کرد۔ یعنی پتھر کے حکم سے کان میں رکھ کر عقیق بنگیا۔

تا بگوشت خاک حق چہ خواند	کو مراقب گشت و خامش ماند
ترجمہ	کہہ دیا ہے خاک سے کیا اُسے سیر

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین کا مستقر اور ساکن کرنا منظور تھا اسی لیے اُس پر اپنے اسم صبور کے ساتھ
تجلی کی یہی سبب ہے کہ زمین ساکن اور امر الہی کی منتظر ہے اور اُس کے ارادہ کو سمجھ رہی ہے۔

تا بگوشت ابر آن گویا چہ خواند	کو چو مشک زودیدہ خود باند
ترجمہ	اُس نے گوشت ابر میں یہ کیا کہا

شرح۔ گوشت مراد اللہ تعالیٰ ہے جو بلا آلات جسمانی اور بلا حرف و آواز کلام کرتا ہے بعض نسخوں میں گویا
کی جگہ کوئی دیکھا گیا ہے اس صورت میں ضمیر آن اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور کوئی بطریق تعجب مخاطب ہے
سوال کیا گیا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابر پر اپنے اسم رحیم کے ساتھ تجلی فرمائی اور وہ زمین پر برسنے لگا۔

در تردد ہر کہ او آشفته است	حق بگوشت او معنی گھٹتہ است
ترجمہ	جو تردد سے رہے آشفته حال
تا کند محبوبس اندر دو گمان	آن کنم کو گفت یا خود ضد آن
ترجمہ	دو گمانوں میں اُسے کرتا ہے بند

شرح۔ یعنی جس شخص کو ایک کام میں تردد ہو جاتا ہے کہ کروں یا نہ کروں تو گویا اللہ تعالیٰ اُس کے گوش میں
اُس فعل کے نفع و نقصان کو راز کے طور پر کہہ دیتا ہے جس سے وہ مقصود اصلی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور حیران رہ جاتا
کیونکہ راز سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں اور اِس راز کے کان میں کہنے سے یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ متردد شخص
دو طرح کے گمانوں میں مقید ہو جائے اور دلیلین یہ سوچے کہ آیا میں وہی کام کروں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے
مثلاً سعی اور تقویٰ اور مجاہدہ اور ریاضت یا اس کے خلاف کروں کیونکہ آدمی کو جہاں اُس کے فہار و جبار ہو چکا

خیال آتا ہے وہاں ان السد یغیر الذنوب جمیعاً خدا سارے گناہ بخش دے گا، کے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور شخص شیطان کے بہکانے سے مخالفت امور شرعیہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت اور ضلالت کا الہام اسی کی طرف سے ہے جو شخص منظر قہر ہے وہ گمراہ ہے اور جو منظر رحم ہے وہ ہدایت یافتہ ہے فیصلہ میں لیاؤ وہیدی من لیاؤ خدا جسکو چاہے گمراہ کرے اور جسکو چاہے ہدایت دے

ترجمہ	ہم نہ حق ترجیح یا بدیاک طرف	ان دو ایک را برگزیدن
	باقی ہے ترجیح حق سے ایک طرف	ایک کو لیتا ہے نزدانی شرف

شرح۔ کف بمعنی جانب یعنی تردد کے بعد خدا کی جانب سے ہدایت و ضلالت کی دونوں طرف سے ایک طرف ترجیح حاصل کر لینی ہے اور متردد آدمی دونوں سے ایک کو قبول کر لیتا ہے پس اگر اعمال شرعیہ نے ترجیح پائی تو متردد سعید اور مومن ہو گیا ورنہ شقی و کافر ہا مثلاً ایک شخص کو کفر و اسلام کی پابندی میں تردد ہوا۔ اس وقت خدا کی طرف سے بعد تردد ایک جانب کو ضرورت ترجیح حاصل ہو جائیگی۔ اگر وہ شخص سعید ازلی ہے تو ضرور اسلام کو قبول کر لے گا اور اگر شقی ہے تو جانب کفر کو ترجیح دے گا

ترجمہ	اگر نخواہی در تردد ہوش جان	کم فشار این بنیہ اندر گوش جان
	بے تردد چاہیے اگر ہوش جان	کرنہ اسکو بنیہ ہر گوش جان

شرح۔ یعنی اگر تجھکو یہ منظور ہے کہ تیری صفت متردد نہ رہے یا ترددات سے نجات پا جائے تو مکانوں اور سوسوں کی روئی کو صرح کے قانون میں نہ ڈال۔ یعنی دوسو سون میں گرفتار ہو کر خدا سے غافل نہ رہ۔

ترجمہ	بنیہ و سواس بیرون کن گوش	تا بگوش آید از گردون خروش
	بنیہ و سواس کا نون سے نکال	تا سنائی دے سچے جہی مقال

شرح۔ یہ یاد رہے کہ دوسوہ نتیجہ حب دنیا ہے جو لوگ محبت دنیا میں گرفتار ہیں وہ گویا شیطانی دوسو سون کے شکار ہیں چنانچہ جب تک دوسو سون کی روئی نہ نکلے گی تیرے باطنی قانون کو کچھ نہ سنائی دے گا۔ اس روئی کو گوش جان سے نکال تاکہ علی الاعلان غیب کی آوازیں کا نون میں آئیں اور اسرار الہی آشکارا طور پر معلوم ہوں۔

ترجمہ	تا کنی فہم آن معما ہاش را	تا کنی ادراک رمز قاش را
	تا سمجھ لے تو معما ہائے حق	اور روشن تجھپہ ہوں چودہ طبق

شرح۔ رمز۔ جسے بہید اور سمجھے وہ کلام حکے معنی ظاہر نہیں۔ یعنی جب تو دوسو سون کو چھوڑ دے گا تو اسرار الہی کے معنی سمجھنے لگے گا اور ان بہید دن کا مطلب واقعی طور پر معلوم کر لے گا جو خدا کی طرف سے تیرے قلب پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ دوسوہ اندیشہ بد اور ان کارہائے ناصواب کو کہتے ہیں جو دین میں ڈالے جاتے ہیں

پس محل دجی گرد گوش جان	وحی چه بود گفتہ حسن نہان
تا محل دجی ہو پھر گوش جان	وحی کیا ہے ؟ گفتہ حسن نہان

شرح یعنی جب تو دوسو سوں اور ترددات سے نجات پا جا یگا اور تجکو فہم و ادراک نصیب ہوگا۔ تو تیری روح کے کان محل دجی اسرار الہیہ بن جائیگا۔ اور اگر تو یہ سمجھے کہ دجی کس چیز کو کہتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ دجی جس باطن کے مقولہ کا نام ہے دوسرے مصرع میں دجی چه بود سوال ہے اور گفتہ حسن نہان اسکا جواب بعض مسخون میں گفتن از حسن نہان ہے۔ یعنی جس نہان کی مدد سے کچھ کہنا یا اسد تعالیٰ کا حسن نہان سے ہمکلام ہونا یعنی دل میں اسرار کا ڈالنا دجی ہے۔ اسی دجی کا نام الہام بھی ہے اور یہ جمیع مخلوقات میں ایک قدرتی کیفیت ہے انبیا اور اولیاء میں شریک ہیں اور وہ دجی جو انبیا کے ساتھ مخصوص ہے کہ حقیقت جبرلیہ جس باطن کی تصویر بنکر بطور ظاہر کلام کرتی ہے۔ تخلیق کے نزدیک الہام کو دجی کہنا نا جائز ہے اس شعر میں بطور مجاز لکھا۔

گوش جان و چشم جان این حس	گوش عقل و چشم ظن ان مفلس
ترجمہ گوش جان و چشم جان ہے اور شے	گوش عقل و چشم ظن بے بہرہ ہے

شرح یعنی روح کے گوش چشم اور ادراک ان ظاہری حواس اور ادراک سے جدا ہیں اور عقل معاش کے کان الہام ربانی کے سننے اور دوسو سے کی آنکھ اسرار الہی کے دیکھنے سے مفلس یعنی بے بہرہ اور بے نصیب ہے۔

لفظ جبرم عشق را بصبر کرد	وانکہ عاشق نیست جبرم جبر کرد
ترجمہ عشق میرا جبر سے بے صبر ہے	جس غیروں کے لیے خود جبر ہے

شرح۔ مولانا پہلے فرمایا کہ میں در تردد ہر کہ او شفق است۔ اس سے اور اسکے بعد اشعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آدمی مجبور اور بے اختیار ہے۔ اسد تعالیٰ حبیب الہام کرتا ہے ویسے ہی افعال اس سے صادر ہوتے ہیں اور یہ جبر یہ کا مذہب ہے اس شعر میں اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے اور جبر کے حقیقی معنی بیان ہوئے ہیں۔ یعنی لفظ جبر نے میرے عشق کو بتایا کہ دیا ہے مطلب کہ بندہ کے بے اختیار اور خدا تعالیٰ کے فاعل مختار ہو گیا صفت نے میرے عشق کو تحریر کیا ہے کیونکہ جبر کے معنی یہ ہیں کہ در حقیقت جمیع اشیاء کا خالق اور ہر حالت میں قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ اس کے اختیار کے سامنے بالکل مجبور ہے۔ بندہ کا اختیار کچھ اختیار میں فضا اور اسکی قدرت اسکی قدرت میں محو ہے اور یہ بات ضرور عشق کو تحریر کی جاتی ہے کیونکہ عشق ہی کا چاکر ہے جو قادر مطلق اور فاعل مختار اور اپنی تمام صفات غیر لگا نہ ہے یا اس شعر کے یہ معنی ہیں کہ میری اس مجبوری جو ازل میں تھی جبکہ ظاہری ماٹھہ پاؤں اور عقل موجود نہ تھی اور جبکہ میں منظر عشق الہی بنا ہوا تھا دنیا میں اگر مجھ کو پہلے سے زیادہ اسکا عاشق بنا دیا۔ کیونکہ جب مجھ سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ازل میں میرا عاشق تھا تو مجھ کو ہی اس کے

اُسکے عشق نے بیصر کر دیا اور یہ ایسے کہ طرفین کا عشق موجب وصال حقیقی ہو جائے اور دوسرے صریح کا یہ
ہے کہ جو شخص عاشق الہی نہ ہو اور جبر کا قائل ہو لینے اپنے آپ کو سلوب القدرت سمجھے اُسکا جبر اُسکے حق میں
محسوس (قد خانہ) ہے جو اُسے نور ایمان کی ترقی سے روک رہا ہے اس صورت میں جس میں محسوس ہے یعنی
اُس نے اپنی ذات کو محسوس جبر کر لیا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ اُس نے جبر کے معنوں کو صرف اپنے سلوب القدرت نہیں
قید کر لیا ہے حالانکہ جبر کے صحیح معنی وہ ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ عشق کو تیار کرنا جسے تحریر کیا گیا ہے۔

ترجمہ	یہ معیت ہے خدا کی کیا جبر	این معیت با حق است این جبر	این تجلی مہ است این ابریت	یہ تجلی چاند کی ہے کیا ابر
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

شرح یعنی جبر کے یہ معنی جو پہلے بیان کیے ہیں اُن معنوں سے الگ ہیں جو فرقہ جبر نے لیے ہیں جبر
فی الواقع جبر نہیں ہے بلکہ یہ معیت حق ہے۔ کیونکہ معیت و ہمہری و یکہیتی کے باطنی معنی عینیت ذات
ہا موجودات کے ہیں اور عینیت قدرت اور اختیار عید کو نابود کر کے قدرت اختیار حق میں محو اور فنا کر دیتی
ہے نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ کا اختیار اور قدرت محض اختیار و قدرت حق کے سبب ہے ذاتی نہیں جو کہ معیت
وجود کے فنا کرنے سے حال ہوتی ہے ایسے عاشق کو لازم ہے کہ اپنے تمام اختیارات اسی کو سونپ
دے جبر کے یہ معنی فی الحقیقت قمر وحدت کی تجلی کا باعث ہیں۔ ان معنوں کو حجاب غفلت اور گمراہی
کا ابر نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ گمراہی جبر کے اُن معنوں میں ہے جو فرقہ جبر نے لیے ہیں کہ بندہ کو نہ تو فاعل
فخار جانتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کا پر تو ہے

ترجمہ	ہے الگ یہ جبر جبر عام سے	و ربود این جبر جبر عامیت	جبر ان امارہ خود کا مہ نیست	دوسرے امارہ خود کا م سے
-------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

شرح۔ یعنی اگر تو اس جبر کو جس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں باعتبار لفظ جبر ہی کہہ گا تو یہ سمجھ کر کہہ کہ
جبر باعتبار معنی جبر عوام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سلوب الاختیار جانتے ہیں اور اتباع شریعت سے باز رہتے
ہیں اور نہ یہ نفس امارہ خود غرض کا جبر ہے جیسا کہ جبر نو کا ہوتا ہے بلکہ یہ جبر خواص ہے جسکو جبر متوسط
بھی کہتے ہیں اور اسکا یہ مطلب ہے کہ بندہ اپنی قدرت سے نہیں بلکہ بقدرت و اختیار حق اپنے افعال پورا
کرتا ہے

ترجمہ	جانتے ہیں جبر کو اہل نظر	جبر الایمان شناسندے پیرا	کہ خدا بکشا و شان دل بصر	حق نے بخشی ہے اُنہیں قلبی بصر
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

شرح یعنی جبر کے معنی عارف ہی جانتے ہیں کیونکہ اُنہوں نے اپنے اختیار و قدرت کو ذات حق کے
اختیار و قدرت میں محو کر دیا ہے وہ اپنی قدرت و اختیار سے قادر و مختار نہیں ہیں۔ بلکہ بقدرت و اختیار

حق افعال پر قادر ہیں اور اپنی باطنی آنکھوں سے اپنے اور خدا کے قدرت و اختیار کے معنی دیکھ رہے ہیں	
غیب و آئندہ برائیاں گشتِ کائنات	ذکرِ ماضی میں ایشان گشتِ کائنات
ترجمہ غیب و آئندہ کا ہے ان پر ظہور	ذکرِ ماضی ہیچ ہے ان کے حضور
شرح فاش۔ یعنی ظاہر و آشکارا۔ اور اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے دل کو معلوم ہو جائے یعنی عارف مکاشفہ کے سبب آئندہ کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں ان کے آگے ماضی کا ذکر لاشعری ہے مطلب یہ کہ ماضی و مستقبل نام نہ حال کی طرح ان کے سامنے حاضر ہے وہ حکم خدا ان کی اور ابدی اسرار سے آگاہ	
اختیار و جبر ایشان دیگرست	قطر یا اندر صدقہا گوہرست
ترجمہ اور ہے ان کا جبر و اختیار	سیب میں قطرے ہیں درِ آبدار
شرح یعنی عارفون کا جبر و اختیار کچھ اور معنی رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو با اختیار حق مختار اور ہمیشہ قدرت حق مجبور سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں جبر و اختیار کے معنی اس طرح ہیں جس طرح صدف میں قطرے موتی بن جاتے ہیں۔ یہ بات نکلتی ہے کہ چار فون کے ذہن میں تو قطرہ صدف کی مانند ہیں کہ انجام کار موتی بن جاتے ہیں اور جبر یون کے ذہن میں اس قطرہ کے مانند ہیں جو ساپ کے منہ میں چلا جاتا ہے اور نہر بن جاتا ہے لطیفہ حضرت سیری سقلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا سخن کسر بہ الباب لیس حرکاتنا ولا سکاتنا منا۔ یعنی ہم کو اٹھ بند ہونے اور کھلنے کی آواز کے مانند ہیں ہمارے حرکات و سکات ہم سے صادر نہیں ہوتے فقال ہذا اما عارف و حید او جبرئی ملحد یعنی سیری سقلی نے فرمایا کہ یہ شخص یا تو کھیا عارف ہے یا پکا جبرئی اولحد ہے یعنی اگر اپنے آپ کو جبر یون کی طرح مصلوب الاختیار جانتا ہے تو ملحد ہے اور اگر مختار با اختیار حق اور مجبور ہمیشہ قدرت حق سمجھتا ہے تو عارف کا حق جبر خواص اور جبر متوسط کے یہی معنی ہیں۔	
ہست بیرون قطرہ خرد و زر	در صدف آن درخت و شرک
ترجمہ قطرے باہر جھنڈے تھے چوٹے بڑے	سیب میں چھوٹے بڑے موتی بنے
شرح یعنی بارش کے قطرے جو ظاہر میں چھوٹی بڑی بوند یاں نظر آتی ہیں اصداف میں جا کر چھوٹے بڑے موتی بن جاتے ہیں اس طرح عارفون کے دلوں میں جو بمنزلہ صدف ہیں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ فی الواقع بہتر ہوتی ہے اگرچہ ظاہر میں بوند کے نزدیک ابھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جبر کے معنی جو عارفون نے لیے ہیں اچھے ہیں	
طبع ناف آہوست آن قوم را	از برون خون ز درون ایشان
ترجمہ ناف آہو ان کی ہے طبع درون	شک ہے اندر سے اور باہر سے خون
شرح یعنی عارفون کی ظاہری فقیری کی حالت اہل دنیا کی آنکھوں میں نہ موم سہی لیکن حسین علی اور نصائح	

رجحانی اور معارف التیہ کے سبب وہ ایسے ہیں جیسا مشک۔ بس تو انکی طبیعت گویا ناف آہو کا خواص رکھتی ہے جسے خون کو مشک بنادیا ہے۔ سطح اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ گویا اعتبار ظاہر برے ہوں مگر باعتبار باطن اچھے ہیں اے مخاطب تو انکو ہرگز برا نہ سمجھ۔ یہ جبر اور معنی جبر کی پہلی مثال ہے بطور تقیید۔

ترجمہ	تو نہ کہہ یہ نافہ ہے	تو نہ کہہ یہ نافہ ہے
تو نہ کہہ یہ نافہ ہے	تو نہ کہہ یہ نافہ ہے	تو نہ کہہ یہ نافہ ہے

شرح یعنی تو یہ نہ کہہ کہ یہ نافہ باعتبار ظاہر خون ناپاک ہے کیونکہ اگر ناپاک ہے تو ناف آہو میں جا کر مشک پاک کیونکہ بھجنا ہے فقہ کی کھانوں میں نہ کور ہے کہ نافہ مشک ہی مشک کی طرح پاک ہے کیونکہ تبدیل اور استحالہ علت طہارت ہے یہی سبب ہے کہ شراب نمک ڈالنے سے سخیل اور متبدل ہو کر سرکہ بن جاتی ہے یہ مضمون سابق کی دوسری تہیل ہے یعنی کلمات جبر جو باعتبار ظاہر ناپاک معلوم ہوتے ہیں۔ عارفوں کے کونوں میں جا کر پاک ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	تو نہ کہہ یہ مس ہے بدتر سرسبز	در دل اکسیر چون گشت زر
تو نہ کہہ یہ مس ہے بدتر سرسبز	تو نہ کہہ یہ مس ہے بدتر سرسبز	تو نہ کہہ یہ مس ہے بدتر سرسبز

شرح یعنی تو اس تانبے کو خارج میں حقیر نہ جان کیونکہ یہ اکسیر سے لکھ سونا ہو جاتا ہے یعنی اولیاء اللہ کے دل معدن النوار ہیں انہیں بالفرض کوئی تاریکی جاتی ہی ہے تو بصورت نور متخیل ہو جاتی ہے یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے اور این کا اشارہ دو نو شعرون میں جبر اور معنی جبر کی طرف ہے۔

ترجمہ	اختیار و جبر تو بد خیال	چون ایشان رفت شد نور حلال
اختیار و جبر تو بد خیال	اختیار و جبر تو بد خیال	اختیار و جبر تو بد خیال

شرح یعنی اے شخص تو اپنے آپ کو مختار اور اپنی قدرت کو ایجاد اور صدور افعال میں مستقل جانتا ہے جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ تو اپنے آپ کو مجموعہ مطلق خیال کرتا ہے گویا نہ حقاوی حقیقی اختیار ہے اور نہ ظاہری جیسا کہ جبر یہ کہتے ہیں باوجودیکہ بندہ کو اختیار حقیقی نہیں بلکہ صوری ہے۔ اور بندہ مجبور بصورت مختار ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعہ اور فرقہ ناجیہ اشعر یہ کا مذہب ہے اور جبر و اختیار سمجھنے کے لیے محال ہے قانون شرع اسکا انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ جبر و اختیار کا مسئلہ جب عارفین کے دل میں آتا ہے تو نور ذوالجلال بن جاتا ہے کیونکہ وہ اس مسئلہ سے یہ بات معلوم کر لیتے ہیں کہ بندہ کا اختیار و قدرت اختیار و قدرت حق میں فنا ہو گیا ہے۔ اسلئے وہ باعتبار قدرت و اختیار خود مجبور ہے اور باعتبار قدرت و اختیار حق مختار ہے۔ تو گویا یہ جبر و اختیار جو جبر یہ و معتزلہ کے ہاں مشہور ہے عارفین کے نزدیک ان معنی میں متخیل ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	یہ چودہ سفرہ است او باشد جادو	در تن مردم شود اور روح شاد
	ناتجربہ دسترخوان میں شکل جادو	جا کے بنجاتی ہے تن میں روح شاد
ترجمہ	ورڈل سفرہ نگر دستجیل	مستحیاش جان کنڈا رسل سبیل
	اس سے ہونگے نہیں وہ دستجیل	ہے یہ فعل روح دکار سبیل

شرح یعنی ردی جب تک دسترخوان میں ہے ہیجان چیز ہے اور جب بدن میں جاتی ہے تو روح کاخ بنجاتی ہے ردی دسترخوان میں رکھی رکھی مستحیل باجزائے جسمی نہیں ہوتی بلکہ روح اسکو پانی کے سبب تحیل کر دیتی ہے۔ لیتے جب پانی پینے سے کہا ناہضم ہو جاتا ہے تب اعضا کی طرف منتقم ہو کر وہی کہا ناخیز بدن بنجاتا ہے سبیل نام چشمہ بہشت و بجئے آب خوشگوار و ہاضم اور سبیل بجئے محال و ناممکن اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے والی شے ان اشعار میں مستحیل سے یہی پچھلے معنی مراد ہیں اور ان سے بطریق استعارہ معنی جبر اور سفرہ سے جبر و معتزلہ اور تن مردم سے عارفان کمال مراد ہیں یعنی جبر کے معنی جب تک معتزلہ اور جبر کی زبان پر ہے۔ ناکارہ اور ہیجان چیز کے مانند ہے اور جب عارفون کے دلیں لگے تو روح کے مانند ہو گئے ایسے کہ انہوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	قوت جانست این کے استخوان	تاجہ قوت ان جان جان
	جب یہ قوت جانیں ہے لے ر استخوان	پس سمجھ لے ہے جو زور جان جان

شرح یعنی جبکہ روح میں اتنی قوت ہے کہ ردی کو مستحیل باجزا کر دیتی ہے لیسے جبر و بدن کی صورت میں لگتی ہے تو اس جان جان (یعنی یا دلی کال) میں کیا اتنی ہی قوت نہ ہوگی کہ جبر و اختیار کے معنوں یا عموماً ہر جے خیال کو جو دلیں آئے اچھے معنوں اور پاک خیال سے بدل لے نہیں بلکہ دلی میں یہ قوت ضرور ہے کیونکہ بمنزلہ روح الروح ہے اور جس حالت میں جان جان سے مراد ذات حق ہے تو یہ معنی ہونگے کہ جب روح میں استعمال نہ ان کی قوت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت نہیں کہ انبیا اور اولیاء کے دلوں میں جبر و اختیار کے معنی بد لکرا لقا کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا کیونکہ عارفون نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	قوت تن نان مست لیکن در نگر	تاجہ قوت جانت باشد لے پیر
	قوت تن ہے نان لیکن مہربان	جانتا ہے تو کہ کیا ہے قوت جان

شرح یعنی یہ تو ہے معلوم ہو گیا ہے کہ تن کی روزی یا باعث قوت بدن آب و نان لیکن سچے یہی خبر ہے کہ روح کی روزی یا باعث قوت روح کیا چیز ہے روح کو علم اسرار الہی سے قوت حاصل ہوتی ہے اس شعر کے دونوں مصرعون میں لفظ قوت بواو ساکن بمعنی روزی۔ و بواو شد بمعنی زور و دو نوح صحیح ہے

گوشت باز آدمی با عقل و جان	مشکافد کوہ را با بحر و کان
ترجمہ	مضغہ گوشت آدمی با عقل و جان
<p>شرح یعنی اگر عارف ہے تو روحی طاقت سے اور عام ہے تو علمی یا عقلی قوت سے بہاؤ کو کہاؤ گراں کی حالت میں بدل دیتا ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ عارفوں کے دلوں میں جبر و اختیار کے سنے نہیں بدل سکتا</p>	
زور جان کوہ کن شق الحجر	زور جان جان در شق القمر
ترجمہ	کوہ کن کے زور سے ٹوٹے حجر
<p>شرح یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ علم قوت جان ہے پس اگر علم و نبوی ہے تو اسکے زور سے آدمی بہاؤں کو کھٹکتا ہے دریاؤں کو چیر سکتا ہے متعدد نون میں سے جو اہر نکال لیتا ہے اور اگر علم اسرار الہی ہے تو مسکاف نظر آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے یہی سبب ہے کہ کوہ کن در فدا دے صرف پتھر پہوڑے اور بہاؤں میں سے نہر نکال لایا اور رسول مقبولؐ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے کیونکہ فدا کی طاقت علم و نبوی سے متعلق تھی اور حضور کی طاقت علم اسرار الہی سے مکملہ اگر جان جان سے رسول مقبولؐ مراد ہیں تو معنی ظاہر ہیں کہ آپؐ ایک اشارے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ شق القمر مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہ تھا بلکہ فعل الہی ایک خاص بندے کے ذریعے سے ظاہر ہوا تھا چنانچہ اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ وہ بندے کو افعال میں مختار بالاستقلال نہیں جانتے۔ اور یہی معنی جبر متوسط کے ہیں۔</p>	
گر کشاید دل سیر انبان راز	جان بسوئے عرش ساز و ترخان
ترجمہ	دل اگر کھولے سیر انبان راز
گر زبان گوید ز اسرار بہان	اکش افروز و لبوز داین جہان
ترجمہ	ہو زبان سے گریبان ستر بہان
<p>شرح۔ انبان زنبیل فقیر کی جہولی یعنی بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر ظاہر کیے جائیں یا انکی تہلی کا مسہ کہو لدا جاوے تو سمجھنے والوں کی روحیں عالم بالاناک پر داز کر جائیں لیکن انکے اظہار سے یہ بھی خوف ہے کہ اکثر نا فہم تباہ اور ملامت جو جائینگے۔ اسلئے انکا انکشاف ممنوع ہے سالک اگر ریاضت اور مجاہدہ کرتا رہے گا تو ایسے اسرار خود ظاہر ہو جائینگے</p> <p>اضافت کردن آدم زلت خود را بخوش کہ بنی اطلنا و فضا کردن طیس حیات کہ بمانعونی</p> <p>حضرت آدم کا اپنی لغزش کی طرف سے باز آنا اور یہ کہ اپنے سبب سے اپنی جان طہیم کیا اور شیطان کا خد کا طیف منسوب کرنا اور یہ کہ اپنے خیر تو کئے بچے بچایا</p> <p>شرح قصہ حضرت آدمؑ ابلیس سے جبر و اختیار کا مسئلہ نکلتا ہے گو حضرت آدمؑ اور شیطان کے فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے مگر کاسب وہ خود ہے حضرت آدمؑ نے اپنی خطا کو با عتاب کرب اپنی طرف منسوب کیا اور شیطان نے اپنے کیے کو</p>	

اللہ تعالیٰ کے ذمہ تہوہ دیا جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدمؑ کی خطا معاف ہوئی اور شیطان چھنی کیا گیا حکمت یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ فرقہ جبر پر شیطان کا مقلد ہے کیونکہ سب سے پہلے اسی نے جبر اختیار کیا ہے

فعل حق و فعل مابہر دو بہ بین	فعل مابہرست دان پیدا بین
فعل عبد و فعل حق پر کر نظر	ہست فعل بندگان ہے سر بہر

شرح یعنی اے قائل ہمارے افعال اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھو اور ہمارے افعال کو ہست جان یعنی اللہ تعالیٰ کو افعال کا خالق اور ہمارے افعال کا مقلد سمجھو یہ گمان نہ کر کہ افعال کا تعلق فقط اللہ تعالیٰ سے ہے اور بندہ بالکل مجبور اور پتھر ہے جیسا کہ جبر یہ کا مذہب ہے صوفیہ کا قول ہے کہ نہ تو جبر خالص کا معتقد ہونا چاہیئے اور نہ اختیار خالص کا بلکہ حقیقت الامر ان دونوں کے مابین ہے جبکہ ہر متوسط کہتے ہیں اور جسکی مختصر تفصیل پہلے ہی گزر چکی ہے اور ہم پہرتا ہے دیتے ہیں کہ افعال اختیار یہ جو بندوں کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں افعال حق ہی ہیں اور افعال عباد ہی۔ اسکا باعث یہ ہے کہ قدرت عبد کو یا قدرت حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قدرت کے ساتھ منظر عبد میں ظاہر ہوا ہے اور افعال اختیار یہ عبد قدرت حق سے مخلوق ہوتے ہیں اس لحاظ سے افعال حق کی طرف منسوب ہیں اور چونکہ منظر کو ہی اپنے ظاہر سے تعلق ہے اور یہ اسی کی قدرت سے افعال پر قادر ہے ایسے افعال عبد کی طرف منسوب ہیں۔

گر نباشد فعل حق اندر میان	پس ملو کس را چرا کردی چنان
فعل بندہ گرتن ہے بر ملا	کیون کہا کرتا ہے تو یہ کیا کیا

شرح یعنی اگر افعال میں بندہ کو کچھ دخل نہیں جیسا کہ جبر یہ کا مذہب ہے تو ایک آدمی دوسرے کو بعض افعال طبع اور بد افعال پر زبرد تو بیچ کیون کیا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کا سب افعال ہے۔

خلق حق افعال مابہر موجبت	فعل آثار خلق ایزد دست
ہے ہمارے فعل کا موجب وہی	فعل ہن آثار خلق ایزد دی

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت خالق ہمارے افعال کی موجب ہے۔ اور افعال جو ہم سے صادر ہوتے ہیں یہ اس ایجاد کے لئے آثار اور بمنزلہ علامات ہیں یعنی ہمارے کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انکا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ورنہ بندہ کی یہ قدرت انہیں کہ جس فعل کو اللہ تعالیٰ مخلوق نہ کرے۔ یہ اسکو کر سکے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے۔ اور بندے مقلد ہے یعنی کرنا لے انکا اصدار خود اس بات کی شہادت ہے کہ ہمارے کہ خالق افعال وہی ہے۔ ورنہ تحصیل معدوم مطلق لازم آئیگی جو سراسر محال ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف قدرت اور ارادہ کو بندہ میں پیدا کر دیتا ہے افعال کا خالق بندہ ہے۔ مگر یہ مذہب

اس آیت سے باطل ہے واللہ خلقکم و ما تعلمون یعنی اللہ تمہاری ذات اور تمہارے تمام افعال کا خالق ہے۔	
ایک بہت آن فعل مامختاراً	زمین رسد باما جرائے کارما
ترجمہ چونکہ ہکو فعل کا ہے اختیار	ایسے دیتا ہے بدلے کردگار
<p>شرح۔ مولانا پچھلے شعر میں فرمایا کہ میں نے خلق حق افعال مارا موجد است۔ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ خالق افعال ہے تو بندہ کو جزا و سزا سننے کے کیا مئے اس شعر میں لیکن حرف استراک ہے اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے یعنی یہ مانا کہ افعال عباد مخلوق آہی ہیں لیکن بندوں کو بھی انکے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ہمارے نیک و با افعال خود ہمارے ہی پسند کیے ہوئے ہیں اسی لئے مطابق اعمال جزا و سزا مرتب ہوئی ہے</p>	
زانکہ ناطق حرف بنید یا عرض	کے شود یکدم محیط دو عرض
ترجمہ پڑھنے والا حرف دیکھے یا عرض	ہو نہیں سکتا محیط دو عرض
<p>شرح۔ عرض بفتحین وہ چیز جو دوسری چیز کے سبب قائم ہو جیسا کہ پڑے پر رنگ اور کاغذ پر حرف احوالیت کہ پڑے اور کاغذ کو جو ہر کہنگے اور رنگ حرف کو عرض اور عرض مجھے متاع و رخت خانہ ہے پہلے مصرع میں عرض مجھے مقصود ہے اور دوسرے میں عرض مجھے شے۔ یہ شعر گزشتہ شعر یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق اور بندے کے کاسب ہونے کی توضیح ہے بطریق تخیل یعنی جس طرح بولنے اور پڑھنے والا آدمی یا حرف کو دیکھ کر یا سماعی کو آن واحد میں دو چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب تک کسی فعل پر خاص توجہ نہ ہوگی وہ فعل محض نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایک پر توجہ ہوئی تو دوسرے سے غفلت ہوگی کیونکہ قاعدہ شریعت یہی ہے کہ انسان آن واحد میں دو چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح وہ آن واحد میں اپنے افعال کا خالق اور کاسب ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے جس کا علم بہت سی چیزوں کو محیط ہے اور کاسب بندے میں</p>	
اگر معنی رفت شد خافل ز حرف	پیش و پس یکدم نہ بنید هیچ طرف
ترجمہ فکر معنی میں ہے خافل حرف سے	پیش و پس لب سو جہتا ہے طرف سے
<p>شرح۔ طریقہ کون رائے مہملہ مجھے چشم و جذبات لکھو شتم یعنی پڑھنے والا جب معنی پر غور کرے گا تو حرفوں سے خافل ہو جائے گا۔ لہذا القیاس حرفوں پر غور کرے گا تو معنوں کی خبر نہ رہے گی۔ اس طرح پس پیش کے دیکھنے والے کا حال ہے کوئی آنکھ نہیں کہ آن واحد میں پس پیش دو چیزوں کو دیکھ سکے تشبیہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ آن واحد میں کسی فعل کا خالق نہیں ہو اور کاسب بھی یہ بالکل ناممکن ہے آن واحد میں ایک شخص سے ایک ہی فعل ہو سکتا ہے</p>	
آزماں کہ پیش بینی آن زمان	تو پس خود کے بینی این بدلت
ترجمہ آگے جب دیکھیں گے تو اے ہر بان	پچھے ہٹیں گے نظر کیا میری باند

چون محیط حرف و معنی منیت جان	چون بود جان خالق این مردون
ترجمہ حرف و معنی پر تراقا ہو مہنہن	اے لشکر تو خالق ہر دو نہیں

شرح - یہ شعر تخیل سابق کا تتمہ ہے یعنی اینجا طب جب پہنچے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک شخص آن واحد میں حرف و معنی کا احاطہ نہیں کر سکتا تو اس پر یقین کر کہ ایک شخص آن واحد میں ان دونوں کا خالق ہی نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی ایسے ضرور ہوا کہ ہم کبھی ایسی ذات کو خالق مانیں جس کا علم آن واحد میں بہت سی مختلف اغراض کو احاطہ کر لیتا ہے اور جبکہ وہ جمیع اشیاء کا خالق ہے تو ہمارے افعال کا خالق بالادے ہے اور ہم کا سب لینے نیک و بد افعال کی کمائی کرنے والے ہیں۔

حق محیط جملہ آمد لے پس	واندارد کارش از کار دیگر
ترجمہ حق محیط دو جہان ہے لے پس	کام میں کرتا ہے وہ کار دیگر

شرح یعنی تمام اشیاء کو احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسکو کوئی کام آن واحد میں دوسرے کام سے نہیں روک سکتا۔ بندہ کی یہ طاقت نہیں کہ آن واحد میں اپنے افعال کا خالق ہی ہو اور کا سب بھلے۔

گفت ایزد جان مارا مست کرد	چوندا اند آنگہ را خود بہت کرد
ترجمہ کیف کن لے کر دیا ہے ہکو مست	کیون نہ جانے وہ کیا ہے جسے بہت

شرح گفت سے مراد کلمہ کن ہے اور جان ما سے موجودات۔ اور لفظ جان سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمیع موجودات زیر روح ہیں۔ گو انکا ذیروح ہونا ہمارے سمجھ سے باہر ہو اور مست کرنے سے مراد متفاد اور مطیع کرنا ہے چنانچہ اکثر دیوانوں کے بالو میں زنجیر ڈالکر انکو مست کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کن سے معذرات کو اپنا مطیع و منقاد کر لیا اور انکو موجود کر دیا۔ پھر کیا انکا حال اللہ تعالیٰ نے سجانے کا جسکو خود اُس نے بہت کیا ہے۔ بلکہ اسکا علم جمیع اشیاء کو محیط ہے یہاں تک کہ لاشے کو بھی۔ یہ شعر گویا حق محیط جملہ آمد لے پس کی تشریح ہے حکمت اس شعر سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام شے کا احاطہ کر رکھا ہے اور یہی شعر حکمائے شائین کا رد کرتا ہے جنکا یہ مقولہ ہے کہ نفوذ باسدا اللہ تعالیٰ کو جزئیات مادیہ کا علم نہیں ہے اور اس سے معتزلہ کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے جو بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں بعض نسخوں میں چون نداء کی جگہ چون ندادا ہی ہے۔ نداء سے مراد وہی کلمہ کن ہے۔ اور اس صورت میں مصرع ثانی شرط ہے اور مصرعہ اولے جزاء مقدم یعنی حسب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جنہیں بہت کرنا تھا ندادی تو کلمہ کن کے اثر سے سب بہت ہو موجود ہو گئیں اس میں جزئیات و کلیات و افعال سب شامل ہیں غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کلیات و جزئیات اور محیط جمیع موجودات و ممکنات ہے۔ اُس کے علاوہ الغیوب اور خلاق ہونے کا انکا صریح کفر ہے

	گفت شیطان کہ با اغوینی	کرد فعل خود نہان دیو دنی
ترجمہ	کہہ اٹھا شیطان با اغوینی	کر گیا پوشیدہ فعل خود دنی
<p>شرح: یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قال فَمَا أَغْوَيْنِي أَفَعَسَىٰ أَتَىٰكَ الْمِيقَاتُ ۖ يٰعِيسَىٰ ۖ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ سُبِّحْ لَكَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کے سبب مردود ہوا اور بہشت سے نکالا گیا تو اس نے یہ کہا کہ اے خدا مجھے تیرے اہل گمراہ کرنے کی قسم میں سے سید ہے۔ تیرے زمین کی طرح بیٹھ کر آدمیوں کو بہکاؤنگا۔ اگرچہ فعل اغوا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ادب اس بات کا مقتضی تھا کہ کاسب ہونے کے سبب شیطان اس فعل کو اپنے ہی نفس کی طرف منسوب کرتا ہے جیسا حضرت آدم نے کیا تھا۔ ابلیس نے ترک ادب سے اغوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا اور جہنی بگیا۔ نکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ شیطان خود مظهر اغوا ہے تھا اس لئے اس نے اللہ تعالیٰ کو یہی اسی صفت سے یاد کیا۔ کیونکہ جیسا کوئی ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے یہ بحث مشرح طور پر پیچھے گذر چکی ہے۔</p>		
	گفت آدم کہ ظلمنا انفسنا	اور فعل حق نہ پر غافل چوما
ترجمہ	قول آدم ہوتا ظلمنا انفسنا	گرچہ فعل حق انہیں معلوم تھا
<p>شرح: یعنی گہوہوں کہانے کے سبب حضرت آدم بہشت سے نکالے گئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا عذر ان لفظوں میں کیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی اے رب ہمارے گہوہوں کہ اگر اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر تو ہماری خطا نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور خسارہ میں پڑ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ آدم نے خطا کو اپنی ہی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمام افعال کا خالق ہے اور میری خطا گہوہوں کہا لینا اسی کا فعل ہے وہ ایسے غافل نہ تھے کہ معتزلہ کی طرح اپنی ذات کو اپنے افعال کا خالق یا جبر یہ کی طرح اپنے آپ کو مجبور محض خیال کرتے بلکہ یہ انکا ادب تھا کہ باوجود علم فعل خالق خطا کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ نکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ افعال اگرچہ مخلوق اعلیٰ میں لیکن بندہ کرنے نہ کرنے پر اختیار ہے اسی اختیار کے سبب بڑے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیے جاتے اور عذاب و ثواب اسی اختیار کا ثمرہ ہے اور یہی علم ہے کہ حضرت آدم نے اپنی خطا کو اپنی ہی نسبت مضاف کیا قرآن شریف میں موجود ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَّدُنَّ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُّسِيئَةٍ فَمِنْ لَّدُنَّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یعنی جو نیکی کسی کی ہو اسے اللہ تعالیٰ ہی سے ہے اور اگر برائی پہنچے تو اپنے نفس کی جانب سے خیال کر اور یہ بات بھی نکلتی ہے کہ باادب بالانصیب اور بے ادب بے نصیب۔</p>		
	در گناہ اواز ادب پنهانش کرد	زان نکتہ بر خود زدن او بر خود
ترجمہ	تھا ادب دل سے جو منظور نظر	اس خطا میں ہو گئے وہ بہرہ ور
<p>شرح: بر خود زدن۔ بسوے خود منسوب کردن۔ یعنی چونکہ حضرت آدم عارف کامل اور آگاہ حقایق اور واقع</p>		

آداب الہی تھے اسلئے اپنی خطا کو اپنی طرف منسوب کرنے کے سبب معافی سے بہرہ یاب ہوئے اور ابلیس بے ادبی کے سبب مردود کیا گیا۔ بعض نسخوں میں زان گنہ بر خورد و زودا بر خورد ہے یعنی حضرت آدم کو ادب کے سبب اس گناہ کا پہل یہ ملا کہ خطا معاف ہو گئی اور شیطان کو بے ادبی کے سبب سوائے مردود و ملعون ہونے کے کچھ چلی چل نہ ہوا اس صورت میں بر خورد کے فاعل حضرت آدم ہیں اور بر خورد کا فاعل شیطان۔

بعد تو بگفتش اے آدم تیرے	آفریدم در تو آن جرم و محن
ترجمہ بعد تو بہ حق نے آدم سے کہا	میں نے پیدا تجھ میں کی تھی وہ خطا
نے کہ تقدیر و قضائے من بد	چون بوقت عذر کردی آن بہان
ترجمہ میری جانب سے مقدر تھی وہ ہاں	وقت تو بہ تو نے کیوں رکھی بہان

شرح۔ یعنی جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ اے آدم! تو نے جو خطا کی ہے کیا اس کا خالق میں نہیں ہوں۔ کیا یہ خطا کا رسی میں نے اپنے حکم سے تیری تقدیر میں نہیں لکھی تھی نہیں بلکہ یہ سب کچھ میری ہی حکم سے ہوا ہے۔ پھر تو نے توبہ کرتے وقت یہ کیوں نہ کہا کہ یہ جرم اور آزمائش تو نے ہی مقدر کی تھیں اور یہ سب کچھ تیرا ہی فعل ہے کیونکہ خالق افعال تو ہی ہے۔ اس سوال کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔ محن آزمائش

گفت ترسیدم ادب نگر اشتم	گفت من ہم پاس آتد داتم
ترجمہ بولے آدم مجھ کو ہٹا پاس ادب	حق نے فرمایا کہ بجھنی سہنے سب

شرح۔ یعنی حضرت آدم نے یہ جواب دیا کہ اے رب العالمین میں تجھے ڈر گیا اور میرا ادب اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس سبب ہونے کی حیثیت سے خطا کو اپنی طرف منسوب کروں اور اس حیثیت کو نہ دیکھوں کہ خالق افعال تو ہی ہے اس مؤدبانہ جواب کو شکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے چونکہ میرے ادب کو ملحوظ رکھا ہے اسلئے میں تیرے ادب و توقیر کو برقرار رکھتا ہوں۔ چنانچہ میں نے تیری خطائیں معاف کیں اور تجھے مقبول بنالیا۔

ہر کہ از حرمت و حرمت برد	ہر کہ از قند و زینہ خورد
ترجمہ ہر ادب کی ہوتی ہے حرمت ضرور	قند لاوزینہ کہا اے پُر شعور

شرح۔ یعنی عزت و حرمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو دوسروں کا ادب رکھتے ہیں اور لاوزینہ (حلوے لوز) جس حلوے میں مغز بادام پڑتے ہیں) وہی شخص کہا سکتا ہے جو پہلے مہاس کا سامان کرے۔

طیبات از بہر کہ لطیبین	یار را خوش کن مرخجان و بہین
ترجمہ طبیبات آئے ہیں بھیر لطیبین	یار کو خوش کر کے دیکھ لے مرد دین

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ انجیثات لطیبین و لطیبات۔ ایسے ظاہری حسن سے بہرہ یاب کہ

عورتیں باپاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ عموماً ناپاک چیزیں اور ناپاک خیال ناپاکوں کے لیے اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں پاکبازوں اور بادلوں کو جزلے خیر ملتی ہے

مثیل

ترجمہ	جبر و اختیار کے معنوی فرق کو ایک مثال کے طور پر بیان کرنا
	ایک مثال لے دل بے قہر کیا
ترجمہ	ہے سن لے اک مثال اسے ہرگز
	دست کو لرزان بود از ارتعاش
ترجمہ	ہاتھ ایک لرزان ہے رعشہ سے مگر
	ہر دو جنبش آفریدہ حق شناس
ترجمہ	دونوں کی جنبش ہے فعل کردگار
	تا بدانی جبر را از اختیار
	تا عیان ہو فرق جبر و اختیار
	و انکہ دستے را تو لرزانی ز جاش
	تو ہلایے دوسرے کو سر سے سر
	لیک نتوان کرد با این آن قیاس
	اسمین اسمین فرق ہے لے ذی وقار

شرح ارتعاش بمعنی لرزیدن و مرض رعشہ۔ یعنی یہ مندرجہ کریم کہ ایک شخص کا ہاتھ رعشے کے سبب کانپتا ہے اور دوسرے کو رعشہ تو نہیں مگر وہ اپنی خوشی سے اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے اگرچہ یہ دونوں حرکتیں ایک ہی کی مخلوق ہیں لیکن اس حرکت مجبولہ اور اختیار یہ کہ اس حرکت اضطرابیہ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حرکت مجبولہ بندے کا تصرف اور حرکت رعشہ میں بندہ کو کچھ اختیار نہیں در حرکت مجبولہ اختیار یہ وہ حرکت جو آدمی اپنے فعل و اختیار سے کرے اور حرکت اضطرابیہ رعشہ وہ حرکت جو اپنے اختیار سے صادر نہ ہو۔

	زین شیمانی کہ لرزانیہ	چون شیمانی نیست مرد و مرض
ترجمہ	تو شیمانی اس سے ہوگا یقین	رعشہ والے کو شیمانی نہیں
	مرعش را کے شیمانی دیدہ	بر شیمانی جب کہ چہ بر چسپیدہ
ترجمہ	صاحب رعشہ شیمانی ہو تو کیوں	چوڑے اس جبر کو مرد و زبون

شرح یعنی اپنے ہاتھ کی اختیاری حرکت سے تجھ کو عقل مندوں کے نزدیک شیمانی ہوگی۔ کیونکہ مفیدہ ہاتھ ہلانا ایک اور حرکت ہے اور رعشہ والے کو کسی طرح شیمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ رعشہ قدرتی اور اضطرابی حرکت ہے خلاصہ مثال یہ ہے کہ عارفان کامل کا جبر و اختیار باعث شیمانی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار کو ذات حق کے اختیار میں فنا کر دیا ہے اور اپنی قدرت کو اسکی قدرت کا منظر سمجھ کر ہوئے ہیں اور عوام کا جبر و اختیار باعث شیمانی ہے کیونکہ وہ مال جمع کرنے اور مراتب عالیہ کے تجسس میں سب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن طاعت کے لیے اپنا آپ کو مجبور جانتے ہیں اگرچہ ان دونوں فرقوں کے دل میں جبر کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ڈالے گئے ہیں مگر دو زمین بہت بڑا فرق ہے عارفون کا جبر جبر محمود ہے اور عوام کا جبر مذموم مکمل یہ تمثیل فقط جبر متوسط اور جبر عوام کے فرق اور ان کے محمود و مذموم ہونے میں ہے نہ کہ ان معنوں میں کہ عارفان کامل عرشہ والے آدمی کی طرح اپنے حرکات و سکنات کو اپنے اختیار میں نہیں کہتے کیونکہ یہ سنت و الجماعت کا مذہب نہیں ہے اور نہ یہ مثال ان معنوں میں ہے کہ جبر عوام کے قائل اپنے ہاتھ پاؤں پلاتے ہیں کیونکہ جبر عوام مسلوب القدر کے معنوں میں ہے برحقین جبر پر جبریدہ کا یہ مطلب ہے کہ انہی اطلب تو جبر عوام سے کیا کچھ پی رکھتا ہے اسکو چھوڑ دے

ترجمہ	ہے یہ بالکل بحث عقل حیلہ گر	بحث عقل است این عقل آن حیلہ گر	تاضیفے۔ رہبر و اسخبان مگر
			تاضیفون کے لیے ہو رہا سہر

شرح یعنی جبر و اختیار کی بابت جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں یہ عقلی بحث ہے جس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ عقل حیلہ گر ایسی کیا چیز ہے کہ علم یقینی کا احاطہ کر سکے البتہ انبیاء و اولیاء کی عقل کلی علم یقینی حاصل کر لیتی ہے اسکے آگے عقل جزئی لائنے ہے مقصد صرف ایسے ہوتی ہے کہ کسی غبی اور کند ذہن آدمی کو سید ہارستہ مل جائے اور وہ باطل عقیدے سے رہائی پائے ورنہ عقلی دلائل سے علم یقینی حاصل ہو جائے یہ بالکل محال ہے۔

ترجمہ	بحث عقلی گرد و مرجان بود	آن دگر باشد کہ بحث جان بود
	بحث عقلی گرد و مرجان ہے	اور ہی کچھ ہے جو بحث جان ہے

شرح یعنی اگرچہ بحث عقلی جو اہر کی طرح قیمتی چیز ہے مگر روحی بحث کچھ اور ہی قدر قیمت رکھتی ہے کیونکہ عقلی ظاہری اور قیاسی باتوں کا نام ہے اور بحث روحی باطنی اور یقینی باتوں کا بحث روحی سے مراد وہ باطنی فیضان الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ہوتا ہے رسی کو روحی اور الہام بھی کہتے ہیں۔

ترجمہ	اور کچھ ہے بحث روحی کا مقام	بحث جان اندر مقامے دیگر	بادہ جازا قوائے دیگر است
			اور کچھ ہے بادہ جان کا قوام

شرح یعنی روحانی بحث کا مقام مقام عقل سے اعلیٰ ہے اور بادہ روح کا قوام اور کیفیت عقل جزئی کی کیفیت سے بالاتر ہے قوام مدارشے اصل چیز جس کے سبب دوسری شے قائم ہو یعنی وہ شراب علم یقین جو روح کو ملتی ہے کچھ اور ہی کیفیت رکھتی ہے کیونکہ اسکا قوام اسرار الہی ہیں۔

ترجمہ	بحث عقلی جب کہ تہی با کرد فر	آن زمان کہ بحث عقلی ساز بود	این عمر با بوا حکم ہمارا بود
	بحث عقلی جب کہ تہی با کرد فر		بوا حکم کے ساتھ تہی عقل عمر

شرح لفظ ساز یہاں بمعنی ترکیب و سباب و سامان ہے اور بحث عقلی ساز میں اصناف مقلوب ہے اور زمان سے مراد زمانہ جاہلیت ہے جبکہ رسول علیہ الصلوٰۃ پر نور روحی کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ بوا حکم قبل انکار اسلام ابو جہل کی کنیت تھی

حکم متحقق میمانی و حکم کنندہ و ممتزجہ اوجہل اپنی عقلمندی کے سبب اکثر معاملات اہل عرب کو فیصلہ کیا کرتا تھا
ایسے بوا حکم مشہور ہو گیا۔ اور حضرت عمرؓ کی عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے بہت سے جہگڑے ان
دونوں کے مشورے سے فیصلہ ہوا کرتے تھے مطلب شعر یہ ہے کہ جس زمانہ جاہلیت میں صرف بحث عقلی کا
سامان موجود تھا تو حضرت عمرؓ اور ابو جہل دو نوہمراز تھے لیکن زمانہ نوزہدیت میں عمر کا مرتبہ بالا تر ہو گیا

چون عمر از عقل آمد سو کجان	بوا حکم بوا جہل شد و بحث آن
ترجمہ عقل سے جب سوے جان آئے عمر	بوا حکم بوا جہل بٹھیرا سر بسر

شرح جان سے مراد یا تو نور دجی سے قوت روحانی حاصل کرنی ہے یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا
ذات حق یعنی جب حضرت عمرؓ عقلی بحث کو چھوڑ کر نور دجی کی برکت حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آئے یا ذات حق کی طرف متوجہ ہوئے تو مراتب اعلیٰ کی طرف عروج کر گئے اور بوا حکم کا لقب
باوجود دانش و عقل ابو جہل قرار دیا گیا کیونکہ وہ اپنے فطرتی جہل کے سبب نور دجی کو نہ پہچان سکا اور ایمان نہ لایا

سوے عقل و سوے حس و کل	گرچہ خود نسبت بجان او جاہل است
ترجمہ بحث عقل و حس میں گو کامل ہتا وہ	بحث روحی میں مگر جاہل تھا وہ

شرح - یعنی اگرچہ عقلی دلائل میں ابو جہل نہایت کامل اور حضرت عمرؓ پر غالب تھا مگر روحانی بحث کی نسبت جا
ہل کیونکہ سنے جان (روح یا ذات حق) کے مرتبہ کو نہ پہچانا اور حضرت عمرؓ نے حق و باطل میں
فرق کر کے فاروق اعظم لقب پایا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ عقل دنیوی سے معرفت حق حاصل نہیں ہو سکتی

بحث عقل و حس اثر دان یا	بحث جاہل است و عجب یا بوا
ترجمہ بحث عقل و حس اثر ہے یا سبب	بحث روحی ہے عجب یا بوا عجب

شرح یعنی بحث عقلی یا تو استدلال مؤثر البصیفہ (اسم مفصول) سے ہے اثر پر۔ اسکو برہان لینی کہتے ہیں
یا انتقال سبب سے ہے سبب کی طرف۔ اسکو برہان لیتی کہتے ہیں و مثلاً یہ مستغن الاطلا و کل مستغن الاطلا
محموم ذید محموم یعنی ذید کے اخلاط میں تعفن ہے اور جبکہ اخلاط میں تعفن ہو اسے بخار ہوتا ہے ایسے
ذید کو بخار ہے یہ برہان لیتی ہے کیونکہ ہمیں تعفن اخلاط سے جو سبب بنتے ہے ذید کے محموم ہونے کی طرف
انتقال کیا گیا ہے۔ اور الجسم مؤلف و کل مؤلف لہ مؤلف فاجسم لہ مؤلف یعنی جسم مرکب ہے اور ہر مرکب
لیئے ترکیب دینے والا ضرور ہے پس جسم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ترکیب دینے والا ضرور ہے یہ برہان لیتی
ہے۔ ہمیں مؤثر اور معلول یعنی مؤلف سے علت اور اثر یعنی مؤلف پر استدلال ہے بحث عقلی اس سے
اگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور بحث روحی اس سے عجیب کیا بلکہ عجیب تر ہے جسکا ادراک بغیر نور الہی ناممکن ہے

کشف کے وقت آدمی کو عجیب عجیب امور معلوم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ روح قرب الہی سے مستفیض ہوتی ہے اور عقل تہوڑی دور جا کر رہ جاتی ہے۔

شرح	نور جان نے کچھ دیا ہے مستفیض	لازم و ملزوم ثانی مقتضی
ترجمہ	نور جان نے کچھ دیا ہے مستفیض	لازم و ملزوم د ثانی مقتضی

شرح یعنی لے ستر شد اور طالب نور ارشاد اب روشنی روح کا زمانہ آگیا ہے حسین دلائل عقلیہ سے نہ تو لازم و ملزوم باقی رہا جیسا کہ جبر یہ کہتے تھے کہ عبد ملزوم جبر ہے اور جبر اس کا لازم اور نہ کوئی دلیل خلق افعال الہی کی نفی کر نیوالی باقی ہے جیسا کہ مغز کہتے ہیں کہ بندہ خود ہی بطور استقلال اپنے افعال کا خالق اور مصدر ہے۔ اور نہ کوئی مقتضی باقی ہے جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ اصدار افعال عباد کو سبب کا سبب بیان کرتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے ورنہ تحصیل محدوم مطلق لازم آگئی۔ مقتضی بمعنی سبب۔ خلاصہ یہ کہ جبر یہ اور قدر یہ کی قیل و قال اور تکلمین کے سبب اہل جدال کے لائق ہیں۔ ارباب کمال اور اصحاب عرفان عقلی بحثوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ نور وحی رسول علیہ الصلوٰۃ سے فیض یاب ہیں۔

ترجمہ	خدا نے بنایا کہ نورش بارخ است	از عصا و از عصا کش فارغ است
ترجمہ	خدا نے بنایا کہ نورش بارخ است	بہر عصا کش اور عصا ہے کیا ضرور

شرح یعنی دلائل عقلی اندسے کی لکڑی میں جبکی ضرورت بنایا کہ ہرگز نہیں ہوتی۔ لفظ بارخ اگر بڑے مہلک ہے ترجمہ منتقم ہے یعنی جس بنی شخص کا نور ناز و نعمت الہی کا پروردہ ہے اس کو عصا کی حاجت نہیں اس صورت میں بارخ و فارغ کا قافیہ مرصع ہے اور اگر بارخ بمعنی طالع و لامع بڑے معجز ہے تو قافیہ کی بنا غین منقوطہ پر ہے

ترجمہ	تفسیر آیہ و ہو معکم اینما کنتم و بیان آن	ایں آیت کی تفسیر کہ تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے اور کیا کیا
-------	--	--

شرح اس آیت کی تفسیر میں مبیضادی لکھتا ہے کہ خدا کا علم اور قدرت ہر جگہ بندوں کے ساتھ ساتھ ہے یعنی وہ اپنے مظہر سے جدا نہیں ہوتا اس معیت کو عنیت سمجھنا یا عارفان کامل کا حصہ ہے یا ملحدان کامل کا ہے

ترجمہ	باب دیگر مابقہ آمدیم	ما ازین قصہ برون جو کے شیم
ترجمہ	باب دیگر مابقہ آمدیم	ہم نہیں اس سے الگ لے رہے

شرح قصہ سے مراد وہی معیت حق ہے جبکی نسبت مولانا پہلے ارشاد فرما چکے ہیں کہ۔ این معیت باقی و جبر نسبت + یعنی ہم نے اس بحث کو چھوڑا نہیں اب ہم معیت اور معنی معیت کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ نہایت مشکل ہے مگر ہم آئندہ اشار کے ایسے معنی بیان کریں گے کہ معیت ہی ثابت ہو جائے اور خلاف شرع عنیت نہایت مشکل ہے

کا ہی قائل ہونا نہ پڑے۔ کیونکہ ہماری شرح مسائل شریعت و طریقت دونوں کو جامع ہے۔

ترجمہ	گر بہ جہل آنیم آن زندان کو	ور بہ علم آنیم آن ایوان کو
	جہل ہے ہم میں اوستہ زندان حق	علم ہے ہم میں اوستہ ایوان حق

شرح یعنی ہماری تمام صفتیں صفات الہی کا عکس ہیں اگر ہم میں جہل ہے تو اسکی صفت مذل کا عکس ہے کیونکہ جہل باعث ذلت ہے خاصکر صوفیوں کے حق میں قید خانہ ہے جس سے وہ انجام کار نہایت تکلیف اٹھاتے ہیں اور اگر ہم میں علم ہے تو اسکی صفت علیم کا برتو ہے اور علم یعنی عرفان ایک ایوان بقصر عالی ہے جس سے عارفوں کو راحت پہنچتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عکس اور صاحب عکس یا مظہر اور ظاہر میں وجہ عین ہیں اور میں وجہ خیر بعد الحمد اس تقریب سے معیت بلا عینیت اچھی طرح ثابت ہو گئی۔ بعض نحوین بجا آؤ۔ ناہنج

ترجمہ	گر بخواب آنیم مستان و نیم	ور بہ بیداری بدستان و نیم
	خواب میں ہم ہیں تو ہمیں مستان ب	اور بیداری میں ہمیں بدستان ب

شرح۔ دستان جمع دست بمعنی ہاتھ۔ یعنی مکر و حیل و سر و دھنڈہ۔ و حکایت و فسانہ۔ یہاں سب سمجھتے ہیں اور خواب و بیداری سے اگر یہی ظاہری خواب و بیداری مراد ہے تو شعر کے یہ معنی ہیں کہ ہم حالت خواب میں فیضان حق سے مست ہیں یہ اسی کا فیض ہے کہ بیداری کی تکلیفیں اور محنت و مشقت کی تکان دفع کرنے کے لیے ہمیں مسکلات دیتا ہے۔ اور یہ اسی کا فضل ہے کہ ہم حالت بیداری میں اسکی یاد کے نغمہ و سرود میں مشغول رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ دونوں حالتیں اسکا عطیہ ہیں اور وہ دونوں صورتوں میں اپنے اسم معطی کے ساتھ ہم میں جلوہ گر ہے۔ نیز خواب سے ترک دنیا اور بیداری سے دنیوی ہوشیاری مراد ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں یہ سمجھنے ہوئے کہ اگر ہم عارف ہیں تو ہمارا خواب یعنی ترک دنیا گویا شراب محبت حق کی مستی اور بیہوشی ہے اور اگر ہم عارف نہیں ہیں بلکہ خدا سے غافل اور دنیاوی کاموں میں بیدار ہیں تو گویا خدا کے مکر کا شکار ہیں۔ وہاں دفعہ بکھڑنے کے لیے ڈھیل دے رہا ہے خواب شراب محبت کی حالت میں ہم اسم رحیم کے مظہر ہیں اور دنیوی بیداری کی حالت میں اسم قہار کے پہلی صورت میں دستان بمعنی نغمہ و فسانہ۔ و ذکر ہے۔ اور دوسری صورت میں مکر

ترجمہ	در بحر نیم ابر پر زرق و نیم	ور بخندیم آن زمان برقی و نیم
	وقت گریہ ابر پر زرق خدا	وقت خندہ صورت برقی خدا

شرح۔ بر زرق بوقلمون و زرقارنگ یعنی جطور زرقارنگ ابر بر سر زمین سے زرقارنگ گل بوٹے اگلاتا ہے اسی طرح ہمارے گریہ کے آنسو ہمارے دل کی زمین میں حسنت کی کہیتان پیدا کر دیتے ہیں اور اسوقت ہم اس کے اسم مجیب کا مظہر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ہجو ران وصال الہی کے آنسو کشت دل کو زندہ کر نیوالے ہیں اور

جب ہم سنتے ہیں یعنی مشاہدہ تجلیات سے خوش ہوتے ہیں تو برقی نور الہی کا عکس ہم میں جلوہ افکن ہوتا ہے
یعنی ہم اس کے اسم نور کا مظہر بن جانے میں جو باعث ظہور سرور و فرحت ہے۔

ترجمہ	در بخش و جنگ عکس قہر او	در صلح و عذر عکس مہر او
	جنگ ہے ایک عکس اس کے فہم کا	صلح ہے ایک عکس اس کی مہر کا

شرح یعنی ہمارا خشم و جنگ اس کے قہر کا اور ہماری صلح و معافی اس کے مہر کا عکس ہے پہلی حالت میں ہم ظہر
اسم قہار و جبار ہوتے ہیں اور دوسری حالت میں مظہر اسم رحیم و رحمن و خلاصہ یہ کہ وہ کسی حالت میں
ہم سے جدا نہیں ہے بہت اور عنایت کے معنی سمجھنے والوں کی عقل پر موقوف ہیں

ترجمہ	مان کہ کنیم اندر جہان پیچ پیچ	چون الف او خود چہ دار پیچ پیچ
	کون میں ہم در جہان پیچ پیچ	ایک الف میں اور الف ہوتا ہے پیچ پیچ

شرح کہ کنیم یعنی کہتے ہیں۔ اور پہلا مصرع سوال ہے دوسرا اس کا جواب یعنی ایجا طاب ہم اس جہان پیچ پیچ
در جہان مشقت و عذاب کو کون میں اور کیا چیز میں پیچ پوچھئے تو کچھ بھی نہیں ہماری تہی کچھ ہے ہی تو ایسی ہے
جیسے حرف الف۔ جبکی صورت یہ ہے (ا) اور جو ہمیشہ ساکن اور حرکات سے خالی ہے یہاں تک کہ لفظ
بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اور خود چہ دار پیچ پیچ کے یہی معنی ہیں کہ حرف الف اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا
اصطلاح ہم گو با عباد ظاہر متحرک معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن فی الواقع غیر متصرف اور متحرک مع الغیر میں ہم حرف
الف کی طرح اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہماری تمام حرکات اسمائے صفات حق کا عکس ہیں جسکی شرح گذر چکی ہے

ترجمہ	چون الف گر تو مجر د میثوی	اندرین ہر دم مفر د میثوی
	تو الف کی شکل گر تنہا رہے	منزل عرفان میں بختا رہے

شرح چونکہ پہلے شعر میں حرف الف کی محبت گزرنی چکی ہے اسلئے مولانا نے اس الف سے ایک دوسرے مضمون
کا الف نکالا ہے یعنی ایجا طاب اگر تو طلب ماسوی اللہ سے خالی ہو کر بقول شخصے الف اللہ بنجائے تو وحدت
کے رستہ میں بختا اور سوار اور یکہ تاز ہو جائیگا اور معیت معینیت کے معنی خود بخود ظاہر ہو جائینگے۔

ترجمہ	جہد کن تا ترک غیر حق کنی	دل زین دنیا کے فانی بر کنی
	ترک غیر حق کی خاطر جہد کر	رکھ نہ اس دنیا کے فانی بر نظر

شرح پہلے مصرع میں کنی لفظ الکاف اور دوسرے میں بفتح الکاف یعنی خدا کو ڈھونڈنا اور دنیا سے منہ پھیرنا

ترجمہ	این سخن را نیست پایاں کے سپر	اندر سول و مہر گو وز عمر
	بحث یہ سب انتہا ہے اے سپر	ہم شناساتے ہیں تجھے حال عمر

سوال کردن رسول قیصر روم از عمر از سبب ابتلائے ارواح با این آب و گل جسم		رسول قیصر روم کا حضرت عمر سے یہ سوال کرنا کہ روحیں لطیف ہو کر اس جسم لقیق میں جواب دہ کیسے ممکن ہوئی ہیں	
از عمر چون آن رسول این را شنید	روشنی در دلش آمد پدید	ترجمہ	نامہ بر نے جب عمر سے یہ سنا
محوست پیشش سوال دہم خوا	گشت فارغ از خطا و از صواب	ترجمہ	مٹ گئے سارے سوال اور جواب
شرح یعنی جب رسول قیصر روم نے حضرت عمرؓ سے روح کے حالات اور کیفیت حال و مقامات سنے تو اس کے		دل میں معنوی روشنی پیدا ہو گئی اور چونکہ اسے جذبہ عشق نے محو فقا کر دیا تھا اس لیے سوال و جواب اور خطا و	
صواب سے فارغ ہو کر مرتبہ استغراق تک پہنچ گیا اور صاحب کمال و اہل کشف بن گیا		اصل را دریافت بگشت از	
ترجمہ	ملکی جصل پر کیا ہیں	بہر حکمت کرد در پیش شروع	بہر حکمت اسے کی پرستش شروع
شرح یعنی رسول روم اصل سے (حقیقت احدیت یا روح) کو معلوم کرنے کے سبب فردعات سے تجا و زکر گیا		لیکن پہلے ہی روح کے جسم سے متعلق ہونے کی حکمت اور اس کی منفعت کا سوال اس لیے کیا کہ خاص حضرت عمرؓ	
کی زبان سے استفادہ کرے ورنہ اس کو سوال کی حاجت نہ تھی کیونکہ کثرت الحال تھا لہذا لفظ اصل کو		بصیغہ واحد اور فروع کو بصیغہ جمع ذکر کرنا مرتبہ احدیت اور مرتبہ کثرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہی جصل	
کمال رسول قیصر کا حضرت عمرؓ سے سوال کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ کامل کو اکمل سے ضرور کچھ نہ کچھ		علم روحانی کی بابت تحقیق کرنی اور اس تحقیق سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ رسول قیصر نے عمرؓ سے یہ سوال کیا	
با عمر گفت اینچہ حکمت بود و سر	حسن آن صافی درین جا کدر	ترجمہ	اور یہ پوچھا کہ اس میں کیا ہے سر
شرح۔ اس سے پہلے رسول قیصر نے روح کے بدن میں آنیکا سبب پوچھا تھا اور اب اس کی حکمت اور		فائدہ پوچھا ہے آن صافی سے روح اور جائے کدر سے جسم مراد ہے۔	
آب صافی در گلی نہان شد	جان صافی بستہ ایدان شد	ترجمہ	صاف بانی اور یہ طرف نگلی
فائدہ فرما کہ این حکمت حیہ بود	مرغ را اندر قفس کردن حیہ سود	ترجمہ	فائدہ کیا ہے غرض ہے اس سے کیا
سلیک طائر قفس میں پھنس گیا			

<p>شرح۔ آب صافی سے روح اور گل سے جسم مراد ہے اور دوسرا مصرع پہلے کی شرح ہے۔</p>	
<p>گفت تو بحث شکر کرنے میکنی</p>	<p>معنیے را بند حرف میکنی</p>
<p>ترجمہ بولے وہ کرتا ہے تو بحث شکر</p>	<p>معنی ہے معنی کو جس سے قید حرف</p>
<p>شرح شکر عجیب و غریب اور عظیم و دقیق یعنی بحث روح جبکہ بیدار نہ ہونا شرعاً ممنوع ہے۔</p>	
<p>جس کردی معنیے آزاد را</p>	<p>بند حرفی کردہ تو باورا</p>
<p>ترجمہ جس کرنا معنیے آزاد کا</p>	<p>روک دینا حرف میں ہے باور کا</p>
<p>شرح۔ باد سے وہی معنیے آزاد مراد ہیں جو پہلے مصرع میں ہے چونکہ ہوا اور مٹنے دونوں نظر سے غائب رہتے ہیں اس لیے معنیے آزاد باد کہا گیا یعنی روح کی بحث معنوی قید حرف بیانیہ نہیں آسکتی۔</p>	
<p>از برائے فائدہ این کردہ</p>	<p>تو کہ خود از فائدہ در پردہ</p>
<p>ترجمہ فائدہ کے واسطے ہے یہ مگر</p>	<p>تو ہے ایسے فائدہ سے بے خبر</p>
<p>شرح۔ ان تینوں شعروں کی تقریر دو طرح ہو سکتی ہے اول یہ کہ رسول قیصر روم کو حضرت عمرؓ نے یہ جواب دیا کہ اے شخص تو روح کے متعلق نہایت باریک سوال کرتا ہے روح کی کیفیت اور حقیقت کا اظہار شرعاً ممنوع ہے چنانچہ رسول مقبولؐ نے بھی محلاً ہی جواب دیا تھا جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح میرے رب کا ایک حکم ہے اے رسول قیصر تو نہایت باریک معنی کیفیت روح کو قید الفاظ میں لانا چاہتا ہے اور تجھے یہ منظور ہے کہ ہوا یا معنی آزاد جو ایک قید حرف میں نہیں آئے مقید ہو جائیں حالانکہ یہ ناممکن ہے یعنی کیفیت روح کسی طرح بیان نہیں ہو سکتی اے رسول قیصر تو نے روح کے متعلق سوال کسی فائدہ کے لیے کیا ہے اسی سے تیرا جواب نکلتا ہے کیونکہ جب تیرا سوال فعل بشر ہو کر فائدہ سے خالی نہیں تو روح کا جسم میں آنا جو فعل الہی ہے کیونکر فائدہ سے خالی ہو گا وہم یہ کہ سائل نے فائدہ روح کے متعلق سوال کیا تھا حضرت عمرؓ نے کیفیت اور منفعت روح کا ذکر تو مانع شرعیہ کے سبب نہیں کیا مگر ایک مثال کی صورت میں سائل کو شافی جواب دیدیا یعنی اے رسول قیصر روح کے فائدے کی یہ مثال سمجھ کہ مثلاً تو کسی سے بحث کرتا ہے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے نہایت باریک بحثوں اور دقیق معنوں کو قید الفاظ میں لاتا ہے تو یہ اسی لیے ہے نا کہ اپنے کلام سے سنے والوں کو فائدہ پہنچائے پس تو جب تیرا معانی کو قید الفاظ میں لانا فائدہ سے خالی نہیں تو اس کا کارم کو قید بدن میں لانا کیونکر فائدہ سے خالی ہو سکتا ہے۔ مگر انوس تو اس فائدہ سے در پردہ یعنی بغیر اور غافل ہے جب تک کشف نہ ہو روح کی کیفیت اور اس کے فائدے معلوم نہیں ہو سکتے۔</p>	

	چون نہ بنید آنچہ مارا دیدہ شد	آنکہ ازوے فائدہ زائیدہ شد
	خود نظر آتا ہے ہکو سہ بر	ترجمہ فائدہ پر کیوں نہو حق کی نظر
<p>شرح - یہ شعر تمکد جواب ہے۔ یعنی جو ہر قسم کے فائدوں کا پیدا کرنے والا ہے (اللہ تعالیٰ) اس فائدہ کو کیونکر نہ دیکھے گا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے مطلب یہ کہ جب ہم تعلق الفاظ و معنی میں سر اسر فائدہ دیکھ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے روح و بدن کے تعلق میں کوئی فائدہ مد نظر نہیں رکھا یہ ناممکن ہے۔</p>		
	صد نہراران پیش آن یک آنکہ	صد نہراران فائدہ ست و سہر
	فائدے ہوں کیا بیان اُس ایک کے	ترجمہ اس میں لاریب لاکھوں فائدے
<p>شرح - یعنی ایک تعلق الفاظ و معانی میں لاکھوں فائدے ہیں لیکن وہ سب فائدے تعلق روح و بدن کے ایک فائدے کے آگے بالکل لاشے اور حقیقت ہیں۔</p>		
	چون بود خالی ز معنی گوئی راست	آن دم لطفش کہ جان جاہست
	ہو عبت - بنیادہ کیا دہیان ہے	ترجمہ لطف تیرا جو کہ جان جان ہے
<p>شرح - دم لطف سے روح اور پہلے لفظ جان سے امر دوسرے سے رب مراد ہے اور دم لطف میں اضافت سببی ہے۔ کیونکہ سانس ہی کے سبب آدمی بول سکتا ہے اور بولتے ہی کو روح کہتے ہیں اور چونکہ یہی دم لطف نفخت فیہ میں روحی کا مصداق ہے اسلئے لطفش میں شین ضمیکہ اضافت خدا کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب الفاظ و معنی کا تعلق فائدے سے خالی نہیں تو جسم سے تعلق روح جو جان جان یعنی امر بتی ہے کیونکر بے فائدہ اور بمعنی ہو سکتا ہے۔</p>		
	فائدہ شد کل و کل خالی حراست	آن دم لطفش کہ جبر و جبر و جبر
	اور کل بے سود ہو یہ حیف ہے	ترجمہ سانس جبر ہو کر بھی بے سود ہے
<p>شرح - اس شعر میں چونکہ دم لطف مخاطب کی طرف مضاف ہے اسلئے اس سے سانس مراد ہے کیونکہ آدمی سانس ہی کی مدد سے بول سکتا ہے اور سانس سینہ پھیڑہ اور گلے کا ایک جز ہے اور یہ تمام چیزیں جزوات ان میں مطلب شعریہ ہے کہ اے مخاطب جب کہ تیرا سانس کہ تیرے اعضا کا آ جز ہے سر اسر فائدہ رسان ہے تو کل یعنی روح کی طرح فائدے سے خالی ہو سکتی ہے۔</p>		
	پس چرا در طعن کل آری تو دست	تو کہ جزوی کار تو با فائدہ
	ظن کل سے کر زبان کو اپنی بند	ترجمہ تو ہے جز اور کام میں سب سود مند
<p>شرح - یعنی اے انسان تو تمام مخلوقات میں ایک جز و ضعیف ہے تاہم تیرے کام فائدے سے خالی نہیں</p>		

ہر روح کے تعلق کو جو بدن کے ساتھ ہے بیفائدہ کیونکہ جانتا ہے کہ مکمل اس لئے کہا گیا کہ وہ اسکا خاص امر ہے جو محیط کل اور خالق کل ہے اور جسے روح آدم کو اپنی روح کہا ہے۔

گفت را اگر فائدہ نبود مگو	در بود دل اعتراض شکر گو
ترجمہ جو عبت ہو بات وہ مٹنے سے نہ کہہ	وہ نہ اسکا شکر کر خاموش رہ

شرح یعنی اگر روح کے متعلق گفتگو میں کچھ فائدہ نہیں تو ایسی گفتگو ہی نہ کر اور اگر فائدہ ہے یعنی تو روحانی فائدہ من کو سمجھ سکتا ہے تو اعتراض کو چھوڑ اور خدا کا شکر کر کہ اس نے تجھے اسرار سمجھنے کی طاقت دی۔

شکر حق چون طوق سرگردن بود	لے جدال رو ترش گردن بود
ترجمہ شکر حق ہے صورت طوق گلو	لے جدال و جنگ و خشم لے رشتہ

شرح یعنی شکر الہی گویا مخلوقات کی گردن کا طوق ہے جس سے کوئی متنفس عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نعمتیں بیشمار ہیں۔ چنانچہ روحانی اسرار کا بھنا۔ اور نافرمانی کی حالت میں اعتراض نہ کرنا ہی ایک بڑی نعمت ہے۔

گر ترش رو بودن آمد شکریں	ہمچو سرکہ شکر گوئے نیست کس
ترجمہ اگر ترش روئی ہے شکر رتبے	شکر گو سرکہ سے بڑا کون ہے

شرح یعنی اگر کیفیت روحانی اور اسرار ربانی پر نافرمانی کے سبب اعتراض کرنے کا نام شکر ہے تو سرکہ یعنی کافرون اور محدون سے زیادہ کوئی شکر گزار نہیں ہو سکتا جو خدا کی ہر بات پر معترض ہیں۔

سرکہ را گر راہ باید در جگر	گویشو سرکہ جبین اواز شکر
ترجمہ سرکہ اگر راہ ہے سرکہ گر راہ جگر	چاہیے سرکہ سے بڑا شکر

شرح یعنی اگر سرکہ یہ چاہتا ہے کہ میں جگر میں چلا جاؤں اور جھے کوئی پسند کرے تو اس سے کہہ دو کہ شکر کی صحبت سے سنجین بنجا مطلب کہ ترش رو اور معترض اگر احوال باطن اور کیفیت روح معلوم کرئی جانتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ حلاوت طاعت الہی اور کسی مرشد کامل سے صحبت رہ۔

معنی اندر شعر جز با خبط نیست	چون فلا سنگ است از خبط نیست
ترجمہ نظم اسرار بہان بیشک ہے خبط	اس طرح سنگ فلاخن کو ہو ضبط

شرح فلا یعنی بیابان ہے۔ یا فلا سنگ مخفف فلاخن ہے اور دو نوحالتوں میں فلا سنگ کی اصابت مقبولی ہے۔ یعنی نظم میں۔ بیان اسرار ایسا ہے جیسا بیابان میں پتھر یا سنگ فلاخن کہ ہر وقت نشان پر نہیں جاتا۔ اس طرح اشعار میں اظہار اسرار ایسا اوقات مدعا کے موافق نہیں ہوتا۔ گویا مولانا غدر فرما رہے ہیں کہ میں اسرار کے منظوم کرنے پر ایسا قادر نہیں ہوں جیسا جی چاہتا ہے۔ اس لئے ساک کو شہنوی ہی فائدہ پہنچا

شرح یعنی روئی باوجودیکہ ایک مردہ چیز تھی مگر جب اسکو حضرت آدم باہمی اولاد سے کہا لیا تو سبیل بروج ہو گئی
خروج و بدن بھی یہ آدم کی صحبت کا اثر ہے۔ سبط اہل اسد کی صحبت میں بیہکرا دمی روحانی زندگی حاصل کر لیتے ہیں

موم و شمع چون در آئے نار شد	ادب ظلمانی او انوار شد
ترجمہ موم اور لکڑی لگی جب سوے نار	ہو گئے ظلمت سے انوار ہشت کا

شرح لفظ در یعنی جانب اور انوار سے صاحب انوار یا منور مراد ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ موم کو آگ پر رکھ کر سبیل
کچیل سے صادر کیا کرتے ہیں مطلب یہ کہ موم اور لکڑی جو کثیف اور ظلمانی چیزیں ہیں آگ کی صحبت سے صاف
اور روشن ہو جاتی ہیں۔ سبط اہل اسد کی صحبت انسان کی جسمانی کثافتوں کو دور کر دیتی ہے

سنگ سرمہ چونکہ شد درویدگان	گشت بنیا و شد انجا دیدبان
ترجمہ آنکھ میں آیا جو سرمہ سیر سی جان	ہو کے پتھر بن گیا خود دید بان

شرح دید بان یعنی صاحب دید چنانچہ فلیان و شربان۔ نیز دید بان اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی بلند
بیہکرا دور دور کی چیزوں کو دیکھتا رہے و یعنی جاسوس یعنی سنگ سرمہ جو کہ پتھر تھا مگر جب لپکرا آنکھوں میں گیا
تو خود دنیا اور صاحب دید بن گیا یعنی باعث بنیا کی چشم اور جزو ببارت بن گیا۔ حدیث شریف میں ہے علیکم ہذا الانبیا
فایہذبت الشعر و کلتی البصر یعنی اے لوگو تم اس سرمہ لگانے کو اپنے اوپر لاد کر لو کیونکہ یہ پلکوں کو آگاتا ہے
اور بصارت کو تیز کرتا ہے بعض نسخوں میں دو مرہ مصرع مصرع دیکھا گیا ہے سنگ بنیائی شد انجا دید بان۔
اس صورت میں اگر سنگ بنیائی بلا اضافت ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے صاحب دید آنکھوں میں اگر تیر خرو
بنیائی ہو گیا ہے اور اگر مع الاضافت ہے تو سنگ بنیائی یعنی سنگ سرمہ ہے یعنی آنکھوں میں اگر سنگ
سرمہ صاحب دید اور جزو بصارت بن گیا نکتہ یہ پانچون شعر اس بات کی تائید ہیں کہ اہل اسد کی صحبت سے ظلمات جانی
انوار رحمانی سے بدل جاتے ہیں پانچون شعر دن کی تائید کو مضمون صحبت اہل اسد پر مطابق کر لیجے۔

لے خاک آن مردہ کہ خود نشد	درو چو زندہ پوشتہ شد
ترجمہ بچ تو یہ ہے مردہ ہے وہ خوش نصیب	جو کسی زندہ کا ہو جائے حبیب

شرح مردہ سے اہل غفلت اور زندہ سے اہل اسد مراد ہیں بعض نسخوں میں مردہ کی جگہ مردہ ہے۔ پہلا نسخہ اچھا ہے

فراقے آن زندہ کہ بزم شست	مردہ گشت و زندگی از دوست
ترجمہ زندہ جو مرد دن میں دیکھا مر گیا	جفتے کینخت یہ کیا کر گیا

شرح یعنی جو انسان غافل اور مردہ دلون کی صحبت میں بیٹھا گویا وہ جیتے ہی مر گیا۔ اہل غفلت اہل دنیا کی صحبت
میں بیٹھنا اس حدیث سے منع ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ وَجَّهَتْهُ الْوُطْنُ قَالَ أُوْءَمْرَانِ الْوُطْنُ

فائل الہیاء کوئی قرآن پڑھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مردان کے پاس بیٹھنے سے پرہیز رکھو صحابہ نے فرمایا مڑے کون ہیں۔ آپ نے فرمایا غافل و لہو مند یا اہل دنیا فائدہ مولانا قدس سرہ کا مقصود ان اشعار سے یہ ہے کہ آدمی کو اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھا کئے اور اگر کوئی اہل دل صوفی نہ ملے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے آمینہ اشعار ہی مضمون کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

ترجمہ	چونکہ تو قرآن حق بگریمختی	باروان انبیاء آیمختی
	غور کے تو اگر قرآن پڑ ہے	روح پاک انبیاء سے جا ملے

شرح۔ یعنی اگر تجھ کو ہمیشگی کے لیے اہل تصوف دلیں تو کچھ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن شریف سمجھ کر پڑھا کر کیونکہ یہ پڑھنا روح انبیاء سے ملاقات کرنے کے مانند ہے اور سارے انبیاء صوفی ابوالوقت گذرے ہیں

ترجمہ	سہت قرآن حال ہائے ہمایا	ماہیان بحر پاک نمبریا
	حال نبیوں کا ہے قرآن میر بجان	تھے وہ سب بحر خدا کی مچھلیاں

شرح۔ دوسرا مصرع لفظ انبیاء کا بدل یا عطف بیان ہے یعنی قرآن کیا چیز ہے نبیوں کے حالات اور نبی کون ہیں۔ دریا کے عرفان دوسرا کی مچھلیاں۔ بس تو ان کے حالات دیکھنے گویا اُن سے ملاقات کرنی ہے۔

ترجمہ	در بخوانی و نہ تیر آن نڈیر	انبیاء و اولیا را دیدہ گیر
	ہو تلاوت اسکی گر بے فہم ستے	انبیاء و اولیاء کی دیدہ ہے

شرح۔ یعنی اگر تو قرآن مجید کے فقط الفاظ پڑھتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا یا اس کے اسرار روحانی سے ناواقف ہے تو یہ سمجھ کہ گویا تو نے دوسرے انبیاء و اولیاء کی زیارت کر لی گو اُن سے ملاقات نہیں ہوئی مطلب یہ کہ تو قرآن مجید کے صرف الفاظ پڑھنے سے کوئی زبردست روحانی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تاہم یہی تلاوت ثواب سے خالی نہیں مکمل کتاب کا بغیر سمجھے پڑھنا بالکل غیر مفید اور تضيیع اوقات ہے مگر قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ اسے کوئی سمجھ کر پڑھے یا صرف لفظوں کی تلاوت کر لے کسی حال میں ثواب سمجھ و مر رہیگا۔

ترجمہ	در نڈیرانی چو بر خوانی قصص	مرغ جانست تنگ آید در قفص
	معنی قرآن پہ ہو گر دست رس	مرغ جان پر تنگ ہو جائے قفس

شرح۔ قصص سے انبیاء کے وہ قصے مراد ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اینجا طلب ان کے پڑھنے سے تیرا مرغ روح قفس جسم میں تنگ اگر عالم ملکوت کی طرف اڑ جائیگا فائدہ ملکوت بخشے بادشاہی اور صوفیوں کے لئے مجھے عالم اروج و عالم فرشتگان و عالم غیب و ماسوت مجھے عالم جسم و عالم دنیا و مجھے شریعت و عبادت ظاہری و لامہوت مجھے عالم الہی اس مقام میں ساک کو مرتبہ فنا فی اللہ حاصل ہو جاتا ہے لامہوت دراصل

لا الہ الا ہوتا آخر میں تار منقوطہ بڑھائی گئی اور بیچ میں سے چند حرف کھٹکے گئے تاکہ نام محمد اسم اس لفظ کے
میں نہ سمجھ سکیں بعض کے نزدیک اسکی اصل لاہو الا ہو ہے یعنی تجلی صفات کوئی چیز نہیں مگر بان تجلی ذات - ہجرت
یعنے عظمت و بزرگی و بکبر اور اصطلاح میں عالم عظمت الہی و عالم جلال اسماء صفات و مرتبہ وحدت -

ترجمہ	مخرج کو اندر قفس نہ اند نیست	مے بخود رستن از نادانی است
	جو قفس میں قید سی زندان ہے	وہ نہ ہونڈے راستہ نادان ہے

شرح یعنی جو جانور پھر سے میں رکھ رہا کی کاشتاق نہو وہ نادان ہے اسطرح وہ لوگ محض جاہل ہیں جو
جسمانی سے نجات پانیکا شوق نہیں رکھتے اسلئے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ضرور ہے اگر وہ نہ ملین تو قرآن شریف کو
سمجھ کر پڑھنا لازم ہے بعض علماء صوفیہ کا قول ہے کہ گذشتہ یا موجودہ کالین میں سے جس کیسے ملنے کا
تجہ شوق ہو اسکے کلام کو دیکھا کر کیونکہ استفادہ کلام ہی بمنزلہ صحبت ہے

ترجمہ	روہائے گرفتہ ہارستہ اند	انبیاء و مرسلین شائستہ اند
	اس قفس سے جبکو حاصل ہے فتوح	انبیاء و اولیاء کی ہے وہ روح

شرح یعنی وہ روحین جو قفس جسم سے نجات پا گئی ہیں انبیاء و اولیاء کی روحین ہیں - مخاطب انہی کی پیری کر
از برون آواز شان آید تین کہ رہ رستن ترا نیست این

ترجمہ انکی آواز آتی ہے اے خوش صفت
آدھر آہے یہی راہ نجات

شرح یعنی اس عالم ارواح سے کہ جو عالم دنیا سے بیرون ہے انبیاء و اولیاء کی آواز میں اس عالم دنیا پر آتی ہیں
اور ان آوازوں کا مضمون یہ ہے کہ نجات پانیکا راستہ یہی ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے - یعنی قید جسم سے رہا
ہونا اے شخص اگر تجھے بھی نجات مطلوب ہے تو ہمارا اتباع کر قید جسم سے باہر دھل ہو جائے گا -

ترجمہ	ما بدین رستم زین تنگیں قفس	غیر این دہ نیست چارہ زین قفس
	ہم ہوئے ہیں اسکی برکت سے خلاص	ہے رہائی کی یہی ایک راہ خاص

شرح یہ شعر بھی انبیاء و اولیاء کی آواز کا تہم ہے اور تنگ قفس سے ظمت جسمانی مراد ہے اور این رہ کا یہ مطلب
ہے کہ بغیر ترک صحبت اہل دنیا قفس جسم سے نجات پانیکا کچھ علاج نہیں ہے -

ترجمہ	خویش را رنجور ساز و زار زار	تا ترا بیرون کنند از اشتہار
	قفس کو تو اپنے رکھ رنجور و زار	تا نہو دنیا میں تیرا اشتہار

شرح یعنی نجات پانیکا سب سے اچھا طریقہ اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھنا ہے اگر یہ مسیر نہو تو سمجھ کر فراموش
پڑھنا یہی حال نہو تو فیون کے اقوال و احادیث اور اولیاء اللہ کے ملفوظات کو دیکھنا یا سننا اگر یہی حال نہو

تو بے شخص اپنے نفس کو ضعیف اور مرخص کیا۔ اُسے معیوب اور ذلیل سمجھ اپنی حالت پر گریہ و زاری کر دینا بہت سے تیری شہرت جاتی رہیگی لوگ معیوب اور نکمے سمجھ کر تیری طرف بہت کم متوجہ ہوں گے۔ اور شہرت سے بچنا ایسے لازم ہے کہ آدمی مشہور ہو کر مرجع خلافت بن جاتا ہے اور اُسے مردوں کے لئے اہل دنیا اور مالداروں سے زیادہ صحبت رکھنی پڑتی ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مرفوق کی صحبت زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے

ترجمہ	اشہار خلق بند محکم است	در رہ این از بند آہن کی گمت
	اشہار خلق ہے بند	ہے یہ اک رنجیر آہن میر حیان

شرح یعنی خلعت میں مشہور ہونا لوہے کی ایک مضبوط زنجیر ہے جو سالک کو قید جسم سے ہرگز ٹاکی نہیں دیتی

ترجمہ	ایک حکایت بشنوئے زیبائی	تا بدانی شرط این بحر عمیق
	داستان اک اور سن لے اے رفیق	تا ہو علم حالت بحر عمیق

شرح۔ شرط باد موافق جس سے جہاز موافق مقصود دریاؤں میں چلتا ہے یعنی ہم تنیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے تجھ کو اس بحر عمیق (راہ سلوک و عرفان) کی باد موافق کا حال معلوم ہو جائیگا۔ اور یہ بات کہل جائیگی کہ ترک شہرت کے سبب ظلمتِ جہانی سے نجات مل سکتی ہے۔ باد موافق سے وہ ترکیب مراد ہے جس پر عمل کرنے سے رہائی اور ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو اور جکا ذکر طوطی کی حکایت میں آتا ہے

قصہ بازگان کہ ہندوستان تجارت میرت پیغام اداں طوطی محبوب طوطی ہندوستان

ایک سوداگر کا تجارت کے لئے ہندوستان جانا اور اُس کے طوطی کا ہندوستان کی طوطیوں کو پیغام دینا شرح۔ یہ حکایت مضمون گذشتہ کی توضیح اور اس شعر کی تمثیل ہے۔ خوشی را رنجور سازد زار زار چنانچہ اس سوداگر کی طوطی نے ہند کی طوطیوں کی آواز سن کر ازراہ مکر اپنے آپ کو مردہ بنالیا اور قفس سے رہائی پائی اسی طرح خدا کے باغ کی طوطیوں (انبیاء و اولیاء) کی آواز لینے اُن کے اقوال و احادیث سن کر سالک کو موت سے پہلے جہان چاہیئے۔ تاکہ قفسِ جسم سے رہائی پاکر عالمِ ملکوت تک سائی ہو۔

ترجمہ	لود بازگانے اور طوطیے	در قفس محبوبس زیبا طوطیے
	ایک طوطی تھا کبھی تاجر کے پاس	پنجرے میں قید اور پابند یاس
	چونکہ بازگان سفر ساز کرد	سوے ہندستان شدن آغا کرد
ترجمہ	ناگھان پیش آگیا اسکو سفر	عزم ہندستان پر ماند ہی کمر
	ہر غلام و ہر کنیزک راز جود	گفت بہر توجہ ارم گونی ازود
ترجمہ	ہر غلام و ہر کنیزک سے کہا	لاکون کیا تیرے لئے بیج بیج بتا

قصہ تاجر و طوطی

شرح چونکہ یہ سوداگر سخی آدمی تھا ایسے اُس نے تمام لوٹھی غلاموں سے اُنکی خواہش کا سوال کیا	ترجمہ
جملہ را وعدہ بداد اُن تک مرد	ترجمہ ہر کچے از وے مردے نہوت کرد
سب سے وعدہ کر لیا اُس نیک نے	ترجمہ کی طلب اُس سے مرد ایک ایک نے
شرح یعنی تمام لوٹھی غلاموں نے جو سوخات چاہی سوداگر نے ہندستان سے اُسکے لائیکا پختہ وعدہ کر لیا	ترجمہ
گفت طوطی راجہ خواہی ارمنان	ترجمہ کارست از خطہ ہندوستان
ہر کھا طوطی سے کہہ کیا چاہیے	ترجمہ لاؤن ہندستان سے تیرے لیے
شرح چونکہ طوطی ہی سوداگر کا نہایت محبوب اور مدت کا پلا ہوا جانور تھا ایسے اُسکے خواہش کا بھی لحاظ رکھا	ترجمہ
گفتش اُن طوطی کہ آنجا طوطیان	ترجمہ چون بہ پیشی کن ز حال من بیان
یہ کھا طوطی نے ہن وان طوطیان	ترجمہ اُس نے میرا حال کر دینا بیان
شرح چونکہ سفر میں وطن والوں کی یاد زیادہ ساقی ہے اور خاص کر مصیبت کے وقت آدمی اپنے ہمجنس اور وطن والوں کو زیادہ یاد کیا کرتا ہے ایسے طوطی نے سوداگر سے صرف یہ ارمان چاہا کہ میرا حال بیان کر کے ہندوستان کی طوطیان جو کچھ اُس کا جواب دیں مجھے لا کر دینا اُسکے سوا میں کچھ نہیں چاہتا۔ ارمان غصہ و جھوٹا	
کہ فلان طوطی کہ مشتاق تہمت	ترجمہ از قصہ آسمان در حبس ماست
اور یہ کہنا کہ وہ مایوس ہے	ترجمہ گردش افلاک سے محبوس ہے
بر شما کرد و سلام و وادخواست	ترجمہ وز شما چارہ و ارشاد و خواست
ہے پس تسلیم طالب داد کا	ترجمہ اور خواہاں چارہ و ارشاد کا
شرح یہ کن ز حال من بیان کی تشریح ہے یعنی میرے پیارے اقا سوداگر تو ہندوستان کی طوطیوں کی میری طرف سے سلام کے بعد یہ کہنا کہ فلان طوطی جو ہندوستان ہی کا رہنے والا اور تمہارا ہمجنس ہے اتفاق سے ہمارے پیچھے مین قید ہے اور تم سے داد چاہتا ہے اسی مخلصی کی کوئی تدبیر بناؤ اور اُسکے نجات کے بابت کچھ ارشاد کر دو ہمارے ہمارے مٹنے کا بڑا مشتاق ہے۔	
گفت می شاید کہ من در اشتیاق	ترجمہ جان و ہم اینجا بمیرم فراق
کیا یہ لائق ہے کہ فرط اشتیاق	ترجمہ جان سے میری بچے مارے فراق
شرح گفت کا قائل طوطی ہے اور شاید کہ من در اشتیاق اُس کا مقولہ ہے یعنی اُسے سوداگر اُن طوطیوں کی میری جانب سے یہ بھی کہنا کہ یہ بات لائق نہیں کہ میں تو اشتیاق میں اپنی جان و دن فراق میں مر جاؤں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یہ بات بھوٹنی بھجنی ہمدردی اور دوستی سے بالکل بعید اور خلاف الفضا ہے۔	

ترجمہ	ایں رو ابا شد کہ من در بندخت	گنہ شمار سبزہ گاہ بر خرت
	کیا یہ لائق ہے کہ مجھ کو قید سخت	اور تمکو سبزہ و سیر درخت
	آنچنین باشد وفا کے دوستان	من دین حبس و شمار بوستان
ترجمہ	ہے ہی شرط وفا کے دوستان	قید مجھ کو اور تمکو بوستان

شرح یعنی میری طرف سے یہ کہنا کہ اے ہندوستان کی طوطیوں کیا تمہارے نزدیک یہ جائز ہے کہ میں قید میں رہوں اور تم سبزہ زار اور جنگلون کی سیر کرتے پھر و کیا وفاداری کے یہی معنی ہیں کہ میں نڈان میں رہوں اور تم بوستان میں تمہیں انصاف کرو کہ وفاداری اسی کو کہتے ہیں۔

ترجمہ	یاد آرید اے مہان بن مرغزار	ایک صبحی در میان مرغزار
	میری جانب سے بطور یاد گار	اک صبحی در میان مرغزار

شرح یعنی میری جانب سے یہ کہنا کہ اے طوطیو! کسی دن اس مرغ ضعیف کی یاد میں بھی ایک صبحی نوش کر لینا مرغزار سے سوداگر کی طوطی نے اپنی ذات کو مٹا کر کہا اور مرغزار سبزہ زار کو کہتے ہیں۔ مرغ بعضے دو صبح وہ شراب جو صبح کے وقت نوش پیتا ہے اور صبحی بیائے مصدری صبح کے وقت شراب پینا۔ اس شعر میں صبحی بیائے معروف و مجہول دو لفظ جارح ہے یا یہ معنی ہیں کہ کسی دن صبح کے وقت سبزہ زار میں اس دور افتادہ کو بھی یاد کر لینا کیونکہ صبحی یعنی صبح کے وقت صبح ہی آتا ہے۔ اور شراب پینے کے معنوں میں صبحی بفتح اول ہے۔ لفظ مہان تعظیمی خطاب ہے جو اس محبوب طوطی نے طوطیان ہند کو دیا ہے لیکن یہاں مہان سے وہ عاشقان الہی مراد ہیں جو شاہ کے باغ میں شراب محبت ربانی نوش کر رہے ہیں اور مرغزار سے سالک اور صبحی سے ذوق روحانی اور شوق معنوی یعنی اے عاشقان الہی شراب وحدہ پیتے وقت سالک اور طالب عرفان کو بھی یاد کر لیا کرو کیونکہ وہ بھی مہتا ہے دامن سے بند ہا ہوا ہے مگر چونکہ گم کردہ راہ اور تشنہ شراب محنت ہے اسلئے تم سے مدد چاہتا ہے۔

ترجمہ	یاد یاران یا را میمون بود	خاصہ کان لیلی و این مجنون بود
	یاد ہے یاروں کی بارون کو ضرور	خاصہ جب عشق ہوئے پر شعور

شرح یعنی ہر حالت میں دوست کو یاد رکھنا بہتر اور مبارک ہے۔ خاصہ اس حالت میں کہ وہ دوسرا بالیلی ہو اور یہ دور افتادہ مجنون یعنی معشوق کا عاشق کا یاد کرنا بہ نسبت اور دن کی یاد کے بہت اچھا ہے۔ اس شعر میں طوطی تاجر نے اپنے آپ کو مجنون اور طوطیان ہند کو لیلی قرار دیا ہے وہی عاشقان الہی مراد ہیں جو شراب معشوقیت تک پہنچ گئے ہیں اور مجنون سے طالب صادق اور تقرر شعری ہے جو پہلے شعر کی تھی

ترجمہ	اصل اب مکتوبت موزون سے ہے	من قد ہما من خرم از خون خود
		اور میرا جام دل کے خون سے ہے

شرح یعنی لے طوطیوں تم اپنے معشوق (آزادی) کے مصاحب بنے ہوئے شراب وصال کے فرے اڑا ہے ہو اور میں خون جگر کی شراب پی رہا ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شعر طوطی کا مقولہ ہو اور اگر طالب کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے تو یہ مطلب ہے کہ لے عاشقان الہی تم اپنے معشوق کے ساتھ وصال کے مزے چکھو اور میں فراقِ محبوب میں خون جگر پیوں افسوس تم میری حالت پر توجہ نہیں کرتے بعض نسخوں میں لے حریفان بے بس موزون خود ہے۔ اس صورت میں مصنف ظاہر ہیں۔

ترجمہ	نوش کر اک جام میری یاد پر	اگر بھی خواہی کہ بدھی داو من
		اگر تجھے انصاف ہے مد نظر

شرح اس شعر میں خلاف اشعار گزشتہ طوطی تاجر نے ہند کی طوطیوں کو بصیغہ واحد یاد کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ سب باعث اتحاد دلی ایک تہیں یا یہ کہ مولانا نے طالب کی زبان سے عاشقان الہی اور مرشدانِ کامل کو بدین سبب کہ وہ سب وحدتِ حقیقی کے عاشق اور ایک شمع کے پروانے ہیں بصیغہ واحد تعبیر کیا ہے داد سے مراد حق ہے یعنی طالب مرشدِ کامل سے یہ کہتا ہے کہ لے مرشدِ جام وحدت سے شرابِ محبت پیتے وقت مجھے نہ بھولنا یا غلے ہذا القیاس طوطی تاجر طوطیان ہند کو خطاب کر رہا ہے

ترجمہ	یہ نہیں تو داد دے لے داد گر	یا بیا دین قنادہ خاک پیر
		چونکہ خوردی جرعدہ بر خاک ریتر

شرح یعنی لے طوطیان ہند یا لے مرشدِ کامل اگر تو میری یاد میں شرابِ محبت نہیں پیتا تو میرے نام کا ایک گھونٹ زمین ہی پر گرا دے یعنی دل سے نہیں تو ادب ہی ہی دل سے مجھے یاد کر لیا کر عرب کا مقولہ ہے وللارض من کا س الکر ام تصنیف یعنی سخیوں کے پیالے میں سے کچھ گرا پڑا زمین کو ہی ملتا ہے کرمیوں کے فیض سے کوئی شے محروم نہیں رہتی فارسیوں کا محاورہ ہے بیاد کسے شراب خوردن یا جرعدہ بر خاک ریختن بمعنی یاد کردن در محل یاد یعنی کسی کی یاد میں شراب پینی یا شراب کے گھونٹ زمین پر گرنے یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کو یاد کے موقع پر یاد رکھنے یہ بات غایت دوستی کے زمانہ میں ہوتی ہے

ترجمہ	حیف ہے کیا ہو گئے عہد و قرار	لے عجب آن عہد و آن گند کو
		وحدہ ہائے آن لپچن قند کو

شرح یہاں سے خاص مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے آپ قصہ کو چھوڑ کر مناجات الہی میں مشغول ہو گئے

گویا آپ طالب کی زبان سے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا تو اپنے اقرار کے موافق ہیں قید جسم سے رہائی دیکر عالم ملکیت تک طاقت پرواز کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کا اقرار اس آیت سے نکلتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا فِتْنًا لَمْ يَدْنُوهُمْ مُبْتَلًا وَاِنَّ الْعَدْلَ لَخَيْرٌ مِنْ الْفَاحِشِينَ یعنی جو لوگ ہمارے رستہ میں کوشش کر گئے ہم ضرور انکو رستہ دکھا دیں گے اور بیشک خدا انکو ن کاروں کے ساتھ ہے مکملہ گو ذات الہی لب و چشم وغیرہ سے پاک ہے مگر یہ کلمات شوقیہ ہیں جو حالت وجد میں عاشق کی زبان سے نکلتے ہیں اور ایسی حالت میں عاشق معذور ہوتا ہے اور اگر یہ شعر صرف طالب کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے انبیاء و مرسلین اور اے عاشقان الہی وہ اقرار جو تمہاری ادواج نے ہماری ہدایت و ارشاد کے لئے ازل میں کیے تھے کیا ہوئے تم اپنی باطنی کوشش سے اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتے عاشقان الہی کا اقرار اس آیت سے نکلتا ہے وَاِذَا اخَذْنَا مِنْ الْاَنْبِيَاءِ سَيِّئَاتِهِمْ ثُمَّ ذُنُوبَهُمْ وَاَبْرَارِهِمْ وَفُتُوهُمْ وَعَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ يَكْفِي مَا كَانُوا عَمَلِينَ یعنی ہم نے ان سے اور اے پیغمبر عرب تجھے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے اس بات کا اقرار لیا کہ خدا کو ایک جانور اور اپنی اپنی امتوں کو توحید کی طرف بلاؤ اور اگر یہ شعر طوطی کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے طوطیاں ہندو جو ہم میں تم میں اس سے پہلے وفا اور یکجہلی اور محبت کے اقرار و قول و قسم تھے وہ کیا ہوئے اور تم مجھے کیوں بھول گئے۔

ترجمہ	بہر اگر	بد بندگی کی ہے سزا	اگر فراق بندہ از بد بندگیست	چون تو با بد بد کنی پس فراقیست
				فرق کیا ہے بد بدی کی ہے جزا

شرح یہ شعر بھی طوطی اور مولانا کی زبان سے طالب صادق و نوح کا مقولہ ہو سکتا ہے اور لفظ توحطاب طوطیاں ہند یا مرشدان کامل کی طرف ہے اور بد بندگی سے جرم و گناہ اور بندہ سے اپنی ذات مراد ہے نیز ممکن ہے کہ یہ خاص مولانا کا مقولہ ہو اور خطاب تو بجانب اللہ تعالیٰ یعنی اگر تو نے بندہ کو اسکی تقصیرات کے باعث اپنے وصال سے محروم کر رکھا ہے تو اسکا کیا جواب ہے کہ تو ہی بد کو مکافات بد دیتا ہے جو تیری شان کریمی اور تقضائے رحمتی و رحمتی شے سے بعید معلوم ہوتا ہے کیسے خوب کہا ہے رباعی ناکر وہ گناہ در جہان کسیت بگو کہ آنکس کہ کند نکرد چون ز سیت بگو بد من بد کم و نو بد سکا فادی و زرقان من جیت بگو اگرچہ مولانا کا یہ قولہ بظاہر جزا و سزا یعنی کے خلاف ہے مگر فی الواقع یہ راز و نیاز اور غلبہ عشق کی باتیں ہیں ایسے بعض الفاظ حدادب سے تجاوز کر گئے ہیں اس سے یہ مقصود نہیں کہ بد کی جزا بد نہوا کر کے بلکہ یہ مطلب ہے کہ عفو ہر حالت میں بہتر ہے۔ بدی کی سزا کو بدی کہنا باعتبار تنبہ ہے فی الواقع بدی نہیں

ترجمہ	وہ بُرائی ہو کرے تو جنگ سے	ابن بدی کہ تو کنی خوشم جنگ	با طرب تر از سماع بانگ جنگ
			با طرب تر ہے سماع جنگ سے

شرح یعنی تو وہ ہی جو خشم و خجک کی حالت میں کرتا ہے سماع یا ننگ چنگ سے بہتر ہے۔ آخر تک ان اشعار کو مقبول طوطی اور مقولہ طالب بطور خطاب یا طوطیان مہند و مرشدان کامل کہا جائے تو بجا ہے چنانچہ ذوق سلیم خود معلوم کر لیا لیکن ہم وہ معنی بیان کرتے ہیں جو سب سے دقیق ہیں۔ یعنی یہ سب مولانا کے مقولے ہیں اور خطاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس اعتبار سے شعر کا یہ مطلب ہے کہ خشم حق بجا و تقائے عارفوں کے نزدیک جتن رحمت ہے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رحمت غصہ میں مضمر ہے۔ البتہ عام آدمی کے آنکھوں پر پردہ ہے وہ رحمت کو خشم میں مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یا خشم سے مراد ظاہری خشم ہے جو ہمارے نزدیک قہر ہے مثلاً وجود حاضی کو فنا کر کے حیات ابدی عطا فرمایا زنا کار کو گناہ سے پاک کرنے کے لئے سنگسار کرنا بظاہر قہر معلوم ہوتا ہے مگر فی الواقع ہر ہے۔

ترجمہ	اے جفا کے تو زحمت خو تر	اور انتقام تو زحان محبوب تر
ترجمہ	ہے جفا تیری دفا سے خو تر	اور بدلا جان سے محبوب تر

شرح پہلے مضمون کی مثال ہے یعنی تجلّو حیات کے فانیہ کی عوض میں حیات باقیہ دیتا ہے۔ ایسے تیری ظاہری جفا یعنی گناہوں کا انتقام جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کیونکہ تیرے غضب میں تیری رحمت پہنانے کی ہے گو عوام کو نظر نہیں آتی بعض لاشعور میں رحمت کی جگہ دولت ہے جس سے مراد دولت دنیا ہے

ترجمہ	نار تو ایشیت نور ت چون بود	ما تم این تا خود کہ سوت چون بود
ترجمہ	ہے یہ تیری نار کیا ہے شان نور	ما تم الیا ہے کو کیا ہے سر در

شرح۔ یعنی جب نار عشق حقیقی جو باعث صفائے روح ہے یہ مرتبہ رکھتی ہے تو وہ ذر جود عشق حقیقی حاصل ہوتا ہے کس مرتبہ کا ہو گا اور ماتم مصیبت عشق حقیقی میں ایسی کیفیت ہے تو سرور وصال میں کس قدر لذت ہوگی یا یہ معنی ہیں کہ جب تیرے غضب میں رحمت پہنان ہے تو رحمت میں کس قدر غنیمت پوشیدہ ہوگی

ترجمہ	فی مثل حور ت اگر عیان شود	عالم اگر گریان بود خندان شود
ترجمہ	حور تیرا اگر عیان ہونے مثل	خندہ شادی ہو گریہ کا بدل

شرح۔ یعنی اگر تیرے قہر کی حقیقت میں عالم میں ظاہر ہو جائے تو اس قدر لذت حاصل ہو۔ کہ ننگین لوگ مسرور ہو جائیں اور رونے والے ہنس پڑیں مگر یہ مسرت عارفان کامل کے ساتھ مخصوص ہے جو راضی برضائے حق ہیں اور غضب کو باعث رحمت خیال کرتے ہیں ان کے نزدیک قہر اُچی اسکی رحمت کا ایسا پیش خمیہ ہے جیسا ابر بارش کا یہی سبب ہے کہ مومن آئندہ نجات کی امید پر دوزخ کو ہی حبت سمجھتے ہیں البتہ کافر اسے محروم ہیں انکو عذاب میں طرب و راحت نہیں ملتی اور نہ دوزخ سے رہائی کی امید ہے۔

از حلاوت تھا کہ دارد جور تو	و دلطاقت کس نیابد غور تو
ترجمہ وہ مزاحیہ یا تیرے جو رین	۴۱۹ نہیں سکتا جو فکر و غور میں
شرح لفظ دلطاقت معطوف بر حلاوت ہے یعنی تیرے جو رک حلاوت میں اور لطفیتن اس قدر ہیں کہ کسی فہم و غور میں نہیں آسکتیں۔ پھر نہ معلوم کہ ترا کریم و احسان کس قدر با حلاوت ہو گا ابھی تو کو پہنچا شکل ہے	
یاد اور از محبت ہائے ما	حق مجلس ہا و صحبت ہائے ما
ترجمہ یاد کر اگلی محبت یاد کر	حق مجلس ہا و صحبت یاد کر
شرح یعنی اے خدا تو ہمیں اپنی رحمت سے نہ بہول کیونکہ ہم مستحق رحمت ہیں۔ حق مجلس صحبت سے وہ عالم ازل مراد ہے جبکہ رو میں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں اور اس خلوت میں کوئی بیگانہ موجود نہ تھا اور عالم دنیا بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ عارف دنیا میں بھی اسی کی مجلس کے بیٹھے والے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے	
نالہ و ترسم کہ او باور کند	و در رحم جور را کمتر کند
ترجمہ خوف ہے شکوہ نہ وہی باور کرے	رحم آئے جور کو کمتر کرے
شرح اس سے پہلے اشعار میں مستحق حقیقی کو بصیغہ خطاب یاد کیا گیا تھا۔ اور ان اشعار میں بصیغہ غائب اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا حالت وجد میں مناجات کر رہے ہیں کہیں اُسے حاضر سمجھا ہے کہیں غائب مطلب شعر یہ ہے کہ میں فراق حبیب میں روتا ہوں اب اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے نالے کو قبول کر کے کہیں اس میں تاثر نہ غماض کر دے کیونکہ عاشق کا نالہ شکر بصورت شکایت ہوتا ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور قبول کرنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ مجھ پر رحم کرے اور رحم کا یہ نتیجہ ہے کہ جو کہ کر دے حالانکہ میں اُس کے جور کا کم ہونا نہیں چاہتا۔ خواہ قہر ہو یا مہر یہ چہ از دوست میر سدنیکوست	
عاشقم قہر و بر لطفش بجد	اے عجب من عاشق این ہر وضد
ترجمہ اُس کے قہر و لطف پر عاشق ہون میں	ہر وضد کا عاشق صادق ہوں میں
شرح جد یعنی کوشش و شوق یعنی میں اُس کے لطف قہر و لطف پر بڑے شوق سے عاشق ہوں کیونکہ قہر میں اُس کا لطف پہنان مجھے کہیں ہوں سے نظر آ رہا ہے یہ مرتبہ خاص اولیاء اللہ کا ہے۔	
عشق من بر مصدر این ہر دو	چون نباشد عشق کز دے نیست
ترجمہ عشق ہے مصدر سے مجھ کو بالیقین	کیونکہ اُس کے عشق سے چارہ نہیں
شرح مصدر یعنی ایہم و ضیعہ ظرف بمعنی جائے صدور و بطن ایہم و کسر دال بصیغہ اسم فاعل دونوں طرح صحیح ہے	

یہ سیر عشق موجد غیر و مشر و مصدر و فدا و جفا کے ساتھ ہے اور ایسی ذات پاک کا عشق کیونکر ہو جس کے سیر طبع چارہ نہ ہو یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ہر حالت میں راضی رہنا اور ایسا اللہ کا کام ہے اس سے علوم کو	
و اسرار زمین خار درستان	ہم جو بلبل زمین سبب نالان شوم
ترجمہ	خاسے گرجاؤں کو بوستان

شرح یہ سیر عشق و تہر جفا و فدا و دونوں کو بلا تفریق قبول کرتا ہے جس طرح بلبل کہ موسم خزان میں بھی کانٹوں پر بیٹھ کر فراق گل میں نالان رہتا ہے اور موسم بہار میں بھی شاخ گل تک پہنچ کر اس طرح گریان ہے مطلب یہ کہ اگر میں صفات تہر سے صفات لطف یا بلا عشق حقیقی سے راحت دنیا کی طرف انتقال کر جاؤں تو صفات تہر کے مشاہدہ کے لیے بلبل کی طرح نالان رہوں گا۔ کیونکہ عشاق عین تہر میں لطف اور عین لطف میں تہر کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور صفات الہی میں سے انکا علم ان دونوں صفات کا جامع ہوتا ہے

این عجب بلبل کہ یکشاید دہان	تا خود او خار را با گلستان
ترجمہ	کہو لکریہ بلبل مبدل دہان

شرح یہ سیر عشق الہی عجب طرح کا بلبل ہے کہ ببول کی پتیان کہاںے کھیلے جس طرح جو بچہ کہتا ہے اس طرح کانٹوں کے لیے منہ پہاڑتا ہے مطلب یہ کہ لطف و تہر دونوں سے رضا مند ہے بلکہ عارف کامل تہر سے زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسکا انجام رحمت ہے۔

این نہ بلبل این نہنگ آتش	حملہ ناخوشہائے عشق اور خوشی
ترجمہ	ہے یہ بلبل یا نہنگ آتش

شرح نہنگ کہ آتش یا لیسے کہا کہ بعض نہنگوں کے منہ سے آگ کے شعلے نکلا کرتے ہیں یا لیسے کہ نہنگ بھی آگ کی طرح اجسام کو فنا کر لے اور کہا جانے والا جا نور ہے مطلب یہ کہ عاشق الہی جسکو ہم بلبل کہہ چکے ہیں ایک نہنگ آتش ہے جس طرح نہنگ بلا تیز کا فرد مومن و مطیع و عاصی ہر کیکو کہا جاتا ہے اس طرح عاشق صادق اس کے لطف و تہر دونوں کو بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے بلکہ تہر میں اسی مشاہدہ لطف کو زیادہ سرور حاصل ہوتا ہے البتہ حوام اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے غضب میں کس طرح کی مہربانیاں ہوتی ہیں

عاشق کل ست و خود کل ست او	عاشق خوش ست عشق خوش جو
ترجمہ	عاشق کل ہے وہ کل ہے گفتگو

شرح کل سے مراد حقیقت جامعہ حق ہے مطلب یہ کہ عاشق حق کی حقیقت جامعہ کا عاشق ہے بلکہ اپنے وجود انسانی کو مشاہدہ باقی میں فنا کر کے خود اصل کل یعنی اصل حقیقت جامعہ ہو گیا ہے اور اس کا عشق

اسماء فہرہ کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ اسماء لطیفہ کے ساتھ وہ جیسا اسم یا معجز کو محبوب جانتا ہے ایسا ہی اسم یا مدل کو اور چونکہ عاشق صادق وجود انسانی سے ٹکرا کر اصل مکمل اور فانی الہی ہو گیا ہے لیسے اب خدا کا عاشق نہیں بلکہ اپنا عاشق اور اپنے ہی عشق کا جو یا ہے چونکہ اس بحث کی زیادہ شرح خیال کو عینیت کی طرف متوجہ ہے لیسے سوائے خاموشی کے اور کچھ جارہ نظر نہیں آتا۔ خلاصہ یہ کہ عاشق صادق ہو تو مرتبہ عشقیت پر پہنچ جاتا ہے

صفت اولیٰ جنحہ طیور عقول الہی

پروردگار نوزون یعنی طیور عقول الہی کا بیان

ترجمہ

شرح اولیٰ جنحہ طیور میں اضافت صفت لبوئے موصوف ہے اور یہ صفت موصوف مبدل متہ ہیں۔ اور عقول الہی اس کا بدل یعنی یہ سبحان الہی کے ان طویر کا بیان ہے جو صاحب پرہیز اور یہ طویر عقول الہی ہیں۔ موصوفہ کے نزدیک اروج نودانیہ کو عقول کہتے ہیں۔ اور اوج کے پانچ مراتب ہیں۔ اول روح حیات جو انسان و حیوان بوط ہے۔ سب میں برابر ہے۔ دوم روح خیالی جو حواس ظاہرہ سے معلوم شدہ چیزوں کو یاد رکھتی ہے۔ اور حاجت کے وقت ان چیزوں کو عقل کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ یہ روح بہائم میں ہوتی ہے۔ بچہ میں نہیں ہوتی۔ مثلاً بہائم آگ دیکھ کر اتنا جان لیتے ہیں کہ یہ سوڑی شے ہے اور یا سکویا دہی لکھتے ہیں کبھی آگ کے پاس جائے کا موقع آجائے تو عقل سے کام لیتے ہیں اور اُسمین کرنا نہیں چاہتے بچے ایسا نہیں کر سکتے سووم روح عقل جو ایسے ضروری مطالب کا ادراک کرتی ہے جو حس ظاہر سے خارج ہیں یہ روح نہ بہائم میں ہے نہ بچہ میں نہ چہارم روح فکری جو علوم عقلیہ اور مخفیہ کا ادراک کر کے انکو اپنی معلومات میں داخل کر لیتی ہے۔ تاکہ کشائش ابواب معرفت پر قادر ہو جائے یہ روح علماء کی ہے۔ پنجم روح قادسی یہاں اور بعض اولیا کے لئے مخصوص ہے اس سے اسرار تجلی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور طویر الہی ایسی ہی اروج کا نام ہے جو قسم پنجم میں داخل ہیں اور انکے پر (عشق و شوق اور گرہ) انہیں بشریت کے جنگل سے قضاے احادیث تک اٹھا لیتے ہیں۔ حدیث اتنا شمس المؤمن طائر علق فی شجر الجنتہ کے یہی معنی ہیں کہ روح مومن ریاضت اور قرب الہی میں سیر کرتی پرتی ہے۔ کیونکہ مومن کو مرتبہ ہو تو اقبل ان تو تو اچل ہے اگرچہ سبب ظاہر اسکی نفس وجود میں قید ہو مگر باعتبار باطن وہ ریاض قرب میں ہے یا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے

قصہ طوطی جان زمینان بود

کوکے کو محرم مرغان بود

ترجمہ ہے اسی صورت سے حال مرغان

واقف اسرار مرغان جان کہاں

شرح یعنی بطور یہ طوطی سوداگر اپنی مخلصی کی کوشش اور تدبیر کر رہا ہے یہی حال طوطی روح کا نفس وجود میں ہے کہ رہائی مگر ایسا شخص کہاں ہے کہ مرغان روح کی آواز اور انکے کلام کو سمجھے اور محرم اسرار ہو کر انکو

<p>قید وجود سے مخلصی دلوئی اور انکی استیلاؤں تک پہنچا دے۔</p>	
<p>کو یکے مرغ ضعیف بیگناہ</p>	<p>و اندرون اوسلیمان با سپاہ</p>
<p>ترجمہ ہے کہ ان مرغ ضعیف بیگناہ</p>	<p>جو کہ باطن میں ہر شاہ با سپاہ</p>
<p>مشرح یہاں سے اولیٰ اجماعہ طور کا بیان شروع ہوا ہے مرغ ضعیف اور بیگناہ سے انسان کامل مراد ہے جو باعتبار عبادت و بندیت نالواں ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا اور باعتبار باطن نہایت قوی ہے انسان کامل سے اگر انبیاء مراد ہیں تو انکی بیگناہی ظاہر ہے۔ اور اگر اولیاء مراد ہیں تو بیگناہ بمعنی محفوظ ہے کیونکہ ولی کبیر و گناہوں سے بچا رہتا ہے اور سلیمان با سپاہ سے ذات حق مع جمیع اسماء و صفات مراد ہے یعنی ایسا انسان کامل کہ ان سے جو بظاہر ضعیف و بیگناہ اور باطن سلیمان با سپاہ ہو یعنی اس کے باطن میں ذات حق مع اسماء و صفات جلوہ گر ہو اور جو اس حدیث کے معنی کا پورا مصداق ہو کہ لَا شَيْخَ أَرْضِي وَلَا سَكَنًا وَلَا كُنْزًا وَلَا قَلْبَ عَبْدٍ عِنْدِي إِلَّا الْيَقِينُ یعنی زمین و آسمان میں میرے سامنے کی گنجائش نہیں لیکن میں اپنے بند کو پرہیزگار کے دلیلیں دے سکتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں</p>	
<p>چون بنا لزار بے شکر و گلہ</p>	<p>افتد اندر صفت گردون غلغلہ</p>
<p>ترجمہ نالہ جب کرتا ہے بے شکر و گلہ</p>	<p>آسمان ہوتے ہیں وقت غلغلہ</p>
<p>مشرح یہ بھی انسان کامل کی صفت ہے یعنی جب وہ بلا طریق شکر و شکایت بلکہ بطریق دوق و شوق روتا ہے تو آسمانوں کے فرشتوں میں اضطراب واقع ہو جاتا ہے۔ بلکہ عرش الہی کانپ جاتا ہے۔</p>	
<p>ہر دوش صد نامہ صد یکاے خدا</p>	<p>یار بے زو شصت لبیک خدا</p>
<p>ترجمہ اس کے پاس آتے ہیں صد یک خدا</p>	<p>ایک یار ب شصت لبیک خدا</p>
<p>مشرح یعنی اسی انسان کامل کی صفت یہ بھی ہے کہ ہر سانس کے مقابلہ میں جو اس کے سینے سے نکلتی ہے سو نامہ اور سو قاصد اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے پاس پہنچتے ہیں صد اور شصت سے کثرت اور نامہ و پیغام سے انوار ربانی اور فیوض رحمانی مراد ہیں۔ اور اس کے ایک مرتبہ یارب کہنے کے جواب میں ستر مرتبہ لبیک نازل ہوتی ہے۔ یعنی بعد قتلے فرماتا ہے کہ حبیب لک اجاثر بعد اجاثر۔ لبیک کے معنی ہیں کہ اے بندے میں تیرے سوال کا بار بار جواب دیتا ہوں اور بار بار تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ نامہ و یک سے کلام اور وحی و الہام بھی مراد ہو سکتا ہے مگر اس قسم کے کلام کو انبیاء یا اولیاء میں سے نہیں</p>	
<p>زلت او بہ ز طاعت پیش حق</p>	<p>نز و کفرش جملہ ایمانہا خلق</p>
<p>ترجمہ اسکی لغزش ہے قبول ذو المنن</p>	<p>کفر سے اس کے ہیں سب ایمان کہن</p>

شرح یعنی انسان کامل سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ کبھی کبھی لغزش ہو جاتی ہے۔ سو یہ لغزش بھی عوام کی حالت سے بہتر ہے کیونکہ طاعت عوام تقلید پر مبنی ہے اور انسان کامل کا ہر کام تحقیق پر ہے تو اسکی خطا جو لظاہر خطا معلوم ہوتی ہے فی الواقع خطا نہیں ہوتی۔ دوسرے مصرع میں کفر نفی الکاف ہے یعنی پوشیدہ کفر انسان کامل کی پوشیدہ عبادت اور چھپے ہوئے ایمان کے آگے عوام کے ایمان کہنے اور غیر قابل اعتبار ہیں کیونکہ کاملین کا ایمان نہایت قوی ہوتا ہے اور عوام کا نہایت ضعیف چنانچہ شبلی کا قول ہے طوبی للذين ماتوا في كفرة یعنی جو شخص پوشیدہ عبادت میں کرتا کرتا مر گیا وہ نہایت خوش نصیب ہے۔ خلق یفتخون بمعنی کہنے بعض شاعرین نے اس لفظ کو کفر ہی پڑھا ہے۔ چنانچہ مصرع میں تقابل لفظ ایمان ہی ایسی کی نہاد ت دیتا ہے اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ انسان کامل کبھی غلبہ شوق اور فرط عشق سے جو اسکو حصول مرتبہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے محال ہو اسے ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے کہ وہ باعتبار ظاہر شرع کفر معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ منصور کا انا الحق کہنا مشہور ہے۔ لیکن فی الواقع یہ کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے کیونکہ بسبب فنا انسان کامل کو اسطرح مرتبہ عینیت محال ہو جاتا ہے۔ جس طرح جاب کو مکر دریا میں منے سے مگر یہ معنی خاکسار شراح کے مذاق کے موافق نہیں ہیں۔ اور اگر کفر سے مراد یہی کفر ہے جو مقابل ایمان ہے اور ناظرین شرح مثنوی کو انہیں معنوں پر اصرار ہے تو یوں سمجھیے کہ انسان کامل کا کفر عوام کے پڑنے پوشیدہ اور تقلیدی ایمان سے بہتر ہے کیونکہ اسکا کفر شاید مرتبہ فنا میں پہنچنے کے بعد لاف و بوسیت ہو جیسا بعض بزرگوں نے فرمایا ہے سبحانی ما اعظم شأنی یہ قول اگر حقیقتاً ظاہر میں کفر معلوم ہوتا ہے لیکن بلا شک و عہد کے ایمان سے بہت بہتر ہے کیونکہ بعد حصول مرتبہ بقا باللہ کہا گیا ہے التماس خاکسار شراح چاہتا تھا کہ اس مقام پر ادبیاء کے اس ظاہری کفر اور عوام کے ایمان اور مرتبہ فنا و بقا کی بحث مشرح طور پر لکھی جاتی لیکن ہمت الحاد کے خوف اور نا فہمی کے خیال اور کشف اسرار کی مانعت نے مجبور کر دیا ہے۔

ترجمہ	ہر دم اور ایک معراج خاص	بر سر تاجش ہند حق تلج خاص
	ہر دم اس کے واسطے معراج ہے	اور اس کے سہ پہ حق کا تاج ہے
شرح معراج سے مشاہدات اور مراتب قرب الہی مراد ہیں جنکی کوئی انتہا نہیں اور تلج خاص بمعنی بڑی مرتبہ خاص ہے جو عوام کو میر نہیں آسکتا اور تاج پر تاج رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ انسان کامل کے مراتب ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فانی ہو کر باقی بقاء اللہ ہو جاتا ہے۔		
ترجمہ	صورتش بر خاک و جان لا مہکا	لا مکانے فوق و ہم سالکان
	وہ یہاں اور لا مکان میں اسکی جان	لا مکان تک جا نہیں سکتا گمان

شرح یعنی انسان کامل کا جسم خاکی گویا میں ہے مگر کسی روح لامکان یعنی عالم ملکوت میں رہتی ہے۔	
ترجمہ	لا مکان نے کہ دروہم آیت
ترجمہ	لا مکان آتا نہیں ہے درہم میں
شرح یعنی وہ لامکان جہیں انسان کامل کی روح رہتی ہے ایسی چیز نہیں کہ تیرے درہم میں آجائے یا تو لگی نسبت ذہن میں کچھ خیال پیدا کر سکے گو لامکان کا خیالی نقشہ تیرے ذہن میں ہر دم نئی شان سے آتا ہے	
ترجمہ	بل مکان و لامکان در حکم او
ترجمہ	ہے اسی کا سب مکان و لامکان
شرح یعنی کچھ بھی بات نہیں کہ انسان کامل کی فقط روح لامکان میں ہے بلکہ یہ سب لو کہ زمین و آسمان اور لامکان سب اُس کے حکم میں ایسے ہیں جیسا کہ بہشتیوں کے حکم میں بہشت کی جاہلین رہتہ شراب نہر عمل نہر شیر نہ آب مصفا اور فی الواقع انسان کامل زمین و زمان بلکہ لامکان تک ہر شے میں منصرف ہو سکتا ہے چنانچہ قصہ معراج اور معجزہ شتی القمر سے ظاہر ہے۔	
ترجمہ	شرح این کو تہ کن و رخ زین تبا
ترجمہ	شرح اسکی چوڑے اے نکتہ یاب
شرح یعنی انسان کامل کے معنوں کی شرح اور اس کے مرتبہ فنا و بقا اور عینیت کا ذکر چھوڑ دے یہ کل مقام ہے	
دیدن خوانجہ در دشت طوطیان و پیغام رسانین	
ترجمہ	سوداگر کا ایک جنگل میں طوطیوں کو دیکھنا اور انہی طوطی کا پیغام پہنچانا
ترجمہ	باز میگرددیم ازین لے دوستان
ترجمہ	جاتے ہیں ہم یا سنے پہلے دوستان
ترجمہ	مرد و باز رگان پذیرفت آن پیام
ترجمہ	مرد و سوداگر نے سُنکر وہ پیام
شرح یعنی سوداگر نے طوطی کی پیغام رسانی کا کام قبول کر لیا اور ہندوستان پہنچ کر اُسے پہنچا بھی دیا	
ترجمہ	چونکہ تا اقصائے ہندستان
ترجمہ	اور جب پہنچا وہ ہندستان میں
ترجمہ	مرکب استانید و پس آواز د
ترجمہ	اسپ بڑا کر انہیں آواز دی
در بیا بان طوطیے چندے پ	
طوطیان دیکھیں کبھی سید ان میں	
آن سلام و آن امانت باز داد	
کہد یا اسکا سلام و سبندگی	

طوطی کے از طوطیان لرزیدیں	امو قتا و مرد و بگشتش نفس
ترجمہ طوطیوں میں ایک طوطی کانپ کر	ہو کے مردہ گر پڑا سنکر خیر
شرح لرزیدیں بھنے بسیار لرزید و بگشتش نفس فعل لازم یعنی تاجر نے ہندوستان پہنچ کر جب اپنے طوطی کا پیام ایک بیابان میں طوطیوں کو سنایا تو اس جہل زمین سے ایک طوطی سنتے ہی کانپ اٹھا اور اسکا دم ٹوٹ گیا اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا یہ سراسر اس مرنے والے طوطی کا مکر تھا۔	
شدیشیمان خواجہ از گفت خبر	گفت رفت در ہلاک جا نور
ترجمہ اس سے خواجہ کو بیشیانی ہوئی	یعنی ناحق میں اسکی جان لی
شرح در ہلاک کسے رفتن بمرگ کسے سعی کر دین کیسی کے مارنے کی کوشش کرنی مطلب یہ کہ سوداگر ایسے	
بیشمان ہوا کہ اگر تین اپنے طوطی کی حالات کی خبر نہ دیتا تو یہ طوطی ہلاک نہ ہوتا گو یا سوداگر اسکی موت کا باعث ہوا	
این مکر خویش است با آن طوطیک	این مکر دو جسم بود و روح یک
ترجمہ میرے طوطی کا کہن یہ خویش تھا	ایک جان دو جسم تھا و کریش تھا
شرح خویش بھنے قریب و یگانہ یعنی یہ طوطی شاید اسکا یگانہ تھا کہ اسکا حال سننے ہی مر گیا یہ محبت یگانہ نہیں ہوتی ہے	
این چرا کردم چرا دادم پیام	سو ختم بچارہ رازین گفت خام
ترجمہ کیا کیا میں نے دیا کیوں یہ پیام	ہو گئی جانسوز یہ گفتار خام
شرح گفت خام جو بات کہنے کے لائق نہ ہو کچی بات جھوٹا وعدہ دل شکن کلمہ آزار رسان فقرہ یعنی تاجر	
پیغام دیکر اپنے دل میں بیشیمان ہوا کہ میں نے ناحق ایسی بات کہی جس سے اس غریب طوطی کی جان جاتی رہی۔	
این بان چون سنگ و ہم جنس است	واخیچہ بھید از زبان چون شست
ترجمہ ہے زبان ایک سنگ آہن کی سی لاگ	بات جو نکلے گی اس سے ہے وہ گت
شرح یہاں سے آخر تک مولانا کا مقولہ ہے یعنی زبان بہتر اور آہن کے مانند ہے جس طرح بہتر یہ لوہا یا کوہی	
پر بہتر مارنے سے آگ نکلی ہے اسی طرح زبان سے ہی آگ رسخن نکلتی ہے مطلب یہ کہ گفتار زبان اپنے اپنے	
محل پر آگ کی طرح سو ذی دھماک ہے اور نافع و سود مند بھی ہے بڑی باتیں مضرت پڑتی ہیں اور اچھی مفید	
سنگ آہن را من بریم گزاف	کہ ندوے نقل گمہ از دے لاف
ترجمہ سنگ پر آہن نہ مارے بزرگراف	دوسرے کی نقل ہو یا اپنا لاف
شرح یعنی اے یہودہ سنگ و آہن کو آپس میں بہودہ طور پر نہ مار۔ کیونکہ اس سے آگ نکلے گی مطلب یہ کہ	
یہودہ اور لغو باتیں نہ کر جس سے فساد عظیم پھیلنے کا اندیشہ ہو اس سے لوگوں کو ایذا پہنچے گی۔ یا یہ سفین	

کہ وحدت کے اسرار بیان نہ کر کیونکہ نا فہمی کے سبب اکثر سننے والے گمراہ ہو جائینگے اور رفتہ رفتہ الہی کی آگ کے شعلے تمام عالم میں پھیل جائینگے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اسرار وحدت نہ تو اس صورت سے بیان کر کے دینے پر نقل فلاں شیخ کامل یا فلاں پیر مرشد سے سنی ہے اور نہ اس بات کا دعویٰ کر کہ اس راز کا الہام خود مجھے ہوا ہے یا یہ مضمون کہ دوسرے کی حکایت نقل کرنے میں بیہودگی اور اپنی حکایت بیان کرنے میں لاف نہ بک۔

ترجمہ	ہے چنان تارک یک ہر سو پنبہ زار	در میان پنبہ چون با شتر شرا
	پنبہ میں کیوں ڈالتا ہے تو شرا	

شرح یعنی عالم دنیا تارک یک اور ہر سو پنبہ زار ہے یہاں کج فہم بہت ہیں جنکو لشکر پنبہ سمجھنا چاہیے اور اسرار وحدت شعلوں کے مانند ہیں یہ باتیں نا فہموں کو جلا دیں گی یعنی کم فہمی کے سبب گمراہ کر دیں گی۔ یا یہ مضمون کہ عالم پنبہ زار یعنی نازک دماغی اور نفسانیت سے پر ہے ناگوار بات کا تحمل کسی میں نہیں ہا تو اگر کوئی بیہودہ بات کہے گا کہ لگا لگا تو لوگ آتش غضب سے جل جائینگے اور فساد عظیم برپا ہوگا۔

ترجمہ	سخت ظالم ہے وہ قوم بخیر	وز سخننا علمے را سوختند
	بہر عالم جسکی باتیں ہیں شر	

شرح یعنی وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے انجمن بند کر لیں اور منہ کھول دیا نا فہموں میں اسرار وحدت بیان کر کے اُنہیں گمراہ اور ٹھنڈ بنا دیا یا ایسی باتیں کیں جس سے آتش غضب بھڑک اُٹھی۔ اور ہمیں جب کے لوگ ہمارے ہو گئے مولانا سے یہ مقولہ مروی ہے اللہم جنہم غشا من الذنب لکیر فاودنا ہو قال اللہم فی حق الناس بکلمات یعنی مولانا رومی نے ایک دن یہ فرمایا کہ اے خدا تو ہمیں کبیرہ گناہ سے بچا لو گون نے عرض کیا کہ کونسا کبیرہ گناہ آپ نے جواب دیا کہ جھوٹا اور مدعی شیخ جو اپنے بیوے کے کلمات سے لوگوں میں لگ بھڑکا تا بیسے انہیں گمراہ کرتا ہے۔

ترجمہ	کرتی ہے ویران جہان کو ایک ہات	رو بہان مردہ را شیران کند
	لوٹری ہوتی ہے شیر لے خود صفت	

شرح یعنی توحید کا ایک کلمہ نا فہموں کے عالم کو ویران کر دیتا ہے اور یہی کلمہ رو بہان طریقت کو شیران حقیقت بنا دیتا ہے اور مرتبہ عرفان تک پہنچا دیتا ہے یا یہ کہ سخن موزی باطل جہان میں بعض کے لئے قتل اور ٹوٹے جانے اور غارت ہونے کا باعث ہوتا ہے اور بعض کے لئے ضعف سے قوت کا سبب ہو جاتا ہے یعنی بعض کے حق میں مضر ہے اور بعض کے لئے نافع یا یہ کہ سخن باطل دشمن ضعیف کو قوی کر دیتا ہے۔ اُسے تسکیم کے جھوٹا بنانیکا موقع ملتا ہے دو مصرعوں میں مضرت سخن کا بیان ہے۔ اور پہلے معنوں میں ایک میں نفع کا اور دوسرے میں نقصان کا۔

جا نہاد صیل خود عیسی دم اند	ایک زمان زخم اند و دیگر مریم اند
ترجمہ پہلے جانیں رکھتی تھیں عیسے دمی	اب کبھی ہن زخم مریم ہن کبھی
گر حجاب از جا نہا بر خاستے	گفت ہر جائے مسیح آساتے
ترجمہ روح سے اٹھتا اگر تن کا حجاب	ہر سخن پاتا مسیحا کا خطاب

شرح یعنی روحین عالم طبیعت اور اجسام بشریت میں آئے سے پہلے موت کو زندہ کرنے میں دم عیسے کا خاصہ رکھتی تھیں یعنی انکی ہر بات زندگی بخش تھی۔ کیونکہ روح کا خاصہ اعطائے حیات ہے۔ لیکن جب عالم بشریت میں حجاب اجسام آئے آگے آگیا۔ تو وہ ہرقت کی عیسے وحی جاتی رہی بلکہ بروقت غلبہ بشریت زخم یعنی دوسرے کو ایذا دیتی ہیں اور وقت غلبہ خاصہ روح مریم ہیں یعنی لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ دوسرے شر میں آساتے یعنی مانند دوسے ہے یعنی اگر حجاب تن اٹھ جاتا تو ہر روح کا قول مانند مسیح بنجاتا۔

گر سخن خواہی کہ گوئی چون شکر	صبر کن زین حرص و این حلوانحوا
ترجمہ چاہتا ہے گر کہ ہوں باتیں شکر	حرص کا حلوانہ کہا بس صبر کر

شرح یعنی تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میری باتیں شکر کی طرح میٹھی ہو جائیں اور میرے انفاس طابہ کی برکت سے مرگہ زندہ ہونے لگیں تو حرص اور طمع دنیوی سے صبر کر اور یہ حلوانہ کہا یعنی خواہشات نفسانی اور لذات جسمانی سے منہ پھیرے ایسی حالت میں کیا تعجب تو یہی مسیحا دم ہو جائے اور مرگہ زندہ کرنے لگے۔

صبر باش مشہائے زیر کان	سہت حلوا آرزوے کود کان
ترجمہ صبر ہے مرغوب جان زیر کان	اور حلوا آرزوے کود کان

شرح یعنی حلوا لکون کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے دانا آدمی ایسی پروا نہیں کرتے لکون سے مراد اہل غفلت ہیں مطلب یہ کہ لکون جہانی غفلون کا حصہ ہے عقلند اور عارف ہمیشہ اس سے پرہیز رکھتے ہیں۔

ہر کہ صبر آورد گردون بر رود	ہر کہ حلوا خورد واپس تر شود
ترجمہ صابر دن کے رستے ہوتے ہیں بلند	حرص کر دیتی ہے پست لے ہو ٹمند

شرح یعنی جو لوگ نفسانی لذتوں اور جسمانی خواہشوں پر صبر کرتے ہیں وہ صاحب مقامات بلند ہو جاتے ہیں انکو روح ملکوتی نصیب ہوتی ہے اور جو لذات نفسانیہ کے پابند ہیں وہ ہمیشہ پست ہوتے رہتے ہیں۔

تفسیر قول شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ	
شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ کے مقررہ قول شعر کی تفسیر	
تو صاحب نفسی اے خافل میان خاک خون	کہ صاحب دل کز ہرے خوردان زمین باشد
ترجمہ خافل تو صاحب دل ہے دنیا میں ہر کہ خون پاک کچھ نہ کہ صاحب دل اگر نہ رہی کہانیکا تو انجام کار سہد ہو جائیگا	

شرح یعنی لے غافل تجہ میں صاحب نفس ملہمہ اور مطمئنہ ہونے کی استعداد ہے جسکو چاہیے کہ لذات نفسانی کو چھوڑ کر ریاضت اور مجاہدہ کرے۔ اور کسی مُرشد کامل کے سایہ عاطفت میں مراتب علیا حاصل کرنے میں کوتاہی ہے اسوقت تو صاحب نفس مطمئنہ اور صاحب دل ہو جائیگا اور اس حالت میں اگر تجھے کوئی بُرائی بھی صادر ہوگی تو بھلائی ہو جائیگی۔ اور تو دہر بھی کہا لیگا تو شہد بن جائیگا اور لذات نفسانیہ تیرے حق میں مُضر نہ ہونگی۔

صاحب دل را نذر دآن ز لیا	اگر خورداوز ہر قائل را عیان
ترجمہ صاحب دل کو نہیں ہے کچھ زیان	ز ہر قائل بھی جو کہا جائے میاں

شرح۔ اس سے پہلے مولانا فرما چکے ہیں کہ لذات دنیوی کو پسند کرنا غفلون کا کام ہے ابتداء سے لو کہ میں لذات سے صبر کرنا فرض ہے ہاں انتہا میں صاحب مقامات بنکر دنیوی لذتیں اُمہانی کہی مسم کا نقصان نہیں رکھتیں جنانچہ اکثر اہل اللہ خوش پوشاک خوش خوراک گذرے ہیں اور شیخ فرید الدین عطار کا شعر بھی سنئے کہ تھا ہے کہ لے غافل چند روز لذات دنیوی سے صبر کر اور دنیا میں رکھ اپنا خون پیارہ یعنی ریاضت اور مجاہدہ اپنے ذمہ لازم کر لے اس ترکیب سے تو صاحب دل ہو جائیگا اور زہر شہد کا کام دیگا یعنی لذات دنیوی مُضر نہ ہوگی

انکہ صحت یافت از پرہیز رست	طالب مسکین میان بت درست
ترجمہ کیونکہ کرے پرہیز جو ہو مت درست	طالب مسکین ہے بیمار و شست

شرح یعنی صاحب دل نے ریاضت کے سبب امراض نفسانی سے صحت حاصل کر لی ہے ایسے اب اسے لذات دنیوی سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ پرہیز بیمار کیا کرتے ہیں بیمار سے سالک مراد ہے۔

گفت پیغمبر کہ لے طالب جی	ہاں مکن یا هیچ مطلوب لے مری
ترجمہ قول پیغمبر کو سن لے اے جری	چھوڑ دے مطلوب سے تو ہمہری

شرح۔ جری دلیر و گستاخ۔ مری جنگ و ہمہری دہر بری یعنی اے گستاخ طالب تو اپنے مطلوب زہر شہد سے برابری کا دھوٹے چھوڑ دے۔ اُسکو دنیوی لذتیں حلال ہیں اور تجھے حرام اُنکے حق میں زہر ہی شہد ہوتا ہے جسکے زہر سے مراد وہ مباح چیزیں ہیں جنکا استعمال جائز ہے ایسی چیزیں سالک کے لیے ناجائز ہیں اور کامل کے لیے جائز مگر یہ حرمت و اباحت عموماً فہم کا مذہب ہے اہل شریعت کا نہیں حدیث شریف میں تو کہتے تعلقون ما لکم تکریم المضایع یعنی لے لوگو اگر تمہیں اُن اُمور کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہیں تو تم تمام عیش و آرام اور خواہجہاں کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ تم میری برابری نہیں کر سکتے۔

در تو مزودی ست پیش و مرو	رفت خواہی اول ابراہیم شو
ترجمہ در تو مزودی ست پیش و مرو	پہلے ابراہیم بن لے بے خیر

شرح مرقوم سے سرکشی وغرور اور اخلاق ذمیمہ آتش سے دنیوی لذتیں اور نفسانی منہ سے مراد ہیں جو اگل کے مانند ہیں اور ابراہیم بنی ابراہیم وقت و صاحب اخلاق پسندیدہ ہے جسے سارے عالم و مبدی تجہد میں ابھی سرکشی اور بڑی عادتیں موجود ہیں اسلئے لذات نفسانیہ کی آگ میں نہ گر پہلے ابراہیم وقت اور عارف کامل بنجا اس وقت تیرے لیے لذات دنیوی بھی بشرطیکہ شرعاً حلال ہوں جائز ہو جائیگی

چون نمی ستیاج نے دریائی	در میفکن خویش از خود رانی
ترجمہ تو نہیں تیرا دریائے نہ ڈوب	چھوڑ خود رانی سمجھ لے اسکو خوب

شرح درو قافیون میں پہلی یائے تہائی نسبت کی ہے اور دوسری خطاب کی اور ستیاج بمعنی تیرا کہنے لے ساک نہ تو دریا کی ہے اور نہ بحر عرفان کا تیرا کہہ اپنے آپ کو دنیوی لذتوں کے دریا میں کیوں ڈبو تا ہے اپنی حد سے آگے نہ بڑھ اور مرشد کامل کی برابری نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائیگا۔

اوز قهر بحر گوهر آورد	وز زیا نہا سود پر آورد
ترجمہ قہر دریا سے وہ لاتا ہے گہر	نفع ہے نقصان میں اسکو سرسبز

شرح یعنی مرشد کامل دریائے لذات میں سے ہی کوئی اچھا نتیجہ نکالتا ہے ظاہری نقصان کی چیزیں ان کے حق میں سود مند ہیں آگ اور دریا (لذائذ دنیا) کامل شخص کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتیں بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے۔ اوز آتش و دریا آورد یعنی کامل شخص آگ میں بھی گلاب کے پھول نکال لاتا ہے۔ اس صورت میں یہ مصرع حضرت ابراہیم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ درو بمعنی گلاب۔

کاشے گر خاک گیر دزر شود	ناقص ارز بر دوا کستر شود
ترجمہ خاک کو کامل اگر لے دے	ذر کے ناقص تو خاک تر بنے

شرح یعنی کامل بڑی چیز میں سے ہی اچھا نتیجہ نکال لیتا ہے اور ناقص کم فہمی کے سبب اچھی چیز کو برا بنا دیتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ کامل بطور کرامت مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اور ناقص کیمیا گری کے دھوکے میں رہ کر اپنے سونے کو مٹی کر لیتا ہے کیونکہ کامل کا ہاتھ بسبب قرب و قربت الہی بنجاتا ہے اور ناقص کا ہاتھ دھندلا ہوا

چون قبول حق بود آن مرد است	دست او در کار پاوست حد است
ترجمہ ہے قبول بارگاہ مست خدا	اور اسکا ہاتھ ہے دست خدا

شرح یعنی صاحب دل چونکہ فانی فی اللہ اور باقی بقاء اللہ ہے اسلئے اسکا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے اور اسکے افعال حق کے افعال ہیں۔ کیونکہ وہ آئہ الہی اور خلیفہ خدا ہے۔ اور نایست از زمینت کے ہی معنی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر پہلے گذر چکی ہے۔ اور حدیث میں ہے من عاوی لی ولیاً فقد آذنتہ بالحب۔ یعنی جو شخص

میرے ولی کو ستائے یا اس سے دشمنی کرے میں اسکو اشتہارِ جنگ تیا ہوں۔ اور بخاری میں ابو ہریرہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مقرب ہو جاتا ہے تو میں اسکی سماعت و بصارت اور بات پانوں بجاتا ہوں۔ یہ حدیث مع شرح پہلے گزر چکی ہے۔

دست ناقص دست شیطانت پڑو	زاکہ اندر دام تکلیف ست وریو
ترجمہ ہاتھ ناقص کا ہے گویا دست دیو	کیونکہ ہے محبوس دام مکر وریو

شرح یعنی ناقص اور اہل غفلت کا ہاتھ گویا شیطان کا ہاتھ ہے شیطان اسکو بُرے کام کرنے کی تکلیف دیتا ہے اور اُسے اپنے دام میں یہاں لٹتا ہے گویا وہ خود شیطان بجاتا ہے۔

جہل آید پیش او دانش شود	جہل شد علمے کہ در ناقص رود
ترجمہ اُسکے آگے علم ہے جو جہل ہے	علم ہے خود جہل اگر نااہل ہے

شرح یعنی کامل ضرر کی چیز میں سے ہی ایسا نتیجہ نکال لیتا ہے جو علم نافع سے بہتر ہے۔ اور ناقص کا علم باعتبار نتیجہ جہل سے بدتر ہوتا ہے کیونکہ اسکا عمل علم کے مطابق نہیں ہوتا یا یہ معنی ہیں کہ کامل چونکہ اپنی ذات اور اسوے اللہ سب سے جاہل اور بے پرواہ ہے اسکا یہ جہل عین علم فانی اللہ ہے اور علم فانی تمام علوم کی اصل اور ناقص کا علم دنیوی چونکہ خدا سے غافل کرنے والا ہے اسلئے سرسبز جہل ہے یا یہ معنی ہیں کہ کامل آدمی عوام جاہلون سے جہل کی باتیں سنکر اُسے ایک علمی اور صحیح نتیجہ نکال لیتا ہے۔ اور ناقصوں کا علم جہل ہو جاتا ہے چنانچہ جبر یہ و قدر یہ و رافض و خوارج عالم ہو کر جاہل بنے ہوئے ہیں۔

ہر چیز و علتی علت شود	کفر گیر و کائے ملت شود
ترجمہ کام ناقص کا ہے علت یا در کبہ	کفر ہے کامل کا۔ ملت یا در کبہ

شرح یعنی چونکہ ناقص آدمی خود مریض یا علتی یا فاسد المزاج ہے اسلئے اسکا کچا یا پیاسا فاسد ہو جائیگا۔ لہذا نفسانی سے اور زیادہ بگڑ جائیگا اسلئے اسپر لائن دنیوی باطل حرام میں یا یہ معنی ہیں کہ چونکہ ناقص آدمی کا دل مریض ہوتا ہے اسلئے اس میں اسرار معلوم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے ضعیف الایمان اور علتی لوگ قرآن مجید میں جھوٹی تاویلین کیا کرتے ہیں اور ایسی تاویلین اُنکے حق میں علت اور خدا سے دور ہونیکا سبب ہو جاتی ہیں اور کامل اگر کفر بھی اختیار کرے گا تو وہ شریعت اور ملت ہو جائیگا کیونکہ کامل ہمیشہ حفظ الہی میں ہے اسکا کفر عوام کی ٹکا ہوں میں کفر ہے مگر فی الواقع اسلام ہے حبیب کہ عمار بن یاسر ایک مشہور صحابی کے قصہ میں ظاہر ہے کہ اُنکو کفار نے پکڑ لیا اور جبراً کلمہ کفر کھلوا یا جب سول علیہ الصلوٰۃ کو خبر ہوئی تو اپنے فرمایا کیف و جدت فلک یا عمار۔ اے عمار تو نے اسوقت اپنے دل کی کیا کیفیت پائی

انہوں نے جواب دیا کہ وہ جنت مطمئنہ کے الائنس یعنی اپنے دلوں میں ایمان پر مطمئن پایا اپنے فرمایا ان حادوثہ یعنی اے غدار اگر پہر ایسا اتفاق پڑے تو ایسا ہی کھجور بس تو دیکھئے کہ عمار کا قہر کفر شریعت و ملت بگیا اور دیا تک اس بات پر فتویٰ ہو گیا کہ جبر کوئی کافر کلمہ کفر کہلوئے تو اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر کہہ دے۔ کچھ حرج نہیں ہے۔ یا اس مصرع کے یہ معنی ہیں کہ عنایت خلق اور حق کو جو عوام کفر جانتے ہیں اس کو اگر کمال اختیار کر دینے یا یہ معنی ہیں کہ بعض احکام جو بعض انبیاء کی شریعت میں حرام و کفر تھے دوسرے نبی کے اختیار کرنے سے حلال اور عین ایمان بن گئے۔ اگرچہ اسکی بحث نہایت طویل ہے مگر لوگ اختیار سید ہیں۔

لے مری کردہ پیادہ باسوا	سرخواہی بردا کنون پادار
ترجمہ	توپادہ ہے مقابل ہے سوار
<p>شرح پیادہ سے سالک اور سوار سے مرشد کامل مراد ہے یعنی لے طالب تو پیادہ ہے اور مرشد سوار اس سے برابری کا دعوے نہ کر دے نہ مسرست نہ لیجا ئیگا ہمسری کا غرور تجھے ہلاک کر دیگا دیکھ ہوشیار اس برابری کے دعوے میں سنبھل کر قدم رکھہ مطلب یہ کہ دعویٰ مساوات کو چھوڑ ہی دے اور اس قصہ کو یاد رکھ کہ جادوگر حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے سے ہلاک ہوئے مگر انکے عذاب آخرت سے نجات پانے کا یہ سبب ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی تعظیم کو نگاہ رکھا تھا۔ اسکا بیان آگے آتا ہے۔</p>	

تعظیم کردن ساحران موسیٰ را کہ اول تو عصا بند آ	
ترجمہ	جادوگر و نکاح حضرت موسیٰ کو معظم سمجھ کر یہ کہنا کہ اول آپ ہی عصا ڈالیں
ساحران در عہد فرعون یسین	چون مری کردند با موسیٰ کرکین
ترجمہ	ساحران عہد فرعون یسین
لیک موسیٰ را مقدم داشتند	ساحران اورا مکرم داشتند
ترجمہ	پر رکھا تقدیم موسیٰ کا خیال

شرح یعنی فرعون کے زمانہ میں گو بہت سے جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آئے تھے مگر انکے دلوں میں حضرت کی تعظیم ہی تھی اسیلئے انجام کار میں ہو گئے اس تعظیم کا بیان آئندہ آتا ہے۔

را کہ گفتندش کہ فرمان آن است	اگر تو مینخواہی عصا بفلکین نخست
ترجمہ	اور یہ بولے کہ ہے حکم آپ کا
گفت نہ اول شما لے ساحران	اگند آن مکر بار در میان
ترجمہ	بولے وہ اول تمہیں اے ساحر

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے تاکہ ابا موسیٰ ایمان لکھی وَاٰمَانَ تَحْتَوٰی اُولٰٓئِکَ اَتَتْهُنَّ یعنی حیثیت جادوگر
حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں جمع ہو گئے تو سب نے یہ کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالنے میں یا ہمیں
اپنے عصے ڈالنے کا حکم دیتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ پہلے ہمیں ڈالو حکمت جادوگروں کا حضرت موسیٰ کو
اسی سے مقدم رکھنا گویا ایک منہ کی تعظیم تھی یہی تعظیم انکو ایمان کی طرف کھینچ لائی۔

ترجمہ	ابن قدر تعظیم وین شان را خرید	دزمیری آن دست و پاہا شان بد
ترجمہ	ابن قدر تعظیم سے ناجی ہوئے	مہمیری سے دست و پا سبیکہ گئے
ترجمہ	ساحران چون قدر اوشنا	دست و پا در جرم آن دریا
ترجمہ	قدر موسیٰ کی نہ جانی اس لئے	دست و پا جادوگروں نے کھو دیئے

شرح یعنی جادوگروں کا حضرت موسیٰ کو عصا ڈالنے میں مقدم رکھنا۔ تھوڑی سی تعظیم تھی اسی کی برکت
ان سب کو ایمان نصیب ہو گیا۔ لیکن باہینہ چونکہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابل ہو گئے تھے اسلئے ان کا
کامل کے مقابلے کی سزایہ ملی کہ فرعون نے سب کے ہاتھ پاؤں کوٹ کر سولی دلوادی نتیجہ حکایت جادوگران یہ
ہے کہ انبیاء و اولیاء اور عارفان کامل سے مقابلہ کرنا یا انکی مہمیری نہایت نازیبا اور ہلاکت کا باعث ہے

ترجمہ	لقمہ و نکتہ بہت کامل احلال	تو نہ کامل مخورے باش لال
ترجمہ	لقمہ و نکتہ ہے کامل کو حلال	تو نہیں کامل نہ کر ایسا خیال

شرح یعنی اے سالک تو کامل کی مہمیری نہ کر کامل کو لہذا لقمہ اور حفظ نفسانی حلال ہے اور اس طرح
اعظما اسرار جائز ہے چنانچہ اناجی اور سبحانی ما اعظم شانی کہہ اٹھنا کاملین ہی کا حصہ ہے تیرے لقمے
لذا ائذ دنیوی شراب کی طرح حرام ہیں یا یہ سنتے ہیں کہ تو بادۂ اسرار الہی پیکر اس کے مہضم کرے کی طاقت نہیں
رکھتا اسلئے اُسے منہ نہ لگا ورنہ ہیکر کلمات کفر بکھنے لگیگا حیدر روز کے لقمے گوشت کا بنجا اور مرشد کے کلمات ستارہ

ترجمہ	تو چو گوشتی اوزیاں جنس تو	گوشتہا را حق بہ فرمود انصتوا
ترجمہ	تو ہے کان اور مرد کامل ہے زبان	انصتوا ہے بہر گوشت اے نکتہ واپ

شرح یعنی اے سالک تو اسرار کا سننے والا ہے اور مرشد کامل کہنے والا اسلئے وہ تیری جنس نہیں ہو سکتا
کان اور چیز ہے زبان اور شے ہے اسلئے زبان کو بند کر کے کاملین کی باتیں سننی جائز نہیں اسرار سننے ہی کے
سبب دلیں اترتے ہیں دوسرا مصرع اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَاِذَا قُرِئَ الرَّقْعُ اَنْ فَاسْمِعُوا لَہٗ وَاَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسکو سنو اور ساکت رہو تاکہ تم پر رحمت کیجائے یعنی اُس کے اسرار تمہارے

دونوں پہنچ جائیں اس سے معلوم ہوا کہ فہم اسرار کے لقمے سکوت نہایت ضروری ہے۔

کودک اول چن بڑا شیر نوش	مدتے خامش بود او حملہ گوش
ترجمہ جس زمانے تک ہے بچہ شیر نوش	گنگ تھا ہے سدا بچے گوش
مدتے میبایدش لب و حق	از سخن گویان سخن آموختن
ترجمہ خامشی لازم ہے اُبکو جان من	بولنے والوں سے تاسیکے سخن

شرح شیر نوش صغیر بڑا سے حال ہے یا کودک کی صفت ہے یعنی نہا سادہ و پیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا جب تک شیر نوشی کی حالت میں رہتا ہے تو دیکھ لیجے بالکل خاموش اور سراپا گوش بنا رہتا ہے اور بولنے والوں کی باتیں سنکر انہیں سیکھتا رہتا ہے تاکہ آئندہ بامعنی گفتگو کرنے کی طاقت حاصل ہو۔

تانیاموز دنگوید صدیکے	ور بگوید حشو گوید بے شکے
ترجمہ کہہ نہیں سکتا ہے یوں سوچیں گے ایک	ور نہ سب بیکار ہے لے مردنیک

شرح یعنی بچہ جب تک دوسروں کی باتیں سنکر خود بولنا نہ سیکھے گا سو میں سے ایک بات یہی پوری طرح نہیں کر سکتا اور جو کرتا ہے وہ حشو بیکار اور مہمل ہوتی ہے اُسکی بات کوئی سمجھ نہیں سکتا۔

ور نہ باشد گوش قی قی میکند	خوشین را گنگ گیتی میکند
ترجمہ اور اُسکی گفتگو قی قی ہے بس	گنگ مادر زاد گیتی ہے بس

شرح تے تے بفتح تاء سے فوقانی ایک ایسا لفظ ہے جسکو گانے والے آواز درست کرنے یا تال سرکا امتحان لینے کے لئے گاتے وقت استعمال کیا کرتے ہیں جسکو ہندی میں ناتا تھی کہتے ہیں ان الفاظ کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور قی قی وہ آواز جس سے پرند جانور دن کے بچو نکو بلانے میں اور یہ لفظ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا مطلب شریہ ہے کہ اگر لڑکا بہرا ہوگا تو گونگا بھی ضرور ہوگا۔ کیونکہ بچہ میں بولنے کی طاقت سننے سے آتی ہے برے پن میں بچہ سوائے قی قی رکلام یعنی دھمل ناقابل فہم کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اُسے کانوں سے سننا ہی نہیں جو زبان سے ادا کر سکے۔

کبر اصلی کش بند ز آغاز گوش	لال باشد کے کند در نطق جوش
ترجمہ اور وہ بہرا نہیں رکھتا جو کان	جل نہیں سکتی کہی اُسکی زبان
ز انکہ اول سمع باید نطق را	سے منطوق از رہ سمع اندر آ
ترجمہ نطق کو اول سماعت ہے ضرور	بولنا سننے سے ہے اُسے پُر شعور

شرح گنگ گیتی زمانہ کان گونگا مادر زاد گنگ اور کبر اصلی مادر زاد بہرہ یعنی جو بچہ مادر زاد بہرہ ہوگا وہ گونگا ضرور ہوگا کیونکہ بولنے کے لیے مستند ضروری بات ہے حامل مطلب پہلے مولانا قدس سرہ طاہر کو

خاموش رہ کر مُرشدِ کامل کے اسرار سننے اور سمجھنے کی ہدایت فرما چکے ہیں اسی مضمون کو یہاں بطور تقسیم ایک مثال میں بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک عرصہ تک اس لیے خاموش رہتا ہے کہ ماں باپ کی باتیں سن کر آئندہ بولنے کے لیے سیکھتا رہے یہی سبب ہے کہ مادرِ زاد بہرا رہا کا ہمیشہ گونگار رہتا ہے یہی حال طالب کا ہے کہ جب تک کلامِ مُرشد کو خاموشی کے ساتھ ایک عرصہ تک نہ سیکھا اور اس سے ہمسری کا دعویٰ نہ چھوڑ چکا خود کلام کرنے اور اسرار کہنے کی لیاقت ہرگز پیدا نہ ہوگی اور جو طالب مادرِ زاد بہرا ہے یعنی اس میں اسرارِ مُرشد کے قبول کرنے کا فطرتی ادہ نہیں ایسے سے ہید نہ کہنا چاہیے۔ کیونکہ اُسکی فطرتی بے نصیبی اسرار سننے کی لیاقت نہیں رکھتی اور نہ وہ آئندہ اسرار کہنے پر قادر ہو سکیگا۔

اور خلوا لایات من ابوابہا	وطلبوا الارزاق من اسبابہا
ترجمہ نم گھر و زمین جاؤ اُنکے باب سے	طالب روزی بنو اسباب سے

شرح یعنی ہر شے کو درجہ بدرجہ حاصل کرنا چاہیے پہلے دروازہ میں داخل ہو پھر گھر میں پہلے سببِ روزی حاصل کر پھر روزی پہلے کلامِ مُرشد کو سننا چاہیے پھر بولنا پہلے بابِ مجاہدہ و ریاضت ہے پھر رزق مشاہدہ و معرفت پہلے خدمت ہے پھر عظمت یہ شعر اسی مضمون کی دوسری مثال ہے۔

نطق کان موقوف راہِ شمع	جز کہ لطق خالق بے طمع نیست
ترجمہ لطق جو بے مست ہر سمع ہے	بس وہ لطق خالق بے طمع ہے

شرح سب سے پہلے طمع بے احتیاج سمع۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آدمی کا بولنا اُسے پر موقوف ہے یہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک بولنا ایسا ہی ہے جو اُسے پر موقوف نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا لطق ہے۔ جو خالق بے احتیاج ہے یعنی اُسکے بولنے کو اسکی حاجت نہیں کہ کبھی سے سن کر سیکھے۔

مبدعیت تابع استاد نے	مسندِ چلہ وراستاد نے
ترجمہ وہ نہیں تابع کسی استاد کا	کب وہ صاحبِ جہت ہے استاد کا

شرح مبدع۔ بلاغۃً سابق اشیا کا ایجاد کرنے والا مسندِ تکیہ گاہ اسناد سہارا ڈھونڈ ہنا یعنی اللہ تعالیٰ یا اس کا لطق رکھو کن (موجد اشیا ہے جبکہ نہ کسی استاد کی ضرورت ہے نہ کسی معلم کی کیونکہ وہ تمام موجودات کا تکیہ گاہ ہے اور خود کسی چیز کا سہارا نہیں ڈھونڈتا اس میں تمام صفات کمالیہ بذاتہ موجود ہیں۔

باقیان ہم در حرف ہم و مقال	تابع استاد و محتاج مثال
ترجمہ ماسوا اُسکے ہیں سب بے قیل و قال	تابع استاد و محتاج مثال

شرح حرف جمع حرفہ و مقال بمعنی گفتگو یعنی خدا کے سوا تمام مخلوق کسی نہر کے سیکھنے یا بات کرنے میں

شرح نقل شرش یا کین چیر یا کباب وغیرہ جو شراب کے بعد کھا جاتے ہیں۔ یعنی اے طالب سوز باطن اور تڑک دیدہ کو اپنا نقل بنالے۔ اس سے تیرے دل کا باغ سرسبز ہو جائیگا۔ کیونکہ باغ ابرو و خورشید ہی سے تروتازہ ہوتا ہے رناز تازہ کا محف ہے اور بعض سخن میں تازگی جگہ بار ہے یعنی کھنکھادہ یعنی باغ کا دروازہ ابرو و خورشید ہی کے سبب کھلتا ہے۔ ورنہ بند رہتا ہے خزان میں کوئی سیر کے لئے نہیں آتا۔ یہ حال بوستانِ دل کا ہے کہ سوز باطن اور اشک نہون تو مڑھ جاتا ہے۔

توجہ دانی ذوق آب دیدگان	عاشق نانی تو چون نادیدگان
ترجمہ ذوق آب دیدگان کچھ اور ہے	اے ذیہ عشق نان کچھ اور ہے
اگر تو این انبان زنان جانی	پرزگو ہر ہائے اجلالی کنی
ترجمہ گریہ جہولی نان سے خالی ہے	دُرج گو ہر ہائے اجلالی ہے

شرح نان سے لہذا لفظ نانیہ جہولی سے باطن گوہر اجلالی سے انوار معنوی اور تجلیات الہی مراد ہیں یعنی اے طالب حریص تو تو لذتوں پر بیٹا ہوا ہے اگر انکو چھوڑ دے تو دل اسرار کے موتیوں سے بہرہ

طفل جان از شیر شیطان باز کن	بعد از نش با ملک انباز کن
ترجمہ طفل جان کو دودہ شیطان کا نڈک	پھر فرشتوں سے ملا کر دیکھ لے

شرح شیر شیطان سے وہ افعال مراد ہیں جنکے کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مثلاً محرمات یا وہ مباح چیزیں جو لذت نفس کے لئے ہوں یعنی اے شخص حفظ نفسانی کو چھوڑ اس سے تو فرشتوں میں مل جائیگا۔

تا تو تارک و لول و تیرہ	دانکہ باد یو لعین ہم شیرہ
ترجمہ دل ترا جب تک لول و تیرہ ہے	یہ سمجھ شیطان کی ہم شیرہ ہے

شرح یعنی جب تک تیرا دل لذت نفسانی سے سیاہ اور دنیوی افکار سے لول ہے تو یہ سمجھ کہ وہ دل نہیں بلکہ شیطان کا دودہ بہائی یعنی مصاحب ہے یا تو خود شیطان کی بہن یعنی عورت ہے کیونکہ عورتیں حفظ نفسانی اور لذتِ جسمانی پر مردوں کی نسبت زیادہ مٹی ہوئی ہوتی ہیں۔

لقمہ کان نور افزد و کمال	آن بود اور وہ اکھسب حلال
ترجمہ روز افزون جس سے ہو نور و کمال	ہے وہ بیشک لقمہ کہ کسب حلال

شرح پہلے طالب کو گوشہ نشینی اور گریہ و زاری کی ہدایت کی گئی تھی پھر ترک لذت کا اشارہ کیا گیا اکھسب حلال اور ریاضت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ ساک جب تک اپنی ریاضت سے حلال کا لقمہ نہ کھائیگا ان لذتوں کا نہ ہوگا۔ کیونکہ کمال باطنی اور نور معرفت حلال ہی کے لقمہ سے حاصل ہوتا ہے۔

زوغنے کا پد چراغ ماکشہ	آب خائش چون چراغے را کشد
ترجمہ سچ ہے جس روغن سے بجھ جائے	آب ہے روغن نہیں لے بد دماغ
شرح یعنی جو روغن چراغ کو بجھا دے وہ زوغن نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ اس طرح دھ لقمہ جس سے قلب منور ہو اگرچہ ظاہر میں حلال ہو مگر فی الواقع حلال نہیں بلکہ اسمین کوئی باطنی صفت حرمت کے ضرور ہے گو ہمیں معلوم	
علم و حکمت زاید از لقمہ حلال	عشق و قدرت زاید از لقمہ حلال
ترجمہ علم و حکمت ہے فقط اکل حلال	عشق و قدرت ہے فقط اکل حلال
چون ز لقمہ تو حسد بینی و دام	جہل و غفلت زاید از اذادان حرام
ترجمہ ہو جو لقمہ باعث کد و حسد	ہے حرام لے جاہل ناستند
شرح۔ دام یعنی مکر دنیوی ہے یعنی جس لقمہ کا نتیجہ مکر و حسد ہو اس سے جہل و غفلت پیدا ہوگی تو اسے حرام سمجھو اور لقمہ حلال علم و حکمت اور عشق الہی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ ہر برتن میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں	
ہیچ گندم کاری و جو بر دہ	دیدہ آپسے کہ کر دہر دہ
ترجمہ تخم گندم جو نکالے یہ محال	بجھ کر آپس سے ہو کیا محال
شرح۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گہون بوسے اور زمین سے جو نکلیں یا گھوڑی سے گدہی کا بچہ پیدا ہو مطلب یہ کہ لقمہ حلال کے آثار برے اور لقمہ حرام کے آثار اچھے نہیں ہو سکتے لقمہ حلال بمنزلہ گندم یا آپس سے اس سے جو یا گدہی کا بچہ پیدا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا اگلے ہذا القیاس لقمہ حرام جو یا گدہی کے مانند ہے اس سے گہون یا گھوڑے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ حرام کے لقمہ کھانے والے نیک کاموں سے الگ رہتے ہیں۔ اور حلال کے لقمہ کھانے والے برائیوں کے پاس نہیں جاتے۔ نیک کاری اور بد کاری حلال اور حرام کے لقمہ کھانے والوں کی علامت ہے اور یہ شعر مضمون سابق کی مثال ہے۔	
لقمہ تخم نست و برش اندیشہا	لقمہ بھر و گو ہر ش اندیشہا
ترجمہ لقمہ ہے تخم اور اس کا بر ہے فکر	لقمہ اک دریا ہے اور گو ہر ہے فکر
شرح۔ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور اندیشہ بمعنی فکر اور بر بمعنی شر و نتیجہ یعنی لقمہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہی چیز کا تخم اور اس تخم کا پہل افکار ہیں اگر آدمی لقمہ کھانے کے بعد نیکیوں کے فکر میں رہے گا تو معلوم ہو جائیگا کہ اسے حلال کا لقمہ کھایا تھا۔ اور اگر بدیوں کے فکر میں رہے گا تو اس لقمہ کے حرام ہونے میں شک نہیں۔ یا لقمہ دریا کے مانند ہے اگر کھانے کے بعد نیکیوں کا فکر ہے تو سچے موتی ہاتھ لگیں گے اور اگر بدیوں کی تدبیر ہیں تو جھوٹے موتی ملین گے غرضکہ اعمال نیک و بد لقمہ حرام و حلال کی سچی علامت ہے۔	

زاید از لقمہ حلال اندر دہان	میل خدمت عزم رفتن کن بہا
ترجمہ پاک ہی لقمہ سے ہوتا ہے تو	میل خدمت اور عزم معنوی
زاید از لقمہ حلال اے مہ حضور	در دل پاک تو و در دیدہ نور
ترجمہ پاک ہی لقمہ سے ملتا ہے حضور	پاک دل کو نور اور آنکھوں کو نور
شرح یعنی حلال کے لقمہ سے میل خدمت (عقبت عبادت) اور عزم سفر آخرت یا سراج معنوی نصیب ہوتی ہے اور اسی سے حضور قلب اور دل دیدہ کو نور حاصل ہوتا ہے۔ اے مہ سے مخاطب ملو ہے جبکہ چاند کہا گیا ہے	
این سخن پایان نذار و لے کیا	سخت باز رگان طوطی کن بیا
ترجمہ چھوڑ دے ہے یہ سخن بے انتہا	قصہ طوطی و سوداگر سنا
شرح کیا مجھے پاکیزہ شخص بزرگ ہے بیسے ایچاطب بزرگ ہم اب ہر طوطی و سوداگر کی داستان کی طرف تہن	
باز گفتن باز رگان با طوطی آنچہ در ہندوستان دیدہ بود	
ترجمہ سوداگر کا اپنی طوطی سے ہندوستان کا قصہ بیان کرنا	
کرد باز رگان تجارت را تمام	باز آمد سوے منزل شاد کام
ترجمہ کر کے سوداگر تجارت کو تمام	گھر کی جانب آگیا پرست دکام
ہر خلا سے را بیا و در میان	ہر کنیز کا را بے بخشید او نشان
ترجمہ لیکے آیا در میان بندگان	ہر کنیز کی کو دیا اُسے نشان
شرح نشان علم فوج و فرمان گریہاں یعنی عطا و یادگار ہے جبکہ نشان کہتے ہیں یعنی ثبات و حق	
گفت طوطی ارمغان بندہ کو	آنچہ دیدی آنچہ گفتی باز گو
ترجمہ ہر کہا طوطی نے مجھ کو سب بتا	تو نے کیا دیکھا دہان اور کیا کہا
گفت نے من خود پشیمان نام نہ	دست خود خایان گشتان گز ان
ترجمہ بولا وہ میں ہوں پشیمان میری جان	کاٹتا ہوں آپ اپنی انگلیاں
کہ چرا پشیمان خاںم از گزاف	بروم از بیداشی و از نشاف
ترجمہ لگیا میں کیسے پیغام خام	تہی مری دیوانگی میرا پیام
شرح نشاف یعنی جنون و دیوانگی و خطا یعنی سوداگر نے کہا کہ اے طوطی تو اپنے پیام و سلام کی بابت کچھ نہ پوچھ میں ترا پیام دیکر سخت پشیمان ہوں میں اسکو اپنی دیوانگی خیال کرتا ہوں کہ اس پیام سے ایک بیگناہ کی جان گئی کاش میں تیرا پیام نہ پہنچاتا تو ایک بیزبان کا خون اپنے ذمہ نہ لیتا۔	

گفت ایخوا جہ شیمانی حسیت	حسیت این کین خستم و غم را
ترجمہ بول اٹھا طوطی پشیمانی ہے کیوں	عصہ و غم سے پریشانی ہے کیوں
گفت گفتم آن شکایتہائے تو	باگروہ طوطیان سہمائے تو
ترجمہ یہ کہا تاجر نے جب تیرا بیان	کر چکا میں طوطیوں سے میرے بیان
آن یکے طوطی ز دردت بوسے بُرد	زہرہ اش بدرید و لرزید و میرد
ترجمہ سسکے ایک طوطی ستم یہ کر گیا	پہٹ گیا پتہ لرز کر مر گیا

شرح۔ یعنی جب وہ سوداگر ہندوستان سے واپس آیا تو حسب وعدہ تمام لونڈی غلاموں کو انکی فرمائشیں دینے لگا۔ طوطی نے اپنی سوغات مانگی تاجر نے کہا کہ مجھے اپنی سوغات کی بابت کچھ پوچھ میں تیرا پیغام پہنچا کر چہتا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے طوطیوں کے ایک جہلوت سے ہندوستان پہنچ کر تیرا حال کہا تو انہیں سے ایک طوطی جو تیرا بہت ہمدرد اور تیرے قید ہونے سے سید غمگین تھا پتہ پہنچا کر مر رہا مجھے اس بگیاہ کے مرجائے پشیمانی ہے۔

من پشیمان گشتم این گفتن چہ بود	لیک چون گفتم پشیمانی چہ سود
ترجمہ میں پشیمان ہوں کہ اب کیوں کہا	لیکن اب ہوتا ہے کیا جب کہ چکا
نکتہ کان جست ناگہ از زبان	ہمچو شیردان کہ جست آن از کمان
ترجمہ بات جو منگلی زبان سے تیر ہے	تیر کے پرے کی کیا تیر ہے

شرح۔ یہ شعر تاجر اور مولانا دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے یعنی سوداگر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کھے سے پشیمان ہوں لیکن جب کہ چکا تو پشیمانی حبش کیونکہ سنہ کی نکلی ہوئی بات اکیس تیر ہے جو کمان میں دھپس نہیں آ سکتا۔

وانگر د از رہ آن تیر از پس	بند باید کردی سہ راز سہ
ترجمہ تیرے سے پلٹتا ہے کہیں	بند کر اول سے سہیلے ہمیشین
چون گذشت از جہان نے راگز	گر جہان ویران کند نبود گفت
ترجمہ سہ سے گذر گئی تو ڈوبے گا جہان	کیا عجیب ویران ہو عالم میرے بیان

شرح۔ ز سر مجھے از ابتدا۔ اور سہیل بانی کی رو کو کہتے ہیں یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات سہیل کی مانند ہے جب ابتدائی حالت سے گزر گئی تو سارے جہان کو ہلاک کر دیگی غلے ہذا القیاس زبان کو اول ہی روکنا چاہیئے ورنہ بعضی بات انجام کار ہلاکت اور فساد عظیم کا باعث ہو جاتی ہے۔

فعل او غیب اثر باز ادیت	وان موالیدش بحکم خلق نیست
ترجمہ غیب میں فعلوں کا ہونا ہے اثر	بحکم خلقت سے نہیں ہے یہ مگر

شرح یہاں سے مولانا قدس سرہ نے اک بڑے محنت کی تہذیب شروع کی ہے یعنی تاجر نے طوطی کے مر جانے کو اپنا فعل کہا ہے حالانکہ یہ خدا کا فعل تھا اسلئے ہذا القیاس دیگر تمام افعال کا حال ہے یہاں یہ شبہ پڑتا ہے کہ کفر اور قتل اور زنا دیگر محرمات کے سبب بندہ قابل عذاب کیوں ہوتا ہے۔ ان اشعار میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ جو فعل آدمی سے صادر ہوتا ہے عالم غیب میں اس کا اثر یعنی نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے۔ اگر فعل نیک ہے تو نتیجہ بھی نیک ہی ہوگا اور اگر بد ہے تو نتیجہ بھی بد ہے بلکہ یہ سمجھیے کہ وہی فعل اچھی یا بری صورت میں مصور ہو جاتا ہے مثلاً طاعات و عبادات جنت اور حورو و قصور کی صورت میں اور وحی و فسق و کفر و وزخ اور نار و مار کی صورت میں۔ یہ کلفت اپنے افعال سے بانو اب حاصل کر گیا یا معذب ہوگا۔ کیونکہ اللہ نیا مرز و لا تحسبہ۔ دنیا آخرت کی کہتی ہے اور حدیث میں ہے کہ حفت الحجة بالمکارہ وحفت النار بالسخوات یعنی جنت مشقت کی چیزوں سے اور دوزخ خواہشوں کی سے ڈھانچی گئی ہے۔ بس تو ہر فعل کا نتیجہ کرنے والے کو ضرور ملے گا۔ ورنہ حالات خداوندی کے معنی صادق نہیں آتے۔ دوسرے مصرع میں مولانا جمع مولود یعنی فرزندان ہے جس سے بندوں کے افعال اور ان کے نتیجے مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ گو ہمارے افعال کے نتیجے عالم غیب میں ضرور پیدا ہوتے ہیں لیکن افعال بھی اور ان کے نتیجے بھی محکوم خلق نہیں ہیں بلکہ خدا کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ بندہ خالق افعال نہیں ہے لفظ موالید میں ضمیر پیشین فعل کی طرف راجع ہے

بے شر کے جملہ مخلوق خدا	ان موالید ار حیت نسبت شان بہا
ترجمہ سب یہ بے شرکت ہیں مخلوق خدا	انہی نسبت گو نہیں ہے خدا

شرح یعنی یہ موالید افعال اور ان کے نتیجے گو ہماری طرف منسوب ہیں۔ لیکن فی الواقع ان کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے مگر چونکہ ہر شخص اپنے افعال کا نتیجہ خوب جانتا ہے اسلئے افعال کی طرح نتیجے بھی اسی کی طرف منسوب ہیں

زید پیرانید تیرے سوے عمر	عمر ابجوفت تیرش ہمچو نمز
ترجمہ زید نے اک تیر ہینکا سوے عمر	اسنے زخمی کر دیا مانند نمز
مدت سالے ہے زائید درد	درد ہارا آفریدہ حق نہ مرد
ترجمہ ایک مدت تک ہا گو رنج درد	درد کا خالق نہیں لیکن وہ مرد

شرح یہ قطعہ مضمون سابق کی مثال ہے بطور تفہیم اور مرعوبی میں چیتے کو کہتے ہیں اور زید و عمر فرضی نام ہیں یعنی فرض کیجئے کہ زید نے عمر کے تیر مارا اور اس تیر نے عمر کو چیتے کی طرح زخمی کر دیا اس پچارہ کو ایک شہر تک تکلیف رہی درد ہا تو اس درد کا پیدا کرنے والا خدا ہے زید نہیں لیکن چونکہ تیر مارنے والا زید تھا اسلئے اس کا نتیجہ یعنی قتل اور عمر کا مر جانا بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ اور زید کو قابل کھینکے۔

	عمر دایم ماند در درد و وصل	درد ہا میرا یاد آسنا تا اجل	
ترجمہ	پاگل وہ درد سے دایم رہا	درد وقت مرگ تک قائم رہا	
<p>شرح یعنی انتہا یہ ہوئی کہ گو عمر درد مصیبت کی دلدل میں پہنچ کر مر گیا تاہم درد کا خالق خدا ہے زید نہیں بعض نسخوں میں پہلا مصرع اسطرح ہے۔ زید رامی آندم امر داند و جل، رامی تیرا نڈا زور و جل بجئے خوف ہے۔ اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ اگر زید جسے تیرا راتھا ہلاکت عمر کے خوف سے خود ہی مر گیا۔ تو عمر کو نادہم مرگ و طرح کا رنج رہ گیا۔ ایک اپنے زخم کا۔ دوسرے زید کے مر گیا اور گو اس حالت میں زید کا مرجانا عمر کا فعل مخلوق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اسکی موت کے خوف سے واقع ہوا ہے اسلئے عمر ہی کی طرف منسوب ہوگا</p>			
	زان موالید و جح ن مرد او	زید را اول سبب قتال گو	
ترجمہ	عمر گو اس درد دکھ کا قید ہے	لیکن اے نادان قاتل زید ہے	
<p>شرح یعنی گو عمر نتیجہ درد سے مر اس ہے لیکن چونکہ زید تیرا نے سے اس درد کا ظاہری سبب بن گیا ہے اسلئے اسی کو قاتل کہینگے اور اسی سے قصاص لیا جائیگا۔ کیونکہ گو فعل قتل کا خالق خدا ہے مگر کاسب زید ہے۔</p>			
	آن وجع ہا را بد و منسوب دار	گر چہ بہت آنجملہ صنع کرد گا	
ترجمہ	درد ہے اسکا دیا اے ہوشیا	گرچہ یہ سب کچھ ہے فعل کرد گا	
<p>شرح وجع بختیں بجئے درد یعنی چونکہ تیرا پہنچنا زید کی طرف منسوب تھا اور اول اول درد پہنچانے کا باعث وہی ہوا ہے۔ اسلئے درد کا نتیجہ یعنی عمر کا مرجانا بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ ام فعال اور اس کے نتائج کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندوں کو جزا نذر اسلئے و بخلتی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے مرکب نیک و بد ہوتے ہیں نتیجہ یہ کہ آدمی کو چاہیے ایسی بات ہرگز نہ کرے جو تیر کی طرح دوسروں کے جاگے۔ اس سے اسکو ضرر پہنچے گا اور یہ ضرر اگرچہ مخلوق اتھی ہے لیکن کہنے والے ہی کے جانب منسوب ہوگا۔ یہی سبب تھا کہ سوداگر نے مرگ مٹا کر کو اپنا فعل کہا ہے اور اس سے پشیمان ہوا ہے کیونکہ گنہگار ضرور پشیمان ہوا کرتا ہے۔</p>			
	ہا مجنبن کسب دم و دام و جماع	آن موالید ست حق استطاع	
ترجمہ	یہ جماع و کسب و دام و دم۔ جمیع	سب کے سب مخلوق حق ہیں اور مطیع	
<p>شرح یعنی جس طرح زید کے تیرا نے کی ایک مثال ہم بیان کر آئے ہیں۔ اسی پر اور افعال کو خیال کر لیتا چاہئے مثلاً کسب کھانا کمانا یا دم سانس لینا یا دام کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے جال بچھانا یا جلع غرضیکہ تمام افعال خدا کے مخلوق اور اس کے فرمانبردار ہیں مگر چونکہ بندے کا سب میں اسلئے خراؤ نذر اید جاتی ہے۔ افعال کو خدا سے بھی تعلق ہے اور بندوں سے بھی اسکی مخلوق ہیں اس کے کھائے ہوئے ہیں استطاع یعنی فرمانبردار و مطیع</p>			

بعض نسخوں میں کتب دوم کی جگہ کشت و دوم ہے۔ کشت بمعنی کہتی کرنا اور دوم غلہ وغیرہ کا اڑانا ہے۔			
ترجمہ	بند کر دیتا ہے درہائے سبب		بستہ درہائے موالید از سبب
	ہے و لی میں طاقت توفیق رب		چون پشیمان شد ولی از دست رب

شرح یعنی جہوت ولی اس بات سے پشیمان ہوتا ہے کہ سبب سے نتیجہ پیدا نہ ہو۔ یعنی اعمال سیکہ کی جزا سید نہ ہو یا اعمال حسنہ غیر مقبولہ کا نتیجہ برائی نہ ہو۔ تو اسباب کو نتائج پیدا کرنے سے روک دیتا ہے اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بدل اسد سیاہم حنات کے یہی معنی ہیں یعنی اسد تعالیٰ انکی سیئات کو جو سبب ہے جزا اور نتیجہ سیئات سے (جو سبب ہے) روک دیتا ہے اور حسنات سے بدلہ دیتا ہے بعض نے پشیمان کے معنی بلا حضور کے لئے ہیں۔ یعنی جب ولی بلا حضور ہو جاتا ہے جو فسیق کے نزدیک گناہ ہے تو اس عدم حضور کی نتیجہ یعنی جزا سید کو اپنے نفس پر مرتب نہیں ہونے دیتا از دست رب لفظ بستہ کے متعلق ہے۔

ترجمہ	اولیاء است قدرت از آلہ		تیر جستہ باز آرنش پیراہ
	ہے ولی میں صفت داد آلہ		تیر ہیر آتا ہے جس سے سوسے راہ

شرح۔ آرنش میں ضمیر شین تیر کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ بات گلشن سے نکل کر واپس آنا ایسا مشکل ہے جیسا کہ ان سے نکل کر تیر کا واپس آنا اگر اولیاء اللہ میں یہ قدرت ہے کہ بات کے اثر کو روک لیتے ہیں سبب تک نہیں پہنچنے دیتے افعال و اقوال سے تاثیر کو چہین لیتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی کے تیر مارین مگر جبکہ لگا ہے وہ ہرگز زخمی نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولی کی دعا سے مطلقاً اشیاء کا اثر زائل ہو جائے یہ اپنا کی کرامت ہے لیکن یہ یاد رہے کہ قضا، مہر، کمی نبی یا ولی کی دعا سے نہیں ٹل سکتی۔

ترجمہ	گفتہ ناگفتہ کن از فتح باب		تا ازان نے سیخ سوز دئے کجا
	گفتہ ناگفتہ ہے انکے رد برد		ہے کجا و سیخ بر جا موبو

شرح۔ یعنی دلی قدرت حق سے اپنے کہنے کو ان کہا اور گفتہ کو ناگفتہ کر دیتا ہے کیونکہ اس پر غیب کا دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی واقعہ اسرار ہے اس سے کسی سیخ یا کجا ب (بڑے یا بھلے) کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس شعر کے معنی دو طرح ہیں اول یہ کہ اگر ولی کی زبان سے کہی جے یا بھلے شخص کے نسبت کوئی بڑا کلمہ نکل جاتا ہے تو وہ ازراہ کس نفسی فی الفور معافی مانگ لیتا ہے۔ ایسے گفتہ ناگفتہ کے مانند ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ دلی اپنے خداداد تصرف سے کلمہ بد کے اثر کو دل تک نہیں پہنچنے دیتا یا مہرے سے اس کلمے ہی کو ساح کے دل سے بھلا دیتا ہے قرآن مجید میں آیت ہے **وَلَا تَقْطَعُ رِقَابَ قَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُكَ سَبْعَ صَوَابٍ** انسان کی زبان سے نکلے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگہبان مقرر ہے کہ اس کو نگاہ رکھتا ہے۔ لیکن دلی اس قول کو

کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ آیت یہ ہے اِنَّكَ تَكُنْ فَرِيقًا مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا اَنْتَ اَعَزُّ ذَا جَلَالٍ
خَيْرُ الرَّاجِينَ فَاتَّخَذْتَهُمْ نَسِيًّا اَعْلَى السَّمَوَاتِ وَتَكُنْ لَهُمْ مَوْجِعًا لِّقُلُوبِهِمْ لِيُنْفِضَهُنَّ لِيُنْفِضَهُنَّ لِيُنْفِضَهُنَّ لِيُنْفِضَهُنَّ
کہا کرتا تھا کہ اے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم کر پس اے ہتھیو تمہیں انہیں ہنسی میں اڑا دیا تھا
کہ انہوں نے تمہارے دل سے میری یاد کو بھلا دیا۔ اس آیت میں وجہ استدلال یہ ہے کہ کا فر اور مشرک جو خدا کے
خاص اور کامل بندوں سے مستحضر کرتے تھے اور اپنے طریقے کا ذکر حق بھی کیا کرتے تھے اس ذکر کو اولیاء اللہ
نے ان کے دل سے بھلا دیا اور گرفتہ کو ناکفہ کر دیا یعنی ذکر الہی کا اثر سلب کر دیا اور وہ جہنمی کے جہنمی رہے دیگر
یعنی اس آیت میں بھلا دینے کے فعل کو اولیاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور اس سے صریح ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء
میں مخلوقات پر تصرف کرنے کی بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا منکر منکر اسرار قرآن ہے۔

چون بتد کیر و بنسیان قادریم	برہمہ دلہائے خلقان قاسراند
ترجمہ باد اور بنسیان پر قادر ہیں وہ	خاطر مخلوق پر قاسر ہیں وہ

مشرع۔ یعنی کچھ بھی بات نہیں کہ اولیاء اللہ صرف کلمات کا اثر زائل کرنے کے بھلا دینے تو فیض طاقت
یا کرامت وغیرہ جہن لینے پر قادر ہیں بلکہ وہ ایمان اور خدا کے یاد دلانے اور قوت کرامت عطا کرنے اور
نیک رستوں پر لگانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں کیونکہ ان کا تصرف تمام صفتوں میں عام ہے تذکر (بہولی ہوئی
باتوں کا یاد دلانا اور بنسیان یاد کی ہوئی باتوں کا بھلا دینا) دونوں باتیں اولیاء اللہ کے قبضہ میں ہیں۔

چون بنسیان لبست اوراہ نظر	کار نتوان کرد و ر باشد ہنر
ترجمہ باندہ دی ہے اُس نے بنسیان سے نظر	کام ہو سکتا نہیں گو ہو ہنر

مشرع یعنی جب دلی نے کیسی نظر یا فکر کو اپنے بنسیان (یعنی اس قوت سے جو اعمال کے مٹانوالی ہے) متعلق
کر دیا تو وہ شخص کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ جب ولی نے اپنی قوت مذکورہ کے باعث کیسی نظر کا رستہ
مبذکر دیا تو اس کو اعمال نیک ہرگز نہ سوس جھینگے۔ اور وہ کار نیک ہرگز نہ کر سکیگا۔ چنانچہ چھٹی آیت سے معلوم
ہو گیا ہے کہ عباد اللہ یعنی اولیاء اللہ نے استہزاء کے سبب کفار کے اعمال نیک کو مٹا دیا ہے بعض نسخوں میں
بنسیان کی جگہ عصیان بھی ہے۔ یعنی دلی نے جب کیسی نظر کو ازراہ عتاب معاصی سے متعلق کر دیا تو نیک کام
نہو سکیں گے۔ کیونکہ اللہ نے ان کو قدرت دی ہے کہ مخلوق میں جس طرح چاہیں تصرف کریں جس کو چاہیں ہر ایت میں
اور جس کو چاہیں گراہ کریں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اولیاء کی کرامت ہے خدائی نہیں ہے۔

خَدِّمْتُوا حَسْرَتًا اٰہِلَ السُّمُو	از پنی خوانید تا اسنو کو
ترجمہ تم نے کی اُس نے ہنسی اہل سمو	آؤ دیکھو آیت اسنو کو

شرح۔ اہل اسماء اہل علو۔ یعنی پسند دنیوی مال و جاہ پر متکبر یہ قیامت کے دن نکلا کر کو خطاب ہو گا۔ یعنی اے متکبر کافر و نسنے دنیا میں غریب مومنوں کو مہنی میں اڑایا تھا۔ اسی لئے انہوں نے خدا کی دی ہوئی موت سے تہاڑے نیک علون (صدقات و خیرات) کا ثواب سے بھلا دیا۔ یعنی سلب کر لیا۔ اسی واسطے کسی درویش صفت مومن کو تانا جانتے نہیں۔ کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ جسے کہ ولی کا ستانہ الاگو یا خدا سے جنگ کر رہا ہے۔

صاحب دل شاہ دہائے شہادت	صاحب دہ بادشاہ جسمہ
اہل دل ہے شاہ دہائے زمین	ترجمہ ملک والا ہے فقط شاہ و بدن

شرح۔ یعنی بادشاہ دنیوی فقط جسموں پر حکومت رکھتے ہیں کسی کو پہانسی دیدی کسی کو ہاکر دیا کسی کو گرفتار کر لیا دلوں پر حکومت نہیں رکھتے یعنی انکا قبضہ اندرونی اوصاف پر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات صاحب دل عارف کو میر ہے کہ وہ مخلوق کے دل پر تصرف رکھتا ہے اور نیک و بد اوصاف کا ازالہ کر سکتا ہے۔

پس نہ باشد مردم الا مردک	فرع دید آمد عمل بے پای شک
پس ہے مردم نہ ہو کر مردک	ترجمہ فرع بنین ہے عمل بے مشبہ و شک

شرح۔ دید سے عرفان اور عمل سے تصرف در مخلوقات یا اعمال شرعیہ مراد ہیں۔ یعنی ایسے اعمال مشورہ جسے قرب الہی حاصل ہو یا تصرف در مخلوق یہ دونو چیزیں عرفان کی شاخ ہیں اگر عرفان نہیں تو اعمال شرعیہ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص مخلوق پر تصرف کر سکتا ہے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات میں لفظ نیات سے بعض محققین نے عرفان مراد لیا ہے پس تو انسان وہی ہے جو صاحب عرفان ہو۔ ایسا شخص آنکھ کی تیلی کے مانند ہے کیونکہ اسکو دید حق حاصل ہے۔

مردمش چون مردک دیند	در بزرگی مردک کس نہ برد
ترجمہ جانتے ہیں آدمی اسکو ذلیل	اور تیلی ہے بڑی شے اے خلیل

شرح۔ یعنی آنکھ کی تیلی ظاہر میں چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے مگر باعتبار صفت بہت بڑی چیز ہے علم ہذا القیاس اولیاء اللہ کو لوگ باعتبار ظاہر لوگ حقہ جانتے ہیں مگر انکے باطنی مرتبہ کو نہیں پہچانتے۔

من تمام این را بنیاد گفت	منع می آید ز صاحب مرکز ان
ترجمہ شرح ایسی کر نہیں سکتا تمام	منع کرتے ہیں مجھے اہل مقام

شرح۔ صاحب مرکز یعنی صاحب مقام یعنی اولیاء اللہ بطور الہام باطنی محکوم شرح احوال ولی سے منع کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ظہر التحالیل لطلعت الشرائع یعنی اگر اسرا ظاہر کر دیئے جائیں تو لوگ شریعت و غیر عمل کرنا چھوڑ دیں اسی لئے ہم اولیاء اللہ کی پوری حقیقت بیان کرنی مناسب نہیں سمجھتے۔

ترجمہ	چون فراموشی خلق و یادشان	باوے ست و میرسد فریادشان
	اُس سے ہے سنیاں خلق و یاد خلق	مُن لیا کرتا ہے وہ فسد یاد خلق
	صد ہزاران نیک و بد را آن	میکند ہر دم ز دلہا شان تہی
ترجمہ	نیکوں بدیوں کو وہ روشن صفات	خالی کر لیتا ہے اُسے فرخندہ ذات

شرح۔ یہ دونوں شعر بطور قطعہ بند ہیں اور پہلے شعر میں ضمیر دے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو یہاں سے قدرت خداوندی کا بیان شروع ہو رہا ہے اور اگر دلی کی طرف راجع ہے تو مضمون سابق کا تتمہ ہے یعنی جبکہ خلقت کی فراموشی یعنی انکے اعمال کا سلب اور یاد یعنی تبدیل سیئات بحسنات اللہ تعالیٰ یا اُس کے خلیفہ برحق اور کامل کے ساتھ متعلق ہے اور وہ انکی فریاد کو پہنچتا ہے۔ کہ چونکہ تبدیل سیئات مومنین و سلب اعمال منکرین گویا مخلوق کی فریاد سی ہے۔ تو اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلی با فروغ یا اللہ تعالیٰ بہت سے نیکوں کو کافروں اور بدیوں کو مومنوں کے دلوں سے خالی کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کے دلوں کو نیکوں اور کافروں کے دلوں کو بدیوں سے بہر دیتا ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ انکو سچے موتیوں سے بہر دیتا اور انکو چھوٹے لفظ ہی بفتح با موصوہ عربی لفظ ہے بمعنی تابان و خوب زیبا اور اگر یہ بحرف فارسی لفظ ہے تو بمعنی نیکو دہتری و صحت و ترقی دو لفظ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ اور دلی دونوں مراد ہیں۔

ترجمہ	روز و لہارا ازان پرمیکند	آن صدف ہارا پراز درمیکند
	وہ دلوں کو روز کر دیتا ہے پُر	سیبوں میں روز بہر دیتا ہے در

شرح یعنی اللہ تعالیٰ یا دلی روز مومنوں کے دلوں کو نیکوں اور کافروں کے دلوں کو بدیوں سے بہر دیتا ہے ایک سیبی سچے موتیوں سے بہری جاتی ہے ایک چھوٹے سے یہ شعر مضمون سابق کا تتمہ ہے بطور مثال

ترجمہ	آن ہمہ اندیشہ پیشا ہن	میشا سند از بدایت جاہن
	روح نے جیسے کہے ہیں یہاں عل	حشر میں پہچان لیگی بے خل

شرح پہلے اشعار میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ افعال کے سچے برے نتیجے یا خود اعمال عذاب و ثواب کی صورت میں ہر شخص کے سامنے آجائینگے ان اشعار میں اسی مضمون کی توضیح ہوتی ہے۔ پیشا نہا یعنی پیشہا یعنی اندکار اور خیالات سابقہ اور اعمال متقدمہ جو آدمی نے دنیا میں کیے ہیں اور زاد راہ عقبہ بنا کر آگے بڑھے ہیں روح ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سبب قیامت کے دن پہچان لیگی۔ انکی مثال یہ ہے

ترجمہ	پیشہ فرنگ تو آید	تا در اسباب بختشاید تبو
	خاص پیشہ پیش آتا ہے ضرور	کیونکہ ہے وہ باعث رزق و سرو

شرح فرنگ بمعنی عقل و ادب سے یہاں ہنر مراد ہے آدمی جو پیشہ یا ہنر کرتا ہے قہری اسکے پیش نظر رہتا ہے گویا پیشہ اسباب معاش کا دروازہ ہے جسکو آدمی نظروں سے ہٹانہیں سکتا۔ سیطرح نیکی اور بدی بھی ایک ہنر یا پیشہ ہے جو قیامت کے دن ضرور پیش نظر ہوگا۔

پیشہ زرگر یا ہنر گر نشد	خوے این خوشخو بدن منکر نشد
ترجمہ پیشہ زرگر کا ہنر کرنا ہمار	نیک حضرت کس طرح ہو بد شکار

شرح یعنی ہمارا شمار کا پیشہ نہیں کرتا اور شمار ہمارے پیشے سے واقف نہیں ہوتا بلکہ ہر کارے کو مردے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ شمار کی دستکاری متقل ہو کر ہمارے ہاتھوں میں چلی جائے سیطرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کی خوشخوئی یا نیکو کاری کسی دوسرے بد خو یا بد کار آدمی میں سما سکے علیٰ ہذا القیاس یہ بھی محال ہے کہ نیکوں کے اعمال بدوں کو بدوں کے نیکوں کو نیک بنائیں بلکہ ہر کسی کو ایسی ہی کاموں کا بدلہ ملیگا

پیشہا و خلق ہا چوں جہیز	سوے خصم آید روز رنجیز
ترجمہ تیرے سب افعال مانند جہیز	تیرے پاس آئینگے روز رستخیز

شرح پیشہا جمع پیشہ بمعنی اعمال و ہنر و خلق بمعنی عادت نیک و بد و جہیز بمعنی اسباب و سامان و خصم بمعنی ٹک دستگیر بمعنی قیامت یعنی تیرے اعمال اور عادتیں تیرے سامان کے مانند قیامت کے دن تیرے ہی طرف آئینگے اور جسکو اپنی نیکی بدی کا بدلہ ضرور ملیگا۔ اگر اس لفظ کو پیش یا و خلف یا پڑھیں تو یہ معنی ہوں کہ تو نے جو اعمال گمے یا پیچھے کیے ہیں۔ قیامت میں سب تیرے سامنے آجائینگے۔

صورتے کان نہادت بخت	ہم بران تصویر حشرت و آبت
ترجمہ ہوگی جس صورت سے تیری زندگی	حشر کی تصویر بالکل ہے وہی

شرح حدیث شریف میں آیا ہے کما نقیثون متون و کما متون تنقیثون یعنی تم جس حالت میں زندہ رہو گے اسی حالت میں مرو گے اور جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا یہ حدیث نہایت درجہ ڈرائیوالی ہے ہر شخص اپنی زندگی کے حالات پر غور کرنا رہے اور اس پر یقین رکھے کہ میری موت اور حشر اسی حالت میں ہونے والا ہے نیکوں کا انجام نیک ہے اور بدوں کا بد یہ شعر اسی حدیث کا اقتباس ہے

پیشہا و خلق ہا از بعد خواب	و ایس آید ہم بجم خود شباب
ترجمہ پیشہ و عادات سب من بعد خواب	تیری جانب و ایس آتے ہیں بکتاب
پیشہ و اندیشہا در وقت صبح	ہم بدان جاشد کہ بود آن حسن و قبح
ترجمہ پیشہ و اندیشہ بیک وقت صبح	حسن تھا تو حسن ہے اور قبح قبح

شرح۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال قیامت کے دن سامنے آجائیں گے ان شعبوں میں اسی مضمون کے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے یعنی جس طرح دنیا میں صبح کو اٹھتے ہی لیچے بڑے پیشہ یا نیک بد خیالات اپنے مالکوں یا مرنجیوں کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سنا کر کا پیشہ اہلین یا نیک خیالات بد دن میں چلے جائیں یہی طرح صبح محشر میں تمام نیک و بد اعمال اٹھنے کرتے والوں کی طرف رجوع کر جائیں گے۔ ایک کے عمل و دوسرے کو نہ ٹینگے قرآن شریف میں موجود ہے اَلْیَوْمَ تَجُزَّی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ یعنی آج کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائیگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا معنوی طور پر بعد خواب کے موت اور صبح سے صبح محشر مراد ہے

چون کبوتر بائے یک شہر	سو شہرے خویش آرد بہر
ترجمہ	دیکھ لے قاصد کبوتر کی طرف
	پہر پہر اگر آگیا گھر کی طرف

شرح۔ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے نیک و بد اعمال قاصد کبوتر کے مانند ہیں جس طرح کبوتر سب طرف سے پہر پہر کر اپنے گھر آجاتا ہے اسی طرح تیرے اعمال دوزخ یا جنت کی صورت بن کر تیرے ساتھ آجائیں گے

ہر چہ بینی سوے اصل خود رو	جز و سوے کل خود راجع شود
ترجمہ	جاتی ہے ہر چیز نیک سوے اصل
	دیکھنا پڑتا ہے جز کو روے اصل

شرح۔ یعنی نیک و بد اعمال اپنی اصل کرنے والے کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ہر فعل اپنے فاعل کا ایک جزو ہے اور جزو ہمیشہ کل کی طرف رجوع کیا کرتا ہے۔ چنانچہ سوداگر کی طوطی نے اپنی اصل اور تعلیم مکر (طوطی ہندوستان) کے فعل کی طرف رجوع کیا۔ یعنی جس طرح اذراہ مکروہ مرگیا تھا اسی طرح یہ حکم گیار اور سوداگر کے نفس سے رہائی پائی۔ چنانچہ آئندہ یہی بیان شروع ہوتا ہے۔

شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطی را و مردن و لوحہ خواجہ	
ترجمہ	سوداگر کی طوطی کا ہندوستان کی طوطی کی حرکت کو سنا اور مردنا اور سوداگر کا اپنے گھر کرنا

چون شنیدن آن مرغ کاں طوطی چو	ہم لمزید وقاد و گشت سرد
ترجمہ	طوطی تاجر نے جب قصہ سنا
	کیکیا یا گر کے ٹھنڈا ہو گیا

شرح۔ یعنی سوداگر کے طوطی نے جب سوداگر ہی کی زبان سے ہندوستان کی طوطی کے مرجانے کا قصہ سنا تو لرز کر زمین پر گر پڑا اور بیدم ہو گیا تاجر نے اس کے مرنیکا یقین کر لیا کہ مکہ فی الواقع نہ تو ہندوستان کا طوطی مرا تھا اور نہ یہ تاجر کا طوطی مرا ہے بلکہ یہ اس طوطی کے لئے طوطی ہندوستان کی تعلیم تھی اور اس طرف اشارہ تھا کہ مرنے سے پہلے مرجانہ نجات کا باعث ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس طوطی کو مرنا سیکھ کر سوداگر

لے بھرے سے نکال دیا۔ اور وہ اپنے مالک کو چند نصیحتیں کر کے اٹھ گیا۔ یہ سب حال غمغریب انبیو اللہ ہے۔	
خواجہ چون دیش قنادہ پنچین	برجہید و زو و گلمہ را ہر زمین
ترجمہ	اس سے تاجر کی ہوی حالت بری
چون بدین ملک و بدین حالت بد	خواجه جربت و گریبان را در
ترجمہ	دیکھ کر یہ حال ہو کر دردناک
شرح۔ یعنی سوداگر نے طوطی کو مردہ یقین کر کے جوش غم میں لٹو پی زمین پر دے ماری اور اپنا گریبان چاک کر لیا	
گفت لے طوطی خوب و خوشین	ہے چہ بودت این چرگشتی جنین
ترجمہ	اور کہا لے طوطی بلبل تو
شرح۔ جنین بمعنی آواز دہتے کلہ تبنیہ و بمعنی انوس ہے یہاں بھی پچھلے معنی مراد ہیں۔	
لے در یغا مرغ خوش آوازین	لے در یغا ہدم و ہمازین
ترجمہ	مرغ خوش آواز میرا ہائے ہائے
لے در یغا مرغ خوش آوازین	روح روح و روضہ رضوان
ترجمہ	لے در یغا مرغ خوش الحان در یغ
شرح۔ روح۔ آسائش و فرحت و تازگی۔ بعض نسخوں میں روح ہے روح بمعنی شادمانی و شہاب اور روضہ رضوان بمعنی باغ بہشت طوطی کو اس لیے کہا گیا کہ وہ سوداگر کے لیے باعث مسرت دل و جان ہے	
گر سلیمان جنہن مرغے بڑے	کے دگر مشغول آن مرغان سب
ترجمہ	اسپہ بڑتی گرسیمان کی نظر
شرح۔ حضرت سلیمان کے جانوروں سے طوطی کو بڑا دیشنے کا یہ سبب ہے کہ سوداگر اس پر عاشق تھا اور اس کی خاطر خدمت پہنچنے کے وقت معذور ہوتا ہے ایسے وقت میں اس کو لحاظ ادب نہیں رہتا۔	
لے در یغا مرغ کارزان یا فتم	زود و آزر و آوبر تا فتم
ترجمہ	حیف ہے صد حیف ایسا جانور
شرح۔ یعنی انوس ایسا جانور جو ابتدا میں بہت ستا میرے ماتہ لگ گیا تھا اور انتہا میں اپنی خوش آوازی کے سبب نہایت قیمتی ہو گیا تھا یوں مٹھ پیر کر حل بسا اور مجھے روتا چھوڑ گیا۔	
لے زبان تو بس زبانی مر مرا	چون توئی گویا چہ گویم مر ترا
ترجمہ	لے زبان تو ہے زبان میرے یے

شرح یعنی جو کہ طوطی ہندوستان کی طوطی کا قصہ سنائیے سبب مر گیا تھا ایسے تاجر اپنی زبان کی مذمت کرتا یا یوں سمجھیے کہ یہاں سے زبان سوداگر زبان کے ضرورن کے متعلق مولانا کا وعظ شروع ہوا مطلب شعر ہے کہ اے زبان تو میرے لئے بڑے بڑے نقصانوں کا باعث ہے مگر چونکہ تو خود مکمل اور میرے بدن کا جز ہے ایسے تجھے کیا کہوں تیری ملامت کیونکہ کروں تجھے نصیحت کرنا اپنے آپ کو فضیحت کرنا ہے۔

لے زبان ہم آتش و ہم خرمی	چند این آتش درین خرمی فی
ترجمہ گاہ تو خرمی ہے اور گاہ شہر	تا کجا خرمی میں آگ لے فتنہ گر

شرح یعنی اے زبان تو آگ بھی ہے کیونکہ کلمات الکفر و الفسق تامل الحسنات یعنی کفر کے کلمے اور گناہوں کے متعلق باتیں کرنی نیکیوں کو زائل کر دیتی ہیں جس طرح آگ خرمی کو جلا ڈالتی ہے اور اے زبان تو ذکر و تحید اور کلمات نیک اور تلاوت قرآن کے سبب نیکیوں کا خرمی بھی ہے لیکن تیرا نقصان فائدے سے زیادہ ہے کیونکہ ایک شخص مثلاً سارے دن قرآن شریف پڑھ کر نیکیوں کا خرمی لگائے اور شام کے وقت کمی گئی کو گاپاں دے یا فحش اور بیہودہ کلمات منہ سے نکالے تو سارا دن کا ثواب ہتھوڑی دیر میں جاتا رہتا ایسی لئے مولانا دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں کہ اے زبان تو نیکیوں کے خرمی میں بیہودہ کلمات کہہ کر آگ لگائی جائیگی اس سے باز رہ ورنہ تیری باتوں کے سبب ہلاک ہو جاؤ گا۔

در نہان جان از تو افغان بخند	گرچہ ہرچہ گویش آن میکند
ترجمہ جان ہے تیرے سبب نالہ کنان	گرچہ تیرا قول ہے خود قول جان

شرح دوسرے مصرع میں ضمیر تین ہرچہ کی طرف راجع ہے اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ اے زبان اگرچہ جو کچھ تو کہتی ہے وہ فی الواقع تو نہیں کہتی بلکہ روح کہتی ہے اور تیرا فعل (گویائی) روح کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان میں قوت حکم روح کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ لیکن باہرہ روح در پردہ تجھ سے نالان ہے کیونکہ تو بعض ایسے اسرار کی غماز ہو جاتی ہے جن سے سولے روح کے اور کوئی دفع نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر تین جان کی طرف راجع ہو ہوتا یہ معنی ہیں کہ اے زبان اگرچہ جان تیرا کہنا کر دیتی ہے یعنی خفی الاکان تجھے اقوال اور وعدوں میں جھوٹا نہیں ہونے دیتی مثل مشہور ہے قول مردان جہان دارد۔ لیکن پھر بھی جان تیری باتوں سے نالان رہتی ہے کیونکہ تجھے بیہودہ کلمات بھی نکلتے ہیں۔

لے زبان ہم گنج بے پایان توئی	لے زبان ہم رنج بے وطن توئی
لے زبان تو گنج بے پایان ہی ہے	لے زبان تو رنج بے پایان ہی ہے

شرح یعنی تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سبب زبان گنج بے پایان ہے اور کلمات کفر و فحش اور فساد

باتوں کے سبب مرض لاعلاج ہے حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے آدمی زبان کے سبب دوزخی ہو گئے

ترجمہ	ہم صغیر و خدعہ مرغان توئی	ہم بلیس و ظلمت کفران توئی
	تو صغیر و خدعہ مرغان ہی ہے	تو فریب و ظلمت کفران ہی ہے

شرح یعنی اے زبان تو کبھی صغیر یعنی جانوروں کی سی آواز بنالیتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے فریب و خدعہ کے بیٹھے صغیر ہو کر انہیں گرفتار کر دیتی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہ وہ کلمات کے سبب لوگوں کو دامن ہلاکت میں پہنسا دیتی ہے بلیس امانہ بھلا س بھنے مکرو فریب ہے یعنی اے زبان جھوٹی باتیں اور مکرو فریب تیرا مشہور ہے اور تجھے ظلمت کفران یعنی ناشکری نعمت الہی نے گھیر رکھا ہے

ترجمہ	ہم خفیہ و رہبر مرغان توئی	ہم امنیہ و حشت ہجران توئی
	پاسبان در رہبر مرغان ہی ہے	تو امنیہ و حشت ہجران ہی ہے

شرح یعنی اے زبان تجھے ضرر ہی پہنچتا ہے اور نفع ہی جسطرح تو صغیر بنکر جانوروں کو گرفتار کرتا ہے اسی طرح ان کی نگہبان اور رہبر ہی بن جاتی ہے دیکھ لیجے اکثر کبوتر کبوتر بازوں کی سیٹی پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی آواز دینے سے اپنی چھتری پر اتر آتے ہیں گو یا سیٹی ان کے لئے رہبر اور صیدی کی چھتری پر اترنے سے نگہبان ہے اے ہذا القیاس شکرہ باز وغیرہ ہی آواز پر لگے ہوئے ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ زبان گرفتار ہی کر دیتی ہے اور بچا ہی لیتی ہے۔ خفیہ یعنی نگہبان اور فریاد رس ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے زبان تو جذباتی کی وحشت میں امنیہ یعنی دل لگی کا بار ہی بن جاتی ہے جو لوگ معشوق حقیقی سے جدا ہیں ذکر و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور جو محارمی مشرکوں سے جدا ہیں وہ مشوقیہ اشعار پڑھتے ہیں مشغول ہوتے ہیں۔ غرض کہ زبان ہر وقت زدہ کی امنیہ ہے

ترجمہ	چند امانم سید ہی اے بے امان	اے تو زہ کردہ بکین من کمان
	کب امان دیتی ہے تو اے بے امان	گھج لی ہے تو نے کینہ پر کمان

شرح لفظ چند استغنام انکاری ہے یعنی اے زبان تو مجھے بدکلمات سے کب امان دیگی ہرگز نہ دیگی تو نے تو میرے ہلاک کرنے کے لئے کمان کو زدہ کر لیا ہے یعنی تیرے کلمات کے سبب میں قابل نامہ ہو گیا ہوں لفظ بے امان زبان کے لئے کلمہ بدعلہ ہے بعض محققین نے امان دینے کو بمعنی موت لکھا ہے یعنی اے زبان تو مجھے کب تک ہلاک کر لیگی میں تیرے سبب قہر الہی کا مستوجب ہو گیا ہوں

ترجمہ	نک بہ پرائیدہ مرغ مرا	در چرا گاہِ ستم کم کن چرا
	اے زبان تو نے اڑا یا طیر کو	چھوڑ دے دشتِ ستم کی سیر کو

شرح یعنی لے زبان تیری خبر دینے کے سبب میرا طوطی مر گیا ہے تو ایسے ستم کرنے چہوڑ دے یعنی کسی کو ایسے صدمہ پہنچانے والے کلمات نہ مستطاعیں سے سننے والا آزر دہ ہو جائے یہ تاجر کا مقولہ ہے

یا جواب من بگو یا داد دہ	یا مرا اسباب شادی یاد دہ
ترجمہ دے جواب حق مجھے یا داد دے	یا سہ در خاطر ناشاد دے

شرح یعنی لے زبان میں جو تہہ پر ضرر رسانی کے الزام لگائے ہیں یا تو انکا کوئی شافی جواب دے کہ میں خاموش ہو جاؤں اور اپنے الزام واپس لوں یا ادراہ انصاف میرے الزاموں کو مان لے اور اپنی خطا کا اقرار کر یا ان دونوں باتوں کو جانے دے بلکہ خوشی کے کچھ ایسے اسباب مہیا کر دے جنہیں مشغول ہو کر میں تیری شکایت بھول جاؤں اسباب شادی سے یا دالہی مراد ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ لے زبان تو ملزم تو ہو چکی اب یہ جواب دے کہ تیرا کیا علاج کروں یا ازراہ انصاف بتا دے کہ میں تیرے باعث ہلاکت میں پڑا یا نہ پڑا اور اگر تو جواب میں کچھ نہیں کہتی یا منصف نہیں بنتی تو اتنا تو کہہ آئید کہ مجھ کو اسباب شادی یعنی اپنے کلمات طیبات سے نفع پہنچا۔ اور یہودہ نہ کہ

اے دریا تو ظلمت سوزن	اے دریا صبح روزا فروزن
ترجمہ حیف ہے اے تو ظلمت سوزن	حیف ہے اے صبح روزا فروزن

شرح یہ ایسے کلمات ہیں جو غلبہ شوق اور جوش ماتم میں مانتیوں کی زبان سے نکلا کرتے ہیں۔ موتی کے گہر والے اکثر نرئیالے کی صفیتیں یاد کر کے اسے روایا کرتے ہیں چونکہ طوطی اپنی خوشنوازی کے باعث تاجر کے دل سے غم کی گھٹاؤں اور کدورت کے اندھیروں کو زائل کرتا رہتا ہے اسلئے اسے تو ظلمت سوز اور صبح روزا فروز کہا گیا یا اسکا باعث نہایت درجہ کی محبت ہے جیسا کہ مان اپنے مرئیو الے بچہ کی نسبت کہا کرتی ہے کہ حیف میری آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی میرا جانڈ زمین کے پردہ میں جا چیا

اے دریا مرغ خوش پروازن	زانتا پردہ تا آغاز من
ترجمہ حیف میرا جانور بے شبہ و شک	انتہا سے اوڑ گیا آغاز تک

شرح ایسے دو معنی ہیں اول یہ کہ شعر کو تاجر کا مقولہ کہا جائے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ اسکی میرا طوطی خوش پرواز انتہا سے لیکر ابتدائیک میرے فرحت و مسرت کے تمام سامانوں کو اپنے ساتھ لے اڑا میری ساری عمر کی کھائی جاتی رہی ہے ہے میں ٹٹ گیا فقیر ہو گیا دوم یہ کہ شعر کو مولانا قدس کا مقولہ قرار دیا جائے اس صورت میں مرغ خوش پرواز سے مراد ہے اور مولانا کا یہ مقولہ تمام جہاں و عام کی تینیا پر مبنی ہے اور باطنی طور پر شعور کو رہنمائی باریک معنی رکھتا ہے۔ جیسے صوفیہ کا یہ قول ہے

کرنی چاہیے اور وہ معنی یہ ہیں کہ مجھ کو اپنے مرغ خوش پرواز پر افسوس ہے جو انتہا یعنی مرتبہ احدیت سے چل کر
ابتدا یعنی مرتبہ بشریت تک اڑا لیا یہ افسوس ایسے ہے کہ باوجود عروج مرتبہ احدیت کلمات لایعنی کے سبب
اسکو اتنا نزل نصیب ہوا کہ ہر مرتبہ بشریت میں آگیا اس سے تنہا عوام مقصود ہے کہ جب کلمات لایعنی خواص
کے لئے مضر ہوتے ہیں اور انکو مراتب سے گرا دیتے ہیں تو عوام کے لئے کس قدر مضر ہونگے۔

	عاشق رنجبست نادان تا ابد	خیز لا افسم بخوان تانی کبد	
ترجمہ	رنج کا عاشق ہے نادان تا ابد	پڑھ کھین لا افسم تانی کبد	

شرح یہ اور اس سے اگلا شعر خاص مولانا کا مقولہ ہے یعنی جو شخص نادان ہے وہ رنج دینی کا عاشق
ہے جیسا کہ یہ تاجر کہ اسکو طوطی کے مرنے کا رنج دینی دل لگی کے جاتے رہنے سے تہا چنانچہ قرآن مجید میں
موجود ہے نقد خلقنا الانسان فی کبد بالتحقیق ہم نے انسان کو رنج و مشقت میں پیدا کیا ہے علیہ ظاہر اسکو رنج
اور مشقت ظاہری پر محمول کیا کرتے ہیں اور صوفیہ غفلت پر یعنی جو شخص خدا سے غافل اور طالب نیاسے
وہ ہمیشہ رنج محرومی مشاہدہ الہی میں رہتا ہے خدا کی طرف کبھی اسکو اطمینان نہیں ہوتا۔

	از کبد فارغ شدم باروی تو	وز زبد صافی بدم درجوی تو	
ترجمہ	رنج سے کرتا ہے فارغ روئے دوست	جہاگ سے کرتی ہے صافی جوئے دوست	

شرح مولانا کا مقولہ ہے اور رد سے مشاہدہ زب بھنے جہاگ سے ماسوے اللہ جوئے نہر محبت الہی
مراد ہے گویا مولانا اپنی زبان سے عارفان کامل کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ سبب مشاہدہ حق
رنج دینا سے فارغ ہیں اور نہر محبت الہی میں غوطہ کھانے سے انکے دل محبت ماسوے اللہ سے پاک صاف ہو گئے

	این در یغم با خیال دیدست	وز وجود نقد خود میر دیدست	
ترجمہ	یہ ناست ہے خیال دیدے	انقطاع ہستی جاوید سے	

شرح یہ بھی مولانا کا مقولہ ہے اور ذریعہ تاجر سے اپنی دسبج کی طرف انتقال ہے یعنی مولانا یوں
کہتے ہیں کہ میرا در یغم ایسا نہیں جیسا کہ تاجر کا فراق طوطی سے تھا۔ بلکہ یہ خیال مشاہدہ کے سبب ہے یعنی
مجھ کو یہ خیال ہے کہ کہیں حصا نذر یاں۔ (حاصلات زبان یعنی کلمات ناشائستہ کے باعث نشا)
شاہد حقیقی منقطع نہو جائے۔ اور کہیں یہ وجود نقد یعنی مرتبہ بقا با اللہ جو مجھ کو فنا فی اللہ کے بعد حاصل
ہوئے میرے ہاتھ سے بھٹا رہا ہے۔ نیز یہ شعر معقولہ تاجر بھی ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا
افسوس خیال دید کے سبب ہے یعنی بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اب طوطی کا نظارہ میرا نہو گا۔ اور یہ در یغم
ایسے ہے کہ میرا تعلق ہستی نقد یا قیمتی زندگی یعنی طوطی سے منقطع ہو گیا ہے۔ بعض نسخوں میں با خیالی

ہے اس صورت میں خیالی دید کی اضافیت مغلوب ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی خیالی اور تصویری دید پر افسوس کرتا ہوں بلکہ شاید خاص کا طالب ہوں جو بمنزلہ وجود نقد ہے اور جبکہ انقطاع فی الواقع افسوس کے قابل ہے یا تاجر اسباب پر افسوس کرتا ہے کہ اب طوطی کا خیالی نظارہ رک گیا ہے اور میں وجود نقد یعنی طوطی کی واقعی دید سے محروم ہوں۔

ترجمہ	غیرت حق بود و با حق چارہ	کو دے کہ حکم حق صد پارہ
	غیرت یزدان سے کہ کو چارہ ہے	ہر دل آ کے حکم سے صد پارہ ہے

شرح اگر مولانا کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ کالمیں کل اپنے وجود کو وجود حق میں فنا کرنا عین غیرت حق ہے کیونکہ غیرت حق اسباب کی مقتضی ہے کہ بجز ذات حق غیر باقی ہی نہ رہے اسی لیے کالمیں اپنے وجود کے فنا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ جہاں تک شرک خفی معدوم ہوا چاہا ہے کیونکہ کالمیں کو مقتضائے غیرت حق سے چارہ نہیں انکا دل حکم حق سے بارہ پارہ ہوتا ہے اسلئے وجود عارضی کو وجود باقی میں فنا کر دیتے ہیں اور اگر تاجر کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ طوطی کا مرجع مقتضائے غیرت الہی تھا جو یہ چاہتی ہے کہ کلمی ہستی کے سلسلے ہر شے میں ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے حکم حق ٹل نہیں سکتا اور کوئی دل ایسا نہیں کہ موت کے صدمہ سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گیا ہو گو یا تاجر نوحہ کے بعد اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے جیسا کہ پڑ سے ولے موتے کے گہروا لون سے کہا کرتے ہیں کہ صبر کیجے خدا کے حکم سے چارہ نہیں۔

ترجمہ	غیرت آن باشد کہ او غیرت	آنکہ افزون از بیان و دم
	ہے وہ غیرت کے سبب غیرت	خارج از حد بیان و دم

شرح یعنی غیرت خداوندی جو اشیا کو فنا کر دیتے والی ہے یہ معنی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور چیز ہے اور موجودات اور چیز وہ واجب ہے اور یہ ممکن اسکا وجود باقی ہے انکا فانی اس کے وجود کو اسباب سے غیرت آتی ہے کہ میرے ہوتے کوئی اور بھی ہو وہ حد بیان سے باہر ہے اور دم معنی آوازہ صحت و ثبات ہے افزون اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یہی باعث ہے کہ جمیع موجودات کا انجام فنا ہے انکا وجود فانی حساب کی طرح ناقابل اعتبار ہے۔ یہ شعر بھی مولانا اور تاجر و لون کا مقولہ ہو سکتا ہے۔

ترجمہ	اے دریا اشک من دریا بد	تا شمار دلیر زیبا شد
	کاش اپنے اشک کو دریا کروں	اور شمار دلیر زیبا کروں

شرح یہاں سے پھر تاجر کا نوحہ شروع ہو گیا اور دلیر زیبا سے وہی طوطی مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ کاش میرے اشک دریا کی طرح اٹھیں اور میں ان موتیوں کو اپنے طوطی پر شمار کر دوں۔

طوطی من مرغ زیرک سار من	ترجمہ
طوطی من مرغ زیرک سار من	ترجمہ

شرح مرغ زیرک ایک طائر کا نام ہے جو بچوں کے بل درخت کی شاخوں میں لٹک جاتا ہے اور سا ایک اور خوش آواز جانور ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور سپر سفید خال ہوتے ہیں۔ اسکو سارک بھی کہتے ہیں اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ طوطی من مرغ زیرک من و سار من یا لفظ سار سے منہ ہے یعنی طوطی من کہ مانند مرغ زیرک بود اس صورت میں مرغ سے روح مراد ہے یعنی میرا طوطی میر مرغ روح کے مانند تھا جو روح کی طرح میرے فکر اور اسرار مجھے بیان کر دیتا تھا ان الفاظ سے سبب محبت سودا کرنے لگی تعریف میں مبالغہ کیا ہے۔

ہر چہ روزے داد و نادا آدم	روز اول گفت تا یاد آدم
ترجمہ	ترجمہ

شرح بعض نسخوں میں روزے داد و بیادے تفکیک ہے اور بعض میں بیادے معروف یعنی روزی یعنی رزق۔ اور بعض میں فقط روز داد با ضافہ و بیادے معروف و مجہول ہے۔ پہلی دو حالتوں میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ سوداگر لوین کہتا ہے کہ جب روز داد و نادا دینے یوم فقر و غنا نے مجھے منہ دکھایا یا جب کسی دن فقر و غنا میرے پاس آیا تو طوطی زیرک کا ایسا حافظہ تھا کہ میں تو اپنے ایام کی حالت کو بھول جاتا تھا مگر وہ اول سے ساری حقیقت یاد دلواتا تھا اور کہہ دیا کرتا تھا کہ بیشک فلان روز تمہیں تجارت میں اس قدر نقصان ہوا تھا اور فلان روز اس قدر نفع اور بیادے معروف کی صورت میں یہ معنی ہونگے کہ جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ مجھ کو دی اور اسکو میں نے نادا دے گمان کیا یعنی شکر نہ کیا۔ تو طوطی نے مجھے روز اول یعنی روز ثنیاق۔ یاد دلوا دیا۔ اور مجھ کو اپنا اقرار یاد آ گیا کہ میں نے بے کہا ہے جسکے تحت میں خدا شکر و صبر ہی ہے۔ اور بعض نسخوں میں گرچہ روزی داد و نادا آدم ہے یعنی اگرچہ میں اُسے کہا نادیتا تھا یا نہ دیتا تھا مگر وہ ضرور میرے پاس آکر اول یعنی خدا کی یاد دلاتا تھا یعنی اُسکی باتوں سے حق پرست ظاہر ہوتی تھی

طوطی کا بد زوچی آواز او	پیش از آغاز وجود آغاز او
ترجمہ	ترجمہ
اور وہ طوطی و چی ہے جسکا کلام	سابق از آغاز ہے جسکا کلام
اندرون پشت آن طوطی نہان	عکس اور ابدیدہ تو بر این و آن
ترجمہ	ترجمہ
ڈھونڈنا کیا ہے بختی میں سے نہان	عکس ہے اُسکا کلام این و آن

شرح یہ خاص مولانا کا مقولہ ہے اور اسکے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ طوطی سے مراد بطور تقسیم وجود مطلق یعنی اللہ تعالیٰ ہے یعنی وہ طوطی جسکا کلام وحی ہے اور جسکی ابتدا آغاز وجود عالم سے پہلے ہے

انہی سے انجاء طلب وہ تجربہ میں نہان ہے یعنی تیرے ولین اسی کے الہام سے قوت کلام پیدا ہوتی ہے تو گویا تیرا بونا اسکا بوتلا ہے۔ اور این و آن یعنی تمام موجودات میں اسی کا پر تو ہے گویا وہ طوطی کا گات کے حجاب میں کلام کرتا ہے قرآن مجید میں ہے ناکان لبشر ان کلیم اللہ الا وجہا ومن دراء حجاب یعنی کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ خدا اس سے بلا طریقہ وحی یا بلا پردہ کلام کرے انکا بونا اسکا بونے کا عکس ہے یعنی اس کے الہام کی تصویر ہے۔ اگر وہ الہام نکرے تو آدمی ہرگز نہیں بول سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بطریق وحی والہام ہوتی ہے جو بندوں تک بالمشافہہ نہیں پہنچتی۔ البتہ اسکا کلام اس آواز کا عکس ہے دوم یہ کہ طوطی سے مراد روح ہے جسکو حکماء نفس باطنیہ ہی کہتے ہیں یعنی طوطی روح کی آواز وحی اور الہام الہی سے ہے اور یہ اجسام سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے خلق اللہ الارواح قبل الاجسام بلقی عام یعنی اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا ہے دو ہزار سے مراد کثرت مت ہے۔ اور یہ طوطی تیرے نفس جسم میں نہان ہے اور موجودات کی گفتگو اسی کا عکس ہے

میسر دشا دیت را تو شاد ازو	مے پذیر می ظلم را چون داد ازو
ترجمہ	تو ستانے سے ہی اسکا شاد ہو
شرح	اگر طوطی سے مراد وجود مطلق ہے تو یہ معنی ہونگے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری مسرت اور خوشی مشافہہ تو شکوہ چاہیے کہ رضی برضا ہے اور اسکا بھیجے ہوئے امتحان کو رجسے تو ظلم سمجھ رہا ہے (احسان کی طرح قبول کرے اور اگر روح مراد ہے تو یہ معنی ہونگے کہ اسے مخاطب تو اپنی روح کا فرمانبر ہے یعنی جب وہ تیرے مسرت کو مشادیتی ہے یا تھپڑ ظلم کرتی ہے تب ہی تو خوش رہتا ہے اور ظلم کو عدل سمجھتا ہے کیونکہ شکوہ یہ خیال ہوتا ہے کہ میں دنیوی تدابیر سے اپنے رنج کا ازالہ کر دوں گا حالانکہ یہ تیرے غفلت ہے بلکہ طالب کافرض ہے کہ تدابیر اور اسباب پر بہرہ رسہ نہ کرے اور اپنے کام خدا کے سپرد کر دے کیونکہ روح جو کچھ کرتی ہے خدا کے الہام سے کرتی ہے

اے کہ جان از بہر تن می مستی	سوختی جان او تن افروختی
ترجمہ	تن کی خاطر کیوں جلانی تو نے جان
شرح	یہاں سے مولانا کی پند شروع ہوئی ہے۔ یعنی اچھا طلب تو نے دنیوی لذت تو بہر جان دیکر تن کو پوری کے لیے روح کا جلانا قابلِ درخ بنانا اختیار کر لیا ہے افسوس جسم فانی کو آرام دیا اور روح کو جلایا۔
سو ختم من سوخته خواہد گشت	نار من آتش زند اندر خست
ترجمہ	سوختہ ہوں آتش اگفت سے پس
	پہو مکہ یگی میری آتش ظلم و خست

شرح دنیوی سوخت مذموم اور قابل ملامت ہے اور عشق الہی کی سوخت لائق تعلقین ہے۔ ایسے مولانا نے سوخت کے بیان کو چھوڑ کر عشق الہی کی سوخت کا بیان شروع کیا ہے۔ سوختہ جلی ہوئی لکڑی یا چیتہ ہو جو آگ بہت جلد دوبارہ قبول کر لیتے ہیں اور اسے آؤر لکڑیوں میں جلا آگ بہرک جاتی ہے۔ یعنی میں آتش عشق الہی سے جگلیا ہوں اگر کبھی طالب کو ایسا سوختہ چاہیے جو حسین عشق کی آگ لگا دے تو میرے قلب سے لپچائے کیونکہ میری آگ ہر حس یعنی طالب کے وجود عارضی کو جلا دیگی

سوختہ چوں قابل آتش بود	سوختہ سبتان کہ آتش کش بود
ترجمہ سوختہ آتش کو کرتا ہے قبول	اُس سے تو سود نہا نی کر حصول

شرح یعنی چونکہ سوختہ آگ کو پہلے ہی قبول کیے ہوئے ہوتا ہے ایسے اے طالب تو سوختہ کو لے لیے اسکا مزید ہو جسکا قلب آتش محبت الہی سے جگلیا ہونا اور حسین حرارت قلبی موجود کیونکہ سوختہ یعنی مرشد کامل آتش کش یعنی آگ کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے یعنی آتش عشق سے جلا ہوا ہے اسکی حرارت نیچے دلیں ہی جلا اثر کر گئی شیخ مدعی اور بار بار قلب تجھ کو اور ہی ٹھنڈا اور سیت حوصلہ کر دیگا یہ گویا آتش مذموم سے ربائی پالنے کا علاج مولانا نے بتایا ہے۔ اور لفظ من سے جو پہلے شعر میں ہے عارف کامل مراد ہے گویا مولانا عارف کا مقولہ اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں یا حالت غلبہ عشق میں ایسا فرمایا ہے ایسے خود ستائی کا اعتراض آپ پر وارد نہیں ہو سکتا۔ آئندہ اشعار میں بھی یہی خیال کہنا چاہیے

اے دریغائے دریغائے یغ	کان چنان ماہ نہان شیر مرغ
ترجمہ اے دریغائے دریغائے دریغ	جاندا ایسا چہپ گیا ہے زیر مرغ

شرح۔ اگر اس شعر کو تاجر کا مقولہ کہا جائے تو ماہ سے مراد طوطی اور مرغ یعنی ابر سے اسکا مرجانا مراد ہے مگر آئندہ ابیات کا قرینہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خاص مولانا کا مقولہ ہے اسصورت میں ماہ سے ذات حق اور مرغ یعنی ابر سے تعینات و موجودات مراد ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اسکے تعینات میں پوشیدہ ہونے سے مخلوق اس سے نابینا اور غافل ہو گئی ہے۔

چون زخم دم کا آتش دل تیز شد	شیر مرغ آشفته و خونریز شد
ترجمہ کیا کہوں میں آتش دل تیز ہے	شیر دل آشفته و خونریز ہے

شرح یہاں سے خاص مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے مگر یہ عارف کامل کے حالات ہیں جنکو بطور حکایت مولانا اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عاشق حق باوجودیکہ وحل ہے مگر نہر ہوا ہمیشہ مصیبت ہر میں پہنارہتا ہے کیونکہ تجلی حق کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جب عاشق ایک تجلی کو دیکھے

لیتا ہے تو دوسری تجلی کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس شعر کا یہی مطلب ہے چونکہ مولانا نے قدس نے پہلے یہ کہا تھا۔ نار میں آتش زندہ رہے ہر شے اسکو سنگ گویا طالب مستعد ہو گیا تھا اور آتش عشق الہی کا طالب بن گیا تھا۔ اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں کہ میں کیونکر کلام کروں میری آتش دل اور غلبہ شوق زیادہ ہو گیا ہے اور شیریں ہر نہایت غضبناک اور خوریز ہے۔ یعنی ایک تجلی کے بعد دوسرے تجلی کا مشتاق ہوں۔ اس دوسرے تجلی کے فراق کا غم شیر کی طرح میری خوریزی پرستہ ہے۔ اس حالت میں کلام کی طاقت مجھ میں باقی نہیں رہی نکستہ چونکہ آتش دل کلام کے ذریعہ سے دوسرے میں اثر کرتی ہے اسلئے مولانا نے کلام نہ کرنے کی بابت حذر کیا ہے۔

شرح	اگر ہوشیار خود تنہا گشت و	چون بود چو اوقد جگر دست
ترجمہ	جو کہ ہشیاری میں ہے خود تنہا گشت و	کیا کر گیا ایک دھوا سا غریب گشت

شرح یعنی وہ شخص جو عالم ہوشیاری میں تنہا و تیرا درست ہے جب وہ اوقد جگر مانہ میں لیگا لینے شراب پی لیگا تو کھتہ در بہت ہو گا۔ یہی حال عاشق صادق کا ہے کہ وہ ہشیاری ہی میں مخلوقات سے نا فراہم حقیقی کامونس اور اپنی دھن میں آپ مست ہے پر جب شراب وصل پی لیگا تو کیونکر بد مست ہو گا اور اس سے بکلم کیونکر تصور ہو گا۔ مولانا نے ان دونوں شعروں میں اپنے نفس کو بصیغہ غائب تعبیر کیا ہے جو بہین فصاحت و بلاغت ہے۔

شرح	شیر مستی کو صفت بیرون بود	از بسط مرغزار افزون بود
ترجمہ	مستی شیر زبان اسے نامدار	دونی ہوئی ہے میان مرغزار

شرح مستی اگر بیٹے سووگ تو شیر مستی میں اضافت مقلوب ہے اور صفت بمعنی بیان ہے اور اگر بیٹے مجھول ہے تو شیر کی صفت ہے اور شعر میں لفظ صفت بمعنی صف تو ہے یعنی لے مخاطب وہ شیر جو تیری صف (عالم حیوانیت و بشریت) سے خارج ہو یا وہ شیر مست جسکی مستی حد بیان سے زائد ہو فرما سید ان کے سبب اور بہی زیادہ مست ہو جائیگا۔ اس طرح شیریشیہ توحید کا ذوق و شوق وقت تقریر توحید اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اسکو کلام کی طاقت نہیں رہتی۔

شرح	قافیہ اندیشم و دلداری من	گویم مندیش جز دیدار من
ترجمہ	مجھ کو فکر قافیہ ہے سہ بسیر	یا رکھتا ہے کہ فکر دیدار

شرح یعنی میں مثنوی نظم کرنے کے لئے قافیہ کا فکر کیا کرتا ہوں اور شاہد حقیقی یہ کہا کرتا ہے کہ میرے دیدار کے فکر کے سوا اور کسی چیز کا فکر نہ کرتا میرے دیدار کا فکر کر گیا تو میں تمام افکار میں تیرا کارساز بن گیا

پہر تھے کوئی فکر یا کبھی قافیہ کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ رہی تو خود دولت لینے قافیہ کا خزانہ بن جائیگا ہزاروں طرح کے نئے مضامین اور الفاظ عذیب سے تیرے ذہن میں ڈال دیے جائیں گے۔

خوش نشین لے قافیہ اندیش	قافیہ دولت توئی درپیش
ترجمہ لیتے تو قافیہ اندیش ہے	قافیہ دولت کا خود درپیش ہے

شرح۔ قافیہ دولت میں اگر اضافت مقلوب ہے تو یہ معنی ہیں کہ تو خود دولت لینے قافیوں کا خزانہ ہے اور اگر نکت اضافت ہے جیسا کہ ہائے مختلف کے مضاف ہونے کی حالت میں جائز ہے تو قافیہ باعتبار لغت بمعنی پیرو ہے یعنی اے شخص تو خود پیرو دولت دیدار ہے قافیہ کا فکر نہ کر۔

کیف یا بی النظر علی والقافیہ	بعد ماصاعث المحول العافیہ
ترجمہ فکر میں کیا آئے نظم او قافیہ	خود پریشان ہیں اصول عافیہ

شرح۔ اصول عافیہ سے مراد دل و دماغ ہے جنکا درست رہنا اصول تندرستی میں داخل ہے۔ یعنی جیکہ میرا دل و دماغ مشاہدہ تجلیات میں مصروف اور جدید تجلیات کے شوق میں پریشان ہے تو نظم اور قافیہ کی کچھ خبر نہیں رہی یہ اسی دیدار کا فیضان ہے کہ ایسی حالت میں مثنوی کو نظم کر رہا ہوں۔

حرف چہ بود تا تو اندیشی از	صوت چہ بود خار دیوار رز
ترجمہ حرف ہیں کیا جیسے اندیشہ نہ کر	خار ہیں انگور کی دیوار پر

شرح۔ لینے الفاظ معنی کے مقابلے میں بیچ ہیں اور حروف و آواز کی ایسی مثال ہے جیسے انگور دن کی باغ کی دیوار پر کانٹے جو صرف انگور دن کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں فی الواقع اسے کوئی مطلب نہیں بلکہ مقصود بالذات انگور ہوتے ہیں کہ سب طرح الفاظ بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ معنی کے محافظ ہیں

حرف صوت و گفت را برہم نم	تا کہ کہم ہر سہ با تو دم زہم
ترجمہ حرف و صوت و قول کو لاشے سمجھ	گفتگو بے انتے ہوتی ہے۔ سمجھ

شرح۔ لینے مولانا کی زبان سے ہر عارف کامل یہ کہہ رہا ہے کہ اے طالب اسرار میں بلا حروف و صوت تجھے کلام کرونگا۔ یعنی کلام لفظی کو چھوڑ کر کلام نفسی کے ساتھ مکمل ہونگا۔ کیونکہ اسرار کلام لفظی سے بڑا سمجھیں نہ آئیں گے جب تک باطنی توجہ نہ ہو اس میں اشارہ ہے کہ مرشد طالب کو مراقبہ اور توجہ سے اسرار باطنی سمجھائے۔ کلام اور لفظ سے وہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔

آن دے کر آدمش کردم نہا	با تو گویم ہے تو اسرار جہا
ترجمہ میں نے آدم سے کیا تھا جو نہاں	کہد یا سب تجھے نے جان جہاں

آن دے را کہ گفتیم با خلیل	وان دے را کہ نداند جبرئیل
ترجمہ: یہ خبر جس سے رہے بیشک خلیل	جس سے نادانفہم ہے جان جبرئیل

شرح یہ انتقال ہے خطاب سابق سے۔ روح محمدی کے خطاب کی طرف۔ ایسے انتقالات فتویٰ میں جا بجا پائے جاتے ہیں اور مولانا نے جو ان شعروں میں کر دم اور گفتیم اور گویم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ آپ متکلم بلبان قدرت ہیں۔ کیونکہ پہلے ہی ہم بیان کر چکے ہیں کہ دلی جب مرتبہ فنا الفنا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے شان کی تسبیح و ثناء بی پیمائش کی ہو جاتی ہے اور یہ اشعار آیت فاؤضی العابدین و ماؤضی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ روح محمدی کو خطاب کر رہا ہے کہ وہ اسرار جو میں نے حضرت آدم اور خلیل اور جبرئیل سے نہیں کہے تھے کہتا ہوں کیونکہ تو مخزن اسرار عالم ہے۔ اور یہ بات فی الواقع درست ہے کیونکہ روح محمدی صاحب قاب قوسین ہے۔ اور بقدر اسرار آپ کو بتائے گئے ہیں وہ کسی پیغمبر کو نہیں بتائے گئے بعض نسخوں میں کردہ اور گفتیم اس صورت میں خطاب باتو بجانب عام ہے یعنی اے مخاطب میں تجھے طریقہ محمدیہ کہ وہ اسرار کہو نگا جنکو اللہ تعالیٰ نے آدم اور خلیل و جبرئیل اور عیسیٰ سے چھپایا ہے۔ مثلاً حروف مقطعات کے معلوم اور جہاد کے فوائد وغیرہ۔ لیکن اس صورت میں یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ دلی نبی سے افضل ہے یعنی مقرر یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اسرار انبیائے سابقین کو معلوم نہ تھے۔ وہ مولانا کو رجو دلی یا غوث یا قطب وقت تھے) کیونکہ معلوم ہو گئے اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو حدیث میں ہے۔ علمائے امتی کا بنیاد نبی پر اہل میری امت کے علما پیغمبران نبی اسر اہل کے مانند ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس امت کے بعض اولیاء کو لوگ پیغمبر ایسے معارف اور حقائق معلوم ہوتے ہیں جو انبیائے سابقین کو معلوم نہ تھے۔ اس صورت میں فضل دلی نبی پر لازم نہیں آتا۔ کیونکہ دلی کو وہ اسرار بالاستقلال نہیں بلکہ بسبب اتباع رسول معلوم ہوئے ہیں۔ حاصل معنی یہ ہے کہ وہ اسرار جو انبیائے سابقین سے مخفی ہیں چونکہ پیغمبر کو اصلاً بتائے گئے تھے میں تجھے بسبب اتباع پیغمبر بناؤنگا۔ مگر پہلے معنی اچھے ہیں کیونکہ فضل دلی بر نبی کا وہم اہل نہیں رہتا۔ بعض نے اس دم یعنی راز سے تجلی ذاتی مراد لی ہے جو مقام قاب قوسین میں رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوئی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا قرب اور ایسی تجلی نہ حضرت آدم کو حاصل ہوئی ہے نہ حضرت ابراہیم کو نہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت جبرئیل نے تو ایسے مقام پر خود ہی فرما دیا تھا کہ اگر ایک سرسبز موئے برتر پر ہم فروغ تجلی بسوز دہم بیشک تجلی ذاتی ایسا سرسبز راز تھا جسکی گرہ سوا کے خاتم الانبیاء کے کسی کے لیے نہیں کھلی البتہ آپ کے امتی جو عارف کامل ہیں آپ ہی کے طفیل اس راز سے واقف ہیں اور دوسروں کو یہی واقف کر سکتے ہیں۔ تجلی ذاتی کا راز بغیر فنا کے نہیں کھل سکتا۔

آدم کے کزوے میساجا دم نزد	حق ز غیرت نیز بے ماسم نزد
ترجمہ جس سے عیسے دم بخود خاموش رہے	حق نے بھی بے ماسم نہیں کھولا جیسے

شرح یعنی میں تجھے وہ اسرار کہونگا جو عیسے نے نہیں بتائے۔ اسکے دو معنی ہیں اول یہ کہ وہ اسرار سے عیسے ہی کو نہیں بتائے گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اسے واقف کیا ہے ایجا طیب ہیں انکے طفیل سے بچکوتا ہوں کیونکہ تو ہی اُمت محمدی میں سے ہے دوم یہ کہ حضرت عیسے کو تو وہ اسرار بتائے گئے تھے مگر انہوں نے لوگوں کو نہیں بتائے کیونکہ انبیا ابلاغ و رسالت کے لئے بھیجے گئے ہیں افشائے راز خداوندی کے لئے نہیں بھیجے گئے جو عوام کی سمجھ سے باہر ہیں اور جسے بجائے ہدایت کے گمراہی کا گمان ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ ما عرونی کلمہ ہے جو معنی نفی ہی آتا ہے اسکو مانا فیه کہتے ہیں اور بمعنی ثبوت شے بھی آتا ہے اسکو ماموصولہ کہتے ہیں فتویٰ شریف کے نسخے مختلف ہیں بعض میں بے ماسم نزد ہے اس صورت میں مانا فیه ہے اور معنی شعر یہ ہیں کہ میں تجھے وہ اسرار کہتا ہوں جو حضرت آدم و حیل و عیسے سے قطع نظر خدا تعالیٰ نے ہی غیرت کے سبب بلا نفی ذات و بلا نفی وجود عارضی کسی سے نہیں کہے یعنی جب تک کوئی شخص بقابلہ لفظا کامل نہ کرے ان اسرار سے مطلع نہیں ہو سکتا۔ بعض نسخوں میں باماسم نزد ہے اس صورت میں ماموصولہ بمعنی ثبوت سے ہوگا۔ یعنی وہ اسرار باوجود ثبوت ذات و وجود کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے جب تک فانی ہو کر مرتبہ بقا حاصل نہ ہو جائے حال دونوں نسخوں کا ایک ہے

ماچہ باشد در لغت اثبات و نفی	من نہ اثباتم منہم بے ذات و نفی
ترجمہ ہے لغت میں لفظ ما اثبات و نفی	میں نہیں اثبات۔ ہوں بے ذات و نفی

شرح یعنی لغت میں لفظ ما کے کیا معنی ہیں۔ اسکا مولانا نے جواب دیا ہے کہ یہ لفظ اثبات اور نفی کے مابین میں مشترک ہے یعنی نافیہ بھی ہوتا ہے موصولہ بھی اور میں اثبات نہیں ہوں۔ بلکہ بے ذات اور سر اسر نفی یعنی بالکل معدوم ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ لفظ نفی لفظ بی ذات پر معطوف ہو اور اگر لفظ نفی ذات پر معطوف ہے تو یہ معنی ہیں کہ میں بے ذات ہی ہوں اور بے نفی بھی۔ یعنی مجھ کو اثبات اور نفی دونوں سے کچھ علاقہ نہیں ہے بلکہ محو عشق آہی ہوں۔ مگر یہاں یاد رہے کہ یہاں جن اشعار میں صیغہ متکلم ہے وہ مولانا کی زبان سے عارف کامل کے مقولے ہیں

من کسی در نا کسی در یا قتم	پس کسی در نا کسی در با ختم
ترجمہ نا کسی میں کلکی عزت مجھے	نا کسی ہے با عزت دولت مجھے

شرح میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل کرنے سے عزت پائی ہے۔ ایسے دنیوی عزت کو اس کے سامنے ذلیل رہنے میں خرچ کر دیا ہے کبھی عزت و جاہ اور ناموسی ذلت و بے ابروئی اور باقیم بچنے صرف کر دم ہے خلاصہ یہ کہ میں بقا کو فنا میں پایا اور پھر غلبہ شوق سے اس بقا کو فنا میں خرچ کر دیا اس مرتبہ کا نام فنا الفناء ہے ایسا حضرت بایزید بسطامی کو الہام ہوا کہ تقرب الی بآئیں عنیدی قال نامی قال تقرب الی بالذلة والافتقار۔ یعنی بے بایزید تو میرا تقرب اس چیز کے وسیلے سے دہو نہ جو میرے پاس نہیں۔ یعنی ذلت اور خاکساری سے میرا تقرب حاصل کر۔ یہ ہے۔

ترجمہ	جملہ شاہان بہت بہت خوش را	جملہ مستان بہت بہت خوش را
ترجمہ	شاہ اپنے بہت سے بہت تر	مست اپنے مست سے بہت تر
ترجمہ	جملہ شاہان بردہ بردہ خودند	جملہ خلقان مردہ مردہ خودند
ترجمہ	سارے مولے ہیں غلاموں کے غلام	مرتی ہے مرتے یہ خلقت لا کلام

شرح۔ اس سے پہلے ارشاد ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل رہنے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے ان اشعار میں اس مضمون کی مثالیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طرح عاشق معشوق پر حاکم ہوتا ہے اس طرح معشوق بھی عاشق پر حاکم ہوتا ہے کیونکہ وہ اگر عاشق پر عاشق نہ ہو تو اس کے حسن و جمال کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو محبوب کہیگا اور وہ مرتبہ عاشقی کے مرتبہ معشوقی پر ترقی کر جائیگا اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے مجھ پر جو مجھ کو پسند آئے اس کی تمثیل یہ ہیں کہ تمام بادشاہ اپنے بہت آدمی کے ساتھ بہت سے پیش آتے ہیں۔ یعنی جو ان کے آگے جھکے اور ان سے محبت رکھے یہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بعض نسخوں میں بہت بہتے موصوفہ عربی ہے یعنی جو شخص بادشاہوں سے وابستہ ہو بادشاہ اس سے وابستہ اور مرٹو جاتے ہیں اور علیٰ هذا القیاس تمام لوگ اپنے مست کے مست یعنی عاشق کے عاشق ہیں اور تمام بادشاہ اپنے غلاموں کے غلام یعنی اپنے وفادار اور خیر خواہ بندوں کے خیر خواہ ہیں اور ہر کسی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو اپنے پر مرے اس پر مر جاتا ہے۔

ترجمہ	مے شود صیاد مرغان را شکار	تا کہ نہا گاہ ایشان را شکار
ترجمہ	ہو تو ہیں صیاد خود صید شکار	تا کہ اپنے صید پر ہوں کا شکار

شرح۔ یہ بھی اس مضمون کی تمثیل ہے یعنی پہلے شکاری شکار مرغان ہو جاتا ہے تب شکار ملتا ہے صیاد کا شکار مرغان ہونا اپنے آپ کو اس کی تلاش میں گویا معدوم کرنا ہے اس طرح آدمی پہلے شکار عشق ہو جائیگا تو مطلوب حقیقی حاصل ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ جو ایک بالشت مجھ سے قریبے گا میں گزیر اس سے قریب

ہو جاؤنگا۔ اور چکر پھر میری طرف آئے گا میں دو گز بھی طرف آؤنگا۔

ترجمہ	دلبران بر بید لان فتنہ بچان	جملہ معشوقان شکار عاشقان
	دلبروں کو خود ہے عشق سبید لان	سارے شاہد ہیں شکار عاشقان

شرح یعنی عاشقوں کو معشوق تہ جان و دل سے چاہتے ہیں۔ کیونکہ انکے حق کی عزت عشاق بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسلئے تمام معشوق اپنے عشاق کے شکار ہیں۔ غلے ہذا القیاس جو شخص عاشق ذات ہے وہ اُدھر سے ہی اُٹار محبت دیکھتا ہے۔ ع دو طرف ہے۔ اگ برابر لگی ہوئی۔

ترجمہ	ہر کہ عاشق دیدیش معشوق دان	اگو بہ نسبت بہت ہم این ہم آن
	ہر ہے جو عاشق ہے وہ معشوق ہے	اگرچہ ہے موصوف و صف ہر دوستے

شرح یعنی عاشق فی الحقیقت عاشق تو ہے ہی مگر سبب تعشق معشوق خود ہی معشوق بن جاتا ہے اور عاشق میں اگرچہ عاشق و معشوق ہونے کی دو توصفتیں انجام کا پیدا ہو جاتی ہیں مگر صفت معشوقیت غالب رہتی ہے۔

ترجمہ	تشنگان گر آب جو نیناز چہا	آب ہم جو بد لجا لہ تشنگان
	اگرچہ پیاسے ڈھونڈتے ہیں آب کو	آب ہی جو بیان ہیں اُنکا دیکھ لو

شرح یعنی جس طرح آدمی پانی کی تلاش میں رہتے ہیں اُسی طرح بانی ہی آدمی کا جو یاں ہے کیونکہ پانی کی قدر پیاسوں سے ہوتی ہے اگر پیاسے نہ ہوں تو پانی بیکدر ہو جائے۔ یہ بھی اُسی معنی میں لاکھ تیش ہے۔

ترجمہ	چونکہ عاشق اوست تو خاموش باں	او چو گوشت مے دہد تو گوش بیاں
	جبکہ وہ عاشق ہے تو خاموش رہ	مکھم اسکا من سر اپا گوش رہ

شرح۔ یعنی جبکہ وہ شاہد ازل تیر عاشق ہے تو بخجک چاہیے خود خاموش رہے اور اپنے تمام کام اُسی کے سبب کرے کیونکہ وہ جس طرح عاشق ہے معشوق بھی تو ہے اور معشوق کی فرمانبری بہر حال لازم ہے اور جس حالت میں کہ وہ تیری شستا ہے تو بچہ زبان سے کہنا نہ چاہیے کیونکہ وہ دلون کی بات کو معلوم کر لیتا ہے تو سرا پا گوش بن کر رہ اور اس کے اوامر و نواہی کو سن کر قبول کر ایسی حالت میں وہ خود بچھپتی طرف کھینچ لیگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کلمہ عاشق اوست میں تک اضافت ہو یعنی جبکہ تو اسکا عاشق ہے تو ہر حال میں رضا و تسلیم اختیار کر لغت میں گوش دادن بمعنی شنیدن ہے۔

ترجمہ	بند کن چون سیل سیلانی کند	ورنہ ر سوائی و ویرانی کند
	بند کر جب سیل طغیانی کرے	خوف کر اس سے کہ ویرانی کرے

شرح یعنی جب عشق کی رُو طغیانی پر آجائے تو اُسکو بند کرے مطلب یہ کہ جب تو واقعہ اسکا

تو ستر وحدت ہرگز بیان نہ کرور نہ یہ سیل رسوائی اور ویرانی کا باعث ہو جائیگی۔ یعنی لوگ جھگڑا لکھیں گے اور عوام خیر لو اس راز کو کھول دیگا اپنی نا فہمی کے سبب مگر وہ ہو جائیں گے۔ اور اظہار اسرار وحدت کے باعث آداب شریعیہ کا لحاظ جاتا رہیگا۔ اس کے اہل سدا کثر خاموش رہتے ہیں۔

من چہ غم دارم کہ ویرانی بود	زیر ویران کنج سلطانی بود
ترجمہ	مگر ویرانی سے ہرگز غم نہیں ہے خرابے میں خزانہ بالیقین

شرح۔ اس سے پہلے ساک کو اظہار اسرار سے منع کیا گیا تھا۔ اب مولانا عارف کامل کی زبان سے فرماتے ہیں کہ اگر عشق کے سبب ویرانی حاصل ہو تو مجھے اس کا کچھ غم نہیں کیونکہ کنج سلطانی ذات حق مع اسما و صفات چھوٹ مرتبہ فنا فی اللہ اجاڑ اور ویرانے (ترک وجود عارضی اور موت قبل از مرگ) ہی میں ملتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ میں واقف اسرار ہو کر آداب شریعیہ کا لحاظ رکھتا ہوں (اس سے معلوم ہوا کہ عارف کامل اگر اظہار اسرار کرے تو کچھ حرج نہیں اس کے کلمات سے لوگ گمراہ نہ ہوں گے۔ بلکہ بعض ایسے کلمات سے جو ظاہر میں خلاف آداب معلوم ہوں گے غور سے سمجھنے والوں کو اسرار کا خزانہ ہاتھ لگے گا۔

غرق حق خواہد کہ باشد غرق	بہ موج بحر جان زیر و زبر
ترجمہ	آرزو ہے غرق کی ہو غرق تر

شرح۔ یعنی جو شخص محبت الہی میں غرق ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اور زیادہ غرق ہو جائے یعنی اس کے عشق اور استغراق ذکر سے ایک لمحہ غافل نہ رہے مگر وہ اس طرح غرق ہونا چاہتا ہے جس طرح بحر جان کی موج اپنے سانس کی آمد و رفت جو نیچے اوپر ہوتی ہے اس تشبیہ میں بادشاہ ہے کہ عاشق الہی ایسی فنا چاہتا ہے جس کے بعد بقا بھی ہو وہ صرف فنا ہی فنا ہونا نہیں چاہتا۔ کیونکہ فنا بغیر بقا نقصان مرتبہ کا باعث ہے لفظ زیر سے فنا اور زیر سے بقا مراد ہے اور سانس کی تشبیہ نہایت نازک ہے

زیر ویرا خوشتر آمد یا زیر	تیرا دلکش تر آمد یا سپر
ترجمہ	خوبتر ہے زیر دریا یا زیر تیرا دلکش ہے زیادہ یا سپر

شرح۔ یعنی عشق الہی میں صرف فنا ہونا اچھا ہے یا بقا بعد فنا اور اس کے عشق کا تیرا زیادہ دلکش ہے یا اس سے اپنی جان کو بچانا زیر و زبر سے وہی فنا و بقا اور تیرا سپر سے عشق دنیا فطرت جان مراد ہے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زیر دریا سے مصیبت اور زبر سے مسرت تیرے رخ اور سپر سے شادمانی مراد ہے یعنی اے شخص تیرے نزدیک تیرے مسرت و شادمانی ہی اچھی ہے حالانکہ عاشقان الہی رنج و مصیبت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔

پس زبون و سوسہ بانی دلا	کرتب رابا و دانی او بلا
ترجمہ پس زبون ہے و سوسہ سے تو ضرور	ہے جدا اگر خالق رنج و سرور
شرح بعض نسخوں میں پس بون کی جگہ پارہ کر دہ ہے یعنی لے دل اگر تو طرب کو رنج و بلا سے الگ کرے ان دونوں کے خالق کو جدا جدا جالے گا تو یہ سمجھ کہ و سوسہ نے تجھے مغلوب یا پارہ پارہ کر دیا ہے۔ ورنہ یہ تفریق تیرے خیال میں نہ آتی ارے کجخت مصیبت ہو یا سرت رنج ہو یا شادمانی سب خدا کی طرف سے ہے	
گر مرادت را مذاق شکر است	بے مرادی نے مراد و کبر است
ترجمہ بامرادی میں ہے گر ذوق شکر	نامرادی سے بھی تو نفرت نہ کر
شرح یعنی اگرچہ مراد کا حاصل ہونا تیرے نزدیک نہایت اچھا ہے۔ لیکن مراد کا نہ دینا اور نامرادی بھی تو اسی دلی کی مراد ہے جو تمام عالم کی مرادوں کو بر لانے والا ہے پھر اس سے نارضا مند ہونا کیا مفہم دوسرے مصرع میں لفظ نے استفہام تقریری ہے یعنی کیا مراد کا نہ دینا مراد خداوندی نہیں ہے بلکہ ہے	
ہر ستا و اش خو نہا چہ ہلال	خون عالم رنجین اور احلال
ترجمہ ہر ستارہ اسکا ہے رشک ہلال	خون عالم ہے اسے بالکل حلال
شرح ستارہ سے ادنیٰ تجلی مراد ہے اور لفظ ہر ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تجلیات الہی بے انتہا ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ تجلیات الحق لا تقف لے النہایۃ اور ہلال سے مراد ہلال عید ہے جو لوگوں کے لیے نہایت خوشی کا باعث ہوتا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ عاشقان الہی کے نزدیک اسکی ادنیٰ تجلی کی خوشی سو ہلال عید سے زیادہ ہے اور چونکہ وہ سارے جہان کا محبوب ہے اس لیے اسے عالم کا خون مانا حلال ہے اور خون بہانے سے مصیبتوں میں مبتلا کرنا مراد ہے جو شان مجبونی ہے۔	
ما بہا و خو نہا را یا قسیم	جانب جان با خلق بشتا قسیم
ترجمہ لکھا ہو کہ بہا و خو نہا	کیا ہوا اگر تقسیم جان جاتا رہا
شرح یعنی جب عشاق منزل جان بازی اور فنا کی طرف دوڑے تو انہوں نے محنت سفر کی قیمت وصول کر لی اور جب محبت میں جان دیدی تو اپنا خون بہا پایا یعنی وہ صل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو فنا کر کے مرتبہ بقا عاقبت کر دیا۔ عاشقان حقیقی کا خون بہا دینے قیمت خون یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا	
اے حیات عاشقانِ مردگی	دل نیابی جز کہ در دلِ بردگی
ترجمہ موت ہے میں عاشقوں کی زندگی	ہو جو بے بیدل صاحبِ دل ہے ہی
شرح جو بے حلقہ مدح عشق عاشقوں کی زندگی مراد ہے تو جب تک ذریعہ زندگی سے دل اٹھا لگا ہرگز صاحبِ دل نہ ہو سکیگا	

<p>من دلش جستم بصد ناز و دلال</p>	<p>او بہانہ کرو با من از ملال</p>
<p>ترجمہ میں ہوا دلجو بصد ناز و دلال</p>	<p>اور اُسکو ہو گیا مجھے ملال</p>
<p>شرح مولانا کا یہ مقولہ گویا راز و نیاز اور ذوق شوق کی باتیں ہیں۔ اور بطور تفہیم معشوق حقیقی کو معشوق مجازی سے تشبیہ دی ہے۔ چونکہ اسد تھا لے قلب اور نہانہ اور ملال سے پاک ہے اسلئے قلب مجھے ملال اور نہانہ مجھے استغنا اور ملال مجھے تیزی و تنزہ ہے۔ یعنی میں نے اُسکی رضا و مہوڑی مگر اسے استغنا کیا اور یہ استغنا بسبب کمال تیری و تنزہ کے تھا یا شعار وحدت الوجود کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو صوفیہ کے نزدیک بھی نہایت مشکل مقام ہے ہم اس کے متعلق وہ بات کہتے ہیں جو فہم کے قریب ہی ہو اور شریعت کا پاس ادب بھی ہاتھ سے بچائے وہ مہوڑا۔</p>	
<p>در اصل بات یہ ہے کہ وہ انسان جو طالب حق اور ان کا مل ہے اگرچہ بنظر اہمیت کے بندہ خدا کہے گیا ذلیل ہو مگر حقیقت وہ صورت حق کا عکس ہے کیونکہ حدیث قدسی میں ہے خلقت الادم علی صورتی میں انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور چونکہ حق اُسکا مولیٰ ہے اسلئے جب وہ اپنی ذات کو ملنے کی صورت میں دیکھتا ہے تو مولائی کے باعث رجوع عظیم الہی ہے (اپنے مولانا پر ناز اور فخر کرتا ہے۔ اور جب اپنی ذات کو عید ذلیل کی صورت میں دیکھتا ہے تو عجز و نیاز بجالاتا ہے کیونکہ عاشق کو ہر حال میں معشوق کے رضا مطلوب ہے تاکہ اُسکے وصال سے جدا نہ ہو اور جس طرح پہلے صورت میں انسان کا ناز و نیاز حقیقی کی خوش کرنے کے لئے ہے دیکھو کہ عاشق کا ناز اُسکی عطا کی ہوئی نعمت کے باعث ہے) دوسری صورت میں نیاز ہی اُسکے خوش کرنے اور وصال کی تدبیر ہے اور اس شعر میں ناز و دلال عاشق و معشوق دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے یعنی یا تو یہ کہ میں نے اپنی ناز و دلال کے ذریعہ سے یا اُسکے ناز و دلال اٹھا کر اور اپنا عجز و نیاز ظاہر کرنے سے اُسکا دل ڈھونڈا۔ کیونکہ معشوق کی دلجوئی و مہربانی طرح ممکن ہے یا تو عاشق اُسکے مزاج پر غالب آ گیا ہو۔ یا اُسکے سامنے عجز و نیاز پیش آئے جب یہ تہمت ختم ہو گئی تو مولانا کا یہ مطلب ہے کہ میں نے ناز و دلال اور عجز و نیاز دونوں طرح سے معشوق حقیقی کا تقرب چاہا مگر حاصل نہ ہو سکا۔ کیونکہ وہ معشوق ناز و نیاز دونوں سے مستغنی ہے اُسکو نہ عاشق کی ناز کی حاجت ہے نہ نیاز کی اور بندہ اگرچہ اُسکی صورت پر مخلوق ہوا ہے لیکن پہر ہی صفت عبدیت اور اُسکی عزت کے مقابلہ میں ذلت سے نہیں بچ سکتا! اسلئے یہ ذیل اس عزیز کا تقرب حال نہ کر سکا۔</p>	
<p>گفتم آخر غرق تست این عقل جان</p>	<p>گفت و در بر من این فنون خجالت</p>
<p>ترجمہ میں یہ بولا میں تو ہوں بیجان و ہوش</p>	<p>وہ لگا کہنے کہ چل چل بس غرض</p>

من ندانم آنچه اندیشیدہ	اے دو دیدہ دوست را چون بدہ
ترجمہ یہ نہیں معلوم تو سوچا ہے کیا	اے دو بین تو نے مجھے دیکھا ہے کیا

شرح یعنی نادونیا سے تقرب ہوا تو میں نے عاشق نے معشوق حقیقی سے یہ کہا کہ میری روح اور عقل
 جہین غرق ہے یعنی مجھ کو استغراق کلی اور فنا حاصل ہے بہر تیرا تقرب کیون نہ حاصل ہو گا لیکن معشوق نے
 اس دعوے کے بھی تکذیب کی اور یہ کہا کہ تو میرے ساتھ یہ حیلہ بازی نہ کر کہ استغراق اور فنا سے تقرب حاصل
 ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دعوے فانی ہیں دوئی باقی ہے ایک تو خود فی شخص فانی دو سرفانی فیہ۔
 چنانچہ دوسرے مصرع کے یہی معنی ہیں اور دو دیدہ سے دو آنکھیں مراد نہیں بلکہ وہ بیندہ مراد ہے
 یعنی اے دوئی کے دیکھنے والے تو نے معشوق کو دیکھ لیا تو دو نوجیزوں کو دیکھ گئے ہیں
 تیرا یہ کہنا کہ میں فانی ہوں دعوے انانیت ہے اور جب انانیت ہے تو شاید وحدت کا تقرب کہا
 مطلب یہ نکلا کہ سالک نفس فنا سے مرتبہ وصال تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ اس پر فرض ہے کہ اس فنا کو یہی
 فنا کر دے تا کہ مرتبہ فنا الفنا حاصل کرنے کے بعد تقرب حاصل ہو۔ ترک دنیا ترک عقبے ترک کے یہی معنی
 ہیں جو ہم نے بیان کیے۔ یہ مضامین نہایت بار یک ہیں غور سے سمجھنے چاہئیں۔

اے گراںخان خوار و بدستی مرا	دا نکہ بس ارزان خریدتی مرا
ترجمہ اے گراںخان مجھ کو تو سمجھا حقیر	یعنی ارزان جانکر جانا حقیر
ہر کہ اوارزان خردارزان دہ	گو کہ طفلہ بقرص نان دہ
ترجمہ مفت کی ہوتی ہے ارزان سہر	طفل روئی لیکے دیتا ہے گھر

شرح یہ خطاب عاشق کا ہے معشوق کی طرف اور گراںخان۔ بھنے گرامی قدر ہے۔ یعنی عاشق نے عدم
 تقرب کا سبب شکر معشوق سے یہ کہا کہ اے گرامی قدر و عدیم نظیر جیسا کہ میں اپنی فطرت میں اپنے آپ کو
 عبد ذلیل جانتا ہوں۔ ایسا ہی تو نے مجھ کو جانا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ مجھ کو تو نے ارزان بالیا ہے۔ کیونکہ تیری
 قدرت کا ملہ مجھ جیسے بیشمار پیدا کر سکتی ہے (یہ قاعدہ ہے کہ جو صنائع ایک طریقہ کے لاکھوں چیزیں بنا سکتا
 اسکے نزدیک ایک چیز کا بنانا نہایت ارزان ہے) اور میرے ارزان پالنے کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی
 بچہ موتی پا کر روٹی کے بدلے میں دیدیتا ہے۔ سو میں بھی اگرچہ جو ہر ہوں کیونکہ تیری صورت پر مخلوق
 ہوا ہوں مگر چونکہ تیرا بندہ ہوں اسلئے تو مجھ کو ذلیل جانتا ہے اور تقرب سے محروم رکھتا ہے لیکن تو وصال سے
 محروم رکھے یا نہ رکھے میں تیرے عشق میں مستغرق ہی رہوں گا چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے۔ مگر ہم
 اسکی شرح مع نکات آئندہ ہی لکھیں گے یہاں صرف بطور تہید اشارہ کیا گیا ہے۔

غرق عشق تو شد من کا پیر	غرق عقل اولین و آخرین
غرق بحر عشق ہوں من جان من	غرق جبین ہو گئی عقل زمین

ترجمہ: شرح: یعنی متقدمین از من و متاخرین از من مطلب یہ کہ میں تیرے عشق میں متغرق ہوں اور تیرا عشق ایسا دیرپا جبین تمام اولین و آخرین کی عقلیں غرق ہو گئی ہیں۔ جب دیوانے بن گئے ہیں۔ بعض شیخوں میں عشق اولین ہی پہنچنے پر عشق ایک دریا ہے اور اس میں اولین و آخرین کا عشق حباب کی طرح غرق ہے۔ اس میں اپنے عشق کا مبالغہ ہے متقدمین اور متاخرین سے جبین فضل ولی برہی کا گمان ہوتا ہے۔ مگر اس کا جواب وہی ہے جو پہلے مذکور ہوا کہ یہ مرتبہ عشق بطفیل اتباع پیغمبر آخر الزمان ہے۔ بعض شاعرین نے ان دونوں شعروں کو کھفت زور و برہن این انسون مخوان کے متعلق کیا ہے اور عطر و وہ بن مصرعے معشوق کا مقولہ ہے۔ یہ دوسرے ہی معشوق ہی کا مقولہ ہیں اور خطاب بجا اب عاشق ہے۔ یعنی معشوق از راہ عتاب یوں کہتا ہے کہ اے ثقیل روح اور موٹے سمجھ والے تو نے فقط دعوے فنا کر کے اپنے نزدیک میرا وصال حاصل کر لیا۔ کیا تو نے مجھ کو حقیر چیز سمجھا ہے کہ فقط دعوے فنا سے تیرے ہاتھ آجاؤں۔ اس صورت میں نیز حال ایسا ہے جیسا مجھ کا کہ مفت کا گوہر یا کر مفت میں دیدیتا ہے۔ یعنی جیسا بچہ کے نزدیک گوہر حقیر چیز ہے ایسا ہی تو نے مجھ کو جانا میں بلا مرتبہ فنا، الفناء، ہاتھ ناؤ گا اس صورت میں شاعر نے غرق عشق تو شد من کو مقولہ معشوق سے جدا کر کے مقولہ عاشق قرار دیا ہے۔ یعنی جہوت عاشق نے معشوق کا یہ عتاب سنا تو مرتبہ فنا، الفناء میں پہنچ گیا اور جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو یہ شعر فرمایا۔ جبکہ مطلب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مجلش گفتم نکردم من بیان	ورنہ ہم افہام سوز و ہم زبان
ترجمہ: مجھ سے مجھ کر دیا ہے سب بیان	ورنہ جگر خاک ہو افہام و زبان

ترجمہ: یعنی میں نے اسرار عشق و وحدت کا بیان مجھ کی طرح کر دیا ہے اگر تفضیل کے ساتھ لکھوں تو یہ ایسا طویل بیان ہے کہ سننے والے کا خرمن عقل و فہم اور کہنے والے کی زبان جگر خاک تر ہو جائے۔

من چو گویم لب لب دریا بود	من چو لا گویم مراد الا بود
ترجمہ: لب سے کہتا ہوں لب دریا مراد	اور لفظ لا سے ہے الا مراد

ترجمہ: یعنی میں جہاں لب کا ذکر کرتا ہوں وہاں لب سے معشوق مجازی کا لب مراد نہیں بلکہ لب دریا کی حقیقت مراد ہے یا یہ کہ میں اپنے لب سے لب حق مراد لیتا ہوں کیونکہ میں لب قدرت کے ساتھ متکلم ہوں اور میں جب لا کہتا ہوں یعنی نفی ممکنات کرتا ہوں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ سوائے ذات حق کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میری نظر ہر منظر سے منتقل ہو کر ظاہر کی طرف جا کر رہتی ہے۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام اولیاء اللہ کے کلام کے معنی بہت کم سمجھتے ہیں اور قصور فہم سے انہیں اعتراض کر بیٹھتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ جس کلام کے معنی نہ سمجھے اعتراض کرنے سے پہلے کسی واقف سے پوچھ لے

من زبیری گفتارم خوش

من زبیری گفتارم خوش

ہے بہت کچھ گفتگو کیا کہہ سکوں

ترجمہ روتوش میں ایسی شیرینی سے ہوں

شرح روتوش بمعنی روتوش کردہ یعنی مٹھائی کھا کر ایسا مٹھ بنا لیتا ہوں گو یا کھسی نے کھٹائی کھا لی ہے یعنی باوجودیکہ حلاوت باطنی اور ذوق قلبی رکھتا ہوں مگر اسکو لوگوں نے چپانے کے شے بنا دے مٹھا ہوں۔ تاکہ عوام کو میری حلاوت پر اطلاع نہ ہو۔ اور باوجودیکہ اسرار میرے دل میں بہت سے ہیں مگر خاموش ہوں اور سوا سوا دل میں سے ایک کہتا ہوں۔ کیونکہ اسرار کی باتیں ہر ایک کے سننے کے قابل نہیں ہوتیں۔

در حجاب روتوش باشد نہان

تاکہ شیرینی ما از دو جہان

ہو ترش روی کے پردہ میں نہان

ترجمہ تاکہ شیرینی ہماری جان جان

شرح یعنی میں اپنے ذوق باطنی کو چپا کر ایسے ترش روی کا اظہار کرتا ہوں کہ لوگ بشر وحدت سے وقف نہوسکیں یہ ایسا بہید ہے کہ آدمی تو کیا فرشتے ہی ناواقف ہیں چنانچہ لفظ دو جہان اسی طرف اشارہ کر رہا ہے

تاکہ در ہر گوش ناید این سخن

ایک ہمگو کم ز صد سیر لدن

کم بہت کہتا ہوں میں سیر لدن

ترجمہ تانہ سن لے ہر کس و نا کس سخن

شرح یعنی چونکہ ہر شخص فہم اسرار کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسلئے میں اسرار خداوندی اور راز لدنی کو مخفی کرتا ہوں

تفسیر قول حکیم شانی روح اللہ

حکیم شانی رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی تفسیر

بہر چہ از راہ و اما نی چہ کفر آن حرف چایا
بہر چہ از دوست دور افتی چہ ت آن نقش چایا

وفی معنی قول البنی علیہ السلام ان سعد الغیور وانا اغیر منہ والد تعالٰی غیری منی ومن غیری حرام
الغواش ما ظہر منہا و ما لبطن

شرح یعنی جس حرف کے سبب نور راہ عرفان اور اسد تعالیٰ سے دور ہو جائے وہ حرف کفر ہو یا حرف ایمان
تائیر میں برابر ہے۔ دوسرا مصرع پہلے کا مترادف ہے۔ مثلاً کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور قلباً
قلبی شامل ہو سکلام اور کفر میں کچھ فرق نہیں یا مثلاً عبادت دکھانے شنانے کے لئے کجاے تو ایسی عبادت
اور کبیرہ گناہ اکیان ہیں۔ اور حدیث مذکور کی شان نزول یہ ہے کہ ہلال بن امیر صحابی نے ایک غیر متحرک کو
اپنی امیر کے پیٹ پر دیکھا اس شخص کا نام شریک تھا ہلال یہ دیکھ کر رسول اللہ کے پاس تشہیف لائے اور عرض

حال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اے ہلال تو زمانے کے گواہ لاؤ نہ حدیث تہمت تہجیر جاری ہوگی ہلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حد سے بچائے گا (کیونکہ وہ اپنے زعم میں حق پر ہے) اس مجلس میں سعد بن عبادہ ایک جلیل القدر صحابی تشریف رکھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس غیر شخص کو بڑا حالت ناشائستہ دیکھے تو کیا اس وقت گواہ تلاش کرنا پڑے؟ نہیں بلکہ یہ چاہیے کہ اسکو قتل کر دے۔ اس وقت اپنے فرمایا ان سعد الغنوی اپنے سعد طے غیر متد شخص ہیں۔ اور اسکی تہوڑی دیر بعد آیت لعان نازل ہوئی۔

ترجمہ	ایسے سارا زمانہ ہے غیور	برددر غیرت برین عالم سبق
		کیونکہ غیرت مند ہے رب غفور

شرح۔ اس سے پہلے غیرت خداوندی کے متعلق مولانا فرما چکے ہیں۔ غیرت ان باشندہ کہ اوغیر ہمہ است۔ یہاں اسی غیرت کی تمثیل ہے۔ یعنی تمام جہاں ایسے غیرتمند نہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرتمند ہے۔ اور وہ غیرت ہی کے سبب خلق سے مستور ہے۔ کیونکہ جسکے جتنی غیرت ہے اتنا ہی حجاب ہے ایسے اولیاء اللہ نسبت عوام کے زیادہ مستور ہیں اور اہل رب سے زیادہ پوشیدہ رہتے ہیں۔

ترجمہ	وہ ہے جان اور شکل قابل ہے جہاں	کالبد از جان پذیر و نیک و بد
		نیک و بد ہے حسب کا فیضان جان

شرح یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور مخلوق اسکا منظر یا وہ جان ہے اور یہ کالبد ایسے انہیں اسیکی غیرت کا عکس ہے مکمل غیرت کسی ایسے فعل یا صفت یا چیز کے چھپانے کو کہتے ہیں جسکا ظاہر کرنا۔ چھپانے والے کے نزدیک غیب میں داخل ہوا اور باعتبار صفت غیرت کی دو قسمیں ہیں اول غیرت مذمومہ جو عادت اور حمیت جاہلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے مثلاً اکثر نئی دولہنیں مہانوں کی غیرت کے سبب پہلے دن غسل جنابت نہیں کرتیں اور ناز چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ یہ حمیت جاہلانہ ہے اور اسکا نام غیرت مذمومہ ہے جو خدا کو ہرگز پسند نہیں دوم غیرت محمودہ جو بڑائیوں اور گناہوں کے صادر ہونے سے ہوتی ہے خواہ اپنی ذات سے صادر ہوں۔ یا کسی دوسرے سے۔ گناہوں اور انکے سامانوں کا ہاتھ سے مٹانا۔ یا زبان کے اثر سے دفع کرنا یا دل سے بڑا جانا غیرت محمودہ ہے۔ اس تہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ غیرت مذمومہ ہو یا محمودہ سب کی اصل غیرت الہی ہے جسکا عکس غیرت کرنے والوں میں حسب استعداد ظاہر ہوا ہے یعنی جن لوگوں کی استعداد فاسد ہے انہیں غیرت مذمومہ ظاہر ہوئی ہے اور جسکی استعداد کامل ہے انہیں غیرت محمودہ نے ظہور کیا ہے۔ غیرت کا مذموم و محمود ہونا فقط منظر کی جرائی پہلانی پر موقوف ہے نیک و بد سے یہی غیرت محمودہ و مذمومہ مراد ہے۔ غیرت الہی غیرت محمودہ ہے

کالہ بعض باوجود و بالفتح و نون و ح درست ہے بیان باعتبار قافیہ بد لفظ کالہ لفتح الیا ہے	
ہر کہ محراب نمازش گشت عین	سے ایمان رفتنش میدان شین
ترجمہ	جس کا قبلہ بن گیا ہو ذات غیب
شرح شین۔ عربی لفظ ہے بمعنی رشتی و عیب۔ ضد زین و محراب بمعنی قبلہ یعنی جس شخص کا قبلہ عین مشاہدہ ذات ہو اور جو شخص ظاہر میں تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور فی الواقع اس کا منہ اور دلی توجہ ذات احدیت کی جانب ایسے شخص کا یہ کہنا کہ میں ایمان بالغیب کا قائل ہوں اس کے لیے عیب ہے کیونکہ جس کا ایمان بالعین ہو اس کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا اپنے مرتبہ کا گھٹانا ہے اور اس نعمت کا کفران ہے جو اس کو دی گئی ہو گویا اُسے مشاہدہ کی کچھ قدر نہ جانی۔ غیرت خداوندی اس بات کی مقتضی نہیں کہ اس کی نعمت کا کفران کیا جائے۔	
ہر کہ شد مر شاہ را و جامہ دا	ہست خسران بہر شاہش تاجا
ترجمہ	جامہ دار شاہ کی ہے بدتری
شرح جامہ دار۔ تو شک خانہ کا افسر اور تجارت بمعنی تجارت کرنا یعنی جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو اس کو بادشاہ کے ساتھ تجارت کرنی سراسر اُسی کے نقصان اور ضرر کا باعث ہے اس لیے کہ یہ تنزل ہے قرب سے بعد کی طرف ناجر کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا جو مقرب کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان بالعین والا آدمی گویا بادشاہ کا مقرب ہے بہر اس کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا قریب سے بعد ہو جانا ہے یہ شعر مضمون سابق کی تینل ہے بطور تفہیم۔	
ہر کہ با سلطان شود او ہم نشین	بر در ششستن بود حیف و خمپین
ترجمہ	جو کسی سلطان کا ہو ہم نشین
شرح ششستن مخفف شستن۔ و خمپین بمعنی ضعیف رائے صفت مشبہ ہے قائم مقام مصدر و خمپین بفتح تین رائے و خمپین خطا واقع ہونی اور لفتح اول و سکون ثانی نقصان اٹھانے کے معنوں میں ہے یعنی جو شخص بادشاہ کی ہم نشینی کا رتبہ رکھتا ہو اور پھر اس کے دروازہ پر بیٹھ جائے یہ اس کے لیے نہایت حیف اور خسارہ یا ضعف رائے کا سبب ہے ہم نشین کو بادشاہ کے دروازہ پر بیٹھنے سے غیرت کرنی چاہیئے۔ اس طرح تقریباً بارگاہ الہی کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا باعث نقصان مرتبہ ہے یہ ہی اُسی مضمون کی تشریح ہے۔	
دست بوسش چون سید از بادشاہ	اگر گزید بوس پا باشد گناہ
ترجمہ	بوسہ جس کے ہاتھ کو دے بادشاہ
شرح یعنی جو شخص ایسا مقرب ہو کہ بادشاہ اس کا ہاتھ چومتا ہے اس کو بادشاہ کے پاؤں چومنے سراسر نازیبا میں ملے ہذا القیاس ایمان بالعین کے بعد ایمان بالغیب نامناسب ہے۔	

پیش آن خدمت خطا و ذلت	گرچہ سر بر پا نہادن خدمت
لیکن اس موقع پر ذلت ہے ضرور	ترجمہ پاؤ پڑنا گرچہ خدمت ہے ضرور
<p>شرح: ذلت بمعنی خطا و لغزش اور آن خدمت سے بادشاہ کا ہاتھ چومنا مراد ہے مطلب یہ کہ اگرچہ بادشاہ کے پاؤ پڑنا غلاموں کی صفت اور سر اسر خدمت ہے لیکن اس خدمت کے مقابلہ میں کہ بادشاہ خود غلام کے ہاتھ چومتا ہے یہ خدمت (یعنی غلام کا پاؤ پڑنا) سر اسر خطاب ہے خلاصہ یہ کہ جب مشاہدہ عینی حاصل ہو گیا تو دوری یعنی ایمان بالغیب کا مقلد رہنا اچھا نہیں بلکہ نقصان مراتب کا سبب ہے۔</p>	
لوگزینہ لعل از ان کہ دید رو	شاہ را غیرت بود بر سر کہ او
اسکی بود ہونڈے جو چہرہ دیکھ کر	ترجمہ شاہ کو غیرت ہے اس سے سر سبز
<p>شرح: یعنی بادشاہ کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ کوئی شخص اس کا منہ دیکھ کر یعنی تقرب حاصل کر کے ہر فقط دور سے اسکی بوسہ نہ لگا کرے۔ بوسے مراد ایمان بالغیب ہے اور منہ دیکھنے سے مشاہدہ اور بادشاہ سے ذات حق اور یہ شعر بھی اسی مضمون سابق کی تیل کے لیے لائے گئے ہیں۔</p>	
کاہ خرمین غیرت مردم بود	غیرت حق بر مثل گندم بود
کاہ خرمین غیرت مردم سمجھ	ترجمہ غیرت حق صورت گندم سمجھ
<p>شرح: یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت اصل غیرت اور گندم کے مانند ہے اور آدمیوں کی غیرت خرمین کے ہٹس کی مانند ہے۔ ہٹس گندم سے جا مل ہوتا ہے۔ ہی طرح آدمیوں کی غیرت خداوندی غیرت کا عکس ہے غیرت الہی اصل ہے اور غیرت مردم اسکی فرع بس تو جس طرح دنیوی بادشاہ کو اپنے مقرب کے دور دور رہنے سے غیرت آتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بندوں کے دور رہنے سے غیرت آتی ہے ہندون کا خدا سے دور رہنا اور گناہی سے گناہ کرنے سے غیرت خداوندی کو حرکت ہوتی ہے اور یہی باعث ہے کہ اسنے گناہوں اور بیچاری کے سامانوں کو حرام فرما دیا ہے انسان مطلقاً خدا کا مقرب خلیفہ ہے البتہ اسکے گناہ اسے مرتبہ قرب سے دور پہنکیے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کو نہایت غیرت آتی ہے کہ بندہ ہمارا مقرب ہو ہے دور کیوں رہ گیا۔ اس سے حرم الفواحش ناظر رہنا و ما یکلن (یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام بیچاریوں اور گناہوں کو حرام کر دیا ہے خواہ ظاہر طور پر کیے جائیں یا چھپا کر) اچھی طرح ظاہر ہو گئے۔</p>	
آن خلقان فرع حق بے اشتباہ	اصل غیرت را بداند از آلہ
فرع مشرق خلق ہے بے اشتباہ	ترجمہ اصل غیرت ہے فقط و صف آلہ
<p>شرح: ان کے ہٹس اللہ تعالیٰ کی غیرت اصل ہے اور آدمی کی غیرت اسکی فرع جو اصل سے جا مل</p>	

ہے اور مخلوق کی ملک میں جو کچھ غیر آتی ہے اسی ملک کی غیرت کا ظہور ہے محکمہ غیرت کے ذکر سے محکم سنانی کے قول کی تفسیر یہ نکلتی ہے۔ مثلاً غیرت جو بظاہر صفت نیک معلوم ہوتی ہے اگر نفسانی اور مذہب و مومن تو بے غیرتی کے برابر ہے مثلاً ابوطالب کا یہ قول کہ قلب اننا علی العار (میں نے عار پر نار دوزخ کو قبول کر لیا ہے یعنی میں اپنی عار کو توڑ کر لے مجھ پر تجھ پر ایمان نہیں لاسکتا) علیٰ ہذا القیاس ایمان بالغیب جو عوام کے لیے نیک ترین اوصاف ہے اگر خواص بھی اسکی تقلید کرینگے تو دوست سے دور جا پڑینگے۔

ردایہ
بکری
میں سے
مہمان
جناہ
میں سے
مہمان

شرح این بگذارم و گیرم گلہ	از جفا کے آن نگار وہ دلہ
ترجمہ چوڑ کر یہ اب میں کرتا ہوں گلہ	ہے جفا جو وہ نگار وہ دلہ

شرح یعنی غیرت کا ذکر چوڑ کر اب میں بھر کی شکایت کرتا ہوں۔ اس صورت میں آئندہ اشعار جانب جان باحق نسبتاً خفیم وغیرہ کے متعلق ہونگے۔ یا یہ معنی ہیں کہ غیرت معشوق کا ذکر تو ہو چکا اب مستقبل طور پر غیرت عاشق کا ذکر کرتا ہوں۔ جفا سے مراد تجلیات جلالی ہیں جو عاشق کو فنا کر کے مرتبہ بقا تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور وہ دلہ سے مراد صاحب الطاف با صاحب تجلیات کثیرہ ہے۔ کیونکہ تجلیات ایزوی کا انتہا نہیں۔ ورنہ معادہ ظلم و جفا خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی مطلب یہ کہ اب میں اس محبوب صاحب تجلیات کثیرہ میں تجلی جلالی کا گلہ کرتا ہوں کہ اُس نے غیر دن کو تو فنا سے مرتبہ بقا تک پہنچا دیا۔ اور مجھ کو محروم کہا حالانکہ میں عاشق صادق ہوں اس سے مجھے نہایت درجہ غیرت آتی ہے کہ میں عاشق ہو کر قرب سے محروم رہوں۔

جہنم
میں سے
مہمان
جناہ
میں سے
مہمان
جناہ
میں سے
مہمان

نالہ ایرانا لہا خوش آیدش	از دو عالم نالہ و غم بایدش
ترجمہ ایلے روتا ہوں میں لے ہو شمع	نالہ اُسکو دو جہان سے ہے پسند

شرح یعنی میرا نالہ ہجر بے صبری یا ناشکری کے سبب نہیں ہے بلکہ ایلے ہے کہ میرے محبوب کو نالہ بہت پسند ہے اُسکو ہر دو عالم (عالم شہادت و عالم غیب یا عالم حق و دانش) کی اشیاء میں سے صرف نالہ اور درد عشق پسند ہے وہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي یعنی میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے نالہ و عشق اور معرفت مراد ہے اور نالہ اپنے لیے

جہنم
میں سے
مہمان
جناہ
میں سے
مہمان
جناہ
میں سے
مہمان

چون نہ نالہ تلخ از دوستان او	چون نیم در حلقہ مستان او
ترجمہ کیوں نہ اُس کے کمرے نالہ لڑ ہوں	کیوں میں غیر حلقہ مستان رہوں

شرح۔ دوستان بمعنی کمرے ہے اور مکر الہی باعتبار مراتب مجاہد اسے عام لوگوں کے حق میں خدا کا مکر ہے کہ اُنکو نعمت و دولت و بجائے اور وہ اُس کے وسیلہ سے گناہوں میں مشغول رہیں اور سالک کے حق میں مکر الہی یہ ہے کہ وہ صوفی بنکر شہر علی آباد الہی کو نگاہ نہ رکھے اور عارف غیر کامل کے حق میں مکر ہے

جہنم
میں سے
مہمان
جناہ
میں سے
مہمان
جناہ
میں سے
مہمان

کہ وہ بلا حکم الہی اظہار کرامت اور طرق عادت میں مصروف ہے۔ اور کالمین کے حق میں مکر یہ ہے کہ شاید حقیقی اسکے مرتبہ کو تجلیات متواترہ غیر متناہید تک محدود رکھتا اور اسکی بہت صرف جلوے ہی جلوہ پر قائم ہے۔ اور مشاعرہ ذات یا جھنوری خاص میں یہ دو دوسرے مصرع میں حلقہ مستان سے جماعت عشاق مراد ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ میں اس کراہی سے کیونکر نالاں نہوں کہ اس نے مجھ کو اظہار کرامت میں مشغول کر کے تجلیات سے محروم کر دیا ہے یا تجلیات سے آگے بڑھا کر مشاعرہ ذات تک نہیں پہنچایا یا لفظ مستان مخفف درستان ہے یعنی میں اس کے قصہ استغناء سے جو اس سے پہلے گفت رو و بر میں اس ہون مخول سے ظاہر ہو چکا ہے کیونکر نالاں نہ کروں کہ تجلیات و مشاہدات دونوں سے محروم ہوں قائم یہ تھا آخر درستان تک مولانا کی زبان سے عاشق کے مقولے میں جو حالت ذوق و شوق میں اسکی زبان سے نکل رہے ہیں اسی لئے بعض الفاظ جو حد ادب سے تجاوز کر گئے ہیں قابل اعتراض نہیں ہو سکتے۔

چون نہ باشم بھجوش بے روزا	بے وصال روئے روز افزوا
میں شب تار کی ہوں بے روز کا	بے وصال روئے روز افزو ز یار

شرح۔ شب سے ظلمت جہانی اور روز سے تجلی اور روز افزو سے انقلاب ذات مراد ہے یعنی میں بابتجلی ذات ظلمت جہانی میں گرفتار ہوں اور بے وصال روئے آفتاب حقیقی ہر وقت مکرر ہوتا ہوں

ناخوش او خوش بود در جان	جان فدائے یار دل نجان
ترجمہ ناخوش میری خوشی ہے سرسیر	جان فدائے یار دلیل آزار پر

شرح یعنی جو چیز لطیف عوام کو ناخوش معلوم ہوتی ہے وہ مجھے گوارا ہے کیونکہ عاشق نے جب معشوق پر اپنی جان ہی فدا کر دی تو معشوق کی طرف سے اسے تکلیف پہنچے یا مصیبت سرسیر رحمت ہی ہوگی حرب کی مثل ہے ضرب الجذبت میب یعنی دوست کی طرف سے جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں نہ ہی رحمت پنهان ہے خواہ اس رحمت کا ظہور دنیا میں ہو یا عقبہ میں لیکن چونکہ عوام کی نگاہ ظاہری اسباب پر ہوتی ہے اسلئے وہ غضب میں پوشیدہ رحمت کو نہیں دیکھ سکتے مثلاً بیماری پر قیاس کر لیجئے۔ کہ عاشق کے نزدیک اس رحمت الہی پنهان ہوتی ہے کیونکہ یا تو چند روز میں صحت ہو جائیگی یا کفارہ گناہ اور باعث ترقی مراتب اخروی ہوگا۔ دل رنجان دل دکھائیو اللہ تعالیٰ یہاں اس لفظ سے اللہ تعالیٰ مراد ہے یعنی باعتبار خیال عوام تکلیف دہ بیماری پہنچانے والا۔

عاشقم بر رخ خویش و در خویش	بہر خوشنودی شاہ فرد خویش
میں ہوں عاشق اپنے رخ و درد کا	اور رضا جو اپنے شاہ فرد کا

شرح شاہ فرد شہنشاہ بیکتا یعنی اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ میں اپنے رنج و درد اور دکھ بیماری سے عشق رکھتا ہوں۔ کیونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے جب وہ اس سے خوش ہے تو میں بھی رضا مند ہوں

ترجمہ	خاک غم را سمرمہ سازم بہر چشم	تازگو بہر پر شود دو بحر چشم
	خاک غم سمرمہ ہے گویا بہر چشم	تازگو ہوں گوہر سے پردہ دو بحر چشم

شرح یعنی میں خاک غم کو باعث نور عین جا کر اکھون میں بہتا ہوں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ میری آنکھیں گوہر شکر سے پُر ہو جائیں کیونکہ یہ گوہر مرغوب الہی ہیں یہ اس قاعدہ کے مطابق ہے کہ اکثر سمرمہ ڈالنے سے اکھون میں آنسو آجاتے ہیں اور حدیث شریف میں مودہ ہے **اِنَّ اللہَ یُحِبُّ اَیْنَہُ الذَّیْ یُطْفِئُ بِالْحَقِیْقِ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے نالہ و زاری کو پسند کرتا ہے اور ان کے گناہ انہیں آنسوؤں کے پانی سے دھو لیتا ہے۔**

ترجمہ	اشک کان از بہر او بار خد خلق	گو بہرست و اشک بندار خد خلق
	جو خدا کے واسطے ہوں اشک تر	اشک ہیں ظاہر میں لیکن ہیں گہر

شرح یعنی جو آنسو خدا کے خوف سے نکلتے ہیں وہ خدا کے نزدیک سوتیوں کی طرح قیمتی ہیں مخلوق انکار نہیں جانتی

ترجمہ	من جان جان شکایت کیم	من نیم شاکی روایت میکیم
	جان جان سے یہ شکایت ہے مری	میں نہیں شکایت کی شکایت ہے مری

شرح یعنی یہ جو میں بظاہر شکایت حق کر رہا ہوں فی الواقع شکایت نہیں کرتا۔ بلکہ دل سے عشق کی حکایت بیان کرتا ہوں کہ عشق ایسا نہو ناچاہیے جس میں طلب تجلی اور مشاہدہ سے کسی وقت سیری نہ ہو۔ اور ہر وقت ہل بن مزید کا لغو زبان جان سے نکلتا رہے۔ کسی وقت تا حصول مشاہدہ ذات میں نہ پڑے۔

ترجمہ	دل بھی گوید از و بخبیدہ	وز نفاق مست می خندیدہ
	دل کیا کرتا ہے باتیں رنج کی	محبو ان بانو پیہ آتی ہے ہنسی

شرح یعنی دل بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ میں معشوق حقیقی سے رنجیدہ ہوں۔ لیکن یہ اسکا نفاق مست اور ضعیف یعنی شکر رنجی ہے کیونکہ درپردہ عاشق کا دل میں تمام حادثات سے جو اس پر خدا کی طرف سے داد ہوں خوش ہوتا ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشاق کے دل کی اس ظاہری رنجش اور باطنی خوشی پسندی آتی ہے۔ کیونکہ اس قسم کا نفاق حبس کو باعتبار لفظ نفاق اور باعتبار معنی شکر رنجی کہتے ہیں حقیقی اور واقعی نفاق نہیں ہے کیونکہ حقیقی نفاق کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کسی سے ظاہر میں خوش ہو اور باطن میں رنجش رکھے بلکہ عاشق کے دل میں کابدلعلیہ نالہ و فریاد اظہار رنجش کرنا خود معشوق کی مراد ہے اس لیے یہ رنج عین طاعت ہے پہلے اشعار سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نالہ و فریاد کو بہت پسند

	کرتا ہے۔ نفاق کست میں نے فکر رنجی ظاہری دور و بین جو حقیقی اور واقعی نہو۔	ن
	اے تو صدر و مہبت را استا	استی کن اے تو فخرستان
	صدر ہے تو میں گدائے آستان	ترجمہ راستی دے مجھ کو فخرستان
<p>شرح فخرستان سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے حق میں آپ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ ظِلًّا يَبْغِي اللہ سے زیادہ پیچ بولنے والا کوئی نہیں اور صدر بھنے پنٹیکاہ خانہ دبالاشین ہے یعنی اے اللہ تو فخرستان ہے مجھ سید ہارستہ دکھائیے خوارق اور ظہار کلمات میں مشغول رہ کر تجلیات و مشاہدات سے محروم نہ رہے تو صاحب صدر ہے اور میں جو کھٹ پر بیٹھنے والا فقیر ہوں صاحب صدر کو فقیر بر رحم کرنا چاہیئے۔</p>		
	ماؤ من کو آنظر ف کان کرا	استمان و صدر در معنی کجاست
	پاک ہے ان سب سے یار دلنشین	ترجمہ آستان و صدر معنی میں نہیں
<p>شرح۔ اس سے پہلے شعر میں عاشق نے اللہ تعالیٰ کو صاحب صدر اور اپنے آپ کو آستانہ نشین کہا تھا اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی جہت میں تنگن ہے حالانکہ وہ جہات سے بالکل پاک ہے نہ خصوصیت کے ساتھ بجانب اعلیٰ ہے نہ بجانب اسفل نہ آگے نہ پیچھے نہ دہنئے نہ بائیں نہ صدر نشین نہ آستانہ نشین۔ اس شعر میں اُس شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور حائل جواب یہ ہے کہ بہتین اور دنیا کے ظاہری مرتبے فی الحقیقت لاشے ہیں ذات پاک سے کچھ علافہ نہیں رکھتے۔ کیونکہ شاہ حقیقی کا مقام۔ مقام احدیت ہے جہاں بہتین اور مرتبہ اور ماؤ من یعنی کثرت خود فنا اور ہلاک ہو گئی ہے۔</p>		
	اے لطیفہ روح اندر مردوزن	اے رہیدہ جان تو از ماؤ من
	مستفیض روح ہیں سب مردوزن	ترجمہ ذات ہے بیشک تری بے ماؤ من
<p>شرح۔ جان سے ذات اور ماؤ من سے کثرت مراد ہے اور لطیفہ روح کی اضافت مقلوب ہے جس سے مراد جلوہ خاص باظہور ہے اور مردوزن سے مراد اسماء اعیان اور ممکنات ہیں جنکی تشریح دیا چہ میں گزری ہے۔ چونکہ اسماء صفات الہی ممکنات میں مؤثر ہیں ایسے انکو مرد کہا اور چونکہ اعیان ممکنات (یعنی مخلوقات) انکا اثر قبول کر لیتی ہیں ایسے انکو زن قرار دیا۔ جب طرح بیوی۔ میان کے اثر یعنی لطفہ کو قبول کر لیتی ہے۔ اسی طرح ممکنات اسماء صفات کے اثر کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلاً میت اسم صفت ہے اسکا ظہور حسب ممکن میں ہو گا وہ ضرور موت کو قبول کر لے گا۔ یعنی اے اللہ تو وہ ذات پاک ہے کہ تیرا ظہور اسماء صفات اور ممکنات سب میں ہے۔ ممکنات میں اسکا ظہور تو ظاہری ہے۔ اور اسماء میں ایسے ظہور ہے کہ اسماء صفات سب کے سب اسکی صفتیں ہیں۔ اور صفات بغیر ظہور موصوف قائم نہیں ہوتیں۔</p>		

	مردوزن چون یکیش نازان کیتی	چونکہ کیا محوشد آنک توئی
ترجمہ	مردوزن جب ایک ہوں وہ ہے توئی	منٹ گئی کثرت تو وحدت رہ گئی
<p>شرح مردوزن سے دہی اسماء صفات اور ممکنات مراد ہیں اور یکہ لفظ ایک کی جمع ہے بمعنی کثرت اور یہ شعر پہلے شعر سے بطور قطع بند مروجہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب اسماء صفات و ممکنات ایک ہو گئے درکنہ کوثر اور مؤثر میں یکا نگشت ضرور ہوتی ہے (تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک تو ہی ہے اور جب یکہ ایسے کثرت محو اور فنا ہو گئی تو تو ہی تو باقی رہ گیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جب تعینات معدوم ہو گئے تو کثرت جاتی رہی اور جب کثرت فنا ہو گئی تو سوائے وحدت کے اور کچھ نہ رہا اسکا حاصل یہ ہوا کہ جب ہا کے سلب پر وہ کثرت اٹھ گیا تو نفس وحدت یعنی ذات حق باقی رہ گئی یعنی اہل بصیرت پر یہ راز کھل گیا کہ ذات واحد اپنی وحدت ذاتی کے ساتھ باقی ہے اسکے علاوہ عالم کثرت محض کثرت تعینات کا نام ہے۔ ہٹنے سے وحدت کی تشریح اہل دہ دے دے دے ہندی کی چندی کردی ہے مگر فہم اسرار کی توفیق خدا سے مانگنی چاہیئے۔ یہ راز اس سے زیادہ آشکارا نہیں ہو سکتا اور نہ اسکے متعلق زبان قلم پر اور کوئی لفظ آ سکتا ہے۔</p>		
	این من و ما بہر آن بر ساحتی	تا تو با خود نرد خدمت با ساحتی
ترجمہ	ایسے ہے یہ من و ما کا ظہور	تاکہ تو اپنا ہو عاشق یا غفور
<p>شرح یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے سائل یہ کہتا تھا کہ جب صرف وحدت ہی وحدت منظور تھی تو ممکنات کا پیدا کرنا کس غرض سے ہے۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ یہ ممکنات کا پیدا کرنا اس غرض سے ہے کہ تو اپنی خدمت آپ کرے یعنی تعینات کے لباس میں چسپ کر اپنا عباد آپ بنے اور اپنے حق پر آپ عاشق ہو اس شعر کے یہ معنی دیگر شارحین نے لے لئے ہیں اور انہیں معنون کے مطابق یہ مطلع ہے۔</p> <p>گرچہ شمع عاشقان بینی جال غلشن ۛ ہچو من آشفہ باشی در خیال خویشین ۛ اور انہیں معنون کے قریب کسی عارف کامل کا یہ مقولہ ہے الْعَبْدُ مِنْ وَجْدٍ دَلِيلٌ مَا وَجْدٌ سَجْدٌ یعنی خدا کا کامل بندہ وہی ہے جس نے راز وحدت کو معلوم کیا اور جو چیز مل گئی اسے سجدہ کر لیا۔ لیکن مذکورہ بالا معنی اور یہ مقولہ ہمارے مذاق کے موافق نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری موٹی اور بھری عقل اسرار وحدت کو نہیں سمجھ سکتی ایسے مولانا قدس سرہ کے شعر مذکور کا مطلب اس طرح ذہن نشین ہوتا ہے کہ ممکنات کو ایسے پیدا کیا ہے کہ تو اپنی خدمت آپ کرے یعنی تعینات کے لباس میں اپنے جاوے اور اپنی صفات کو چھپا کر مظہر میں ظاہر اور آئینہ میں عکس کا تماشا بنی ہو اور اپنی صنعت و حکمت پر ایسے آپ عاشق ہو کہ باوجود حجاب ظاہری آئینہ ممکنات میں تیرا جلوہ دیکھنے والوں کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ نرد با ساحتی بمعنی کھیلنا ہے اور با خود نرد با ساحتی اپنے ساتھ آپ</p>		

کہنا مطلب یہ کہ تو مظهرت میں اپنے جلوے کا عکس ڈال کر خود اپنے حسن کا تماشا بنی ہے اور تجھے اپنے معبود
یجتا ہونے کی صفت سے عشق ہے۔ جن انسان کی پیدائش صرف اسی لیے ہے کہ جہان میں تیری پہچان
اور معبود حقیقی ہونے کا ڈنکا بج جائے یہ تیری قدرت کے کھیل ہیں کہ خود ہی معشوق ہے اور خود ہی اپنے
جلوے کا عاشق ہمارے یہ معنی اس مطلع کے مطابق ہیں۔ یار من با کمال عنائی بہ خود تماشا و خود تماشا
اور اس شعر کے سب سے صاف معنی یہ ہیں کہ ممکنات کا پیدا کرنا اس غرض سے ہے کہ تو اپنے اوپر آپ
عاشق ہو یعنی مخلوقات تیرے ذکر اور عبادت کے وسیلہ سے تجھ پر اس طرح عاشق ہو کہ اُسے بقاعدہ الفنا کا
مرتبہ حاصل ہو جائے اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا تجھ پر عاشق ہونا جو مرتبہ وصال حقیقی تک پہنچ گئے ہیں
گویا تیرا اپنی ذات پر عاشق ہونا ہے اور من تو شدم تو من شدم تو من شدم تو جان شدمی کے سچے پیچھے

تا تو با ماؤ تو یک جو ہر شوی	عاقبت محض جہان دلبر شوی
ترجمہ مل ملا کر تاکہ ایک جو ہر ہو تو	آخرش اس شان کا دلبر ہو تو

شرح یہ اور آئندہ شعر فائدہ عبادت یا ممکنات کے پیدا کرنے کی حکمت کا بیان کر رہے ہیں مطلب یہ
کہ ظاہری سخاوت جو ممکنات و خالق میں ہے۔ یہ حقیقی سخاوت نہیں لیکن اس احدیت کے معنی دہی جتنا
ہے جسکو بصیرت ہو۔ عبادت الہی اور ممکنات کے پیدا کرنے میں چمکتا ہے کہ تمام متعینات عالم شہود میں
جاکر ایک ذات ہو جائیں اور انجام کار وہی ایک باقی ہے جو دلبر محض ہے دوسرے مصرع میں لفظ
محض جہان صفت ہے مقدم اور دلبر موصوفہ موصوفہ اور لفظ محض مضاف ہے باضافہ توصیفی۔

تا من و تو ہا ہم یکجان شوی	عاقبت مستغرق جانان شوی
ترجمہ تا من و تو عشق سے یکجان ہوں	غرق بگردان بے پایان ہو سب

شرح یہ اُسی مضمون سابق کا متمم ہے یعنی عبادت یا ممکنات کے پیدا کرنے میں چمکتا ہے کہ من و تو
انجام کار فنا ہو جائے اور یہ کثرت ایک جان ہو کر مشاہدہ جانان میں غرق یعنی فنا فی الذات ہو۔

ایں ہمہ بہت و بیا امر کن	لے سنہ از بیان و از سخن
ترجمہ ہے یہ سب سچ آکھیں لے امر کن	وصف تیرا کر نہیں سکتا سخن

شرح۔ اس شعر کی تادیبیں باعتبار ترکیب الفاظ کئی طرح ہو سکتی ہیں اول یہ کہ کن سے مراد خود کلمہ کن ہے
اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم وحدت کے متعلق گذشتہ اشعار میں کہہ چکے ہیں یہ سب صحیح
ہے یعنی کثرت کا فنا ہو جانا فی الواقع ثابت ہے۔ لیکن لے امر کن اور لے حکم خدا تو اگر ہمارے کام بنائے
اور کام بنانے سے یہ مطلب ہے کہ لے کلمہ کن تو ممکنات سے متعلق ہو جاتا کہ انہیں وجود حاصل ہوا اور جو

مین حق مشہود ہونے لگے اور یہ بیدار کھل جائے کہ ممکنات فنا ہونے والی چیزیں ہیں و وہم کہ امر کن کا ماضی
محذوف ہے (یعنی اے صاحب امر کن اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ اسرار وحدت جو کچھ ذکر کیے گئے
سب ٹھیک ہیں اور اسے طالب کو ذات یکتا کے باقی اور ممکنات کے فانی ہونیکا یقینی امر ہو گیا ہے لیکن
اے صاحب امر کن اور اے شاہد حقیقی تو خود اگر ممکنات کو اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ سب فنا ہو جائیں اور
حلم الیقین عین الیقین سے بدل جائے کیونکہ جلوہ الہی کا خاصہ فنا کر دینا ہے جو کہ طور کی حالت سے معلوم کیا
سوم یہ کہ کن لفظ فارسی اور صیغہ امر ہے بمعنی یکن۔ اس صورت میں حرف مذ کے بعد ماضی محذوف ہے
اور مطلب شعر یہ ہے کہ مذکورہ بالا اسرار وحدت کے یقینی ہونے میں کچھ شک نہیں لیکن اے شاہد حقیقی
تو اپنے جلوہ خاص کا حکم کر تاکہ اشیاء کے فنا ہونے کے سبب سر وحدت آشکارا ہو جائے پہلی دونوں صورتوں
میں لفظ امر بلا اضافت ہے اور اس صورت میں امر کردن بمعنی حکم کرنا بلا اضافت ہے۔ اور اس شعر کا
دوسرا مصرع یا تو صاحب امر کن کی صفت ہے یا خود کلمہ کن کی یعنی اے خدا تو بیان و سخن سے منزہ ہے
یعنی تیرا کلام ایسا نہیں جیسا بندوں کا کلام تھا ہے۔ یا یہ کہ اے کلمہ کن تو الفاظ انسانی کی جن سے ہونے سے
یاک ہے۔ کیونکہ تو خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام لفظی نہیں ہوتا بلکہ نفسی ہوتا ہے۔

در خیال آرد غم و خند دیدت

چشم چشمانہ تواند دیدت

شا دی و غم کر اسکے کیونکر خیال

آنکھہ تجو دیکھ لے بالکل محال

ترجمہ

شرح۔ اس شعر کے معنی یہی کئی طرح ہو سکتے ہیں۔ لفظ چشمانہ میں ہائے ہوز نسبت کی ہے اور چشم بمعنی نور ہے اور بعض
سخن میں چشمانہ کی جگہ جسمانی ہے اور شعر کے پہلے معنی یہ ہیں کہ چشم جسمانی تجکو دیکھ سکتی ہے۔ کیونکہ تو
تمام ظہور میں ظاہر ہے جب کسی پر نظر پڑے گی تیرا جلوہ مشہود ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے والوں کی آنکھیں ظہور
سے ظاہر کی طرف نہیں جاتے اور چشم ظاہر میں کو حقیقت خاص نظر نہیں آتے بلکہ ہر القیاس غم و خندہ
تجکو آدمی کے خیال میں لے آتا ہے غم کی حالت میں تیری یاد ازلہ غم کی لیے ہوتی ہے اور خوشی کی حالت
میں مسرت کے باقی رکھنے کے لیے لیکن ایسی یا کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کیونکہ غمی یا شادی میں خدا کو یاد
کرنا غور و غرضی کی علامت ہے۔ عاشقان کامل ان دونوں سے غرض نہیں رکھتے۔ اس صورت میں خندیت
کی نائے فوقانی لفظ آرد کا مفعول ہے بمعنی ترا دوسرے معنی یہ ہیں کہ دوسرے معنی میں استعمال انکار کا
مانا جائے اور چشم جسمانی سے مراد یہی ظاہری آنکھ ہو اور بعض سخن میں جو چشمانہ کی جگہ لفظ جسمانہ واقع
ہو ہے اسکو دیدت کی نائے مفعول سے حال کہا جائے اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ نور چشم چشم جسمانی
جسمانی بمقتضا لا nder کہ الابصار تجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی یا کوئی آنکھ کہ جسم حالت میں تیرا نظارہ نہیں کر سکتی کیونکہ

تو جسم سے پاک ہے ہر اس حالت میں کیا کوئی آنکھ بچھے دیکھ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتی اور کوئی شخص جسے غم و خندہ کو اپنے خیال میں لاسکتا ہے ہرگز نہیں لاسکتا۔ نکتہ غم و خندہ کی توحید و طرح ہو سکتی ہے اول یہ کہ تو نے جو اپنے کلام میں کفار کے لئے غضب اللہ علیہم رکھا تو پھر خدا کا غصہ ہے اور مومنوں کے لئے رضی اللہ عنہم (مومنوں سے خدا راضی ہے) فرمایا ہے تیرے اس غم اور خوشی کے حقیقی معنی کیا ہیں نہیں آسکتے۔ یہاں غم سے مراد غضب ہے کیونکہ غم اور غضب باہم لازم و ملزوم ہیں تو جید و یم یہ کہ تیرا بیجا ہو غم و خندہ کوئی شخص اپنے خیال میں نہیں لاسکتا۔ یعنی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ شادی و غم دو نوحہ کی طرف سے ہیں بلکہ عوام کا خیال یہ ہے کہ غم اپنی بے تدبیری اور شادی اپنی چالاک سے حاصل ہوتی ہے تیرے معنی یہ ہیں کہ صرف پہلے مصرع میں استفہام الکاری مانا جائے اور دوسرا مصرع اپنی حالت پر رہے یعنی چشم جسمانی کو بچھے نہیں دیکھ سکتی لیکن اے خدا غم و خندہ بچھے کبھی کبھی آدمی کے خیال میں لے آتا ہے اور صیفت عشق کامل کی منافی ہے یہ پچھلے معنی چونکہ آئندہ ابیات سے مربوط ہیں اسلئے سب سے پہلے ہیں۔

دل کہ اولستہ غم و خندید است	تو بگوئی لایق این دیدن است
ترجمہ جو کہ پابند غم و شادی رہا	دید کے لایق ہے وہ یہ سچ بتا

شرح۔ اس شعر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ گذشتہ شعر کے سب سے پچھلے معنی سب سے بہترین کیونکہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو دل شادی و غمی کے حالات میں خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ مشاہدہ ذات اور دید کے قابل نہیں ہوتا ایسے خواہ طلبے کو دربار حضور سے دیکھنے ملتے ہیں۔

آنکہ اولستہ غم و خندہ ہوا	او بدین دو عاریت زندہ ہوا
ترجمہ جو بیان پابند رنج و خندہ ہے	مانگے کی چیزوں سے گویا زندہ ہے

شرح یعنی جو شخص دنیوی شادی و غم میں گرفتار ہے وہ گویا مانگے مانگے کی دو چیزیں لیکر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیونکہ دنیوی شادی و غم مانگی ہوئی دو چیزیں ہیں جو ایک حالت پر قائم نہیں رہتیں آدمی کو کبھی دنیوی غم ہوتا ہے اور کبھی شادی ایسے انسان کا فرض ہے کہ ان دونوں سے گذر کر اس شے کا طلب بنے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یعنی شاہد حقیقی کا عشق اختیار کرے۔

باغ سبز عشق کو بے منتہا است	جز غم و شادی درویش میوہا
ترجمہ عشق کا ہے باغ بے پایاں بہت	جز غم و شادی شہین یاں بہت

شرح یعنی اے شخص تو عاریت کی چیزوں کو چھوڑ کر باغ عشق حقیقی کی سیر کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور اپنی فراخی اور تروتازگی میں بے ماند اور اپنی وسعت اور بزرگوں سے بے انتہا اور اپنی خوبیوں سے بے نظیر ہے

اور اس باغ میں سوائے غم و شادی کے ہزار ہا قسم کے میوے موجود ہیں میوہ ہا سے مراد تجلیات حق ہیں

ترجمہ	عاشقی زین پر دو حالت برتر	بے بہار و بے خزان بہر و برتر
	باغ لغت کی ہے کیفیت	بے بہار و بے خزان ہے سب و تر

شرح یعنی چونکہ عشق الہی کا باغ ایک معنوی صفت ہے اسلئے اس سے دنیوی بہار و خزان سے کچھ علاقہ نہیں یہ ہمیشہ سرسبز اور تروتازہ رہتا ہے۔ اس باغ کا نام سدا بہار ہے اور یہ ہمیشہ ہر اہل بہار ہے

ترجمہ	وہ زکاة رو خوب لے خو	شرح جان شرمہ شرمہ باز گو
	وہ زکاة حسن خود لے خو برو	جان بارہ پارہ کی کر گفتگو

شرح یہ معشوق حقیقی کو خطاب ہے اور عاشق یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ تو کلام کر میں تیرے در کا فقیر ہوں مجھے زکوة حسن دے یعنی جلوہ وحدت دکھا اور میری جان مجروح اور پارہ پارہ شدہ کا حال بنا کر تکب اس سے اسکا مطلوب مل جائیگا بعض سخن میں بعض گوئی جگہ باز جو ہے یعنی میری جان مجروح کا حال پوچھ کہ غم فراق اور اشتیاق وصال میں اُسیر کیا گذرتی ہے۔ بہار حبتن مجھے پُرسیدن ہے۔

ترجمہ	کمز کر شرمہ غمزہ غمازہ	برو لم بہاد داغ تازہ
	لے مراد روح غمزہ نے تیرے	داغ تازہ رکھ دیا دل پر مے

شرح کر شرمہ بمعنی اشارہ چشم و ابرو سے معشوق مترادف غمزہ یہاں کر شرمہ سے مطلق ناز اور غمزہ سے اشارہ مراد ہے اور کر شرمہ باطنی طور پر بمعنی تجلی جدید اور غمزہ بمعنی ظہور تجلی ہے غمزہ کی صفت غماز ر چلچلور اسلئے ہے کہ یہ حرکت محبوب کی شان محبوبیت کا اظہار کر دیتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ معشوق کی ہر تجلی نے طلب تجلی دیگر کے لئے میرے دل پر ایک تازہ داغ عشق و محبت رکھ دیا ہے اور اسکی ہر تجلی جدید تجلی کی طلب میں مجھے بے قرار رکھتی ہے شکتہ اس میں اسطرح اشارہ ہے کہ شاہد ازل کی ایک ادنیٰ تجلی دل پر داغ رکھ کر عاشق کے اس میل کچیل کو دور کر دیتی ہے جو بشریت کے سبب لائق حال ہو جاتا ہے اور وہ اسلئے تجلی دیگر کا طالب رہتا ہے تاکہ مرتبہ فنا تک پہنچ جائے۔

ترجمہ	من حلالش کردم او خونم نہ بخت	من ہمیکفتم حلال او میگربخت
	کر چکا ہوں میں تو اپنا خون حلال	بہاگنا ہے مجھے پہ وہ بے مثال

شرح یعنی میں تو تجلیات متواترہ کا طالب بن کر اپنا خون معاف کر چکا تھا اور معشوق سے یہ کہہ چکا تھا کہ تو پہ درپے اپنی تجلیاں دکھا کر مجھے ذبح کر ڈال یعنی فنا کر دے مگر معشوق نے میرا کہا نہ مانا میں باوجود بلند پہ کھنار یا کہ بچتے میرا خون کر دینا حلال ہے حلال ہے مگر اسنے ایک دھنی اور ایک بار حلال جانربا دکھا

پہر پردہ جلال میں جا چہرہ اور جھپٹلی دیگر کے لیے نیم سہل اور پڑکھا ہوا چہوڑ گیا۔ لفظ میگہ سحیت کے ہی معنی ہیں جو پہنے بیان کے محکمہ اسی لفظ میگہ سحیت سے یہ ہی نکلتا ہے کہ شاید حقیقی طالب صادق کو صرف ایک بار اپنا جلوہ دکھا کر دوسرے جلوے کا مشتاق بنالیتا ہے تاکہ سالک اپنی محنت اور ریاضت اور گریہ زاری سے خود ہی دولت دیدار چل کرے وہ خود بار بار نقاب اٹھ دینے کو پسند نہیں کرتا۔

ترجمہ	چون گریزانی زنا لہ خایان	غم چہ ریزی بردل غمناکیان
	بھاگ کر ترسا نہ مشقت خاک کو	غم نہ اڑے تو خاطر غمناک کو

شرح۔ پسے جب معشوق مجھ سے اپنا دامن چھٹا کر بھاگا تو میں نے یہ کہا کہ تو خاکساروں کے نالوں سے کیوں بھگتا ہے انکی فریاد و زاری کیوں نہیں سنتا۔ یہ ترے جلوہ کے لئے بیتاب اور نالہ کنکار تھے بن غزدوں کو زیادہ غمناک نہ کر تیرا جلوہ تیری مدد اور توفیق بغیر میں نہیں ہو سکتا تو ایسا زبردست معبود ہے کہ حصول تجلی تو درکنار جب تک تیرا ظہور نہیں ممکنات تیری عبادت اور سبج نہیں کر سکتے۔

ترجمہ	لے کہ ہر صبح کہ از مشرق تبتا	ہمچو چشمہ مشرق و درجوش یافت
	جانب مشرق سے جب نکلی سحر	جگو پایا نور کیچتا سہ سحر

شرح۔ یعنی تو وہ ذات سراپا نور ہے کہ ہر صبح جو مشرق سے نکلتی ہے وہ جگو مانند چشمہ مشرق یعنی مطلع آفتاب کی طرح سراپا جوش یعنی نور، عکس نور اور صاحب جمال و جلال پاتی ہے اور تیرے ہی نور سے فیضان حاصل کرتی ہے آفتاب تیرے نور کا ایک ذرہ اور صبح اُس ذرہ کا ایک پیر تو اسے مطلب یہ کہ تیرا جو دو چہرہ اور ظہور فی اشل ایسا ہے جیسا آفتاب کا یہ تشبیہ فقط سمجھانے کے لئے ہے ورنہ نور ذات کجا و آفتاب کجا

ترجمہ	چہ بہانہ میدہی شیدات را	اے بہا۔ نہ شکر بہات را
	کیون یہ عاشق سے بہانہ ہے ہما	شکر لب ہے ترا خود بے بہا

شرح۔ پہلے مصرع میں بہانہ بمعنی حیلہ ہے اور دوسرے میں بہا بمعنی قیمت ہے اور نہ بمعنی نیست ہے اور شکر لہا (سہن کی مٹھاس) سے آثار تجلیات اور انفاس رحمانی اور کلام نفسی مراد ہے۔ یعنی اے شاہ حقیقی تیرے آثار تجلیات بے بہا ہیں انہیں سے فقیر کو بھی کچھ زکوٰۃ ملے اپنے شیداکو محروم نہ رکھو مطلب یہ کہ توحاپ تعینات میں جلوہ گر ہے اس پردہ کو اٹھا کر اپنا خاص جلوہ دکھا دے۔

ترجمہ	این جہان کہنہ را تو جان نو	از تن بیجان و دل افغان شنو
	جان ہے تو اس جہان کہنہ کی	سُن تن بیجان سے زاری مری

شرح۔ جان نو سے وہی جدید تجلی مراد ہے جس کا ذکر بار بار آچکا ہے اور تن بیجان سے مراد عاشق ہے

یعنی ایذا تو اس کہنہ جہان کے لیے جدید تخلیوں کے سبب ہر وقت نئی جان کی مانند ہے ترے جلوے
نئے نئے رنگ سے ظاہر ہوتے رہیں تو تمام عالم فنا ہو جائے۔ تیرے ہی جلوے سے جہان میں جان
پڑی ہوئی ہے طالبان دیدار بلا مشاہدہ کا تجلی تن بیجان ہیں تو انکی فریاد سن اور اپنا جلوہ دکھا۔

ترجمہ	شرح گل بگزار از بہر خدا	شرح بیل گو کہ شد از گل جدا
	شرح گل کی چوڑ دے بہر خدا	حال بیل کہہ کہ ہے گل سے جدا

شرح یعنی اے شخص گل کی شرح یعنی معشوق کا حال چوڑ کر اب عاشق کی حالت بیان کر کہ ہمارا گاہ
سے اُسے کیا حاصل ہوا معشوق نے اُس پر کس قسم کی مہربانیاں اور کیسے کیسے الطاف کیے۔

ترجمہ	از غم و شادی نباشد جوش ما	با خیال و وہم نبود ہوش ما
	شادی و غم سے نہیں عاشق کا جوش	ہے خیال و وہم سے ممتاز ہوش

شرح بیان سے اُن الطاف کا ذکر شروع ہوا ہے جو معشوق کی جانب سے عاشق کی حالت پر سزا
ہیں یعنی ہماری حرکات شوقیہ اور ہمارا جوش۔ دنیوی غم و شادی کے سبب نہیں ہے بلکہ عشق الہی کے باعث
ہے اور ہماری عقل دنیوی خیالات اور توہمات سے تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ محبت الہی سے مرلوب ہے کیونکہ
ہماری یعنی عشاق کی حالت دنیا کے لوگوں سے جدا ہے۔ تو عشاق کے اُس جوش کا جو بلا تعلق غم و ہوس
انہیں موجود ہے منکر نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اوصاف پیدا کرنے پر قادر ہے۔

ترجمہ	حالت دیگر بود کان نادر	تو مستو منکر کہ حق بس قدرت
	عاشقوں کا حال کچھ نادر ہے بس	تو نہ ہو منکر کہ حق قادر ہے بس

شرح یعنی عاشقان الہی کا حال نادر اور نہایت عجیب و غریب ہے تو انکو اہل دنیا کی طرح نہ سمجھ انکی حالت
اور ہے انکی کیفیت اور اللہ تعالیٰ نے انکو عجیب و غریب صفتیں عطا فرمائیں ہیں جو عموماً انسانوں کو نہیں دیکھیں
چنانچہ گذشتہ شعر اسی مضمون کی مثال ہے عاشقان الہی کی خاصیتیں اہل دنیا سے جدا ہیں۔ اور یہ سب
خدا کی قدرت کا اظہار ہے اے شخص تو اُسکی قدرت کا منکر نہ ہو اُسے عاشقوں کا جوش اپنی محبت سے
متعلق کر رکھا ہے اور اہل دنیا کا جوش دنیا کی محبت سے ہے ایک صفت کا دورنگ میں ظاہر ہونا خدا کی قدرت
ہے جبکہ انکار بیوقوفی نادانی حقاقت غفلت اور بعض حالتوں میں کفر ہے۔

ترجمہ	تو قیاس از حالت انسان کن	منزل اندر جور و در احسان کن
	تو قیاس انکو نہ کر اختیار پر	جور اور احسان سے بس در گذر

شرح یعنی تو عاشقان الہی کی حالت کو عام انسانوں کی حالت پر قیاس نہ کر در نہ قیاس مع الفارق ہوگا

کیونکہ عام آدمیوں کا تو یہ قاعدہ ہے کہ اپنے دوست کے دوست اور دشمن کے دشمن بن جاتے ہیں جو اپنے مہربان ہو یہ اس کے مہربان ہیں اور جو ان کا دشمن ہو یہ اس کے دشمن جان ہیں۔ دنیوی معشوق اپنے عاشق سے بنیزار ہو جائے تو اوپر سے ہی بے پردائی ہوئے لگتی ہے اور اگر معشوق استغنا اختیار کرنا ہے تو عاشق کا ہی وہ دل نہیں رہتا مگر عاشقان اپنی حالت کا حال ایسا نہیں ہوتا اس کے خیالات نہایت بلند ہیں ان کو تکلیف ہو یا راحت کسی حالت میں معشوق حقیقی سے بنیزار یا غافل نہیں ہوتے دوسرے مصرع کے یہ تھے ہیں کہ اے عاشق آئی تو منزل تکلیف و راحت اور مقام جو روحان میں اپنا گھر بنا اور ان دونوں صفوں کو اپنا وطن نہ سمجھ بلکہ دونوں سے درگزر کیونکہ مقام عشق ان دونوں منزلوں سے آگے ہے عاشقوں کو رنج و راحت سے کچھ کام نہیں آتا وہ ہر حالت میں خوش اور اپنے معشوق سے رضامند ہیں اور یہ خدا کا بہت بڑا عطیہ ہے جو خاص عاشقوں کو مرحمت ہوتا ہے۔ ان معنوں کی تشریح پہلے ہی کئی جگہ ہو چکی ہے۔

ترجمہ	جو روحان رنج و راحت کی حالت	خدا تان میرند و حق شان است
موسر یا الم حادث ہے بس	ہیں یہ سب فانی خدا وارث ہے بس	

تشریح۔ یعنی جو روحان رنج اور شادی سب کے سب حادث ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں تغیرات عالم کے سبب پیدا ہوتی ہیں اور عالم اپنے تغیر کے سبب خود حادث ہے۔ ایسے جو چیزیں اس کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں بدحواس کے حادث ہونگے روحانیت کو اس عالم کے تغیر سے محفوظ ہیں مگر ایک عالم میں یہ بھی تغیر سے خالی نہ رہیں گے جو اس روح کو قدیم مانتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس کے متعلق کھامین کی کتاب میں تصنیف ہو چکی ہیں ہم یہاں بخوف کلام اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ سوائے ذات احدیت کے اور ہر شے حادث اور تمام چیزیں جدید یعنی نئی پیدا ہوئی ہیں اور نئی پیدا ہونے والی چیز فانی ہو کر تھی ہے تا ابد ہرگز قائم نہیں رہتی۔ حادث کے لئے مرنایا فنا ہو جانا لازم ہے سوائے خدا کے کوئی شے قدیم یعنی ازلی وابدی نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ تمام اشیا حقیقت میں خدا کی ملک ہیں ایسے فنا ہو جانے کے بعد ہر شے کا وارث اور مالک وہی ہے آدمیوں کی دراشت جو زندگی تک رہتی ہے مجازی اور غیر واقعی ہے اسکا اعتبار نہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا نحن و نحن الوارثون یعنی ہمیں شک نہیں کہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں اور ہمیں مارنے میں اور ہمیں سب کے وارث ہیں کیونکہ ہماری بقا دائمی ہے مطلب شعر یہ ہے۔ کہ اے شخص رنج میں اپنے دکھ و رنج سے اور شادی میں مسرت سے متعلق نہ رہا کر ان دونوں کو چھوڑ دے کیونکہ ماسوائے اللہ سب چیزیں حادث اور فانی ہیں اور دل لگانے کے قابل وہی ایک ذات ہے جو اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیگا فنا ہونے والی چیزوں سے دل بستگی انجام کار پریشانی اور تضرع اوقات پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔

	عذر مخدومی حسام الدین بخواہ	صبح شد کے صبح رات پت و پنا	
	عذر مخدومی حسام الدین سے کر	ترجمہ ہے پناہ صبح اب ۶ بجی سحر	
<p>شرح۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ راتوں کو شنوی تصنیف کیا کرتے تھے اور مولانا حسام الدین علیہ الرحمۃ مسودہ لکھتے جاتے تھے اور تصنیف شنوی کے بارے میں تقاضا کرتے رہتے تھے اس موقع پر سب معلوم ہوتا ہے کہ انکو تصنیف کرنے کرتے اور انکو مسودہ لکھتے لکھتے صبح ہو گئی اور نماز کا وقت قریب آ گیا مولانا اسی مطلب کے جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ صبح کے پشت و پناہ یعنی سحر کے رونے والے یا اندھیرے سے اسکی حفاظت کرنے والے آج شنوی تصنیف کرنے کرتے صبح ہو گئی ہے تو میری طرف سے میرے مخدوم مولانا حسام الدین کے دل میں عذر کا اہام کرنا کہ وہ اسوقت مجھے شنوی کے تصنیف کرنے سے معاف کہیں یا یہ معنے ہیں کہ اے اللہ تیرے ذکر اور عالم استغراق میں صبح ہو گئی اور باوجود تقاضائے شدید آج کی شب شنوی نظم کرنے کا موقع نہیں ملا اسلئے کہ مولانا حسام الدین کے دل میں میری طرف سے عذر کا القا کر دہ باعث استغراق شنوی تصنیف نہ کرنے کے قصور کو مٹا کرین نکمٹہ مولانا حسام الدین کو مخدوم اور عقل کل کہنا یا تو ازراہ کبر نفسی ہے یا سبب کی طرف اشارہ ہے کہ میر کو اپنے لائق مرید کی تعظیم کرنی چاہیے۔</p>			
	جان جان و تابش مرجان قوی	عذر خواہ عقل کل و جان قوی	
	روح رُوح و تابش مرجان ہے تو	عذر خواہ عقل کل و جان ہے تو	
<p>شرح عقل یعنی خود دانش انسان میں ایک ایسی قوت ہے جسکے وسیلے سے انسان اشیاء کی باریکیوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ بعض نے اسی عقل کا نام نفس نامہ رکھا ہے لغت میں عقل یا نو باندہ کہتے ہیں جو کہ خود افعال ذمہ کی طرف جانے سے آدمی کا پا نو باندہ دیتی ہے اسلئے اسکا نام عقل رکھا گیا ہے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ گناہوں اور بد افعالوں میں مبتلا ہیں وہ یا تو عقل ہی نہیں رکھتے یا نفس امارہ کی عقل پر غالب آ گیا ہے حکما کے نزدیک عقل دس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا نام ہے کیونکہ وہ عقل عشو کے فائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اول ایک فرشتہ پیدا کیا تھا اسنے ایک دیگر فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کر دیا اور اس دیگر فرشتے نے ایک اور فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کیا اگلے آسمان پر اسی فرشتے اور نو آسمان پیدا ہو گئے دسویں فرشتہ کا نام عقل فعال ہے اور انہیں کو حضرت جبریل ہی کہتے ہیں اور پہلے فرشتہ کا نام عقل اول ہے اور بعض نے حضرت جبریل کو عقل اول کہا ہے۔ صوفیوں کے نزدیک عقل اول کما یہ نور محمدی ہے اور عقل کل عرش اعظم اور جبریل اور نور محمدی کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں مولانا حسام الدین</p>			

علمیہ الرحمتہ کو اُنکے مکی صفات ہونے کے سبب عقل کل کہا گیا اور مطلب شعر یہ ہے کہ اے اللہ - میرے عقل کل اور میری جان (مولانا حسام الدین) کے دل میں میری طرف سے عذر کا الہام کرنے والا تو ہی ہے مولانا حسام الدین کو شنی میں کئی جگہ لفظ جان سے یاد کیا گیا ہے اور دیا چھ میں ہی ارشاد ہوا ہے کہ اُنکے مٹی بہشتِ رُوحی - اے حسام الدین تو میری قح کے مانند ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ تو میری روح کی روح یعنی حسام الدین کی جان اور اُسکا محبوب اور اُسکے قلب کا نور ہے مرجان سے مراد دل ہے جو رنگت اور صنوبری شکل کے لحاظ سے مرجان کے ساتھ تشبیہ نام رکھتا ہے

ترجمہ	ہم بوقت صبح تیرے نور سے	در صبحی بائے منصور تو
		ہیں صبحی کش مئے منصور سے

شرح - صبحی - صبح کے وقت شراب پینا اور مئے منصور سے یا تو شراب وحدت مراد ہے یا لفظ منصور سے کی صفت ہے اور دوسرا مصرع پہلے مصرع کے مضمون سے حال واقع ہوا ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صبح اور آفتاب وغیرہ کی روشنی نور خداوندی کا ادلنے پر تو ہے قرآن مجید میں موجود ہے اَللّٰهُ نُورٌ اَلْاَنْوَابُ نُوْرٌ اَلْاَرْضُ یَعْنِیْ خُدا اَسْمَانُوْن اور زمین کا نور ہے ہر دو عالم میں اسی کے جلوے کی روشنی ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ اے اللہ تیرے ہی نور کے طفیل سے ہماری صبح نے نور حاصل کیا ہے اور چونکہ جلوہ صبح تیرے جلوے کا عکس اور اُنکی حالت کی خبر دیتا ہے اسیلئے ہم صبح کے وقت شراب وحدت سے سرمست ہو جاتے ہیں - یا ایسی شراب پیئے ہیں جس سے منزل عرفان طے کرنے کی بابت ہمیں غبی مدد ملتی ہے مسکتہ چونکہ صبح کا وقت نہایت جلال اور نور کا وقت ہے اسیلئے عاشقان الہی کو بہ نسبت دیگر اوقات کے اس وقت زیادہ جوش ہوتا ہے مولانا قدس سرہ نے صبحی

کی قید اسی لحاظ سے لگائی ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مصرع ثانی لفظ نور صبح سے حال واقع ہوا ہے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ ایذا ہماری صبح کا نور اسی حالت میں چمکا ہے کہ تیرے فیضان انوار کی صبحی پیئے ہوئے تھا - اور تیرے خدائے برق اور معبود دیکھتا ہونے کا اقرار کر رہا تھا - کیونکہ روشنی کا اند میرے اور اند میری روشنی میں داخل کر دینا تیری وحدانیت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے - یُوْجِیْ اَللّٰہُ فِی الْاُتْحَارِ وَ یُوْجِیْ اَلْاُتْحَارُ فِی الْاَلَّیْلِ - یعنی ایذا تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے گویا نور صبح نے مئے منصور یعنی شراب اظہار سیر وحدت بینی رکھی ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہر شے اُنکی جلد کا اقرار اور مبر وحدت کا اظہار کر رہی ہے لیکن بے زبان چیزوں کی زبان حال کا مضمون ہر شخص نہیں سمجھتا برگِ درختان سبز در نظر ہوشیا ہر درختے دفتر است معرفت کردگا

ترجمہ	دادہ حق چون چنین دارد مرا	بادہ کہ بود تا طرب ارد مرا
	یہ عطا کے حق ہے یہ ہے فضل رب	مے سے محکو ہو نہیں سکتا طرب

شرح دادہ حق سے شراب فضل و احسان اور بادہ تجلی و عرفان اور مصرع ثانی میں بادہ سے یہی ظاہر شراب مراد ہے یعنی جبکہ مجھ پر اسد تعالیٰ کی عنایتیں اور اُس کے احسان اس قدر ہیں کہ میں ہر صبح کو شراب وحدت کی صبوحی پیتا رہتا ہوں اور اُس سے میرے دل کو فرحت روح کو سرور اور آنکھوں کو نور حاصل ہوتا رہتا ہے تو اس کے مقابلہ میں دنیوی شراب کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں مجھے حقیقی طرب اور دائمی شادمانی حاصل ہے دنیوی شرح جو مادہ غفلت و فحش اور ناپاکیوں کی جڑ ہے ہرگز مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ شراب بادہ عشق حقیقی کے مقابلہ میں لاشے ہے اس کے نشے کا انجام خمار ہے اور اُسکی کیفیت کا ختام دصال حقیقی ہے جو اہل اسد کا مقصد اصلی ہے آئندہ دو شعر دین میں مولانا قدس سرہ شراب حقیقی اور شراب دنیوی کی کیفیت کا اختلاف اور دونوں کے سرور کا فرق بیان فرماتے ہیں۔

ترجمہ	بادہ در جوشش گدائے جوش تا	جرج در گردش گدائے ہوش تا
	جوش بادہ ہے گدائے جوش عشق	جرج گردان ہے گدائے ہوش عشق

شرح یہ شعر شروع کتاب میں ہی آچکا ہے لیکن وہاں دوسرے مصرع میں امیر ہوش تھا اور یہاں گدائے ہوش ہے۔ البتہ ماحصل دو لفظوں کا ایک ہے اور وہاں حسب اقتضائے مقام ہے اس شعر کے معنی و طرح بیان کیے تھے یہاں صرف ایک توجیہ کافی ہے کہ شراب ظاہری اپنی کیفیت اور جوش میں ہمارے جوش کی گدائے اُس سے کم درجہ کی ہے۔ اور فی الواقع شراب عشق کا جوش شراب ظاہری سے بہت بڑا ہو اسے۔ کیونکہ شراب ظاہری سامان شقاوت ہے اور باطنی موجب سعادت اور آسمان باوجودیکہ اپنی گردش میں حکم خالق کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لیکن بائینہ عظمت و شان و ہمتی گردش میں ہماری گردش عقل کا رجوشہ شراب عشق حقیقی کے باعث ہے، گدایا فیر ہے یعنی اُسکی بہ نسبت نہایت بہت حالت میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی گردش سعادت و خوشست دونوں پر مبنی ہے اور عشاق کی گردش عقل صرف سعادت یران دونوں میں جو کچھ فرق ہے وہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے

ترجمہ	بادہ از ماست شدنے ماؤ	عالم از ماست شدنے ماؤ
	بادہ ہے نہ ہم ہیں مست ہے	ہم نہیں عالم سے عالم ہم سے ہے

شرح یعنی شراب ظاہری میں جوشہ ہے اور وہ اپنی کیفیت میں آپ مست ہے یہ اُسی شراب عشق حقیقی کی بدلت ہے جو پہنے پی رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ شراب عشق حقیقی نہایت تیر و تند ہے۔ دوسرے مصرع میں

لفظ سے روح مراد ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ جیسے جی جسم خاکی کو فنا کر کے محض روح ہی روح رہ جاتے ہیں اور یہ بھی خیال ہے کہ مصرع ثانی پہلے کی تمثیل ہے یعنی صبر عالم روح کے سبب بہت ہوا ہے روح عالم کے سبب بہت نہیں ہوئی اس صبر ظاہری شراب کا نشہ بادہ عشق حقیقی کی بدولت ہے اور معنوی شراب کا نشہ ظاہری شراب کی بدولت نہیں ہے یہاں ہم ایک مصرع کی تفسیر کرتے ہیں۔

شراب عشق کجا دے خراب کجا بہ بین تفادیت رہ از کجا است ناب کجا

ماچو زنبور نیم قالبہا چوموم	خانہ خانہ کردہ قالب چوموم
ترجمہ	خانہ خانہ کا سبب ہیں چوموم

شرح۔ زنبور شہد کی کہی اور موم سے مراد انہیں مکھیوں کا چہرہ ہے اور مان سے مراد وہی روح ہے جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے مطلب یہ کہ عاشقان الہی کی روحیں مگس شہد کے ماتہ اور مکھی جسم چھپنے کے مانند ہیں روح نے قالب کو سوراخ سوراخ کر دیا ہے۔ اور ان تمام سوراخوں میں معرفت الہی کا شہد بہرہ دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عاشقان الہی وصال کی امید میں ریاضت و محنت کے ہزاروں زخم کھا کھا کر اپنے اجسام کو فنا کر دیتے ہیں اور ان کے ہر گوریشہ میں عشق حقیقی کی حلاوت پڑھ جاتی ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشقان الہی اپنے اجسام کے حق میں زنبور ہیں اور ان کے اجسام ان کے لئے موم بنے ہوئے ہیں یعنی صبر عالم کے بٹے نقش کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح عاشقان الہی ہر قسم کی تکلیف کو رضا مندی سے قبول کر لیتے ہیں ان کا بدن ان کی خوشی سے طرح طرح کی تکلیفوں کے خونریز تیر و نکا چہرہ بنا ہوا ہے۔

بس درازست این چہیت خواجہ	تاچہ شد احوال آن مرد نکو
ترجمہ	یہ کہانی ہے بڑی اے نیک فال

شرح یعنی عاشقان الہی اور معشوق حقیقی کا حال کوئی کہا تک بیان کرے۔ زبان قلم اور قلم زبان دو اس سے عاجز ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مَلِكُ دُكَّانِ اَبْرَمِ اَدَا اَلْکَلِمَاتِ رَبِّیْ لَنْفَعَهُ الْبَحْرُ مَقْبَلُ اَنْ اَنْفَعَهُ الْکَلِمَاتُ رَبِّیْ وَ لَوْ جَلْنَا بِثَلَاثَةِ مَدَدٍ۔ یعنی اگر میرے رب کے باتین کہنے کے لئے سمندر سیاہی بن جائے تو بالضرور سارا سمندر صرف ہو جائے اور میرے رب کی باتیں تمام انہوں۔ اگرچہ اس سمندر کی مدد کے لئے دیا ہی ایک سمندر لایا جائے مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے کیسے خیال میں نہیں آ سکتا اسی طرح ہر شے سے اسرار وحدت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اس کا بیان کرنا یا لکھنا حد امکان بشری سے خارج ہے اس لئے ہم اس بیان کو چھوڑ کر بہر سوداگر اور طوطی کے قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ابھی وہ قصہ ناتمام ہے اور اس کا نہایت ضروری حصہ یعنی نتیجہ قصہ ابھی بیان نہیں ہوا۔

رجوع بحکایت خواجہ تاجر

سوداگر اور طوطی کی حکایت کی طوٹ رجوع کرنا +

خواجہ اندر آتش و درد و حنین	صد پر اگندہ ہمگفت انجین
ترجمہ درد و غم میں خواجہ سرد ہو گیا	کہ رہا تھا یہ پریشان گفتگو
کہ تناقض گاہ ناز و گہ نیاز	گاہ سوداے حقیقت کہ مجاز
ترجمہ گاہ کرتا تھا نیاز اور گاہ ناز	گاہ سوداے حقیقت گہ مجاز

شرح حنین گریہ و نالہ۔ انجین اشارہ بہ نوحہ گزشتہ اور لفظ کہ تناقض انجین کے متعلق ہے۔ اور گاہ ناز و گہ نیاز اے آخر نہ تناقض کی تفسیر ہے یعنی تاجر کے نوحہ کا مضمون باہم نبیان و مخالف تھا کبھی تو طوطی کے توجہ کے غم میں ایسی پر اگندہ باتیں کرتا تھا جیسی اوپر گزری چکی ہیں اور کبھی اون کے خلاف یعنی اس کے مرنے سے خوش ہوتا تھا کبھی اس بات پر ناز کرتا تھا کہ میں نے طوطی کے عشق مجازی سے نجات پائی اور کبھی بارگاہ الہی میں بے نیاز مناجات کرتا تھا کہ طوطی پر زندہ ہو جائے تو کیا اچھا ہو کبھی اس پر عشق مجازی کا خون سوار ہوتا تھا۔ کبھی عشق حقیقی کا کیونکہ تاجر طوطی کا عاشق تھا اور عاشق اپنے انحال و اقوال میں محبوب را در دیوانہ کی مانند ہوا کرتا ہے +

مروغہ گشتہ جانے می کنند	دست را در سر گیا ہے میزند
ترجمہ ڈوبنے کی ہے یہ حالت سر بہر	ڈالتا ہے ہاتھ سر پر گاہ پر
تا کہ ایمین دست گیر و در خطر	دست و پا کے میزند از بیم سر
ترجمہ تاکہ ہو اس وقت کوئی دستگیر	جان نشان ہے خوف دریا سے خیر

شرح۔ تاجر کی پریشانی اور پر اگندہ مقالی کی تمثیل ہے۔ غرقہ ڈوبنے والا۔ جان گزند مشقت کو کش کرنا۔ بیم سر یعنی خوف جان یعنی تاجر کی ایسی مثال تھی جیسا ڈوبنے کو تنکے کا سہارا +

دوست اردو دست این آشفنگی	کوشش بیہودہ بہ از خفنگی
ترجمہ ہے پسند یا رہے آشفنگی	خفنگی بد سے بھی بڑی ہے خفنگی

شرح۔ یعنی اس وقت کہ دوستی کے اضطراب میں کو پسند کرتا ہے کیونکہ خفنگی اور بیکاری سے کسی کام میں حصول نہیں ہے خواہ وہ بیہودہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول مقبول ایک شخص کے پاس سے گزرے اور اپنے ایک کچھ اور جنہ کی حبیب اس شریف لائے تو قدرے متوجہ ہوئے عجبانے سبب چہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی حالتیں چونکہ وہ بیکار تھا اسلئے شیطان اس کا مصاحب بن گیا تھا اور دوسری حالت میں زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا اسلئے شیطان اس کی مصاحبت جدا ہو گیا تھا اسلئے پیش مشہور ہو گئی ہے کہ بیکار سے بیکار بھلی۔

نالہ ازوے طرفہ کو بہار نیست	انگہ او شاہست اور بیکار نیست
ہے وہ نالان اور بہاری نہیں	شاہ کو اک لمحہ بیکاری نہیں
<p>شرح - اگر شاہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو یہ معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک ہی شان میں ہے۔ عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے مارتا ہے جلاتا ہے۔ لذت دیتا ہے بند کر دیتا ہے بیمار ڈالتا ہے شفا دیتا ہے۔ اسلئے جب شاہ کا یہ حال ہے بندوں کو بھی ممکن باعلاقہ بندہ کو ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنا چاہئے اور دوسرے صریح کا یہ مطلب کہ باوجود عدم حاجت اللہ کو پسے بندوں نے محبت اور اون کے کام نہا کر رہا ہے۔ اور یہ بات فی الواقع عجیب کہ باوجود عدم احتیاج کوئی کسی کا کام کرے۔ نالہ مجازاً اپنے محبت اور بہار یعنی محتاج ہے اور اگر سلطان سے ولی کامل مراد ہے تو یہ معنی میں کہ ولی بیکار نہیں رہتا بلکہ محبت الہی میں نالان رہتا ہے اور اس کا نالہ عجیب بات ہے کہ وہ مریض نہیں ہے بلکہ طبیعت بشری برقرار ہے اس کو نالہ کی احتیاج نہیں پس تو یہی سمجھئے کہ اس کا نالہ اور دعائے مخلوق کے فائدہ کے لئے ہے۔ اس صورت میں نالہ اور بیکاری کی تاویل کی کچھ حاجت نہیں لکن لفظ ہو کو پھر تفسیر واداکہنا شعر کی ضرورت ہے۔</p>	
کل یوم ہو فی شان اے سیر	بہر این فرمود رحمان اے سیر
ادسکی ہر دم ہے نئی شان اے سیر	دیکھ لے تو قول رحمان اے سیر
<p>شرح - یعنی اس بات کی اطلاع کے لئے کہ بیکار رہتا ہوا اور کچھ نہ کچھ نہ کرنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کل یوم ہو فی شان۔ شان بمعنی حکم ہے۔ مثلاً عزت و دولت دینی زندگی اور موت پہنچتی وغیرہم نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہماری تعلیم کے لئے ہے پس توجہ ملے وہ ہمارے کاموں میں ہمارا معاون ہے اسی طرح ہیں ہر اوسکی عبادت اور خدمت میں مشغول رہنا چاہئے۔ بیکاری یا دہی سے غفلت ایک دم کے لئے بھی ناجائز ہے۔</p>	
تا دم آخر دمے فارغ مباشش	اندیش رہے تراشی وے خراش
آخری دم تک کبھی غافل نہ ہو	ترجمہ چل اسی رستے پہ اور جاہل نہ ہو
کہ عنایت با تو صاحب سر بود	تا دم آخر دمے آخر بود
فصل سے تو اس کے صاحب سر	ترجمہ تا دم آخر دم آخر بنے
<p>توضیح - یعنی راہ حق میں کوشش کر اور غایت قدم رہ اور اسکی یاد سے آخر دم تک یکدم غافل نہ ہو۔ تاکہ تیرا دم آخر کا جیسا کہ صاحبین کا ہوتا ہے کیونکہ ذکر کر کے تے عنایت الہی تھی طور پر تیرے رفیق اور رازدار ہو جائیگی اور مرتے ہی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آویں حال میں بیکار اسی میں دھینگا۔</p>	
گوش و چشم شاہ جان بردار نیست	ہر کہ میکوشد گراوم دوزن ست
دیکھتا ہے سب کو شاہ و امن جان	ترجمہ کوشش مردان جو یا سے زنان

شرح یعنی راہ خدا میں کوشش کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ اوسکے اعمال کو دیکھتا اور سنتا ہے اعمال کے مطابق جزا ملے گی اور سزا بھی کوشش میں کیا نہ جائیگی۔ گوش اور چشم برہ ذوق شن یعنی سننا اور دیکھنا ہے۔ اور ہر صبیح البصیر کا یہی مطلب ہے۔

بیرون انداختن مرد طوطی را از قفس و پریدن آن

ترجمہ	سوداگر کا طوطی کو مردہ سمجھ کر بچرے سے باہر پھینک دینا اور طوطی کا اوڑ جانا
	بعد از انش از قفس بیرون فلند
ترجمہ	خواجہ نے پھینکا جو مردہ جان کر
	طوطی مردہ چپین پرواز کرد
ترجمہ	طوطی مردہ اڑا ایسا شتاب
	طوطیک پرید تا شاخ بلند
	اڑ گیا طوطی بلند اک شاخ پر
	کافق اب از چرخ ترکی تاز کرد
	جسج پر جس طح گوے آفتاب

شرح۔ ترک تازہ دہنا۔ ترک کو نئی دھڑ۔ ترکی تازہ باضافت مقصود ہے۔ بعض بخون ہیں چرخ کی جگہ مشرق ہے یہی حال ہے کہ قفس جہانی سے رہا ہو کر قرب الہی کی طرف چل جاتی ہے اور تحمل شہود کی شاخ پر اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آفتاب مشرق سے نکلنے ہی ہر دم ترقی کرتا جاتا ہے اس سے روح کے نکلنے کو تشبیہ کی گئی ہے جو اس بات پر اشارہ کر رہی ہے کہ روح کو بعد موت عالم بیخ بین دنیوی زندگی کی بہ نسبت حیات کامل حاصل ہوتی ہے۔

ترجمہ	خواجہ حیران گشت اندر کار مرغ
	بے خبر ناگہ بدید اسرار مرغ
ترجمہ	خواجہ کو حیرت تھی کار مرغ سے
	بے خبر تھا کار و بار مرغ سے

شرح۔ دوسرا مصرع پہلے مصرع کی علت ہو لینے ناچر مرغ کے نادیدہ اسرار دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا

ترجمہ	روئے بالا کرد و گفت عند لیب
	از بیان حال خود وہاں طیب
ترجمہ	منہ اٹھا کر یہ کہا اے عند لیب
	بچہ منا اپنا ہیں حال عجیب
ترجمہ	اوپر کرد آسما کہ تو آموختی
	چشم ما از مکر خود بروختی
ترجمہ	تو نے کیا سیکھا اور اوسنے کیا کیا
	سج بنا دے مکر کیوں ایسا کیا
	سوختی مارا و خود افر وختی
ترجمہ	ساختی مکر سے و مارا سوختی
	مکر نے تیرے کیا دل سوختی
	ہم جلیں اور تو ہو یوں افر وختی

شرح۔ عند لیب مجازاً طوطی مراد ہے یعنی جبکہ طوطی اڑ گیا تو ناچر نے حیرت زدہ ہو کر یہ کہا کہ اے طوطی اس مکر سے کیا فائدہ ہوا۔ سج بتا۔ اس طوطی نے ہند میں ایسا کیا کام کیا تھا کہ تو ہر مکر کو دیکھ سکتی تھی اور میں جلا کر خوش ہوا

ترجمہ	گفت طوطی کہ بچہ منا دوا
	کہ رہا کن لطف آواز و کشاد
ترجمہ	یہ کیا طوطی نے تھی وہ بچہ کو پسند
	یعنی کہ اللہ خوشنوائی اپنی بند

شرح کناد سنی خوشی و پہر پہر ہے۔ اسمیں سنات پر اشارہ ہے۔ کہ کامل گواہی زبان سے پہنچ گئیں لیکر انکے افعال و دوسرے کے لئے بند ہوتے ہیں جیسا کہ اس ہندوستان کی طوطی کا فعل اس طوطی کے لئے باعث نجات ہو گیا۔ اس لئے کاملین اتباع سنت اور اقوال محمدی کو اپنا پیشوا بنائے رکھتے ہیں۔

زا نیکہ آواز ت ترا در بند کرد	خویش او مردہ پئے اس بند کرد
ترجمہ خوشنوا لی کے سبب تو بند ہے	اوس کا مردہ ہونا مجھ کو بند ہے
یعنی اسے مطرب شدہ با حاتم خاص	مردہ شو چون من کہ تیا بانی خلک
ترجمہ یعنی اسے زہرہ نوائے عام و خاص	جیتے جی مردہ کہ تاپائے خلاص

شرح۔ یعنی اوس ہندوستان کی طوطی نے مردہ کی صورت بنا کر مجھ کو نصیحت کی کہ اسے طوطی تا بھرا و اسے مطرب خاص و عام تو بھی اپنے تئیں مردہ بنائے ضرور نجات پائے گا۔ تیرا مالک تجھ مردہ سمجھ کر قفس سے نکال دے گا۔

دانہ باشی مرغ گانت بر چہ بند	غنچہ باشی کو دکانت بر کنند
ترجمہ دانے کو چنے میں اکٹرا جائور	طفل غنچے توڑتے ہیں سرسبز
دانہ پنہان کن بکلی دام شو	غنچہ پنہان کن گیاہ یام شو
ترجمہ دانہ کو پنہان سر اسر دام بن	غنچہ کو پنہان گیاہ بام بن

شرح۔ چونکہ دانہ مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے اسلئے بہ نسبت غنچہ کے ذیل حال میں ہے۔ لہذا دانہ سے فقیر اور غنچہ سے غنی مراد ہے اور مرغ گانت مرغستان موت اور کو دکان سے اطفال لیل و نہار۔ یعنی تو فقیر ہو یا غنی۔ موت سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ مگر اس صورت میں حیات ابدی حاصل ہو سکتی ہے کہ تو اگر فقیر ہے تو اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر کے عشق حقیقی کو حاصل کرنے کے لئے سرسبز دام بن جا۔ ادا اگر غنی ہے تو فنا ہو کر مراتب عالیہ معرفت کی گھاس بن ہو یعنی قرب اور ترو باز گی حاصل کر گھاس کی تخصیص اسلئے ہے کہ اسمیں نسبت جمیع سبز و نار کے قدرتی نشو و نما کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ اسلئے حاشق الہی کو ہر وقت نشو و نما ہوتا ہے یا اس لئے کہ گھاس نہایت سہل حالت میں ہے۔ اسلئے اسکی تخصیص ان معنوں کی طرف اشارہ ہے کہ کامر کو اپنی ظاہری امارت جو بزرگ عشق الہی میں فردنی ضرور چاہئے۔ یا دانہ باشی اور غنچہ باشی سے اظہار خودی مراد ہے جس میں مصرت کا اندیشہ ہے دیکھ لو جانور او نہیں دانوں کو کھاتے ہیں جو ظاہر ہیں اور لڑکے انہیں غنچوں کو توڑتے ہیں جنکا ظہور ہو چکا ہے۔ مطلق کہ اگر تو اپنی طاعت و عبادت کا اظہار کر لگا تو مجھ کو غنی نقصان حال ہوگا۔ اسلئے اپنی طب تہیہ فرض ہے کہ خودی اور خود نمائی کو چھوڑ کر مرتبہ فنا حاصل کرے اور اپنی شہرت سے بچے اور دانہ نہ بنے کیونکہ دانہ بنے گا تو جانور ضرور تیری طرف رجوع کرے گی بلکہ دام بن کر جانور تجھے ڈرتے رہیں۔ اور تیرے پاس آنے کو کو یا مصیبت میں پہنچائیں۔ اور غنچہ نہ ہو بلکہ گھاس ہو اور گھاس بھی بام کی گھاس جیچہ تو یہی نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو اس قدر کہ اوسکو اکھاڑ کر ہیکہ دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہرت سے پرہیز کرنا

طلبے بنا سے بچے کیونکہ شہرت سے دینا حاصل ہوتی ہے اور جو خلق کا اندیشہ ہے فالکدہ شہرت وہاں بڑی ہے جس میں سب کی نظر حقوق کی طرف ہو۔ اور اگر خان کی طرف ہے تو ایسی شہرت سے کچھ حرج نہیں۔ شہرت بچنے کی سبب ابھی ترکیب ہے جو بایزید بطامی رحمہ اللہ نے کی تھی۔ کہ ایک بار دکن اور رمضان میں ایک نان بائی کی دکان سے بے اجازت روٹی لے کر کہانی لوگوں نے اس حرکت کو برا بھلا مانا۔ مگر فی الواقع یہ بات تھی کہ آپ بیمار تھے اور افطار جائز تھا روٹی پہلے خرید کر رکھ گئے تھے۔ شہرت سے بچنے اور عوام کو بد عقیدہ کرنے کے لئے یہ چاہئے کہ ایسا فعل کرے جو بظاہر عوام میں مذموم ہو اور فی الواقع حرام یا مکروہ اور ضلالت شرع نہ ہو۔ چھپے سنی نہایت چسپان ہیں۔ کیونکہ مولانا شہرت کی مذمت بیان کر رہے ہیں اور آئندہ یہی مفرت تنظیم خلافت کا بیان کرنے والے ہیں۔

ہر کہ دار و حسن خود را بر مراد	صدقہ فتنائے بدسوی اور وہناہ
ترجمہ حسن ہو جس کا مراد می زمینار	صدقہ فتنائے بد کا ہوتا ہے شکار

شرح یعنی جو شخص اپنی خوبیوں اور عبادتوں کو اپنی مراد کے موافق پائے۔ یعنی جیسا باطن میں ہو ویسی ہی ادنیٰ شہرت ظاہر میں ہو تو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ بعض نسخوں میں ہر کہ داد او حسن خود را بر مراد ہے۔ یعنی جس نے اپنی خوبیوں کو بڑا کھلم کھلا کیا۔ اس نے نظر انجام اپنے حق میں بڑا کیا۔

چشمہا و چشمہا و شکہا	بر سرش بار و جواب از شکہا
ترجمہ چشم مردم چشم مردم اور شک	اوس کے سر پر ہے شکل آب شک

شرح فتنائے بد کی تفسیر ہے چشم سے چشم زخم یعنی نظر بد مراد ہے کیونکہ مشہور مقولہ ہے انیس لفظ لفظ القبر داخل القدر۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اوٹ کو ہندیا میں داخل کر دیتی ہے۔ ٹکڑے لوگ حدود تک کرنے لگتے ہیں۔

دشمنان اور از خیرت میدرند	دوستان ہم روزگارش کو پرند
ترجمہ خیر سب خیرت دلاتے ہیں اوسے	اور یگانے سب ستاتے ہیں اوسے

شرح۔ یعنی شہرت پسند آدمی کے دشمن رشاک حد سے اوسکو تکلیف پہنچاتے ہیں اور دوست اوسکی صحبت کے باعث اوسکا وقت ضائع کرتے ہیں اور نقصان شہرت کے باعث ہوتا ہے۔

آنکہ غافل بود از کشت و بہار	اوجہ داند قیمت این روزگار
ترجمہ جو کہ ہوتا وقت کشت و بہار	کیا خبر اوس کو کہ کیا ہے روزگار

شرح یعنی جو شخص کشت و بہار یعنی فائدہ عمر سے غافل ہے وہ روزگار ادلیا کی قدر و قیمت نہیں جانتا۔

در بنیاد لطف حق باید گریخت	کو نہراران لطف برار و اح رخت
ترجمہ جا۔ بنیاد لطف حق میں اسے بستر	لطف اوسکے میں بہت ارواح تر

تا پنا ہے یا ملی آنگہ - چہ پناہ	آب و آتش مر ترا گرد سپاہ
ترجمہ تاکہ بائے سایہ حق میں پناہ	آگ پانی ہو ترے حق میں سپاہ
شرح - یعنی دشمنوں کی عداوت اور دوستوں کی مصاحبت سے ہر دم نقصان پہنچتا ہے اسلئے طالب بر فرض ہے کہ سب کو جو دیکر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے کیونکہ پناہ حق کچھ ایسی دہیسی پناہ نہیں بلکہ ایسی پناہ ہے کہ پانی اور آگ انسان کی محافظ بن جاتی ہیں اسکی مثال آئندہ شعروں میں ہے -	

نوح و موسیٰ را نہ دریا یار شد	نے براعداشان کلین قہار شد
ترجمہ نوح اور موسیٰ کا دریا یار تھا	دشمنان خاص پر قہار تھا
آتش ابراہیم رائے قلعہ بود	تا بر آرد از دل مژد و دود
ترجمہ آگ اک قلعہ بنی بہر خلیل	جس مرا غصہ میں مژد و ذلیل
کوہیچے را نہ سوئے خویش خواند	قاصد آتش از خم سنگ اند
ترجمہ کوہ نے یچے کو اندر لے لیا	دشمنوں کو اون کے زخمی کر دیا
گفت اے یچے بیا در من گریز	تا پناہست باشم از شمشیر تیز
ترجمہ یہ کہا سب دشمنوں سے کہ گریز	میں ہوں اے یچے امان تیغ تیز

شرح - ان شعروں میں لفظ نے استفہام تقریری ہے یعنی کیا دریا حضرت نوح اور موسیٰ کی رفاقت میں اون کے دشمنوں کو غرق نہیں کیا تھا بلکہ ضرور کیا تھا علی بن ابی القاسم آگ نے حضرت ابراہیم اور ہارٹے حضرت یچے کو پناہ دی تھی کفار نے جب حضرت یچے کے قتل کر کے ارادہ کیا تو آپ بہا گے اور کفار یچے یچے چلے۔ ایک پہاڑ نے بکارا کہ آپ مجھ میں آجائے۔ میں آپ کو پناہ دوں اور یہود پر پتھر پھینکوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یحییٰ بن حکم الہی اس واقعہ کے بعد شہید ہوئے تھے۔

وداع کردن طوطی خواجہ او پریدن	وداع کردن طوطی بے نفاق
ترجمہ طوطی کا سوداگر کو رحمت کرنا اور اڑ جانا	یکد و بندش واد طوطی بے نفاق
بعد از ان گفتش سلام الفراق	ترجمہ دے کے اوس کو بند مرغ بے نفاق
یہر لگا کہنے سلام الفراق	الوداع اسے خواجہ کردی رحمت
کردی آزادم ز قید مملکت	ترجمہ الوداع اسے باعث صد رحمت
تو نے دی جسکو نجات مملکت	الوداع اسے خواجہ رفتم تا وطن
ہم شوی آزاد روزے ہچو من	ترجمہ الوداع اب اڑ گیا میں تا وطن
تو ہمیں آزاد ہو اے مرد من	

شرح - یکدہ بند سے مراد طوطی کا یہ قول ہے مردہ شو جون من کہ نایابی خلاص۔ طوطی کو بے لفاظی اسلئے کہا کہ اس نے
 تاجر کو جو کچھ نصیحت کی تھی وہ سچی بہروری برہمنی تھی یہ سلام الفراق۔ جدائی کے موقع کا آخری سلام مطلب قفس کا
 گوشہ تیار کیا۔ وطن سے مراد ہندوستان ہے۔ اور ہم شوی آزاد لے آؤ کہ یہ مطلب ہے کہ اسے خواجہ اگر مرے سے
 پہلے مر جائے گا تو میری طرح تو بھی ایک دن وجود عارضی کی قید سے آزاد ہو کر فانی الہی ہو جائے گا۔

خواجہ گفتش فی امان اللہ برو	مر مر اگنوں نمودی راہ نو
ترجمہ خواجہ بولا فی امان اللہ جا	کیا دکھانی تو نے سیدھی راہ جا
سو سے ہندوستان اصلی رونہا	بعد شدت از فرج۔ دل گشتہ نشا
ترجمہ اڑ گیا طوطی سو سے ہندوستان	بعد اس شدت کے جو کہ شادمان

شرح یعنی جب خواجہ نے فی امان اللہ کہا کہ طوطی کو نصیحت کر دیا تو وہ ہندوستان اسی وطن کی طرف اڑ گیا۔ اور
 شدت قید کے بعد طوطی کا دل اس ہانی سے نہایت خوش ہوا۔ راہ نو سے طریقہ وصول الی اللہ مراد ہے جس سے تاجر
 ایک ناواقف تھا۔ اور جو اسکو طوطی کی نصیحت اور اسکی بہری سے معلوم ہوا تھا۔

خواجہ باخود گفت این بند من است	راہ او کہرم کہ این راہ روشن است
ترجمہ خواجہ بولا بند ہے یہ سہ سہر	راہ روایت میں ہون وہ تھا راہ پر
جان من کمتر ز طوطی کے بود	جان حسیں باید کہ نیکو پے بود
ترجمہ جان میری کیونکہ ہو طوطی سے کم	اب اسی رستہ میں رکھوں گا قدم

شرح یعنی طوطی کا یہ واقعہ دیکھ کر تاجر نے عہد کر لیا کہ میں اسی رستہ پر چلوں گا جسکی رہنمائی طوطی نے کی ہے کیونکہ انسان کو جو
 اشرف المخلوقات ہے کسی حال میں حیوان سے گھٹ کر نہ رہنا چاہئے۔ لفظ بے معنی عتب ہے یعنی جان دہی ہے جس کے
 ٹکڑے کے بعد کوئی نیکی باقی رہے۔ یا آدمی وہی جو کسی بیک قدم مقدم چلے۔ اس صورت میں نیکو و بدی کی پہچان ہو سکتی ہے۔

مضرت قطیعہ خلق و انگشت نما شدن	
ترجمہ خلقت کے بڑا جانے اور نام میں انگشت نما ہونے کا بیان	
تن قفس شکل است ان شد خار جان	از فریب اخلاق و خار جان
ترجمہ تن قفس ہے اسلئے ہے خار جان	آنے جانے واسلئے ہیں ایذا رسان

شرح پہلے مصرع میں خار لک لفظ ہے اور جان الگ بمعنی خار برا سے روح۔ اور دوسرے میں حسب قاعدہ فارسی لفظ خارج
 جمع ہے یعنی بدن روح کے حق میں قفس کی مانند ہے اسکو پر واز عالم علوی سے روکنا ہے اور اسی روک کے سبب ہم جسم انسانی
 کو خار بابت روح ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آنے جانے والے مزید دن اور معتدین کی حد سے بڑھی ہوئی اولیٰ و ثانیہ اور خوشاد کے

شرح - یعنی وہ شخص جسکے معتقد خوشامد کر کے اوکو متکبر اور خود پسند بنا دیتے ہیں یہ نہیں جانتا کہ شیطان نے اسے جسے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے کیونکہ وہ تکبر کے سبب عجز اور نشہ خودی سے بیہوش ہو جاتا ہے +

لطف و سالوس جہاں خوش قسمت	کمترش خور کاں پر آتش لقمہ است
ترجمہ اگرچہ سالوس جہاں خوش قسمت ہے	تو نہ کہا ہر گز بود آتش لقمہ ہے

شرح - لطف و سالوس سے بجا خوشامد چھوٹی سچی تعریف اور مدح سے بڑھی ہوئی لفظ عام مراد ہے خوشامد مدح لفظ امر باخبرہ ملوکا ہوتی ہے مگر فی الواقع مدح کے حق میں آگ کا لقمہ ہے کیونکہ اس سے عجب تکبر پیدا ہوتا ہے جو دوزخ کا سالانہ ہے۔

آتش بہانہ ذوق آشکار	دو داو طاہر شود پایاں کار
ترجمہ آگ ہے اسکی بہانہ ذوق آشکار	اور نکلتا ہے دیوان انجام کار

شرح - یعنی کو مدح کا مزہ مدح کو طاہر طور پر ہوتی آجاتا ہے کیونکہ چہرہ پر سرست کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں مگر اس کی آتش بہانہ کا دیوان آخر میں طاہر ہوتا ہے آتش سے مراد حصول تکبر ہے اور دیوئیں سے اس کا آخری اثر - یعنی مدح اپنی ذات کو سب سے برتر اور دوسرے کو سب سے بدتر سمجھنے لگتا ہے

تو ملوکاں مدح را من کے خرم	ار طمع میگوید اومن پیے برم
ترجمہ تو نہ کہہ واقف ہو نہیں اس مدح	کہہ رہا ہے کہنے والا طمع سے

شرح - یعنی تو یہ نہ کہہ کہ میں مدح ہو کر میں سے فریب نہیں کھاتا اور یہ بھی دعویٰ نہ کر کہ میں مدح کرنے والے کی نیت سے سمجھ گیا ہوں کہ طمع دنیوی کے باعث میری مدح کرتا ہے اس نے مجھ پر اسکی مدح کا اثر نہیں ہوتا - اسے مدح یہ کہنا غلط ہے کیونکہ مدح کا اثر ضرر دہوتا ہے - مدح کرنے والا غرض دنیوی سے مدح کرے یا بے غرضی سے اس کی دلیل آئندہ ضرر

ما دحت گر جو گوید بر ملا	روز ہا سوز دولت زان سوز کا
ترجمہ مدح گر جو کہے بر ملا	مدتوں دیکھے گا اس سے دل ترا
گرچہ دانی کو ز حراماں گفتان	کان طمع کہ داشت از نوت زیا
ترجمہ اگرچہ باعث ہجو کا معلوم ہے	کیونکہ وہ انعام سے محروم ہے
اں اثر میباید در اندرون	در مدح ایں حالت ہست از مون
ترجمہ دل کی حالت ہوتی ہے جو حق میں	ہے وہ حالت آزمودہ مدح میں

شرح - مدح کرنا دلوں کا قاعدہ ہے کہ مدح صلہ نہیں دیتا تو اسکی ہجو کیا کرتے ہیں - مولانا فرماتے ہیں کہ اسے ہجو کوئی شخص نیری ہجو کرتا ہے تو اس کے اثر سے مدتوں تیرے دل کو ملال رہتا ہے اگرچہ تجھے معلوم ہے کہ جو کرنے والے نے محرومی صلہ کے سبب ہجو کی ہے کیونکہ اسکی امید صلہ کو تیرے گمان دینے سے نقصان پہنچتا ہے اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ ہجو

ہے تاہم تجھ مال ضرور ہوتا ہے یہی حال مدح کے اثر کا ہے کس کبر اور عجب پیدا ہوتا ہے ضد کو ضد پر فاس کرنا چاہئے لغات میں لکھا ہے المدیح باجل مٹنے یعنی مدح وہ چیز ہے جس سے مدح کی جائے یعنی وہ اوصاف جو مدح کرنے والا مدح میں ثابت کرے۔ اس صورت میں پچھلے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ مدح (تذکرہ اوصاف) میں یہ حالت آرمودہ ہے کہ مدح کے دل میں ہلایا بڑا اثر پیدا کر دے نیز ممکن ہے کہ مدح صفت مشبہ معنی مدح لیا جائے یعنی مدح کرنے والے میں یہ بات آرمودہ ہے کہ جب اس کو کچھ حال نہیں ہوتا تو اب جو کرتا ہے اور اگر مدح کو معنی مدح کہا جائے تو یہ معنی ہیں کہ بقا کے اثر مدح مدح میں آرمودہ بات ہے آرمون یعنی آرمودہ خلاصہ یہ کہ مدح ہی دم کی طرح اثر سے خالی نہیں رہتے۔ بلکہ مدح کا اثر کبر اور عجب اور نخوت پیدا کر کے مدح کو گمراہ کر دیتا ہے۔

ترجمہ	مدح توں رہتا ہے مدحت کا اثر	ما ی کبر و خداع جان شود
		کبر کا ہوتا ہے باعث سرسبز

شرح۔ ان اثر کی ضمیر مدح کی طرف راجع ہے جو مدح کے حق میں باعث تکبر و غریب ہو جاتی ہے اور جب کا اثر مدح توں رہتا ہے۔

ترجمہ	کیون نہ ہو مر خوب جان شیرین ہے مدح	نیک بناید جو شیرین است مدح
		بد نماید ز انکہ تلخ افتاد قح

شرح۔ قح عیب کردن و طعنہ زدن یعنی مدح یعنی مدح کا اثر شیریں ہے اور قح کا تلخ لیکلن فرسہ نہ وہ خالی ہے نہ یہ۔

ترجمہ	حب سہل کہا ہے جو بے شہرہ شک	تا بدیر سے شورش و رنج اندری
		رنج اور شورش رہے گی دیر تک

شرح۔ اس شعر میں جو کہ اثر کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے مطیع خوش کی ہوئی دوا۔ اور یہ مراد حب سہل ہے۔ ایسا خطبہ مدح تو جو شاذہ پینے یا جلاب کی گولیاں کھانے سے پریشان ہو جاتا ہے اور ناک بہون چڑھتا رہتا ہے اسی طرح تیری جو تیرے دل پر اثر کرتی ہے علیٰ هذا القیاس مدح ہی اثر سے خالی نہیں جی کی تمثیل آمیزہ وغیرہ نہیں ہے۔

ترجمہ	اور خوری حلوا بود و قش دے	این اثر چو آن نے پاید ہے
		گرچہ کھا جائے او سے تو ہو کے سیر
ترجمہ	چون نے ماند ہے ماند نہان	ہر ضدے را تو بضد آن بدان
		مخبر حالت ہے ضد یک دگر

شرح۔ یعنی ایسا خطبہ اگر تو حلوا کہائے تو گو اور کا ذائقہ (ذیاب کا مزہ) تھوڑی سی دیر تک رہے گا اور حلوے کا اثر ازل و گولیوں کے اثر کی طرح ظاہر میں باڈا نہ ہو گا لیکن حلوا باطن میں بہت دیر تک طاقت پر اثر ڈالتا رہے گا اسی طرح مدح کا اثر ظاہر میں تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے مگر دل میں عرصہ تک برقرار رہتا ہے اور مدح کو شکربانہ دیتا ہے۔ آخر صبر کا یہ مطلب ہے کہ حسب مضمون تعریف الاشیاء یا ضد ادا ہونے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اشخاص جنہ اس دعویٰ کو مدح دلیل ثابت کر دیا ہے کہ

بجبر جو کا اثر ضرر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ روح ہی اثر سے خالی نہیں رہتی تعریف کو جو اور روح کو قبح پر قیاس کر لے۔

ترجمہ	چون شکر ماند نہان تاثیر او	بعد چندے دُل آر دیش جو
	ہے اثر او سکا نہان شکل شکر	جسم میں ہوتے ہیں بیہوش سے بیشتر

شرح - یعنی بکثرت شکر اور زیادہ مہاس کہا نے سے دُل اور بیہوشی ہو جاتے ہیں اور بیشتر سے قصد لینے کی ضرورت پڑتی ہے پس تو جیسا اس ظاہری شکر کا ضرر ظاہری اور جسمانی ہے اسی طرح اس باطنی شکر اور خوشامد کا ضرر روحانی ہے روح میں چار طرح کے ضرر روح کو پہنچتے ہیں۔ اول کذب و دُم نفاق کیونکہ وہ مدد روح میں ایسی صفات ظاہر کرتا ہے جو خود بھی مستحق نہیں۔ دوم جہل کیونکہ اکثر اوصاف بلا تحقیق لکھنے پڑتے ہیں۔ چہارم غضب رب - اور دو طرح کے ضرر مدد کو پہنچتے ہیں۔ اول حصول تکبر و عجب۔ دوم فتنہ و عمل بسبب فرحت روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدد کو نیا لے سے فرمایا تھا قطعت عن اخیک اے شخص تو نے گویا مدد روح کی گردن کاٹ ڈالی

ترجمہ	در حب مطبوع خوروی او طریف	اندرون شد پاک را خلاط کثیف
	حب مہل کہائے گا گراے طریف	صاف ہو جائیں گے اخلاط کثیف

شرح - یعنی ایسا طبیب اگر تو جو شاذہ اور سہل گو لیون کا استعمال کرے گا تو اخلاط کثیف سے پاک ہو جائے گا مطلب کہ اگر مدد کی بہ نسبت لوگوں سے اپنی جھوٹنا پسند کرے گا تو اخلاق ذمہ کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ طریف معنی دانا ہے۔

ترجمہ	نفس از بس مدحها فرعون شد	کن ذلیل النفس ہو تا لات مد
	روح سے فرعون مت کر نفس کو	ہو ذلیل النفس اور سید نہو

شرح - یعنی نفس اپنی مدح سننے سننے فرعون (متکبر و سرکش) ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو عالمی مرتبہ اور عالی شان سمجھنے لگتا ہے اے شخص تو اس سے پرہیز کر۔ دوسرے مصرع میں کن فعل ناقص اور ضمیر مخاطب و سکا اسم - اور ذلیل النفس اوس کی خبر ہے اور ہونا ضمیر کن سے حال واقع ہوا ہے اور لائے معنی سید مشو ہے۔ یعنی ایسا مخاطب ہر حالت میں ذلیل النفس یعنی خاکسار رہا کر۔ اور سید یعنی سردار اور متکبر بننے کی کوشش نہ کر۔

ترجمہ	تا تو انی بندہ شو سلطان مباحث	زخم کش چون گوشو جوگان مباحث
	ہو سکے تو بند ہو سلطان نہ بن	گیند بن اے زخم کش جوگان نہ بن

شرح - یعنی ایسا مخاطب حتی الامکان بندہ (یعنی ذلیل النفس خاکسار مدح سننے سے متنفر) بنارہ اور بادشاہ نہ بن یعنی مدد کرنے والے جو حکم شاہ جہان اور سلطان زمان بنا دیتے ہیں اونکی ایکٹ سن۔ اے شخص تجھ کو گیسند کی طرح رہنا چاہئے یعنی اس طرح زندگی بسر کر کہ لوگ گیند سمجھ کر تیرے ساتھ لہو و لعب کریں۔ برا بھلا کہیں۔ آزار پہنچا میں ٹھوکرین مارے مگر تو سب کچھ برداشت کرنا رہے جوگان یعنی ڈنڈا نہ بن اور دوسرے دن کو آزار دینے کی کوشش نہ کر خلاصہ یہ کہ

کہ نور یا صفت کئے جا اور کسی کی ملاست کا جنال ذکر نہ کر مگر ملاست کی برداشت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی مدح سن کر متکبر نہ ہو گیا ہو اس لئے مداحین کی صحبت سے اجتناب لازم ہے۔

ترجمہ	وزنہ چون لطفت نمازدان جمال	از تو آید آن حرفیان املال
ترجمہ	وزنہ چہن جائے گا حسب لطفت جمال	دوستوں کو تجھے پہنچے گا ملال

شرح۔ لفظ وزنہ جملہ سلطان سے مشتق ہے یعنی لوگوں کی مدح سن کر اپنے آپ کو سلطان وقت جنال نہ کر۔ وزنہ انجم افہامین مدح گو یوں اور خوشامد خدوون کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا کیونکہ زوال دولت کے وقت جب مدح کرنے والوں کو صدمہ دے سکیگا تو وہ ملول ہو کر شرم و غم میں جا بجا تیری ہجو کرتے پہنچے۔

ترجمہ	آن جماعت کت ہمید او ندر یو	چو آن بیند زت بگویند کہ دیو
ترجمہ	وہ جماعت جو کہ تہی با مکر و ریو	دیکھ کر کہنے لگے گی تجھ کو دیو

شرح۔ یعنی زوال دولت و نعمت کے وقت جب تو صدمہ دے سکیگا تو انہیں خوشامد گو یوں کی جماعت جو فریب دے دیکر اور تعریف کے قصیدہ پڑھ پڑھ کر تجھے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے تجھے شیطان کہنے لگیں گے۔

ترجمہ	جملہ گویند چو بیند بدو	مردہ از گور خود بر کردہ سر
ترجمہ	سب کہنے لگے دیکھ کر چل ہٹ بدو	مردہ آیا ہے کفن کو بھپڑ کر

شرح۔ لفظ بدو یا ہستی بردوارہ ہے یا معنی بیرون شو مصلحت کہ جب زوال دولت کے باعث خوشامد گو یوں کو تو انعام نہ دے سکے گا تو وہ تیری ہجو کرنے لگیں گے اور جہاں دیکھیں گے یہ کہیں گے عہد پر دور ہو چل دفع ہو باہر ماہر اور تجھے پڑھ پڑھ کر کفن پہاڑ کر چلا آیا ہے اس لئے اول ہی سے خوشامد گو یوں کی بلا بانی بچنا

ترجمہ	ہا ہجو امر و کہ خدا نامش کنند	تا بدین سالوس و دشمن کنند
ترجمہ	جس طرح امر و کہتے ہیں خدا	دیتے ہیں اس مکر سے اس کو دغا

شرح۔ یعنی ان محدود و نکاحال جو مدح کرنے والوں کے فریب میں آجاتے ہیں اس خوبصورت لوندے کی مانند جس کو لوطی اور بطال اپنا خدا یعنی مالک کہہ کے پکارتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ اے شاہد رعنا تو ہمارے جان مال عقل خرد اور دین و ایمان کا مالک ہے۔ اس قسم کے فریب پکارتے ہیں اسی طرح مدوح اپنی نسبت خوشامد گو یوں کی مدح کے بڑے بڑے الفاظ میں کر اوسکے فریب میں آجاتا ہے اور انجام کار شیمان ہوتا ہے

ترجمہ	چون بہ بدنامی بر آید ریش و	دیو راننگ یاد از تفتیش او
ترجمہ	ہو گیا بارش خب وہ بدشمار	اوس سے خود آنے لگی شیطاں کو عار

شرح۔ یعنی جب ہی لو کا لوطیوں کے فریب میں آکر بدنام ہو گیا اور اسی بدنامی کی حالت میں اڑھی نکال لایا تو

سارے جانتے والے نفرت کرنے لگے اور شیطان کو گمراہ کرنے کے لئے اسکی جستجو سے شرم آنے لگی۔ کہونکہ اب وہ خود مجسم شیطان ہو گیا ہے اور تمام آدمی اسے ازراہ نفرت پناہ مانگنے لگے ہیں یہی حال مدوح کا ہوتا ہے کہ جب دلت نہیں رہتی تو خوشامد گو اور مدح کرنے والے سب لگ بھگتے ہیں اور نفرت دیکھتے ہیں

دیو سو آدمی شد بہر شر	سوئے تو ناید کہ ز دیوی ہر
ترجمہ بہر انسان ہے فقط شیطان کا شر	تجھ کو کیا تو خود ہے شیطان سر بہر

شرح۔ یہاں سے عموماً نصیحت شروع ہوتی ہے گو مضمون سابق کی طرف ہی اشارہ مطلب کے واسطے انسان اس سے سمجھ کر شیطان آدمیوں کے بہکانے کے لئے آیا کرتا ہے اور جس حالت میں کہ تو خود شیطان سے بدتر ہے تجھے کیا بہکانیگا۔ بلکہ تیری طرف تو رخ ہی نہ کریگا۔ شیطان تو آدمیوں کے گمراہ کرنے کے لئے ہے۔

ما تو بودی آدمی دیوار میت	میت پید و میچشا نیند از میت
ترجمہ تھا تو انسان جب تک اے خانہ خراب	تجھ کو شیطان خود پلاتا تھا شراب
چون شدی در خود دیوی استوار	میکر یزد از تو دیو اے نابکا
ترجمہ خود سے شیطانی میں ہے تو استوار	بھاگتا ہے تجھ سے دیو اے نابکار

شرح۔ یہ شعر میں لفظ میت کی تفسیر خود ہے اور شیطان کی شراب گناہوں کی لذتیں ہیں یعنی اس شخص جب تک تو آدمی تھا شیطان بہکانیکے لئے تیرے پیچھے دوڑا دوڑا بہرتا تھا اور اپنی شراب یعنی طرح طرح کے گناہوں کے مزے چکھاتا تھا اور جب تو خود شیطانی خصلتوں میں مضبوط ہو گیا یعنی شیطان مجسم بن گیا تو اصلی شیطان تیرے پاس سے بھاگ گیا کیونکہ اسے اب تیرے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ شاگرد اوستاد اور فرع اصل سے بڑھ گئی ہے۔ ایسا انسان نابکار اپنی حالت پر غور کر اور گناہوں کی لذتوں میں بیکر شیطان مجسم نہ بن +

آنکہ اندر دامنست او بخت او	چون چنین گشتی ز تو بگر بخت او
ترجمہ پہلے جو شیطان دامنگیر تھا	تجھ کو خود شیطان بنا کر جلد یا

شرح۔ یعنی وہ شیطان جو تجھے غلط رکھتا تھا اور دامن تھام تھام کر تجھے گناہوں کی طرف کہینچے لئے جاتا تھا۔ جب دلت سے یہ دیکھا کہ تو خود مجسم شیطان بن گیا ہے تو تیرا دامن چھوڑ کر بھاگ گیا اب اسے تیرے بہکانے کی ضرورت نہیں رہی یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے کُلُّ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ الْكَفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ اَبْرَیْ مِنْکَ اِنِّیْ اَخْلَعْتُ رِبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان کہ پہلے انسان کہ یہ کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا۔ اور جب یہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے بری ہوں۔ کیونکہ میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پرورش کر نیو والا ہے۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں

ہو سکتے ہیں کہ خوشامد کرنے والے جو پہلے بلا کی طرح لیٹے ہوئے تھے زوال و لغت کے وقت سنبھال گئے۔

تفسیر ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن

ترجمہ اسکی تفسیر کہ خدا جس چیز کو چاہتا ہے موجود ہو جاتی ہے اور اس کو نہیں چاہتا نہیں ہوتی

شرح۔ یہاں سے یہ بات ظہور سے کہ خدا کا عزم ہمیشہ بالآخر ہوتا ہے اور اسکی مراد شیت اور ارادہ سے جد نہیں ہوتی۔ البتہ معتزلہ کا یہ قول ہے کہ کبھی کبھی خدا کا ارادہ غیر جازم ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ قول آیت **فَعَالِ لِمَا** **یُرِیدُ** سے مردود ہے۔ کیونکہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کو ضرور فعل میں لے آتا ہے۔ اس پر **فَعَالِ** صیغہ مبالغہ ہے جس سے معتزلہ کے قول کا رد بطور مبالغہ ہو گیا ہے۔

بے عنایات خدا ہیچیم ہیچ

ایہہہ کفیم لیک اندر ہیچ

مل نہیں سکتا بجز لطف خدا

کہہ دیا سب اسم نے لیکن مدعا

شرح ہیچ ارادہ قصد و امان کی و تیاری۔ یعنی ہنر اور وحدت معرفت اور طریقہ وصول الے اسد و غیرہ کا ذکر مفصل طور پر کر دیا ہے لیکن ہم اس ارادہ میں بلا الطاف خداوندی صرف اپنی ہمت کا مایاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب۔ قرآن مجید میں موجود ہے۔ **وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی** **اَمْرِہِ** یہی ہے کہ **اَنْتَکَ لَا تَمْدِیْ مِنْ اَجَبِیْثَ وَلٰکِنْ اللّٰہُ یَمْدِیْ مِنْ اِشَآءَ**۔ یعنی اے رسول تجھ کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ البتہ خدا جس کو چاہے سید ہمارا ستہ دکھا سکتا ہے مصلحت کہ نہ کیوں کی طرف دل کو پھرنے اور گناہوں سے بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اپنی ہمت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلئے طالب فرض ہے کہ ہمیشہ خدا سے نیک فیق مانگتا رہے۔ اور وظائف میں اہل نظر المستقیم کو ہمیشہ شامل رکھے۔

گر ملک باشد سیاہ شیش ورق

بے عنایات حق و خاصان حق

ہے سیاہ بیشک فرشتے کا ورق

ترجمہ بے عنایات حق و خاصان حق

شرح۔ خاصان حق سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں جنکے کنایوں اور ملفوظات یا فیض صحبت سے راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور ملک یعنی انسان ملکی صفات اور ورق یعنی نامہ اعمال ہے یعنی بلا الطاف خداوندی و بلا ارشاد انبیاء و اولیاء ہرگز سید راہ معلوم نہیں ہو سکتا جب تک حق اور خاصان حق کی عنایتیں شامل حال نہ ہوں گی تمام عبادت و ریاضت بیکار جائیگی۔ اور باوجود ملکی صفات اور فرشتہ خصلت ہونے کے انسان کا نامہ اعمال سیاہ ہو جا رہی ہے سبب کہ کافر اپنی ریاضت و عبادت کوئی اخروی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گو دنیا میں اوصاف و مہمہ کو چھوڑ کر فرشتہ بن گیا ہو + سچ ہے **خلاف پیہر کے رہ گزیدہ** کہ ہرگز بمنزل خواہر رسید +

	اے خدا اے قادر بے چند و چون	اے خدا اے قادر بے چند و چون
ترجمہ	اے خدا اے قادر بے چند و چون	اے خدا اے قادر بے چند و چون
شرح	یہاں سے نیکوں کی توفیق اور اویس قایم رہنے کے لئے مناجات شروع ہوئی ہے یعنی اے خدا تو ہر شے پر قادر ہے اور ہمارے ظاہر و باطن کا حال سمجھ ذرہ ذرہ معلوم ہے تو ہمارے دل میں نیکوں کا عشق پیدا کر دے اور ظاہری اعضا کو اپنے حکام بجالانے کی طرف جکادے طبیعت میں گناہوں کی محبت کو نکال اور اعضا کو اوپر عمل کرنے سے بچا لے بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے + اسجد اے قادر یحیون و حید از تو پیدا شد چنین قصر بلند قصر بلند سے یا تو آسمان مراد ہے جو ظاہری طور پر عالیشان و بلند ہے یا انسان کہ بلندی مراتب کے باعث جمیع اسماء صفات کا مظہر خاص اور اسرار الہی کا عالیشان محل ہے +	ترجمہ
	ایجاد اے فضل تو حاجت روا	ایجاد اے فضل تو حاجت روا
ترجمہ	ایجاد اے فضل تو حاجت روا	ایجاد اے فضل تو حاجت روا
شرح	یہ صریح میں حاجت روا یعنی برآرندہ حاجت اور دوسرے میں روا یعنی جائز ہے اسلئے قافیہ بلا حجب ہو گیا یعنی بخدا چونکہ تیرا فضل حاجت دہا ہے اسلئے تیرے ہونے کسی کی یاد جائز نہیں بلکہ صوفیہ کے نزدیک شکر کفنی ہے - سوائے خدا کے اور چیز کی تیری اور یاد کرنے کے لائق نہیں ہے -	ترجمہ
	انیمقدرا ارشاد تو بخشیدہ	انیمقدرا ارشاد تو بخشیدہ
ترجمہ	اس قدر ارشاد بخشش ہے تیری	اس قدر ارشاد بخشش ہے تیری
شرح	انیمقدرا ارشاد سے تھوڑا سا علم مراد ہے جسکی توضیح آئندہ شعر موجود ہے یعنی یہ تیری بخشش ہے کہ گو تو نے ہمیں تھوڑا سا علم عنایت فرمایا ہے مگر اس سے بھی ہمارے ہزاروں عیب چھپ گئے ہیں کیونکہ العلم حجاب الاکبر - علم سے مراد عقل و دانش ہے جسکی بدولت انسان حیوان مطلق سے ممتاز ہے اور وہ تمام عیب چھپے ہوئے ہیں حیوان میں پائے جاتے ہیں صرف علم و عقل ہی ایسی چیزیں ہیں جسکی بدولت انسان و حیوان میں تمیز ہو سکتی ہے -	ترجمہ
	قطرہ دانش کہ بخشیدی بخش	قطرہ دانش کہ بخشیدی بخش
ترجمہ	قطرہ دانش جو بخشا ہے مجھے	قطرہ دانش جو بخشا ہے مجھے
شرح	قطرہ دانش سے مراد علم ہے قرآن مجید میں موجود ہے - وَنَاوِیْتُم مِّنْ عِلْمِیْ اَلَّا قَلِیْلًا - یعنی اے لوگو! تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے پیش سے روز ازل اور دریا ہائے خویش سے دریاے معارف مراد ہیں مطلب یہ کہ ایجاد تو نے جو روز ازل میں مجھ کو علم عنایت فرمایا ہے اگرچہ وہ تیرے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے مگر اس قطرہ کو دریائے معرفت میں ملا یعنی میرا علم دنیوی امور کو چھوڑ کر صرف تیری معرفت کے متعلق ہو جا +	ترجمہ

<p>وارہا لش از ہوا و خاک تن دور رکھ او کو ہوا و خاک سے</p>	<p>قطرہ علم است اندر جان من ترجمہ علم کا قطرہ دیا ہے جو مجھے</p>
<p>شرح - ہوا سے خواہش نفسانی اور خاک تن سے لہذا اندر جسمانی مراد میں یعنی اس خدا میرے قطرہ علم کو ہوا نفسانی اور خاک لہذا اندر جسمانی سے الگ کھ کھین ایسا نہ ہو کہ اس قطرہ کو یہ ہوا (خواہش نفسانی) ارادے - یادہ خاک اپنے اندر جذب کر لے یعنی اسے خدا میری قوت علمی خواہشات نفسانی اور لہذا اندر جسمانی کے حاصل کرنے میں صرف نہ ہو۔ لہذا اندر جسمانی کو خاک تن اسلئے کہا کہ تمام لذتیں انجام کار خاک ہونیوالی ہیں یا خاک تن سے مراد خود جسم ہے یعنی ایسا خدا میرے قطرہ علم کو ہوا سے نفسانی اور خاک جسم سے بچا لے یعنی میرا علم نفسانہ کی خواہشیں پوری کرنے یا پرورش جسم سے متعلق نہ ہو مطالبہ نونکا ایک ہو۔</p>	<p>پیش از ان کہین باہا نشفتش کنند اور بچا لے اس کو جذب باو سے</p>
<p>پیش از ان کا رخ کہا نشفتش کنند ترجمہ خشک اس کو خاک سے ہونے نہ دے</p>	<p>شرح - یہ شعر گزشتہ شعر کے دو کسر مصرعہ سے متعلق ہے۔ یعنی ایسا اس سے پہلے کہ قطرہ علم کو خاک کہا جائے جسم چپس اور نفسانی ہوا میں جذب کر لین تو اپنے دریا سے معرفت میں ملا لے۔ یعنی میرا قطرہ علم تیرے دریا سے علم سے فیض یاب ہوتا رہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی کا علم خدا کے علم سے اویس وقت فیض یاب ہو سکتا ہے کہ دنیوی امور سے متعلق نہ ہو۔ ورنہ جو علم صرف دنیا کمانے کے لئے ہے خدا سے دور رکھتا ہے۔</p>
<p>کس ازیشان و ستانی و آخری قطرہ ہو موجود جس سے ناگزیر</p>	<p>گر چہ چون نشفتش کند تو قادری ترجمہ واپسی پر تو ہے قادر یا قدیر</p>
<p>از خزنہ قدرت تو اگر گنجیت تیری قدرت سے نہیں کرتا گزیر</p>	<p>قطرہ کو در ہوا شد یا کہ رجیت ترجمہ ہے ہوا میں قطرہ یا ہے خاک بنیر</p>
<p>شرح - یہاں سے حسب سبب بیان سابق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر شروع ہوا ہے کہ وہ معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم کر کے ہر موجود معدوم کرنے کی قدرت رکھتا ہے مثلاً پانی کا ایک قطرہ جسکو ہوانے فنا یا خاک نے جذب کر لیا ہے گو وہ جب ظاہر معدوم ہو گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے خزانہ قدرت سے غائب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے حکم سے اس قطرے کو ہوا اور خاک سے فوراً نکال سکتا ہے۔</p>	<p>پیش از ان کہین باہا نشفتش کنند اور بچا لے اس کو جذب باو سے</p>

گرد آید در عدم یا صد عدم	چون بخوانیش او کند از سر قدم
ترجمہ	اک عدم کیا ہے اگر ہوں سو عدم
شرح یعنی وہ قطرہ اگرچہ ایک عدم کیا صد پردہ عدم میں مگر ترے حکم اور کلمہ کن کے سامنے کیا مجال ہے کہ سر کو قدم کو بنا کر نے الفور موجود نہ ہو جائے۔ کیونکہ تمام موجودات اور معدومات حکم الہی کے پابند ہیں۔	
صد ہزاران ضد ضد را یکشند	باز نشان فضل تو بیرون میکشد
ترجمہ	ضد اگرچہ ضد کو دیتی ہے شکست
شرح یعنی اگرچہ دنیا میں اسکی لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک ضد دوسرے ضد کو مار ڈالتی ہے فنا کر دیتی ہے مثلاً پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور ہوا پانی کو فنا کر دیتی ہے لیکن ایذا تیرا فضل اور تیری قدرت پران فانی اور مردہ چیزوں کو پردہ عدم سے میدان وجود میں باہر نکال لاتی ہے	
از حد مہا سوسے ہستی ہر زمان	سہت یارب کاروان در کاروان
ترجمہ	جانب ہستی عدم سے ہر زمان
شرح یعنی ایچند عدم سے ہستی کی طرف تیرے حکم سے ہر وقت ہزاروں قافلہ چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک کلمہ کن میں بے انتہا معدومات کو ایک آن میں موجود کر دیتا ہے چنانچہ اسکی دوسری مثال آئینہ شعریں ہے۔	
خاصہ ہر شب جملہ افکار و عقول	نیت گرد و غرق در بحر غفل
ترجمہ	خاصہ ہر شب کو جملہ فکر و عقل
شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول یہ بحر غفل بمعنی دریائے عمیق سے شب تاریک یا عالم خواب مراد ہے مطلب یہ کہ اسد تقالے کے معدومات کو موجود کرنے کی مثال یہ ہے کہ وہ ہر شب کو اپنی قدر سے تمام جانداروں کی فکر و ادراکوں کو نیت اور دریائے عالم خواب میں غرق کر دیتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سوتے وقت فکر و عقل اور تمام حواس محفل ہو جاتے ہیں اور یہ مثل بالکل سچ ہے کہ سویا اور موا برابر ہوتا ہے باہینہ صبح کے وقت تو نیت کو پرست کر دیتا ہے اور عقل محوش و حواس کو از سر نو عنایت کر دیتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ دریائے عمیق سے اسرار الہی مراد ہیں اور افکار و عقول سے عاشقان الہی کی عقلیں اور فکر مراد ہیں۔ جنکو بالتخصیص رات کے وقت یاد الہی میں زیادہ استغراق ہوتا ہے اس صورت میں یہ مطلب آتا ہے کہ لے خدا بون تو ہر چیز کو عدم سے وجود کی طرف لے آتا ہے۔ لیکن خاص کر اپنے عاشقوں کو جنکی عقلیں اور فکر ہر شب کے وقت نیت ہو کر دریائے استغراق میں فنا ہو جاتے ہیں بہر وجود میں لے آتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر عاشقان الہی شب کی طرح صبح کو بھی استغراق میں ہی رہیں تو مخلوق کو ہدایت کرنے والا کون ہو۔ کچھ تو	

اس صحت کے لئے اور کچھ اس واسطے کہ اسرار الہی کا عام طور پر اظہار نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ہر صبح کے وقت نیت سے مسرت کر دیتا ہے حکمتہ بآد جو دیکھ لیتا ہے انتہا محرمات کو ہر وقت موجود کرتا رہتا ہے لیکن عاشقان الہی یا ان کی عقل کو حسیات کے مسرت کرنا عدم و وجود کے نہایت باریک بینی رکھتا ہے اور عقائد کی تخصیص مولانا قدس سرہ نے ان کی فصیلت کے سبب کی ہے کیونکہ تصنیف شوی سے اسرار اور اہل اسرار کا تذکرہ مقصود ہے ظاہری قصہ سمجھانے کے لئے صرف بطور مثال لائے جاتے ہیں۔

ترجمہ	باز وقت صبح چون اللہ بیان	برزند از بحر سر چون ماہیان
ترجمہ	جھکو پھر صورت اللہ بیان	اوتھے ہیں دریا سے شکل ماہیان

شرح یہ شعر کہ شمس شرع سے مربوط ہے اور اللہ بیان منسوب بسوے اللہ یعنی اللہ والوں کے معنوں میں ہے یعنی وہ تمام افکار و عقول جو شب کو سوتے وقت نیت و نابود ہو گئے تھے صبح کے وقت اللہ والوں کی طرح بپرسہت ہو گئے اور صبح اللہ والے صبح کے وقت عالم استغراق سے عالم شہود میں آجاتے ہیں یا چھلیاں دریا سے سر نکالتی ہیں۔ اسی طرح رات کے سوتے والے صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں اور نئی زندگی حاصل کر لیتے ہیں

ترجمہ	در خزان میں صد ہزار ان شاخ برگ	از نہر نیت رفتہ در دریا مگر
ترجمہ	دیکھ لے فصل خزاں میں شاخ برگ	سید ہے جاتے ہیں تھو دریا مگر

شرح۔ بہان سے محرمات کو موجود کرنے کی دوسری مثال شروع ہوئی ہے۔ یعنی اس شخص خزان کے موسم کو دیکھ کہ اس میں لاکھوں شاخیں اور پتے خزان کے شکر سے شکست کھا کر دریا مگر میں ڈوب جاتے ہیں یعنی فنا ہو جاتے ہیں لیکن فصل بہار میں ان فنا ہوئی والوں کو پھر خلعت ہستی مل جاتا ہے۔

ترجمہ	زراغ پوشیدہ سیم چون نوحہ گر	در گلستان نوحہ کردہ بر خضر
ترجمہ	گالے کپڑوں والا کوٹا نوحہ گر	ماہی رہتا ہے باغ و سبزہ پر

شرح۔ پوشیدہ سیاہ بھٹے سیاہ پوش و خضر یعنی سبزہ یعنی موسم خزان میں دیکھ کہ زراغ نوحہ گروں کی طرح سیاہ لباس پہن کر باغ میں سبزہ کا ماتم کر رہا ہے۔ کیونکہ موسم خزان میں گل نہیں ہوتا بل نہیں ہتے درختوں میں پتے نہیں ہتے زمین پر سبزہ نہیں رہتا باغ کے درختوں اور بے برگ شاخوں پر چیلون کوؤں کا بیسرا رہتا ہے لیکن ایسا تو اپنے حکم سے پر خردہ چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے موسم بہار سبزہ و نباتات و گل منبل کو پھر آگاہ دیتا ہے اور گلستان میں پروردہ اگلی سی جل ہل ہو جاتی ہے مہی گل کے قہقہے میں اور وہی بل کے چہچہے۔

ترجمہ	باز فرمان آید از سالار دہ	مر عدم را کان چہ خوردی باز دہ
ترجمہ	علم دیتا ہے عدم کو پھر خدا	تو نے جو کہا یا ہے کر دے سب جدا

شرح گزشتہ دو شعران دو شعران سے بطور قطعہ بند فرما لیں اور سالار بہتے فرما کر لے لے ملک سے مراد ہے
تعالیٰ ہے یعنی موسم خزان میں شاخ و برگ اور گل و بلبل سب معدوم ہو گئے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان
آیا کہ اے عدم جو کچھ تو نے لے لیا ہے وہ واپس کر اور اپنا کہا بایا اگلے دے۔ تو وہ فوراً کہا مان گیا اور وہ تمام چیزیں
جو فنا ہو چکی تھیں اسی وقت موجود ہو گئیں اور عدم نے جن چیزوں کو کہا لیا تھا۔ جھٹ موجود کر دیا۔

ترجمہ	آئینہ خوردی وادہ لے مرگ سیاہ	از نبات وورد واز برگ و گیاہ
	کھا گئی ہے توبو اے مرگ سیاہ	لاکھاں ہے وہ برو برگ و گیاہ

شرح یہ شعر اسی قطعہ بند کا تتمہ ہے یعنی خزان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے عدم اور اے موت اٹھ
روئیدگی اور پہولون اور برگ اور گھاس کو پر موجود کرے جبکو تو کہا جلی ہے چنانچہ عدم یہ حکم پالتے ہی اشیاء
فانیہ کو بلا تامل موجود کر دیتا ہے بعض نسخوں میں ورد کی جگہ دارو ہے بمعنی دوا مثلاً گاؤں زبان گل بنفشہ وغیرہ
ان اشعار سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فَاَنْظُرْ لَآ اَتَاَرَ حُجَّتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِی الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا اِنَّہٗ لَکَیۡ
لَیۡحِیُّ الْمَوْتٰی وَہوئے گل نشی قدیر۔ یعنی اے شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشان غور سے دیکھ کہ وہ کیونکر مردہ
ہونے کے بعد زمین کو از سر نو زندہ کر دیتا ہے بیشک یہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اس طرح
قیامت کے دن حساب کتاب لینے کے لئے تمام مردوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے لائے گا۔

ترجمہ	اے برادر عقل یک دم با خود آ	دم بدم در تو خزان ست و بہا
	عقل سے کچھ کام لے اے ہوشیار	دسمد دم نہیں خزان ہے اور بہار

شرح گزشتہ اشعار میں ظاہری بہار و خزان کا ذکر تھا۔ یہاں سے معنوی بہار و خزان کا تذکرہ شروع ہوا ہے
اور اس شعر میں خزان سے اوصاف نفسانی اور اخلاق ذمیمہ اور بہار سے اوصاف روحانی و اسرار الہی مراد
ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے برادر تہوڑی دیر کے لئے اپنی عقل کو ٹھکانے اور حواس کو قائم کر کے دیکھ
جتنے خود اپنی ذات میں خزان و بہار کا عالم نظر آجائے گا۔ اگر تجھ میں روحانی اوصاف موجود ہوں تو یہ سمجھ کہ تیرے
باغ ہستی میں بہار آئی ہوئی ہے ورنہ خزان بالکل اجاڑ کہتا ہے برادر کر دیا ہے۔

ترجمہ	باغ را سبز و تر و تازہ بہرین	بہر ز غنچہ وورد و سرو و یاسین
	باغ دل ہے تازہ و تر ہمنشیں	اسیں ہیں گل غنچہ۔ سرو و یاسیں

شرح بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے باغ دل تازہ و سرسبز بہرین۔ لیکن ردو نسخوں کا مطلب اس کا
یعنی عاشقان الہی کے دل کا باغ انکی مراد کے موافق بہار عرفان کے باعث ہمیشہ سبز اور تازہ رہتا ہے اور انھیں
شریعت کے غنچے طریقت کے پہول حقیقت کے سرو اور معرفت کی یاسین ہمیشہ شگفتہ اور موجود رہتے ہیں

اس باغ کو خزان سے کچھ سروکار نہیں اس گلشن کو نسیم الطاف الہی ہمیشہ شگفتہ کرتی رہتی ہے۔	
ترجمہ	راہبھی برگ پہنان کردہ شاخ
لکڑی گل سے نہاں صحرا و کاخ	راہبھی گل نہاں صحرا و کاخ

شرح۔ راہبھی مخفف راہبھی بمعنی انبوہ شدن یعنی کثرت مطلب یہ کہ عاشقون کے باغ دل میں ایسی بہار آئی کہ پتوں کی کثرت سے شاخون کو ڈھانک لیا اور پہولون کی کثرت سے جنگلون اور مکانون کو پوشیدہ کر لیا یعنی عاشقون کے باغ دل کا فیضان عام ہو گیا کوئی شاخ یعنی طالب اس سے محروم نہ رہا ہر صحرا اور مکان ر شخص قابل استعداد و قابل استعداد اس باغ کے پہولون سے پڑ بہار ہو گیا دوسرے معنی یہ ہیں کہ عارف کے گلشن دل پر محبت خداوندی کی ہوا چلی اور اسکی شاخ یعنی علم پر حکم خداوندی کے پتے غالب آگئے کیونکہ حکم خداوندی کے رد و ہر شخص کا علم نسبت اور نابود ہے ہر اسمین معرفت کے پہول کھلے اور ان پہولون نے جنگل اور مکان سب کو ڈھانک لیا کیونکہ عارف کا تصرف تمام موجودات پر ہوتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ حکم الہی سے موسم بہار میں پتوں کی کثرت کے سبب شاخیں اور پہولون کی کثرت کے سبب جنگل اور مکان پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور درود یار کو وہ وحشت صحرا و مکان سے اسکی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔

ایں سخنہائے کہ از عقل کل است	بوسے آن گلزار و صحن سبیل است
ترجمہ	مُرشد ان کا عقل کل ہے ہمیشہ
ہیں یہ باتیں بوسے گلزار یقین	

شرح۔ عقل کل۔ کما یہ از جبریل و عرش اعظم یا عقل معاد یعنی یہ باتیں جو عرش اعظم یا عیب کے عالم سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں یا حضرت جبریل علیہ السلام کا کہتے ہیں سرب گلزار معرفت کے پہولون کی خوشبوئیں ہیں صحن سبیلستان اسرار کی نکلتیں ہیں جسے عاشقان الہی کا دماغ ترو تازہ ہوتا ہے اور جہان کہیں ثنوی میں ہے باغ یا گلزار وغیرہ کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ہی گلزار معرفت ہے طالب کو چاہیے کہ فرع سے اصل کی طرف رجوع کرے

اے برادر یکدم از خود دور شو	با خود آ و شرق بحر نور شو
ترجمہ	ایک دم بھر کو خودی سے دور ہو
ہو کے با خود غرق بحر نور ہو	

شرح۔ خودی سے دور ہو نا غفلت اور خود نمائی کو چھوڑ دینا ہے صوفیوں کے نزدیک خودی کے چھوڑ دینے کا نام با خودی یعنی عقلندی ہے جو لوگ خود نما خوشنیت میں اور خود پسند ہیں وہ بیخود یعنی محض بیوقوف ہیں مطلب شعر یہ ہے کہ اسے شخص خودی کو چھوڑ کر ایک دم کے لیے با خود ہو جا اسی خودی اور غفلت کے چھوڑنے سے تو با خدا بن جائیگا اور دریا سے نور یعنی بحر اسرار الہی میں غرق ہو جائیگا اور تیرے سینے میں وہ تمام علوم حاصل ہو جائیں گی جو شب و ستر معرفت ہے ایسے اسرار کی انہیں لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے جو دنیا کی طرف سے بیخود ہیں

ترجمہ	بوئے گل دیدی کہ انجا گل نبود	جوش گل دیدی کہ آنجا گل نبود
	بوئے گل ہے اسجگہ اور گل نہیں	جوش گل ہے اسجگہ اور گل نہیں

شرح - اسکے معنی کی طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ اسے شخص تو نے اسرار الہی کے متعلق عقل کل کی بتائی ہوئی باتیں سن لیں اور ان پھولوں کی خوشبو لے لی حالانکہ پھول تیرے پاس نہ تھے اور اظہار اسرار کی شراب کا جوش تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حالانکہ شراب تیرے پاس نہ تھی بس تو حیکم باغ معرفت کے پھولوں کی خوشبو اور معرفت کی شراب ایسی تیرے کہ تیرے دماغ تک اثر پہنچا رہی ہے تو اس گل اور اس گل کا طالب کیون نہیں بتا کہ یہ خوشبو اور یہ جوش اسکی ادلے فرج ہے وہ گل و گل ترک خودی سے ہاتھ لگتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ دونو مصرعون میں لفظ دیدی بمعنی بینی ہے اس صورت میں یہ مطلب کہ اسے مخاطب جب تو خودی کو چھوڑ دیا تو یہ مرتبہ ہو جائیگا کہ جہاں گل نہوگا وہاں سے بوئے گل اور جہاں شراب نہوگی وہاں سے جوش شراب کو معلوم کر سیکے گا یعنی اسرار حقیقت کو بلا قید دیکھ لیا گستاخ معنی یہ ہیں کہ دونو مصرعون میں استفہام انکاری مانا جائے یعنی انجا طالب کہیں تو نے ایسا دیکھا ہے کہ پھول تو ہوں اور پھولوں کی خوشبو تو ہی ہو ہرگز نہیں دیکھا یا شراب تو نہو اور اسکا جوش کیفیت نظر آ رہی ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس تو حیطہ تو بوئے گل کو بغیر گل اور جوش گل کو بغیر گل معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ بواور جوش اعراض میں سے ہیں اور اعراض بلا محل قائم نہیں رہ سکتے اس طرح بوئے اسرار کو بلا غرق بھرنور حاصل نہیں کر سکتا اور بھرنور میں غرق ہونا مرشد کامل کی خدمت پر موقوف ہے اس سے نتیجہ نکلا کہ انسان کامل کا دل اسرار اور معرفت کا خزانہ ہے اس خوشبو کو وہیں سے حاصل کرنا چاہیے

ترجمہ	بو قلاور ز است و رہبر مر ترا	معبود تا خلد و کوثر مر ترا
	بو نہیں یہ ملگیا رہبر تجھے	لیکنی تا خلد و تا کوثر تجھے

شرح - قلاور ز بمعنی رہبر بوئے بوئے عرفان اور خلد و کوثر سے مقصد اصلی یعنی شاہدہ ذات مراد ہے یعنی خوشبو سے معرفت بشرطیکہ اسرار کے پھول (مرشد کامل) کی صحبت سے حاصل ہوئی ہو انجا طالب تجھے شاہدہ ذات تک پہنچا دیگی۔ کیونکہ آدمی خوشبو سونگتے سونگتے گلشن تک پہنچ جاتا ہے

ترجمہ	بو دووائے چشم باشد نور ساز	شد ز بوئے دید کہ یعقوب با
	بو برائے چشم ہے اک روشنی	جس سے آنکھیں کھل گئیں یعقوب کی

شرح - لفظ نور ساز دوائے چشم کا بدل یا عطف بیان ہے یعنی خوشبو آنکھوں کی دوا اور اسکی روشنی کنولی کہہ لیجے حضرت یوسف کے کُرنے کی خوشبو سے حضرت یعقوب کی آنکھیں کھل گئیں تھیں اس طرح

معرفت کے پہلوں کی خوشبو سے طالب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے اسرار نظر آنے لگتے ہیں	
بوئے بدر دیدہ راتاری کند	بوئے یوسف دیدہ رازیاری کند
ترجمہ	بوئے بد کرتی ہے تاری آنکھ کو

شرح۔ بوئے بدر سے اہل ضلال اور گناہوں کے متعلق باتیں اور بوئے یوسف سے قرآن وحدیث اور اہل کمال کا کلام مراد ہے۔ مطلب یہ کہ گناہوں کی باتیں اور ان کے ساتھ ہم کلامی آنکھوں کی روشنی کو کھودیتی ہے آدمی اندھا باؤ لائیکر گناہوں پر گر پڑتا ہے اور اہل کمال کے ملفوظات روشنی حقیقہ کا باعث ہوتی ہیں آدمی کو تمام پوشیدہ اسرار نظر آنے لگتے ہیں اور اس چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا

تو کہ یوسف بنیستی یعقوب باش	ہمچو او باگریہ و آشوب باش
ترجمہ	تو نہیں یوسف تو ہیں یعقوب بن

شرح۔ یعنی اگر تو یوسف نہیں ہے تو یعقوب بن کے رہ اور اپنی طرح فراق مطلوب میں ہمیشہ گریہ و زاری کیا

تو کہ شیرین بنیستی فرہاد باش	چون نہ لیلی چو محبون گرد فاش
ترجمہ	گر نہیں شیریں تو ہو فرہاد باش

شرح۔ یعنی تو اگر شیرین نہیں ہے تو فرہاد بننے کی کوشش کر اور لیلی نہیں ہے تو محبون کی طرح بے صبر بقیار اور رسوا ہا گریہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے لائیکل ایمان العبد حتی یقول اناس ایدہ لمحنون یعنی کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ اسے عشق الہی میں دیوانہ نہ کہنے لگیں یوسف اور شیرین اور لیلی سے مطلوب اور یعقوب فرہاد و محبون سے طالب مراد ہے یعنی اے شخص اگر تجھ میں محبوب یا مطلوب یا مرشد بننے کی طاقت نہیں تو عاشق یا طالب یا سالک کیوں نہیں بنجا تا تیری قربتی ہے

تفسیر قول حکیم سنائی قدس سرہ	
حکیم سنائی قدس سرہ کی قول کی تفسیر	
بشنو این پند از حکیم غزنوی	تا بیابی در تن کہنہ نوی
ترجمہ	سن کہیں پند حکیم غزنوی

شرح۔ غزنوی ساکن شہر غزنیں حکیم سنائی اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو حکیم سنائی کی اس نصیحت کو جو ہم آئندہ کہتے ہیں گوش دل سے سن لیگا تو تیرے جسم کہنہ کوتاہی حاصل ہوگی یعنی اسرار کے متعلق ایک نئی بات معلوم ہو جائیگی یا قلب کو خزانہ انوار اور قالب کو شبابِ ابرار حاصل ہوگا۔ بدن میں نئی جان پڑ جائیگی روح کو تازگی حاصل ہوگی۔ نوی یعنی تازگی ہے۔

تائبہ کل بیرون متوی از آب و گل	این رباعی را شنو از جان و دل
ہوا لگ سب بجھے قید آب و گل	ترجمہ یہ رباعی ہو جو ورد جان و دل
<p>شرح حکیم سنائی کے چار مصرع جو آئندہ آئیو الے ہیں چونکہ اصطلاحی رباعی کے وزن پر نہیں ہیں اسلئے یہاں لفظ رباعی لغوی معنوں میں ہے جس سے مراد چار مصرع ہیں اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو حکیم سنائی کے ان چار مصرعوں کو سنکر ان پر عمل کرے گا تو آب و گل یعنی جسم عارضی کی قید سے نکل کر روح مجرد بن جائیگا۔ کیونکہ ان مصرعوں میں فنا اور بقا کی معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔</p>	
ہوش را جان ساز و جان را ہوش کن	بیدار از دل و جان گوش کن
ہوش کو جان اور جان کو ہوش کر	ترجمہ ہند او سکی جان و دل سے گوش کر
<p>شرح مولانا قدس سرہ شوق دلانے کے لیے حکیم سنائی کے انہیں چار مصرعوں کی تشریف میں یہ فرماتے ہیں کہ انہی طب حکیم سنائی کی ہند کو جان و دل سے سن اور اس نصیحت کو ہوش کے لئے بمنزلہ جان اور جان کے لئے بمنزلہ ہوش سمجھو مطلب یہ کہ حکیم موصوف کی نصیحت تہایت قدر کے قابل ہے اور وہ یہ ہے</p>	
چون نداری گرد بدخونی گرد	نازار روے بیا بدخجورد
بے محل ہے ورنہ بدخونی تری	ترجمہ ناز کو لازم ہے بیشک گلہ جی
زشت باشد رو نازیا و ناز	عیب باشد چشم نابینا و ناز
ہے بڑائی روئے نازیا و ناز	ترجمہ عیب ہے بس چشم نابینا و ناز
<p>شرح حکیم سنائی کے وہ چاروں مصرع ہی ہیں جنکی تشریف گزر چکی ہے انکے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ایچ طب ناز کرنے اور محبوب سے ملنے کے لئے گلاب کے پھول کے مانند چہرہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ ناز انہیں لوگوں کو زیبا ہے جو اچھی صورت رکھتے ہیں بد صورتوں کا ناز بالکل بجا اور غمزہ بھیل ہوتا ہے بد صورت کو بدخون ہونا ہرگز زیبا نہیں لے شخص اگر تو اچھی صورت نہیں رکھتا تو بدخونی کے گرد ہرگز نہ ہر تیرے ناز کی سے نہ اٹھ سکتا بد صورتی کے ساتھ بدخونی ہی ہو تو ایسی مثال ایسی ہے جیسا کوئی اندھا کسی فحل میں بیٹھ کر غمزہ و ناز کرنے لگے خلاصہ یہ کہ بد صورت کا تکلف سے معشوق بننا عیب اور سخت نازیبا ہے اور مناسب یہ ہے کہ حسین نشان معشوقی نہ ہو اسکو عاشق بننا چاہئے اور معنوی مطلب یہ ہے کہ آدمی پر اپنے نفس کا مرتبہ پہچاننا فرض ہے حدیث شریف میں ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچاننا اپنے رب کو پہچان لیا اور نفس کا پہچاننا سوال کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آدمی جب غور سے دیکھے گا تو اپنی ذات کو فانی خیال کرے گا۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو فانی خیال کیا تو ذات باقی کی معرفت حاصل ہوگی انسان فانی ہو کر خود کو باقی نہ کرے گا۔</p>	

خیال کر گیا تو ایسی مثال ہو جائیگی جیسا کوئی اندھا یا بد صورت اپنے آپ کو حسین سمجھ کر ناز بجا کیا کرتا ہے۔

پیش پوش نازش غیبی مکن	جز نیاز و آہ یعقوبی مکن
ترجمہ پیش پوش نازش غیبی مکن	نامو آہ آہ یعقوبی مکن

شرح۔ پوش سے مراد شاد و متعفی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ناز و غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا اسکو ہوا و آہ کی طرح میں حضرت یعقوب کی طرح ہمیشہ غم و نیاز و آہ و زاری کیا کرتا ہے مجھے مطلب دلی اور مقصد اصلی حاصل ہو جا

معنی مردن ز طوطی بد نیاز	در نیاز و فقر خود را مردہ ساز
ترجمہ مردن طوطی نیاز و محبت تھا	فقر میں اپنے کو تو مردہ بنا

شرح۔ اس طوطی کا مر جانا جسکی یہ داستان تمام ہونے کو ہے م معنوی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے مجز و نیاز کا اظہار اور موت قبل ان تو تو اکی تفسیر تھی فی الواقع طوطی مرانہ تھا لیکن اس ترکیب سے وہ قید نفس سے رہا ہو گیا ہے ہذا القیاس جو اس پر عمل کر گیا وہ قید جسم عارضی سے ضرورت نجات پا جائیگا۔

تا دم عیسیٰ ترا زندہ کند	ہمچو خولیت خوب و فرخندہ
ترجمہ تا دم عیسیٰ تجھے زندہ کرے	صورت خود خوب و فرخندہ کرے

شرح۔ یعنی ایجا طلب نیاز و فقر کی حالت میں جیسے جی اپنے آپ کو مردہ بنا لے تاکہ دم عیسیٰ لطف رحمانی و عجز ربانی تجھے از سر نو زندہ کر دے یعنی مرتبہ بقا بعد الفنا عنایت فرمائے اور اپنی ذات کی طرح بابرکت قباد

در بہاران کے شود سر بزرنگ	خاک شود تا گل بر وید رنگ
ترجمہ بہار سے ہو سکتا نہیں سر بزرنگ	خاک سے اگلے ہیں گل ہفتاد رنگ

شرح۔ اس شعر میں متکبر اور خاکسار آدمی کی حالت کو ایک مثال میں جدا جدا بیان کیا گیا ہے یعنی ایک نہیں ہزار بار دنیا میں بہار آئے اور ایک نہیں لاکھ مہینہ برسین بہار میں سے سبزہ کہی نہیں نکھڑا پہو لون کے درخت ہرگز نہیں جھٹے چند روز کے لئے خاک ہو جاتا کہ تجھ میں معرفت و اسرار کے گل بوٹے پیدا ہو جائیں

ساہا تو سنگ بودی دل خرا	از مور ایک مائے خاک باش
ترجمہ مڈتوں بہتر رہا ہے زشت خو	استخوان ایک دم کو خاک ہو

شرح۔ یعنی ایجا طلب تو مڈتوں سنگ دلخراش و مغرور و متکبر و سخت دل رہا اب چند روز خاک ہو کر رہیگا

در بیان این شنو یک دہتان	تا بدانی اعتقاد راستان
ترجمہ ہم سناتے ہیں سچے اک داستان	تاعیان ہوا اعتقاد راستان

شرح۔ یعنی خاکسار اور بنیاد ہونے کے متعلق ایک قصہ سن لے تاکہ تجھے سچے لوگوں کے اعتقاد کا حال معلوم ہو

دستار چھوٹکی سے نہ نکدہ کار و رسم و عہد چھینا شرف ہو گیا ہے۔

اطلاعی شدہ انکار و انتقام داستان طوطی تا جہانک شرف و نیاز و فقر کی مثنوی مولانا کا ذکر ہے

در حدیث بیان کلامی
 کتاب
 کتاب

کتاب دوم

حزبه دوم - دفتر اول شرح اردو

سنوی الانام

رشتات قلم خاکسار هیچ دان - رسوخ محمد عبدالرحمن دهلوی خفایت دلچسپ و نذیر مولوی محمد شریف
 با اهتمام نشی محمد عبدالغفار مفتون و حافظ محمد احسان الحق کوشش مالکان انجمن فیض عالم ملی

در طبع حسن المطابع دہلی واقع کوچه میر غلام شمس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سبحانک لا علم لنا الا ما علمت ناک انت العلیم الحکیم

وضوح رہے کہ آئندہ پیر چنگی کی داستان شروع ہونے والی ہے اس داستان میں حدیث لغات رحمانی اور مرتبہ ام کوئین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور قصہ شب تعریس اور اثر برد بریغ وبرد خریغ اور باران رحمت غیب اور نارسون حنائیہ اور کنکریون کے کلام اور حضرت عمر کے الہام اور پیر چنگی کی ہدایت کے متعلق عجیب و غریب اسرار بیان ہوئے ہیں ان سب کی تشریح تفصیل عنقریب ملاحظہ سے گزرے گی خاکسار شارح کو بعض اشعار کے حل کرنے میں نہایت دقت اٹھانی پڑی اور اسکا سبب یہ ہے کہ اس شیعہ میں التزام کیا گیا ہے کہ حتی الامکان مثنوی کے تمام اشعار کے مطالب اس ترکیب سے بیان کیے جائیں کہ ظاہر شرع کے خلاف نہ ہوں۔ داستان پیر چنگی کو قصہ طوطی و سوداگر سے یہ لفظ ہے کہ اس قصہ میں موتو اقبل ان موتو ایچے مرگ اختیاری کی ہدایت کی گئی ہے اسکے طفیل طوطی نے قفس تاج اور تاجو نے قفس جسم عارضی سے نجات پا کر ابدی زندگی حاصل کی ہے اور پیر چنگی کو بھی اسی فانی ہونے کے عہد گناہوں سے نجات اور اسکی نیک نیتی کے سبب حیات جاودانی حاصل ہوئی چنانچہ یہ باتیں اس داستان میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گی۔ نیز پیر چنگی کے حالات اور اسکی امداد کے متعلق حضرت عمر کے الہام سے معلوم ہو جائیگا کہ خدا اس شخص کی دوزخیاں میں مدد کرتا ہے جو اسپر پورا بہرہ و سر رکھے اور جسکی نیت درست اور اعتقاد مضبوط ہو۔ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں اللہم لا تکلینی ذلے العقی یعنی ایذا تو مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر مطلقاً کہ میرے تمام کاموں میں میرا سچا مددگار بن اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کی مدد انہیں کاموں میں ہوتی ہے جو نیک نیتی سے محض خدا کے واسطے ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

داستان پر چنگی کہ در عہد عمر از بہر خداوند تعالیٰ در گورستان در روز مینوائی چنگ میزد

ترجمہ ایک بوڑھے چنگ بجانیوالے کی داستان جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بحالت غلی گورستان میں پیشہ کر اللہ کے واسطے چنگ بجاتا تھا

این شنیدستی کہ در عہد عمر بود چنگی مطلبی با کرد و فر

ترجمہ سننے میں یہ قصہ عہد عمر مطلب چنگی تھا ایک با کرد و فر

شرح یہ پر چنگی پہلے بڑا ساز و سامان تھا جب اسپرنگی آئی تو گورستان میں جا بیٹھا اور یہ نیت کر لی کہ میں لوگوں کو یاد دے مزدوری لے چنگ سنایا کرونگا یہ شخص گو اپنے فعل کی بُرائی سے جاہل تھا مگر چونکہ نیت اچھی رکھتا تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا مفصل قصہ آگے آتا ہے۔

بلبل از آواز او بخود شدے ایک طرب ز آواز خوش صد شدے

ترجمہ بلبل اسکی آواز سے ایک طرب صد چہ اسکے ساز سے

شرح یعنی اسکی آواز سے بلبل ربا و صفت خوشنوائی، بخود ہو جاتا تھا اور ایک حصہ ذوق و شوق اسکی خوش الحانی سے سو حصہ تک بڑھ جاتا تھا مطلب یہ کہ وہ نہایت خوش آواز اور لغتہ سنج تھا۔

مجلس و جمع و مشن آراستے وز لوائے او قیامت جھانستے

ترجمہ باعث زیبا لیش ہر بزم ہتا تہی قیامت خبر اسکی ہر لڑا

شرح دم بمے آواز یعنی اسکی آواز باعث آرایش انجمن تھی جو محفلوں میں قیامت برپا کر دیتی تھی۔ یا یہ سننے میں کہ جس طرح قیامت کے دن روحیں نئے سرے سے جسموں میں آجائیں گی اس طرح اسکی آواز دلوں میں نئی طرح کے ذوق و شوق پیدا کرتی تھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح قیامت کے دن ہر روح اپنے خاص جسم کو ڈھونڈ لیگی۔ اس طرح اسکی آواز کے اثر سے ہر طالب اپنے مطلوب کو اور ہر عاشق اپنے معشوق کو ڈھونڈتا تھا۔ کیونکہ سماع اور خوش آوازی میں مطلوب کے یاد دلانے کا اثر بالخاصہ ہے جبکی تفصیل ابتدائے کتاب میں در بیان سماع گز چکی ہے

ہمچو اسر فیل کا و از ش لیفن مردگان را جان در آرد و در بدن

ترجمہ صور اسر فیل آواز اسکی تھی جان دیتی تھی جو مردوں کو نئی

شرح فن بمعنی صنع قدرت الہی۔ یعنی جس طرح حضرت اسرافیلؑ کی آواز فعل قدرت الہی کے باعث صور پہنکنے کے وقت تمام مردوں کی روحوں کو جسموں میں داخل کر دیگی اس طرح اسکی آواز مردہ دلوں کو زندگی اور منسروہ خاطرہ کو تازگی دیتی تھی۔ مینیون میں سرت تازہ اور دلوں میں جدید شوق پیدا کرتی تھی۔

ترجمہ	یاد رہے پیغام اسرافیل کے	گزسما عش پر برستے فیل را	
		پر نکل آتے تھے جس سے فیل کے	
<p>شرح لفظ رسال یا توجیع رسالت سے معنی مکتوبات نامہ ہا دینا ہوا یعنی اسکی آواز مردوں کے زندہ کرنے میں گویا اسرافیل کے پیغام تھے جبکہ سننے سے ہاتھی کے پر نکل آتے تھے یعنی ذوق و شوق صد چند ہو جاتا تھا۔ یا سمجھیے کہ لفظ یار موصوف ہے اور رسال ایسی صفت یعنی ایسی آواز اسرافیل کا یا رسوال کشندہ تھی مطلب یہ کہ اسکی آواز نے مردوں کے زندہ کرنے کی صفت کو اسرافیل سے بطور استعارہ مانگ رکھا تھا۔ بالفظ رسال سیلان سے مشتق ہے یعنی اسکی آواز اسرافیل کا ہوم اور اسکے پاس آتے جانے والا یار تھا اور زندہ کر دینے کی صفت اس میں از صحت اسرافیل سے پیدا ہو گئی تھی بعض نسخوں میں یار سے بدلے ہو یا اسرافیل را ہے اس صورت میں معنی ظاہر ہو گیا ہے یعنی ہنر زبان ہے</p>			
ترجمہ	ہونگے اسرافیل صدم نالہ کن	جان دید یوسیدہ صد سالہ را	
		جی اٹھیں گے آنسو انہائے کہن	
<p>شرح۔ یوسیدہ بمعنی کہنہ و فرسودہ۔ دراصل بیاض فارسی ہے مگر بابت عربی کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے۔ یعنی جھڑا اسرافیل کی آواز ایک دن پُرانی اور زریزہ زریزہ ڈیونین جان ڈال دیگی اس طرح ایسی آواز کا حال تھا۔ ان اشعار میں بیہوشی کی آواز کی صفت میں شاعرانہ مبالغہ کیا گیا ہے۔</p>			
ترجمہ	نغمہائے اولیا ہین	طالبان رازان حیات بہکات	
	باطنی	مٹی ہے لوگوں کو جن سے زندگی	
<p>شرح یعنی اولیاء و انبیاء کے ظاہری نغمے (اقوال و احادیث و ملفوظات) تو موجود ہی ہیں جنہیں مخلوق کی ہدایت مختصر ہے مگر اس سے قطع نظر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نغمے (اسرار معارف) بھی عنایت ہوئے ہیں جس سے طالبان حقیقت کو جاودانی زندگی حاصل ہوتی ہے ظاہری نغمے سے کلام لفظی اور باطنی سے کلام نفسی مراد ہے جسکی شرح پہلے گزر چکی ہے۔ بعض نسخوں میں اولیاء کی جگہ انبیاء ہے۔</p>			
ترجمہ	سن نہیں سکتا ہے آنکو گوش حس	کز تنہا گوش حس باشد نجس	
		ہے جڑی باتوں سے گوش حس نجس	
<p>شرح یعنی اولیاء و انبیاء کے باطنی نغموں کو ظاہری کان نہیں سن سکتے۔ کیونکہ یہ کان دنیوی باتیں اور مادیات سے سننے سے نجس ہو گئے ہیں کلام نفسی جو سر اسرار ہے ناپاک کانوں میں نہیں سنا۔ بعض نسخوں میں نہا کی جگہ تھا ہے اور ہم سے مراد بھی ہے</p>			
ترجمہ	کجا نغمہ پری را آدمی	کو بود اسرار پر بیان اعجمی	
	کجا نغمہ پری کا آدمی	کیونکہ یہ اسرار سے ہے اعجمی	

شرح۔ اجمعی زندان و نا فہم و غیر ضعیف۔ یعنی جو کہ آدمی پر یون کے اسرار سے نا فہم ہے ایسی اُنکے لغون کو نہیں سمجھ سکتا۔ علیٰ ہذا القیاس نا فہم شخص سے یہ توقع رکھنی بالکل بعید ہے کہ اولیاء کے اسرار اور اُنکے باطنی لغون سے واقف ہو سیکے گا۔ یہ شعر مضمون سابق کی توضیح ہے بطور تخیل۔

ترجمہ	گرچہ ہم نغمہ پری زین عالم	نغمہ دل بر تر از ہر دو دہم
	گرچہ اس عالم میں ہے بانگ پری	نغمہ دل کو ہے سب سے برتری

شرح۔ اس شعر کا پہلا مصرع گزشتہ شعر کے پہلے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی اگرچہ نغمہ پری ہی اسی جہان دنیائے موجودہ ہے۔ لیکن عدم جنیت کے باعث آدمی اُسے ہرگز نہیں سن سکتا۔ پر نغمہ باطنی تو ان دونوں نغموں یعنی آدمی اور پری کی باتوں سے برتر ہے۔ ایسے انسان کب سن سیکے گا حکمت انسان کامل کا نغمہ جو کہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے ایسے نغمہ پری سے برتر ہے یہ بھی یاد رہے کہ نغمہ باطنی کی کیفیت گوش دل سے اور گویندہ کی حقیقت اور باطن سے معلوم ہو سکتی ہے۔ گوش حسی اور عقل انسانی ان اسرار کے سمجھنے سے قاصر ہے۔

ترجمہ	کہ پری و آدمی زندہ نیند	ہر دو در زندان این نادانیند
	ہین پری و آدمی ہر دو اسیر	جہل کے محبس میں دو نو جائے گیر

شرح۔ یعنی نغمہ اولیا نغمہ انسان و پری سے ایسی برتر ہے کہ یہ دونوں قید خانہ وجود عارضی میں محبوس اور اسیر غفلت اور اس نادانی و فریب دنیا کے زندانین معقید اور آخرت سے غافل ہیں اور اولیاء الصداق تمام قید و ن سے آزاد ہو کر صرف اسی ایک کے ہوئے ہیں ع بریدہ زہمہ یا خدا گرفتار نہست۔ ایسی اُنکے نغمے اعلیٰ درجہ کے ہیں جنکے مطالب ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔

ترجمہ	معشر الجمن سورہ رحمن بخوان	تستطیعوا تنفذوا را بازدون
	سورہ رحمن پڑھ اسے نیک خو	معشر الجمن تستطیعوا تنفذو
ترجمہ	سورہ رحمن بخوان اے بتدی	تاشوی بر ستر بیان محبتدی
	سورہ رحمن پڑھ اسے مستدی	بھید سے پر یون کے تا ہو آگہی

شرح۔ یہ مضمون سابق یعنی نغمائے اولیاء کی برتری پر قرآنی حجت ہے۔ سورہ رحمن میں یہ آیت ہے۔ معشر الجمن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یعنی اے جن و انسان کی جماعت اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ یا تمام علوم علویات و سفلیات حاصل کرنے پر قادر ہو تو حاصل کر لو۔ لیکن بلا قوت و غلبہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے حالانکہ تم میں نہ قوت ہے نہ غلبہ البتہ خدا کی مشیت سب کچھ کر سکتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب ماسوائے بعض تمام جمالیات کا

علم بلا انعام الہی نہ کسی انسان کو ہو سکتا ہے نہ جن و پری کو۔ تو نغمہ اولیاء و انبیاء اُنکے کا توں تک کب پہنچ سکتا ہے۔ جو کچھ روحانی اور کیفیت غیبی ہے۔ اور جب انسان نغمہ پری کو جو اسی دنیا میں موجود ہے نہیں مَن سکتا تو نغمہ باطنی کو کیونکر مَن سکتا ہے نتیجہ یہ کہ انسان گوش ظاہری کو معطل کر کے گوش باطنی پیدا کرے اور خدا سے روحانی قوت کا طالب رہے ورنہ نغمہ اندرونی سے محروم رہے گا۔

ترجمہ	نغمہ اے اندرونِ اولیا	اولا گوید کہ اسے اجزلے لا
	نغمہ اے جانِ پاکِ اولیا	پہلے کہتے ہیں کہ اے اجزلے لا
	ہین زلائے نفی سر ہا بریند	دین خیال و وہم بیرون آئیند
ترجمہ	سر نکالو۔ لاسے سنلو۔ خا خلو	اس خیال و وہم کو بس چھوڑ دو

شرح یعنی اولیاء اللہ کے باطنی نغمے زبان معنوی سے سب سے پہلا سبق یہ دیتے ہیں کہ اے اجزلے لایعنے لے مردمان خالی از معرفت یا متعارفان عدم و مقربان فنا لایعنے یعنی خلو معرفت کی قباحت سے نکلو اور اپنی ہستی کے مستقل اور دائمی ہونے کے خیال کو چھوڑ دو تاکہ دوئی جاتی ہے اور معرفت الہی حاصل ہو۔ مگر اُنکے نغمے وہی منتا ہے جسکے باطنی کان بہرے ہوں۔

ترجمہ	اے ہمہ پوشیدہ در کون و فضا	جان باقی تان نرو سید و نزا
	تم ہو محو عالم کون و فضا	جان باقی سے ہو بالکل نامراد

شرح یعنی اولیاء اللہ کے نغموں کا مضمون یہ ہے کہ اے آدمیو تم سب کے سب دنیا میں پھنسکر عالم کون و فساد کے صدمے بہتے بہتے بوسیدہ اور بکھے ہو گئے ہو گو باطنی نغمے تمہاری پُرانی ٹھوون میں جان ڈال سکتے ہیں لیکن تم نہیں مَن ہی نہیں سکتے پس تو وہ روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی تھی گویا تم میں ڈالی ہی نہیں گئی۔ اور اہل اللہ کے نزدیک تم ہنوز پیدا ہی نہیں ہوئی۔

ترجمہ	کار ایشانست زان سوے بری	گردوت روشن جو جوئی و پری
	جانب حق سے ہیں سارے اُنکے کام	جستجو کرتا کہ ہوں روشن مقام

شرح یعنی اولیاء اللہ کے جمیع افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور جانب الہی تمام عیوب سے بری ہے لفظ بری صفت اُتو ہے جب تو اس رستہ کو ڈھونڈ لگیا اور اس منزل میں پرواز کر گیا تو تجھ پر ہی اولیاء کے اسرار ظاہر ہو جاگی ر پر بری جوئی پر معطوف ہے بخلاف حرفِ عطف (نیز ممکن ہے کہ پہلے مصرع میں پری بیائے فارسی ہو اور دوسرے میں بیائے عربی یعنی اولیاء کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرواز کرنا ہے یعنی وہ عالم ملکوت سے اسرار معرفت لیکر بروقت دینا کے طرف آتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ اُنکے دلیں ابھام کرتا ہے تو یہی اگر اُنکے اسرار کو مستحوئے قلبی سے ڈھونڈ لگتا تو

تو راستہ کو منزل مقصود تک لیجا لیگا۔ اس صورت میں پری بیسنے پر راز حال المقصد ہے۔

اگر گویا شمس زان نعمہا	جانہا سر بر زنت از دھمہا
ترجمہ ہو جو ان نعموں کا ایک ستمہ بیان	مردے ہوں قبروں سے باہر۔ بے گمان

شرح۔ دھمہ بافتح بمعنی گنبد مدفن۔ وگور خانہ آتش پرستان۔ یہاں مطلق قبر مراد ہے یعنی اگر نعمتہ ادبیا کا تہوہرا حال کہہ دیا جائے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں مطلب یہ کہ ہر مردہ دل ادبیا اسد کے نعموں سے نئی زندگی اور جہالت کی موت کے لیے بین حیات علمی حاصل کر سکتا ہے۔

گوش راز نزدیک کن کان پیوست	ایک نقل آن بتو دستوریت
ترجمہ کان لا بائین ہیں گوش عقل کی	پر نہیں ہرگز اجازت نقل کی

شرح گوش سے گوش دل اور نزدیک کرنے سے صاف کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں معافی غیب سے گوش دل پر ہو جانے میں مطلب یہ کہ نعمہ اسرار گوش دل کو صاف کر کے سن فی الواقع یعنی کچھ بعید نہیں صرف کدورت کا پردہ ہرچیز کے ہاں ظاہری اور جسمی کان اسکے سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسرے مصرع کے یہ سننے ہیں کہ ادبیا اسد کو تیرے کانوں تک یا تجھے بعد واقفیت غیر دن کے کانوں تک اس نعمت کے نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسکی وجہ اور گزشتہ ہے کہ اسرار غیبی گوش حسی میں نہیں سما سکتے لفظ دستور بمعنی قاعدہ وائین وخصت و اجازت یہاں سب طرح صحیح ہے

ہاں کہ اسرافیل وقت ادویا	مردہ رازیشان حیا لست و نما
ترجمہ سچ ہے اسرافیل ہیں سب ادویا	جسے ہے مردوں کو صد نشو و نما

شرح یعنی ادبیا اسرافیل وقت ہیں جو مردگان غفلت و جہل کو علم معرفت کی زندگی عنایت فرماتے ہیں اور حقیقت حقیقی زندگی یہی ہے۔ جو بطیفیل ادبیا اسد طالبان حقیقت کو ملتی ہے۔

جانہائے مردہ اندر گورتن	برجد ز اوازشان اندکفن
ترجمہ دفن ہے جو روح زیر گورتن	جی اُٹھئے اُنکے سخن سے بے سخن

شرح جانہائے مردہ سے مردگان جہل اور کفن سے غفلت مراد ہے۔ یعنی ادبیا کی آواز سکروہ رحیم جو جہالت کی موت مرکز جسم کی قبر میں دفن ہیں کفن سے باہر نکل آتی ہیں۔ اور غفلت کو چوڑ کر نئی زندگی حاصل کر لیتی ہیں۔

گوید این آواز اواہا جد است	زندہ کردن کار آواز خداست
ترجمہ اور ہے یہ نعمہ ہے سب سے جدا	کر گیا جو کار آواز خدا

شرح۔ گوید کا فاعل وہی مردہ جہل ہے جو زندہ ہو گیا ہے۔ آواہا مخفف آواز یا یعنی جو شخص کلمات ادبیا سے زندہ ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز جسے ہم کو زندہ کر دیا ہے انسانی آواز سے جدا ہے۔ کیونکہ زندہ کرنا آواز خدا (یعنی کلمہ) کی

کلام ہے۔ بس تو گویا انبیاء اور اولیاء کا کلام فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ کلام نفی ہے جس سے حق گوشت ظاہری بے مجسمہ ہے۔

ما بمر دیم و بکلی کاستیم	بانگ حق آمد ہمہ بر خاستیم
ترجمہ چاکلی تھی اسہمپ بالکل مردنی	بخشتی ہے آواز حق نے زندگی

شرح یہ بھی انہیں زندہ ہونے والوں کا کلام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اضطراری موت سے پہلے۔ اختیاری موت کے باعث بھولے مولود قبل ان تم لوگ فنا ہو گئے تھے اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے ہلکوحیات ابدی عطا فرمائی اور بفضل کلمات کالین از سر نو زندہ کر دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کلمات کالین نے جہالت کی موت سے بچا لیا ورنہ ہمارے مرحلے میں کچھ شک نہ تھا۔

بانگ حق اند حجاب و بکلی	اکن دہد کو داد مریم را غیب
ترجمہ ظاہر و باطن ندائے کبریا	دیتی ہے جو کچھ کہ مریم کو دیا

شرح حجب امان حجاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز اور کلام منزہ عن الحرف و الصوت با حجاب اور بے حجاب دونوں طرح قلوب انبیاء و اولیاء میں وارد ہوتا ہے اور یہ کلام وہ برکت عطا فرماتا ہے جو حضرت مریم کو عطا فرمائی گئی تھی یعنی جس طرح حضرت مریم کے قلب کو نور نبوت عیسیٰ اور شکم مبارک کو مولود مسعود سے پر نور کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی اور اولیاء کے قلوب کو کلام نفی سے منور اور مخزن اسرار و معارف بنایا جاتا ہے بانگ حق با حجاب وہ کلام حق جو بواسطہ غیر کسی نبی یا ولی تک پہنچے مثلاً قریت و انجیل و زبور و قرآن جو بواسطہ حضرت جبریل انبیاء تک پہنچے ہیں اور بانگ حق بے حجاب وہ کلام الہی جو بلا واسطہ ہو۔ مثلاً احادیث قدسی۔ اور الہامات۔

اے فنانان نہیت کردہ زیر پو	باز گردید از عدم ز اواز دوست
ترجمہ اے فنا گردیدگان زیر پوست	زندہ ہو جاؤ۔ سنو۔ آواز دوست

شرح یعنی انبیاء و اولیاء کی آواز ان کے صحیفے اور الہامات جن فی الواقع کلام الہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے غافل و کم فہم قلوب جہل کے پردے میں ممدوم کر دیا ہے فنا سے مراد وہی خلوت معرفت ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اب تم اس جہل کی موت سے حیات علم کی طرف ہر آؤ۔ اور اپنے دوست یعنی خدا کی آواز کو جو اولیاء کی زبان سے نکل رہی ہے۔ پہچانو۔ تان بمعنی شہ ہے۔

مطلق آن آواز خود از شہ بود	گرچہ از خلق موم عبد اللہ بود
ترجمہ وہ مذاکے مطلق ہے شاہ سے	گرچہ ہے خلق موم عبد اللہ سے

شرح شہ سے اللہ تعالیٰ اور عبد اللہ سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں۔ اور مطلق آواز بمعنی کلام نفی ہے جو حرف و صورت کی

قید سے آزاد ہے مطلب یہ کہ انبیاء و اولیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ انکا ہر مقولہ کلام الہی ہے۔

گفت اور اس زبان و چشم تو

من حواس و من رضا و ختم تو

میں حواس اور میں رضا و ختم ہوں

کہہ دیا ہے۔ میں زبان و چشم ہوں

شرح یعنی شاہ حقیقی نے اپنے بندہ خاص سے کہہ دیا ہے کہ میں تیری زبان اور آنکھ ہوں۔ اور میں ہی تیرے حواس اور تیری رضا و ختم بناتا ہوں۔ تیرے تمام افعال میری طرف منسوب ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ انبیاء و اولیاء کی ہر بانی خدا کی ہر بانی اور انکا غضب بیشک خدا کا غضب ہے۔

رؤ کہ بی سیم و بی مبصر توئی

سر توئی چہ جائے صا سر توئی

میں سر ہے اور صاحب سر ہے تو

ترجمہ جا کہ بی سیم و بی مبصر ہے تو

شرح یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے انسان جا اور طلب معرفت میں کوشش کر کیونکہ تو جامع صفات اور مصداق بی سیم و بی مبصر ہے۔ یہ حدیث قدسی پہلے ہی نقل ہو چکی ہے کہ لا یرال تقرب الی العبد الا بالنوافل حتی اجبته فاذا اجبته کنت سمعه و بصره و یدہ و رجلہ و ساندہ بی سیم و بی مبصر و بی میثی و بی سبطش و بی نطق۔ دوسرے مصرع کا مطلب ہے کہ انسان تو ستر الہی ہے کیونکہ جائے صاحب اسرار ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں مومنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں بلکہ تو عین سر ہے کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ الانسان سر من اسرار الی۔ انسان میرے اسرار میں سے ایک بہید ہے۔ انسان میں قوت محرکہ و اخذہ اور شکلہ اور سامعہ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن انسان کامل اسکو عین قوائے حقیقت جانتا ہے اور اپنے آپ کو فانی سمجھتا ہے اور ناقص چونکہ مشاہدہ عین سے محروم ہے اسلئے اس قوت کو طبعی اور اعضائی خیال کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ اسکا باطن عین حق ہے۔

تفسیر من کان لہ کان اللہ لہ بیان

ترجمہ اس حدیث کی تفسیر کہ جو خدا کا ہو جائے خدا اسکا ہو جاتا ہے اور اسکا معنی بیان

جون شدی من کان لہ ازولہ

حق ترا باشد کہ کان اللہ لہ

یہ سجدہ ستر ہو گیا

ترجمہ عشق سے جب تو خدا کا ہو گیا

شرح کہ بمعنی حیرت و استغراق و جنون و سرشتگی و عشق یعنی اے انسان جب تو عشق حقیقی حیرت و استغراق کے مصداق مضمون من کان لہ ہو گیا۔ یعنی تو نے اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیئے تو یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہو گیا۔ بعض نسخوں میں حق ترا باشد کی جگہ من ترا باشد ہے۔ و مصورت میں یہ شعر گویا کلام قدرت ہے زبان مولانا یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندہ جب تو مصداق من کان لہ ہو گیا تو میں تیرا ہو گیا کیونکہ میں اپنے رسول کی زبانی خبر دی ہے کہ من کان لہ کان اللہ لہ۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام عموماً اور رسول مقبول خصوصاً اور انکے خلفاء

گر توئی گویم ترا گاہے منم	ہرچہ گویم آفتاب روشنم
ترجمہ	جو کہوں اُسکے لیے زیبا ہوں من

شرح یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے خاص بندے۔ میں کہی تو تیرا نام توئی رکھتا ہوں اور تجھ کو اپنا خیر
سمجھتا ہوں اور کہی اس تم کہتا ہوں۔ یعنی اتحاد کا قائل ہوں اور توئی کا اعتبار نہیں کرتا چنانچہ انک لاتہدیٰ من حسیبت
اور اللہ اعلم انک (مذکورہ مغایرت پر دلالت کرتا ہے اور مارسمیت اور سمیت اتحاد پر بلکہ ہمین اثبات مغایرت اور وحدت
دونوں پر قائم جاتے ہیں۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ میں کہوں میرے لائق ہے کیونکہ میں آنقاب مشن
ہوں پر تو کہ شہود کثرت مانع شہود وحدت نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیا اور اولیا کا اللہ کی طرف بلانا گویا
اللہ تعالیٰ ہی کا بلانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ یخرجکم الی دار الاسلام اور احقا حقیقی پر یہ آیت بھی
دلالت کرتی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَاۡیُوْذُوْنَکُمْ اِنَّمَا یَاۡیُوْذُوْنَکُمْ بِاللّٰہِ یعنی اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے
بیعت کرتے ہیں اس سے اتحاد کے معنی صاف ظاہر ہیں اور پہلی آیتوں کا یہ مطلب ہے کہ اے نبی تم جب کو چاہو بیعت
نہیں کر سکتے البتہ خدا جب کو چاہے ہدایت و ایستقامت اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ اِنَّ آئِیْتُوْنَ سے
معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور خیر ہے اور نبی اور شر ہے۔

ترجمہ	جلوہ گر ہوں جبکہ میں ایک دم	ہر کجی تا بمز مشکاتے دے	حل شد انجا مشکات عالمے
			مشکلین ہوتی ہیں حل سب یک قلم

شرح مشکلات بمعنی طاق و دریکچہ سے مراد منظر ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس منظر میں اپنے اسماء صفات کے ساتھ تہوڑی دیر کے لیے تجلی کرنا ہوں تو اُس کی تمام سکین حل ہو جاتی ہیں۔ حل مشکلات عالم کیہ معنی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ صفت مجھی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو زمین سے نباتات پیدا ہوتے اور بچہ پرمان کے پیٹ سے صحیح و سالم نکلنے کی شکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب صفت ممیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو جانکنی کی اور جب صفت دود کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو عشق کی اور جب صفت رزاق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو فقر و احتیاج کی سکین حل ہوتی ہیں و علیٰ ہذا القیاس۔

ترجمہ	ناسرِ عظمت کی ہو جیسا کہ	ہر کجا تیری آمد ناسدا	از فروغ مان شود شمس الضحیٰ
			ہو ہمارے جلوہ سے شمس الضحیٰ

شرح لفظ ناسخہ ترکیب میں لفظ تاریکی کی صفت واقع ہے اور لفظ شمس الضحیٰ بمعنی آفتاب نیمروز ہے۔

ترجمہ	وہ اندھیرے جبین ہو خوشید عرق	اذدم ماگرد آن ظلمت چوشت
شرح	<p>شرح تاریکی اور ظلمت سے کفر و عصیان اور جہالت کے اندھیرے مردہ ہیں جنکو آفتاب فلک کی روشنی زائل نہیں کر سکتے اور فروغ و مادہ اذدم مابینے ارشادات انبیاء و خلفاء و ملفوظات اولیاء و کلمات انسان کامل ہے کیونکہ یہ لوگ کامل طور پر منظر اسمائے صفات اور آفتاب توحید ہیں۔ انکا قول مقولہ حق ہے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ انبیاء کے ارشادات اور اولیاء کے ملفوظات اندھیروں کو آفتاب روشن اور ظلمت کو سرسبز و نابیتہ ہیں۔ اور اگر ان دونوں شعروں کو مقولہ حق کہا جائے تو مطلب خود ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ادلتے تجلی تمام ظلمتوں کو دفع اور اسکا دم یعنی کلام تام اندھیروں کو زائل کرنے والا ہے۔</p>	

ترجمہ	اُسے آدم کو سکھائے اپنے نام	دیگران راز اذدم اسما میبکشد
شرح	<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دانسان کامل کو اپنے اسمائے حسنہ بذاتہ معلوم کر کے رنجوش بمعنی بے غم ہے اور انسان غیر کامل کو اسی انسان کامل کے ذریعہ سے بتائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تمام رسول اور انکے سچے جانشین یعنی خلفاء و اولیاء و خلیفہ اللہ اور حق و خلق کے مابین بمنزلہ بزرگ و کوچی کہ انسان کامل کا مقولہ گویا فرمان الہی ہوتا ہے اگرچہ انسان کامل یعنی اولیاء و انبیاء صورت میں مختلف اور متعدد ہیں مگر حقیقت میں سب متحد ہیں سب کا کلام کلام الہی ہے ایسے ایک بنی کا منکر گویا سب کا منکر ہے کیونکہ خاتم النبیین تک تمام انبیاء نے وہی کلام الہی سنا یا ہے جو اول اول حضرت آدم نے سنا یا تھا۔ کلام الہی میں اگر امتیوں نے تصرف نہ کیا ہو تو خواہ اسکا نام توریت ہو یا انجیل۔ زبور ہو یا قرآن سب کو ایک ہی ہدایت کر سکتا ہے۔ کیونکہ حقیقت انبیاء باعتبار اشاعت توحید و ہدایت بالکل متحد ہے اور اسی اتحاد معنوی کو آئینہ دو شعروں میں بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے۔</p>	

ترجمہ	نہرا در ٹہلیا کا پانی سب ہے ایک	کاین سبور اہم مدو باشد زجو
ترجمہ	چاند کا ہو نور یا خوشید کا	نورمہ ہم ز آفتابست لے پسر
شرح	<p>شرح یعنی کوئی شخص نہر میں سے پانی پیئے یا ٹہلیا میں سے ایک ہی بات ہے۔ کیونکہ ٹہلیا نہر ہی کے پانی سے بہری جاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس چاند سے روشنی حاصل کجائے یا آفتاب سے نتیجہ متحد ہے کیونکہ چاند آفتاب سے روشنی لیتا ہے۔ اسی طرح کلام الہی بذریعہ وحی کسی نبی کی زبان سنا جائے یا بذریعہ الہام کسی لوگ کی زبان سے سب کا</p>	

محصل ایک ہے کیونکہ اولیا انبیا علیہم السلام تابع فرمان ہوتے ہیں اور انبیا خدا سے مکملی کا شرف رکھتے ہیں ایسے رسل علیہ الصلوٰۃ نے یہ حدیث فرمائی ہے جو آئندہ شعر میں مذکور ہے۔

ترجمہ	اگر ستادوں طلب نور علوم	مقبض شہزادہ چون بانی نجوم	گفت پیغمبر کہ اصحابی نجوم
			قول پیغمبر ہے اصحابی نجوم

شرح حدیث شریف میں ہے اصحابی کا نجوم کا قند نیم آہند نیم یعنی میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں۔ لے لوگو تم انہیں سے جس کیسے پیروی کرو گے سید ہارستہ لجاؤ گا۔ بیان سے خود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آنسو و رکائات آفتاب ہدایت اور دیگر انبیا اولیا اس آفتاب سے روشنی حاصل کر نیلے ہیں۔ انکا اتباع گویا اتباع پیغمبر ہے مگر چونکہ اس زمانہ میں صحابہ موجود نہیں ہیں ایسے لفظ نجوم سے اولیا مراد لیکر مولانا قدس سرہ عموماً تاکید فرماتے ہیں کہ لے شخص جہاں کہیں تھے اولیا لجا کر بن گئے تھے فی الفور نور باطنی حاصل کیا کر کیونکہ اولیا صحابہ کے متبع ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل باطن کے نزدیک چونکہ اولیا روحانی طور پر حاضران مغل نبوت میں سے ہیں ایسے صحابہ کا حکم رکھتے ہیں ان معنوں کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی النقیض رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا لیا گویا اس نے بیداری میں دیکھا۔ اہل تصوف کے نزدیک خواب سے مراقبہ اور استغراق مراد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اولیا حالت مراقبہ میں زیارت حبیب رب العالمین سے مشرف ہوئے ہیں نتیجہ یہ کہ آپ کا دیکھنے والا مرتبہ صحبت حاصل کر لیتا ہے خواہ بیداری میں دیکھے یا خواب میں البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ صحبت فیض صحبت جسمانی و روحانی دونوں سے مستفیض ہوتے ہیں اور اولیا کو صرف فیض صحبت روحانی نصیب ہوتی ہے۔

ترجمہ	نور لے آدم سے یا اس سے عزیز	خواہ از آدم گیر نورش خواہ ازو	خواہ از خم گیر می خواہ از کدو
			بادہ خم و کدو ہے ایک چیر

شرح یعنی لے مخاطب تو خواہ انسان کامل سے بالواسطہ نور خداوندی حاصل کرے۔ یا بلا واسطہ غیر بذریعہ رجوع الی اللہ خود اللہ تعالیٰ سے مستفیض ہو۔ دونو باتیں برابر ہیں اس میں کچھ فرق نہیں کیونکہ دونو کا مقصد اور نتیجہ ایک ہے۔ دوسرا مصرع پہلے کی تشبیہ ہے یعنی کوئی شخص بیٹھے میں سے شراب نکال کر پیئے یا نوبتے میں سے دونو ساوی ہیں کیونکہ کدو خم ہی سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یعنی اولیا انبیا جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا ہی کا مقولہ ہوتا ہے خم سے مراد ذات الہی ہے جو منبع جو دو حسان ہے اولیاد سے مراد انبیا و اولیا ہیں جو اس خم سے فیض یاب ہیں۔

ترجمہ	مہر کدو سے دھم میں ایک پیوند سخت	لیکن کدو با خم بہ پیوست سخت	لے چو تو شادان کدو سخت
			ان نہیں تجھ کدو سے نیک صحبت

شرح یعنی جس طرح یہ ظاہری کدو سے شراب خم کے ساتھ اتصال محکم کہتا ہے اور اسی سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح

ولی کامل ہی اُس خم حقیقی منع الوجود والاحسان سے فیضیاب ہے تو ہرکس سے جدا نہ ہو۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ کہ وہ تیری طرح لذائذ جسمانی سے خوش نہیں ہے بلکہ فنا ہو گیا ہے اور خم وحدت میں غرق ہے پس تو اس کو دوسے شراب محبت حاصل کرنی کو یا خم حقیقی کے حال کرنے کے مانجا ہے

گفت طوبے من رأی مصطفیٰ	والذی یصبر لمن وھی رآے
ترجمہ مصطفیٰ کہتے ہیں طوبے ہے اُسے	مجھ کو جو دیکھے کہ بارون کو مرے

شرح حدیث میں ہے طوبے من رأی۔ وامن بی۔ و طوبے لمن رأی من رأی یعنی اُسکے لیے خوشحالی ہے جسے مجھ کو یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا علمائے ظاہر نے اس حدیث سے رویت چشم اور صحبت مراد لی ہے لیکن باطنی معنی یہ ہیں کہ خوشحالی ہے اُس کو جسے مجھ کو یا میرے دیکھنے والے کو چشم قلب سے دیکھا اور روحانی صحبت حاصل کی یعنی یہ جو مجھ کو خوشحالی صحابہ کی طرح اولیاء اللہ کو بھی شامل ہے کیونکہ اولیاء اللہ اتباع صحابہ کے باعث بمنزلہ صحابہ ہیں۔ گو رسول علیہ الصلوٰۃ سے ظاہر صحبت نہیں رہتے۔

چون چراغے نور سے رشید	ہر کہ دید آرا یقین آن شمع دید
ترجمہ شمع سے جو نور لیتا ہے چراغ	شمع اُس کو کہتے ہیں روشن دماغ

شرح چراغ سے قندیل اور شمع سے موم یا روغن مراد ہے۔ یعنی جبکہ قندیل نے مادہ نور موم یا روغن سے لیکر اپنی طرف کھینچا تو قندیل کو جو دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ نور موم یا روغن کی طرف سے آیا ہے علیٰ ہذا القیاس انبیاء کا نور ہر بیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور صحابہ کا پیغمبر کی جانب سے اور اولیاء کا صحابہ کی طرف سے۔ حاصل یہ کہ تمام انوار الہی ایک شمع حقیقی سے حاصل ہوتے ہیں اور سب کی اصل ایک ہے۔

ہمچنین تا صد چراغ ارقل شد	دیدن آخر لقاء اصل شد
ترجمہ سو چراغ اُس سے ہوئے روشن اگر	اصل ہی کی دید ہے پیش نظر

شرح یعنی یہی طرح اگر چراغ میں سو قندیلے لگا دیے جائیں تو آخر کا دیکھنا گویا اول کا دیکھنا ہے۔ یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام قندیلوں میں مادہ نور ایک ہی شمع یا ایک ہی جگہ سے آیا ہے نیز یہ معنی بھی ہیں کہ مثلاً ایک چراغ کو ایک شمع سے جلا یا یا سو چراغوں کو ایک سے روشن کیا مادہ نور سب نے ایک ہی سے حاصل کیا ہے اور دیکھنے والا بھی کہہ سکتا کہ ان چراغوں میں اُسے ایک شمع سے روشنی حاصل ہوئی ہے۔ اس صورت میں چراغ اور شمع کی تاویل جسے قندیل و موم غیر ضروری ہے اور مطلب یہ ہے کہ نور ہدایت خواہ بذاتہ توفیق شمع حقیقی سے حاصل ہو یا انبیاء کے ارشادات سے یا تابعین و تبع تابعین کے کلمات سے یا اولیاء اللہ کے ملفوظات سے سب کی اصل ایک ہے۔ اور اولیاء کا تابع گویا انبیاء کی شمع ہدایت سے نور حاصل کرنا والا ہے اور انبیاء کا نور گویا نور الہی کا جزو ہے

خواہ از نور پسین لبان تو آن	ایچ فرقی نیست خواہ از شمع جان
ترجمہ پہلا پہلا نور ہے سب ایکساں	ایک ہے نور پسین و شمع جان

شرح نور پسین رکھنے نور سے اولیاء اہل سنت محمدی اور شمع جان سے شمع ذات الہی یا خود شمع نور محمدی مراد ہے یعنی ایجا طلب تو ذات الہی سے نور ہدایت حاصل کرے یا شمع محمدی سے یا پہلی شمع یعنی اولیاء اندر سے سب ایکساں ہے اس نور اور اس نورین کچھ فرق نہیں۔ نور محمدی

خواہ بین نور از چہ سرائے آخرین	خواہ بین نورش ز شمع غابریں
ترجمہ خواہ پہلی شمع سے حاصل ہو نور	خواہ پہلی شمع سے اے پُر شمع

شرح نور آخرین سے وہی اولیاء اور شمع غابریں سے وہی شمع نور محمدی مراد ہے اور غابریں سے سابق و حاضی ہے چونکہ نور محمدی نور اولیاء سے محمدی سے سابق تھا اسلئے اُسے غابر کہا گیا مطلب وہی ہے جو گزشتہ شعر کا تھا یعنی فنا یا چرغوں کی کثرت اتحاد نور کو منع نہیں کر سکتی۔ چرغ ہزار ہو اگرین مگر نور ہر حالت میں ایک ہی ہو گا اسی مناسب کے لیے آئندہ حدیث منقول ہوئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفحات الہی رضا کی رحمتیں یعنی اولیاء سے کامل ہر زمانہ میں موجود ہیں انکا اتباع گو یا پیغمبر کا اتباع ہے۔

تفسیر حدیث ان لریکم فی آیام دہرکم نفحات الا فطر ضوا الیہا

ترجمہ یعنی تحقیق تمہارے رب کے لیے تمہارے زمانہ کے دنوں میں نفحات ہیں تم تعظیم سے پیش آؤ اور ان نفحات کو قبول کرو شرح نفحات بمعنی بولائے خوش ہے و نفحات بمعنی دمد ہوا ہے بادیئے کلام بیان دو تو لفظ درست ہیں اور نفحات یا نفحات سے مراد یا تو دعوت انبیا اور ارشاد اولیاء ہے یعنی ہر زمانہ میں ہر وقت دعوت انبیا و ارشاد اولیاء موجود ہے اسکو قبول کرو۔ یا نفحات سے مراد نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کا قبول کرنا انکا شکر یہ اور انتقال از مشاہدہ قدرت حق سبحان حق ہے یا نفحات سے مراد وہ کیفیت ہے جو قلب کو وارد ہوتی ہے رجبو الہام سمجھنا چاہیئے اور جو موصل بمعنی حق اور اس کا قبول کرنا اس سے متاثر ہونا اور واردات رحمانی و شیطانی میں تمیز کرنا ہے نفحات کے یہ پہلے آئندہ آیات سے نہایت مناسبت رکھتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ نفحات اے حق	اندرین ایام مے آرد سبق
ترجمہ نفحات حق کو یہ کہتے ہیں رسول	آنا رہتا ہے ہمیشہ اے جہول

شرح بیان اندرین ایام سے زمانہ خاص مراد نہیں بلکہ یہ لفظ جمیع اوقات ہے اور سبق آردن بمعنی ظاہر و غائب شدن ہے یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ نفحات الہی یعنی خدا کی رحمتیں را اولیاء سے کامل رہا اسکی نعمتیں یا دعوت انبیا و اولیاء یا واردات قلبیہ ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور ہر دوام زمانہ پر برسے والی گہٹا کی طرح چمکے

ہوے ہیں۔ لیکن یہ باطنی کیفیتیں ہر شخص کو معلوم نہیں ہو سکتیں۔

گوش ہیش دارید این اوقات	در بابکد این چنین نفحات را
ترجمہ تم غنیمت جانو ان اوقات کو	ہام بوجائے ندو نفحات کو

شرح یعنی طالبین نفحات الہی اپنی ان اوقات عزیز کی طرف گوش عقل کو متوجہ کرو اور نفحات کو قبول کر لو کیونکہ نفحات الہی جو ہر وقت پائے جاتے ہیں گوش عقل ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اوقات کو رائگان کہو دو گے تو نفحات سے محروم رہ جاؤ گے قائمہ اگر حسب تشریح سابق نفحات سے ارشاد اور دعوت مراد ہے تو معنی یہ ہونگے کہ انبیاء کے دعوت اور اولیاء کے ارشادات کو قبول کرو اور کسی وقت کو ان کے اتباع سے خالی نہ جانے دو۔ اور اگر نعمتیں مراد ہیں تو معنی یہ ہونگے کہ بعض نعمتیں گوش عقل یعنی سننے سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً وعظ اور قرآن ان کے کئی وقت کو خالی نہ جانے دو اور اگر مراد وادرات قلب ہیں تو گوش ہوش یعنی گوش دل ہے۔ یعنی دل کو کسی وقت نیز نفحات سے غافل نہ رکھو۔ اور یہ جانچ لیا کرو کہ یہ نفع رحمانی ہے یا دوسرے شیطانی۔

نفع آمد مر شمار دید وقت	ہر کر امیخواست جان بخشید وقت
ترجمہ نفع آیا چلہ یا کر کے نظر	جسکو چاہا دی اُسے جان دگر

شرح یعنی نفع الہی آتا ہے مگر نہیں غافل دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ اور اپنے طالب کو معنوی صبح و علم معرفت، عنایت فرمایا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفحات الہی پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں مگر غافل کو اس سے حصہ نہیں ملتا اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ نفحات سے مراد وادرات قلبیہ ہی ہیں جبکہ آنے جانے کا اطلاق بے تکلف ہو سکتا ہے نیز دعوات و ارشادات اولیاء بھی ہر وقت ابتد کی طرف سے آتے ہیں لیکن آدمی کو غافل یا کردل سے بھلجاتے ہیں اور جو مقبول یا رگاہ ہیں انکو روح تازہ عنایت فرماتے ہیں لیکن یہ معنی وادرات قلب کے مطلب سے قریب قریب ہیں یا ان اگر نفحات سے مراد نعمتیں ہیں تو آنا جانا درست ہے کیونکہ نعمائے الہی ہر وقت آتے ہیں اگر خیرہ کو شکر سے غافل پاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر شاکر پاتے ہیں تو اور زیادہ ہو کر زندگی تازہ عنایت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے لَنْ نُنْكَرَ نِعْمَ لَآبِذِکُمْ اور اگر نفع بمعنی رحمت الہی سے مرشد کامل مراد ہے تو یہی آنے جانے کے معنی درست ہیں کیونکہ مرشد کامل اگر طالبین کو مستعد اور قابل یقین پاتا ہے تو راز معرفت سے آگاہ کر کے انہیں نئی زندگی عطا فرمادیتا ہے ورنہ جہان خدا الیمائے چلا جاتا ہے۔

نفع دیگر رسید آگاہ باش	تا ازین ہم و انانی خواجہ تاش
ترجمہ نفع آیا دوسرا۔ رہ ہوشیار	تا نہو محروم اس سے ہرزہ کار

شرح یعنی طالب نفحات انوس تو نے پہلے ارشادات و دعوات یا نعمتوں کو قبول نہ کیا اور نہ کیفیت قلبی

میں نیز کر کا لیکن چونکہ نفحات متواتر آتے ہیں اسلئے دوسرے نفع کو قبول کر دینا اس سے بھی محروم رہیگا۔ خواجہ تاش
بمعنی شریک خواجہ حرف خدا خواجہ تاش سے پہلے محذوف ہے یہ مولانا قدس سرہ کا لب کو ترغیب دی ہے یعنی
اے بندہ خدا یا اے شریک اہمت محمدی۔ یا اے مرید مرشد کامل تو تو خواجہ تاش ہے یعنی جسطرح اور طالب خدا کے
بندے اور رسول کی اہمت اور مرشد کے مرید ہیں اسی طرح تو بھی ہے۔ پھر یہ کیا سبب کہ دیگر طالبین کی طرح تو نفحات
کو قبول نہیں کرتا اب بھی ہوشیار ہو اور مرشد کامل کا اتباع کرنا کہ تجھے نفحات الہی کا حصہ مل جائے۔

جان آتش یافت زان آتش کھنڈے	جان مردہ یافت از وئے جنبش
ترجمہ جان آتش کے لیے ہے شعلہ کش	جان مردہ اُس سے ہو جاتی ہے خوش

شرح۔ بعض نسخوں میں جان آتش کی جگہ جان ناری ہے جس سے وہ جان مراد ہے جو آتش شہوت و غضب کی طرف
منسوب ہے۔ یاد وہ جان جو مجسم آتش نفسانی ہے مطلب یہ کہ ارشادات انبیاء اور دعوات اولیاء سے جان آتش نفسانیہ کو
ایک یا لقمہ لگایا جو آتش کُش تھا یعنی اُسے ناغضب و شہوت کو بالکل بھادیا۔ اور وہ نارگو یا نورنگی اور روح جو
معاصی کے باعث مُردہ ہو گئی تھی وہ متحرک فی امور الدین ہو گئی اور اسکے تمام ظلمانی صفات نورانی اور روحانی صفات
سے بدل گئے۔ دوسرے نسخے یہ ہیں کہ جو شخص گرفتار آتش نفسانی تھا اس کو اس نفع نے ہلاک کر دیا کیونکہ گرفتار آتش نفس
ارشادات کو قبول نہیں کر سکتا اور یہ عدم قبول اسکے حق میں ہلاکت ہے اور اُس شخص کو جو اوصاف نفسانی کی نظر
سے مُردہ تھا حیات ابدی اور حرکت لبوے معرفت عنایت فرمائی اشارہ اذان اور اڑوے بجانب نفحات الہی ہے

جان ناری یافت از وی لطفا	مردہ پوشید از بقائے اوقبا
ترجمہ جان ناری اُس سے بالکل بھگئی	بہنی مُردے نے قبائے زندگی

شرح۔ یہ شعر گزشتہ شعر کی طرح وہی دو معنی رکھتا ہے اور اسی مطلب کی توضیح ہے قبائے لباس حیات ابدی اور لطفا
بمعنی بچھنا ہے۔ یعنی نفی الہی جان ناری کو بھائیہ الہیہ اور اس کی بقا یا قائم رہنا کو قبائے زندگی پہناتی ہے۔

مازگی و جنبش طوبیت این	ہمچو جنبش ہائے خلقان نیست این
ترجمہ مازگی و جنبش طوبیت یہ	کب شال گلشن دنیا ہے یہہ

شرح۔ بعض نسخوں میں مازگی کی جگہ نازگی ہے بمعنی لطافت۔ اس شعر میں اُس حرکت فی الدین کی تشریح ہے جو
اگلے شعر سے معلوم ہوئی تھی یعنی نفحات الہیہ سے جو حرکت فی الدین حاصل ہوتی ہے۔ وہ گویا حرکت طوبے اور نفع
بمازگی طوبے ہے جو ہر حالت میں باعث مسرت ابدی ہے یہ حرکت درختان مخلوق کی حرکت نہیں کہ بہار میں خزان میں

گرد آفتد در زمین و آسمان	زہرہ شان آب گرد و در زمان
ترجمہ گرد زمین و آسمان پر گر پڑے	پانی سب ہو جائے پتہ خوف سے

شرح آفتہ کی ضمیر نفحات کی طرف ہے لیکن اگر نفحات سے وردات قلبیہ مراد لیے جائیں تو یہ شعر اس سے انطباق تمام رکھتا ہے۔ کیونکہ معرفت اور ورد و نور ذات حق واردات قلبیہ میں سے ہے جسکی گنجائش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں البتہ مومن کے دل میں ہے۔ اور اگر دعوات مراد لیے جائیں تب بھی معنی درست ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ دعوات انبیاء کی سانی بھی زمین و آسمان میں کہیں نہیں ہو سکتی سید انبیاء علیہم السلام ہی کے دل میں کہ کلام الہی جیسی عالمیہ چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے **لَوْ اَنْزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰ نَتۡیۡۃً خَاشِعًا مُّصَدِّقًا مِّنْ مَّا یُنۡزِلُ** یعنی اگر ہم اس قرآن کو بالفرض کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے دیکھنے والے تو اس پہاڑ کو خدا کے خوف سے ترس ناک اور بخیدہ دیکھتا۔ لیکن غور کیا جائے تو دعوت کے یہ معنی واردات قلبیہ ہی سے ملتی جلتی ہیں۔ البتہ آیت میں نفحات کو بمعنی دعوات لینا تکلف اور ذوق سلیم سے بعید ہے۔ اسلئے ہم آئندہ نفحات کو بمعنی واردات قلبیہ ہی لینے جو کہ تقریر بالا ذرا باریک بات ہے اسلئے غور سے سمجھنی چاہیے

ترجمہ	خود بیم این دم بے منتہا	باز خوان فابین آن بچلنتہا
ہے لا نہیں خوف دم بے منتہا	دیکھ بے فابین آن بچلنتہا	

شرح۔ دم بے منتہا سے وہی نفحات الہی مراد ہیں جنکی انتہا ہی نہیں ہوتی اور جو متواتر آتے جاتے ہیں نہ کہتہ لفظ م سے صاف ظاہر ہے کہ نفحات اور نفحات کے ایک ہی معنی ہیں۔ کیونکہ خود بودم یعنی سانس سے تعلق رکھتی ہے ورنہ خود بودم ہے اور لفظ بے منتہا اشارہ کر رہا ہے کہ نفحات واقعی طور پر بمعنی واردات قلبیہ ہے۔ کیونکہ دعوت انبیاء و اولیاء غیر منتہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیۡنَکُم**۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اس آیت سے دعوت کی انتہا صریح طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ واردات قلبیہ بیشک غیر منتہا ہی ہیں۔ اسلئے نفحات کو بمعنی واردات قلبیہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اور انہیں واردات قلبیہ یعنی وحی و الہامات کی شان میں یہ آیت نازل الہی **اِنَّا نَعۡصُنُ اللّٰہَ نَعۡیۡۃً السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَالْجِبَالِ فَاَبۡیۡنَ اَنْ یَّخۡفِیۡنَا وَنَشۡفَعَنَّ مِیۡنَہَا وَنَحۡمِلَہَا اِنَّہٗ کَانَ ظَلُوۡمًا جَہُوۡلًا** یعنی بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت پیش کی مگر ان سب نے اس کے تحمل سے انکار کیا اور ڈر گئے اور انسان نے اسکو برداشت کر لیا۔ بیشک انسان ظالم اور جاہل ہے کہ جس بوجہ کو زمین آسمان اور پہاڑ نہ اٹھاسکے اچھے اٹھا لیا لفظ امانت کی تفسیر میں اختلاف ہے علماء ظاہر نے امانت کو بمعنی امانت معروف و بمعنی عبادت لیا ہے اور زمین و آسمان و جبال کے انکار کرنے اور ڈر جانے سے عبادات اور امانت کی تعظیم اور علو شان مراد ہے اور علماء باطن میں سے بعض نے امانت سے عشق الہی مراد لیا ہے۔ کہ یہ اول میں ہر نفع مخلوق کے سامنے پیش ہوا مگر سب نے انکار کیا اور انسان نے اختیار کر لیا اگرچہ تمام موجودات میں عشق الہی موجود ہے اور زمین منظر اسی ہے اور انسان میں اختیار اسی۔ کیونکہ لفظ محل اختیار کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بعض نے

امانت سے جامعیت مراد رکھی ہے۔ کیونکہ انسان باقاعدہ بطور جامع اسما و صفات الہی ہے اور اس کو تمام مخلوقات سے وہ نسبت ہے جو قلب کو تمام جسم سے اور بعض امانت سے تمام عالم مراد لیا ہے کیونکہ انسان جہان میں خلیفۃ اللہ ہے عالم یا ہمسکا کوئی حصہ اسکے سپرد کیا گیا ہے تاکہ یہ ہر ایک کے حقوق ادا کرے اور نیز حقوق الہی کا لحاظ رکھے۔ مولانا قدس سرہ امانت سے نفحات یعنی واردات قلبیہ مراد رکھے ہیں جن میں عشق الہی اہم النفحات اور سب سے بڑا الہام ہے اور جس کی برداشت آسمان و زمین اور پہاڑ نہیں کر سکتے۔ ظلم و جہول انسان کی عوج بھی اور مذمت بھی۔ کیونکہ جس وقت ظلم و جہول یعنی ظالم بر نفس خود بسبب قبول عشق و فنا خود و عشق الہی اور جہول یعنی جاہل از غیر حق یا جاہل از نفس خود کہ باوجود حاجت اکل و شرب یعنی قوت ہیسیہ عشق کو اختیار کر بیٹھا تو مدح ہوگی اور اگر ظلم سے یہ مراد ہے کہ انسان نے وجود ہشیا کو اپنی طرف نسبت کر لیا ہے اور جہول سے یہ مراد کہ وہ خدا کو جہول کیا ہے جو موجود ہشیا کا مالک حقیقی ہے تو مذمت ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسے مخلوقات پر حسب استعداد خود افاضہ خیر کیا اور حق اللہ و حقوق مخلوق پورے طور پر ادا کیے وہ مدوح ہے اور جس نے اس میں کمی کی وہ ظالم اور جاہل ہے۔ ظلم و جہول بمعنی من نظم من نفسہ و جہول بمعنی من بخل نفسہ ہی آیا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ یہ دم بے منتہا یعنی نفحات یا الہامات اور عشق الہی ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ آسمان و زمین اور پہاڑ اس کی برداشت سے انکار کر گئے اور اس سے ڈر گئے اے انسان تو نے اگر قبول کر لیا ہے تو اس کے حقوق پوری طرح ادا کر۔ ورنہ تیرا خطاب ظلم و جہول ہوگا۔

ورنہ خود اشفق منہا چون بدے	اگر نہ از ہمیش دل کہ خون بدے
ترجمہ ورنہ ہے اشفق منہا کیلئے	کہہ کا دل خون ہے اس خوف سے

شرح میں اگر زمین و آسمان اور پہاڑ اس امانت کو اٹھا سکتے تو قرآن مجید اشفق منہا نازل نہوتا۔ اور پہاڑ و کواکب خوف سے خون ہو کر نہ رہ جاتا۔ یہ شعر گزشتہ مطلب اور پہلی آیت کی اقتباس کا تتمہ ہے۔

دوش دیگر گو نہ این میداوست	لقمہ چندی در آمد در بہت
ترجمہ سامنے تہا کل یہ باطلہ زوگر	کرد بالقمہ نے لیکن بند در

شرح این کا اشارہ لقمہ ہے۔ اور یہ شعر بجز اسکے کہ لقمہ بمعنی واردہ قلبیہ لیا جائے دوسرے معنوں پر منطبق نہیں ہو سکتا۔ مصرع دوم میں لقمہ سے مراد واردہ نفسانی ہے جو لذات جسمانی کی طرف کھینچا ہے اگرچہ مولانا کی طرف ایسے واردہ کو نسبت کرنا ان کے کمالات سے بعید ہے مگر انہوں نے صرف بتغیہ طالبین کے لیے اپنی طرف منسوب کر کے انکو حظوظ نفسانی اور لذائذ جسمانی اور کثرت اکل سے منع کیا ہے کیونکہ عارفین کا مقولہ ہے لا تمیتوا قلوبکم بکثرة الاکل یعنی کثرت غذا سے اپنے دلوں کو مردہ نہ بناؤ مگر چونکہ مولانا کا قائل بعینہ الکاحال ہے اس لیے ممکن ہے کہ کبھی ان پر بھی ایسا واردہ آیا ہو مطلب شعر یہ ہے کہ کل رات لقمہ روحانی نئی طرح سے آیا کہ اس کے ہمراہ واردہ نفسانی بھی تھا جسے

مجھے لہذا کز صہبائی کی طرف کھینچا اور اس واردہ نفسانی کی شامت سے باب افادت واردہ روحانی بند ہو گیا۔			
بہر لقمہ گشت لقمانی کرو		وقت لقمانی ستائے لقمہ برو	
ترجمہ تجھے لقمانی مین آیا ہے		وقت لقمانی ہے اے لقمے نکل	
<p>شرح بہ شعر مضمون سابق کا تتمہ ہے یعنی واردہ نفسانی کے آتے ہی میری تمام لقمانی (داناں) (مقید لذات جسمانی) ہو گئی۔ لیکن پہر واردہ دیگر یعنی اہام روحانی نے یہ کہا کہ یہ عمر دروزہ داناں کا وقت ہے اے واردہ نفسانی نکل اور حرم دل سے باہر چلا جا کیونکہ سیکھان بدیون کو دفع کر دیتی ہیں۔</p>			
از ہوائے لقمہ این خار خا		از کف لقمان برون آر خا	
ترجمہ ہے ہوائے لقمہ سے ریخ و طال		پانوں سے لقمان کے کانٹا نکال	
<p>شرح پہلے مصرع مین خار خار یعنی ریخ و طال و کش ہے اور دوسرے مین بے کانٹا۔ ایسے قافیہ درست ہو گیا لقمہ کے بعد حرف ربط است محذوف ہے اور لقمان یعنی روح ہے جو حضرت لقمان کی طرح فی ذاتہ دانا ہے۔ یعنی یہ ریخ و طال اور یہ دنیوی کشمکش فقط خواہش خطہ نفسانی کے لئے ہے جو ہرگز نہونی چاہیئے۔ اے لوگو روح کی کف پا سے اس کانٹے کو نکال ڈالو۔ تاکہ وہ عالم ملکوت تک پرواز کر جائے۔</p>			
در کف او خار و سایش تیز نیت		لیک تان از حرص آن تیز نیت	
ترجمہ سست ہے کانٹے سے سایہ اے عزیز		حرص سے لیکن نہیں تھکو تیز نیت	
<p>شرح یعنی چونکہ روح کے کف پامین کانٹا ہے ایسے اس کا سایہ تیز نہیں ہے یعنی جسم جو سایہ روح ہے محبت الہی کی طرف نہیں دوڑتا۔ کیونکہ مظل یعنی روح جب پابند خار ہوگی تو غل یعنی جسم مین سرعت کہان رہی مثلاً جب آقا ابرہین ہو تو دھوپ زمین پر نہیں دوڑ سکتی لیکن اے لوگو تھو کہ حرص لہذا کز نفسانی اس بات کی تیز نہیں کہ روح کے پانوں مین کانٹا ہے یا نہیں بعض نسخوں مین بجائے تیز لفظ غیر موجود ہے یعنی مہارسی روح کے پانوں مین کانٹا حالانکہ کانٹا تو درمیان کانٹے کا سایہ ہی پانوں کے لئے نہایت گویا خطوط نفسانی کے متعلق تمام مشعلوں کے چھوڑ دینے کو بطور بالغ بیان کیا گیا ہے</p>			
خاروان آن را کہ خر ما دیدہ		دانکہ پس نان کو رو پس نا دیدہ	
ترجمہ جب کو خر ما جاتا ہے خار ہے		حرص کا لیکن بچتے آزار ہے	
<p>شرح یعنی ایجا طرب تو جس لذت نفسانی کو خر ما جاتا ہے اس کو روح کے حق مین خاسر ہے اور اس بات کو جان کہ کوہننا درجہ نان کو رکاز نعمت و ناشکر گزار ہے کہ روح جیسی چیز کی قدر نہیں جانتا اور اسے کانٹے کہلا رہا ہے اور اور نہایت نذیرہ اور حریص ہے کہ خار کو خر ما سچ رہا ہے بانان کو کہ یہ معنی ہیں کہ بچتے روٹی یعنی کھانے کی چیز</p>			

نہیں دکھائی دیتے بلکہ تو خار کو نان سمجھ کر لذات نفسانی پر جان دیتا ہے۔ اور خدائے روح لینے معرفت کو چھوڑ دیتا ہے			
جان لقمان کہ گلستانِ خدا		پائے جان لبستہ خار کجاست	
ترجمہ جان لقمان ہے گلستانِ خدا		پائے جان میں کیوں ہے گلستا خار کا	
شرح جان لقمان میں باثناضافت توصیفی ہے یا اس سارے لفظ سے مراد انسان ہے یعنی روح یا انسان جو دائمی میں بمنزلہ لقمان ہے بیشک اسرار و معارف خداوندی کا باغ ہے زمین کا نیٹے کا ٹیکا کہ لذات نفسانی کے کاٹنے سے زخمی کیوں ہے اسکو تو اسرہ مورد تجلیات الہی اور مصدقہ واردات رحمانی ہونا چاہیے۔			
اشتر آمد این وجود خار خوار		مصطفیٰ زادے برین اشتر سوار	
ترجمہ شکل اشتر ہے وجود خار خوار		مصطفیٰ زادہ ایک سپر سوار	
شرح اشتر خار خوار رکائے کھانے والے ادنیٰ سے جسم کثیف مراد ہے جو لذات نفسانی کے کانٹے کھاتا رہتا ہے اور انہیں پر مال ہے اور مصطفیٰ زاد (اولادِ مصطفیٰ) سے مراد روح مومن ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے امان نور اسد المؤمنین نوری یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں خدا کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور مومن میرے نور سے			
اشتر آنک گلے بر پشت لست		اکثر ہمیش در تو صد گلزارِ رست	
ترجمہ پیٹھ پر خردوار گل ہے اے شتر		جبکی خوشبو سے پہرہ ہو گلزارِ پرست	
شرح تنگ بالغت یعنی خردوار۔ یہاں تنگ گل سے وہی روح اور شتر سے وہی جسم مراد ہے اور گلزار مجھے گلشن ہر اسمعائیل			
میل تو سوے مغیلا نست در گیک		تاچہ گل صنی از خاومرودہ رگیک	
ترجمہ شجر و عنبت ہے مغیل در گیک کی		اور انین گل نہیں کہتے کہی	
شرح مغیلاں در گیک سے خطو نفسانی اور لذائذ جسمانی مراد ہیں اور مردہ رگیک اس رگیک شور کو کہتے ہیں جس میں سے نباتات تو کیا پانی ہی نہیں نکلتا۔ یہ تینوں شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے جسم تجھ پر ایک مصطفیٰ زاد یعنی روح سوار ہے یا پہولون کی ایک خردوار (وہی روح) تیری پیٹھ پر لدی ہوئی ہے۔ اور ان پہولون کی خوشبو کے گویا تیرے پاس سو گلزار موجود ہیں۔ بایں ہمہ انوس ہے کہ تو گلزار کو چھوڑ کر کانٹوں (لذات نفسانی) کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور تیرے پاؤں پر خطو جسمانی میں دھسے جاتے ہیں۔ اس سے تجھے اور تیرے سوار کو تکلیف پہنچتی ہے یہ تو بتا کہ جس رگیک شور یا خار زار (لذات جسمانی) کی طرف ترا میلان طبع ہے اس سے تو کس قسم کے پہول چننے کی امید رکھتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ اس سے بجز رجعت خار در گیک خاک حال نہوگا۔			
اے بختہ در طلب از کو بکو		چند گونی آن گلستان کو دو کو	
ترجمہ ہر رہا ہے کیوں طلب میں کو بکو		تا کجا اس بوستان کی جستجو	

<p>شرح کو کچھ بے اذہائے بجائے دیگر اور دوسرے مصرعے میں کو بے کجا ہے یعنی مخاطب آخر صفت تو جو گلستان معرفت کو جگہ جگہ ہونڈتا ہوتا ہے یہ تیری غفلت ہے تو لوگوں سے کب تک پوچھتا ہر گاہ کہ گلستان الہی کہاں ہے۔ ارے مکنت کف پائے روح سے لذت نفسانی کا کاٹا نکال دیجھ لے گلستان الہی صاف نظر آئے گا</p>	<p>پیش ازان کین خار یا بیرن کنی چشم تاملکسیت جولان چون کنی</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>پائے جان سے حبلہ کاٹنے کو نکال ورنہ ہولکا دوڑنا بالکل محال</p>

شرح یعنی جب تک تو روح کے پاؤں سے لذت نفسانی کا کاٹنا نہ نکال لیگا گلستان الہی کی طرف ہرگز نہیں دوڑ سکتا کیونکہ جب تجھے اپنے پاؤں کا کاٹنا ہی نہیں سوچتا تو گلستان الہی کیا خاک نظر آئیگا۔ البتہ کاٹنا نکلنے کے بعد تیری آنکھیں کھلیاں گئیں اور یہ معلوم ہو جائیگا کہ گلستان معرفت خود تیری ذات میں یہاں تھا۔

<p>آدمی کوئے نگینہ در جہان</p>	<p>در سر خارے ہمگیر و دہان</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>اِس جہان میں جو سما سکتا نہیں حیف زیر خار ہو وہ مردین</p>

شرح چونکہ انسان جامع حقیقت انسانی اور مظہر اسمائے الہی ہے ایسے بجائے خود عالم اکبر ہے اور دنیا اس کے مقابلہ میں عالم اصغر اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اکبر عالم اصغر میں نہیں سما سکتا مطلب شعر یہ ہے کہ باوجودیکہ انسان اپنی حقیقت کے لحاظ سے عالم اصغر میں نہیں سما سکتا مگر باہمہ نہایت تعجب ہے کہ لذت نفسانی کے ایک کانٹے نے اس کو اپنے اندر چپا کر یا الجھا کر عالم ملکوت کی پرواز سے روک رکھا ہے اور خار لذت اس کے لیے باعث حجاب معرفت ہو گیا ہے۔ فائدہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب عالم اکبر (انسان کامل) عالم اصغر یعنی دنیا میں نہیں سما سکتا تو پیغمبر آخر الزمان کے تشریف لائیکا کیا سبب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گو حقیقت مجدیہ فی الواقع کون و مکان میں ہرگز نہیں سما سکتی تھی۔ مگر صرف ارشاد و ہدایت کی لئے صفت بشریت دینی گئی ہے۔ اور اللہ نیا سخن المؤمنین سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کو دنیوی تعلقات ہرگز پسند نہ تھے۔ چنانچہ اسی مضمون کی طرف مولانا آئندہ شعر میں اشارہ فرماتے ہیں۔

<p>مصطفیٰ آمد کہ ساز و ہمدی</p>	<p>کلینی یا جمیسی ۱ کلینی ۲</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>بول اسے یا جمیسی ۱ کلینی ۲</p>
<p>لے حمیرا آتش اندر نہ تو نعل</p>	<p>تا ز نعل تو شود این کوہ لعل</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>نعل سے ہو جائے نایہ کوہ لعل</p>

شرح حمیرا تصعیر حمراء بمعنی زن سُرخ رنگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب ہے نیز حسب محاورہ اہل عرب شفقت کے وقت عموماً عورتیں اس لفظ سے مخاطب ہوا کرتے ہیں شیعہ قطعہ بند ہیں اور

دو نو شعرون کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں **اول** یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں ایسے آئے کہ کسی کو اپنا مصاحب و ہمدم بنائیں اور کسی بشر سے تعلق و ہمدی پیدا کریں کیونکہ آپ کا عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف آنا ایسے تہا کہ متعلق بالبشریت ہوں ورنہ ارشاد اور ہدایت عالم امر غیر ممکن ہو جاتا۔ کیونکہ بشر بشر ہی کے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور اس کا کلام سمجھ سکتا ہے۔ ایسے اپنے تعلق بشریت پیدا کرنے کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ سے کلمی کلمی کہا یعنی اے عائشہ مجھے کلام کر کیونکہ تیرا کلام میرے لیے باعث جذب و تسخیر ہوگا اور میرے جیل و جود کو جو عالم لاہوت میں مستغرق تجلی ذات ہے عالم ناسوت کی طرف لے آئے گا۔ اور اس سے نعل بدیشان معرفت اور اسرار حقیقت الفاظ اور عبارات کے رنگ میں ظاہر ہو گئی۔ کیونکہ اگر میں عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف تنزل کر کے تعلقات بشری پیدا نہ کروں گا تو عالم کی ہدایت محال ہو جائیگی۔ اس صورت میں تفصیل عائشہ بر رسول لازم نہیں آتی البتہ دوسرے معنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا جواب دہین مذکور ہوگا۔ **دوم** یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذات حق سے ہمدی اور اس کا مشاہدہ چاہا تو حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے کلام کر کیونکہ ام المؤمنین کے مظہر میں ذات حق بوجہ کمال ظاہر تھی۔ اور آپ کا کلام گویا آواز نفحات آئینہ تھا۔ دوسرے شعورین نفل انداز آتش نہادون مجھے گرم ہنگامہ و بمقار ساختن ہے کیونکہ اہل ولایت کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی غلام ہانچتا تھا تو کسی چار پائیہ کا نفل لیکر اور اس پر کچھ لکھ کر اگ میں دبا دیتے تھے۔ اس کی تاثیر سے غلام کے دل کو مولا کی طرف کشش ہوتی تھی اور وہ واپس آ جاتا تھا۔ بعد اس لفظ کی اصطلاح جذب اور تسخیر اور بقراری کے معنوں میں پھر گئی محال یہ کہ اے عائشہ ہمارے شوق کو گرم کر اور ہمیں اپنے کلام سے جو فی الواقع نفع الہی ہے بقرار کرے تاکہ تیرے جہد اور تسخیر سے کوہ بدن نفل ہو جائے اور جلوہ حق بوجہ اتم تجلی ہو۔ لحاظ اسمعنے ان اشعار کو پہلے اشعار سے یہ ہی ربط ہوگا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ خارج خطوط نفانی کے دو کرنے سے گلستان حق جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور اب یہ معلوم ہوا کہ رسول میں گنجائش خارج محالات سے تھے اور بہرکت رسول حضرت عائشہ سے بھی یہ خار دور ہو گئے تھے اور نور حق بجمع اسما و صفات ام المؤمنین میں جلوہ گر تھا۔ اور رسول اس کا مشاہدہ کیا کرتے تھے تا نفل تو شود این کوہ لعل سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ رسول پر حضرت عائشہ کے کلام اور گرمی ہنگامہ شوق سے پہلے جلوہ حق بوجہ تمام تجلی نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ محال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول ہر وقت مستغرق بجز تجلی تھے جس کو عائشہ کے کلام اور غیر کلام سے کچھ تعلق نہیں مگر آپ کا کلمی کلمی فرمانا حضرت عائشہ کے مرتبہ کا اظہار ہے اور اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ ان میں حق بجمع اسما و صفات جلوہ گر ہے اور اس کا کلام نفع الہی ہے۔ بعض شارحین نے مصطفیٰ سے نفع حق اور تحیر اسے باعتبار تائید روح مراد رکھی ہے اور آیات سابقہ سے ان شعور کو یوں ربط دیا ہے کہ اے روح تو لقمہ خار کب تک کہا نیکی دیکھہ نفع حق دوسرے بار یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ اے روح مجھے کلام کر لینے مجھے

مونس ہوا اور بچھے قبول فرما اس صورت میں دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ اسے روح اس نغمہ الہی کے قبول کرنے کو تیار رہ اور اس کے لیے بے قرار ہو جاتا کہ تیری اس بے قراری اور قبول نغمہ کے باعث کوہ جسم سے معرفت کے لعل پیدا ہونے لگیں نغمہ الہی کا دوسری بار آنا گذشتہ شعر نغمہ دیگر رسید آگاہ باش سے ظاہر ہے۔ اس آخری مطلب سے آئندہ اشعار زیادہ مربوط ہوتے ہیں۔ گو یہ مطلب خود بعد اہم ہے۔

ترجمہ	این حمیر الفظ تائینت است و جان	نام تائینت نہند این تازیان
یہ حمیرا ہے مونث اور جان	کہتے ہیں عورت اسے اہل زبان	

شرح دوسرے مصرع میں ضمیر میں لفظ جان کی طرف راجع ہے اور تازی بمعنی اہل عرب ہے مطلب یہ کہ لفظ حمیرا مونث ہے نیز اہل عرب جان لینے روح کو مونث کہتے ہیں۔ اور اسے نام تائینت ہی کے ساتھ موسوم کرتے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ حمیرا مونث حقیقی و لفظی ہے اور روح مونث سماعتی۔ لیکن روح کی تائینت صرف باعتبار لفظ ہے ورنہ باعتبار معنی روح کو لاکھ مردوں کا ایک مرد سمجھنا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس حضرت عائشہ روح مصوٰۃ ہیں انکی تائینت انکو عرفان سے بار نہیں کہہ سکتے۔ اور نہ ادراک اس حقیقت میں کچھ ضرر پہنچا سکتی ہے یہ شعر معترض کے وہی اعتراض کا جواب ہے جو یہ کہتا تھا کہ حمیرا اور روح دونو مونث ہیں اسنے میدان عرفان میں کیا مردانگی ہو سکتی ہے؟ مولانا صاحب نے جواب دیدیا کہ لفظی تائینت معنی میں کچھ اثر نہیں رکھتی۔ نیز اس شعر کے معنی دوسری طرح ہی ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ مولانا لفظ جان اور روح اور جان جان سے ذات حق مراد لیتے ہیں اس قاعدہ کے اعتبار سے یہاں بھی جان سے ذات حق مراد ہے جو کہ پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حمیرا میں ذات حق کا ظہور بوجہ اتم ہے۔ ایسے یہ مصرع نئی توجہ کے ساتھ اس مضمون کی شرح ہے اور لفظ جان حمیرا پر معطوف ہے یعنی حمیرا اور ذات دونو مونث ہیں اور چونکہ جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہے ایسے حمیرا عائشہ صدیقہ بوجہ اکمل مظہر ذات ہیں۔ اور اطلاق لفظ مذکر و مونث ذات کے حق میں برابر ہے کیونکہ وہ دونو سے بری ہے۔ یہاں یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ ہر مونث قاعدہ الحنن لے الحنن میل کے مطابق مظہر ذات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہر مونث میں اثر مجاہست و مکالمت و مخالطت رسول کہاں ہے اور دیگر ازواج میں فصیلت مناکحت سہی۔ مگر وہ شرف نظر خاص نہیں ہے جو حمیرا کو ملتا تھا۔

ترجمہ	لیک از تائینت جان ابائیت	روح را با مردوزن اشراکیت
جان عورت ہونے سے بے باک ہے	روح وصف مردوزن سے پاک ہے	

شرح اس شعر میں لفظ جان یا تو بمعنی روح ہے یعنی ہننے مانا کہ روح لفظاً مونث ہے مگر اس سے اسے کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ کیونکہ روح کو مردوزن کے ساتھ شرکت نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روح مردین ہو تو مرد کہلائے

اور عورت میں جو عورت بلکہ روح کو ایک امر ربی اور دو معقون سے عاری ہے نہ مرد ہے نہ عورت اس پر جو لفظ چاہو مل جائے
کرو کیونکہ اطلاق سے فقط تعبیر مقصود ہے نہ کہ اثبات تذکر و تائید با جان سے مراد ذات حق ہے جو تذکر و تائید سے پاک
ہے یا لفظ جان سے روح مصورہ ہونے کے سبب حمیرا یعنی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جبکہ مؤنث ہونا
اس کے مرتبہ عرفان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

از مؤنث و زند کر برتر است	این نہ آن جانت کر خشک تر است
ترجمہ ہے مؤنث اور مذکر سے الگ	کیونکہ ہے یہ خشک اور تر سے الگ

شرح یعنی جس روح کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے روح ملکوتی یا ذات حق مراد ہے جو تذکر و تائید سے عاری ہے۔
نہ کہ روح حیوانی جو رطوبت و بیہوشی اور حرارت و بردوت اور لطافت اخلاط کے اجتماع اور اعتدال حاصل ہوتی ہے
یہ روح اسے درجہ کی ہے اور اس کے وسیلہ سے مرتبہ عرفان حاصل نہیں ہو سکتا۔

این نہ انجان است کا فزاید نبات	یا گئے باشند چنین کا ہے چنان
ترجمہ یہ تین وہ جو بڑے کہا کہا کے نان	یا کہ ہو گا ہے چنین کا ہے چنان

شرح یعنی یہاں جان سے وہ روح حیوانی مراد نہیں جو خدا کی کمی بیشی سے گھٹی بڑھتی یا حوادث زمانہ سے متغیر ہوتی
رہتی ہے بلکہ جان سے یا روح ملکوتی مراد ہے یا ذات حق جس میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی کو ہرگز دخل نہیں۔

خوش کنندہ است و خوش و خوشی	بے خوشی نبود خوشی لے مرثی
ترجمہ تھے خوش و خوش ساز و خود عین خوشی	بے خوشی کب ہے خوشی لے مرثی

شرح خیر سرست جان کی طرف ہے اور جان سے مراد اگر ذات حق ہے تو یعنی میں کہ ذات حق اپنا جلوہ دکھا کر عشاق
کو اور اسباب زندگی کا کافی عطا فرما کر عموماً تمام عالم کو خوش کرنے والی ہے اور خود بھی خوش یعنی حسن اور جمیل بلکہ عین حسن و جمال
کیونکہ صفات عین ذات میں اور اگر جان سے روح مراد ہے تو یہ مطلب ہوگا کہ روح ملکوتی کتاب معرفت کے باعث
حاشقان الہی کو مسرت بخشنے والی ہے اور اس کتاب سے خود بھی اس قدر خوش ہے کہ عین مسرت بگئی ہے۔ دوسرے
مصرع میں اول لفظ خوشی بمعنی مسرت یعنی حاصل مصدر اور دوسرا بمعنی خوش بودن ہے اور مرثی بمعنی ثبوت
ستان سے عام مخاطب مراد ہے جو شب و روز خطوط نفسانی اور لذات جسمانی حاصل کرنے میں منہمک ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ایسے پالستہ لذات جسمانی۔ ذات حق یا روح ملکوتی خوش کنندہ عالم اور عین خوشی ہے اور یہ ظاہر
بات ہے کہ جب تک کیسے دلیں مسرت نہ ہو سکا خوش ہونا غیر ممکن ہے چنانچہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی باطنی مسرت کا باعث
رہی عین خوشی یعنی ذات الہی یا روح ملکوتی ہے۔ اور تو گو بظاہر خوش معلوم ہوتا ہے مگر تیرے دلیں عین خوشی روح
ملکوتی یا ذات حق نہیں ہے اس سے معلوم ہوگا کہ تو نے خطوط نفسانی کو عین خوشی سمجھ رکھا ہے چنانچہ آئندہ تجاریں کی تیرے

چون تو شیرین از شکر باشی بود	کان شکر گاہے ز تو غائب شود
ترجمہ	کھانکے شکر تو اگر ہو با طرب
ترجمہ	تجھے غائب ہو شکر خود کیا عجب
شرح شیرین یعنی خوش و شکر یعنی خطوط نفسانی ہے اور لفظ بود مصرع ثانی سے متعلق ہے۔ یعنی ایجا طرب جب تو خطوط نفسانی کے حامل ہونے سے خوش ہوگا تو اسکا نتیجہ ناخوشی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شکر خط نفسانی آگاہ ہے گاہے تجھے غائب ہو جائے اسلئے کہ جہانی لذتیں سر اسرفانی بین بس تو فنا ہونے والی چیز سے خوش نہ ہو۔ بلکہ اس آئندہ شعر پر عمل کر۔	
چون شکر گردی ز تاثیر وفا	پس شکر کے از شکر گردد جدا
ترجمہ	جب شکر تو خود ہو اے مرد خدا
ترجمہ	پس شکر سے کب شکر ہو گی جدا
شرح وفائے عہد است اور طاعات و عبادات الہی اور دوسرے مصرع میں دل لفظ شکر سے حلاوت روحانی اور دوم سے عبادت یزدانی مراد ہے یعنی ایجا طرب خط نفسانی کی شکر کو چھوڑ کر وفائے عہد است اور طاعات کے باعث سر اسر شکر بن جائے پس جبکہ تو عجم شکر بن جائے تو شکر تجھے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی شے کا اپنے نفس سے جدا ہو جانا محال ہے یا یہ معنی ہیں کہ جب تو شکر بن جائے گا تو لذت روحانی تیری عبادت سے جدا نہ ہو گی	
زہر محض است آنکہ باشد بے وفا	سب نایار بنا نعم الورا
ترجمہ	سب سرسبز ہے زہر جو ہے بی وفا
ترجمہ	یا الہی دے ہمیں نعم الورا
شرح بیوفا سے بندہ لذات جہانی اور نعم الورا بہترین مخلوق سے مُرشد کامل مراد ہے۔ یعنی بیوفا آدمی خالص زہر ہے۔ یا الہی اسکی صحبت سے بچا اور ہمیں مُرشد کامل عنایت فرما۔ بعض نسخوں میں نعم الولا ہے ولاء یعنی دوستی ہے یعنی ایچہ اہمیں بہترین دوستی را اپنی محبت عطا کر۔	
عقل جزوی عشق را منکر بود	گرچہ بنامد کہ صاحب سر بود
ترجمہ	عقل شکر عشق کی ہے سب
ترجمہ	صاحب سر گرچہ آتی ہے نظر
شرح یعنی عقل جزئی عقل معاش عشق حقیقی کی منکر ہے اور اسکو محالات سے سمجھتی ہے یا جنون خیال کرتی ہے باعث ہے کہ اہل بے عشق کو امراض میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ یہ غلط خیال ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ عقل جزئی ظاہر میں صاحب سر اور واقف راز معلوم ہوتی ہے مگر فی الواقع بالکل نادانف ہے ورنہ اسے انکار عشق سرزد نہوتا۔	
زیرک و داناست اما نیست	تا فرشتہ لانشد اہل نیست
ترجمہ	زیرک و داناست لیکن بہت ہے
ترجمہ	لا نہیں ہے جو وہ دیو بہت ہے

شرح۔ اول لفظ نیست بمعنی فانی اور دوسرا کلمہ نفی ہے یا یہ سمجھئے کہ نفی انہی مفید اثبات ہے یعنی عقل جزئی زیر کد تو ضرور ہے مگر فانی یا نیست نہیں ہے بلکہ بہت ہے یعنی مدعی انانیت ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اپنی ہستی کے مقابلہ میں عشق کو نیست جانتی ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو فانی سمجھتی تو عاشق باقی ہو کر اصل ذات ہو جاتی۔ کیونکہ بقائے الہی کے سامنے فنا ہوئے بغیر قرب کیا جگہ بعد حال ہوتا ہے۔ اور فرشتہ شیطان بجاتا ہے۔ دیکھو۔ لیجے ابلیس فقط انانیت اور اپنے دعوے رائے غیر مٹنے یعنی میں حضرت آدم سے بہتر ہوں کے سبب معلم ملکوت ہو کر ملعون کیا گیا۔ دوسرے مصرع میں اس طرف اشارہ ہے کہ عقل فرشتہ کے مانند یا خود فرشتہ ہی مگر چونکہ فانی نہیں ہے اسلئے شیطان ہے۔

ترجمہ	سارے قول و فعل میں گویا ہے	اون بقول و فعل یار ما بود	چون حکیم حال آئی۔ لا بود
			اعتبار عشق سے ہے ہیچ تے

شرح یعنی عقل جزئی کو اقوال و افعال میں ہماری مددگار ہے اور اس سے اکثر اقوال و افعال مطابق شرع صادر ہوتے ہیں۔ لیکن حکیم حال رہنے باعتبار عشق حقیقی بالکل ہیچ اور سربسیر معدوم ہے۔ ورنہ ہر شخص عاشق ذات ہوتا۔ لا یعنی لاشے معدوم ہے عشق کے متعلق عقل کی باتوں کا کچھ اعتبار نہیں

ترجمہ	جو نہیں ہے نیست یارب کیا ہے وہ	لا بود چون اون شد ارشادت	زانکہ طوعا لانت کر گیا نیست
			گر نہیں طوعا تو کر گیا ہے وہ

شرح یعنی جو عقل جزئی بہت سے نیست یعنی فانی اسد نہوی وہ بالکل لاشے اور ناقابل اعتبار ہے۔ کیونکہ جو چیز اپنی خوشی سے لا اور فنا نہوگی وہ ایک دن جبراً لا یا معدوم ہو جائیگی یعنی جو عقل عاشق ذات نہیں ہے وہ مقرر ہلاک ہوگی عقل سے مراد صاحب عقل ہے یعنی صاف عقل جزئی مرئی کے بعد بالکل معدوم ہو جائیگا۔ اور عاشق الہی مرکز حیات ابدی حاصل کر گیا۔ لفظ لے ضرورت قافیہ کے لیے اما لفظ لا ہے بمعنی نیست۔ بعض نسخوں میں لے ست کی جگہ بے ست ہے یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی خوشی سے فنا نہیں ہوتی وہ جبراً فنا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ عشق الہی میں اختیاری موت کو پسند نہیں کرتے وہ اضطراری موت کے پیچھے میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اسکے بعد انہیں ابدی زندگانی نصیب نہیں ہوتی۔

ترجمہ	روح ہی کامل نہ اُسکا	جان کمال ست و ندائے او کمال	مصطفیٰ گویاں کہ ارجحنا یا بلال
			کہتے ہیں حضرت ارجحنا یا بلال

شرح یعنی انسان کامل کی روح فی الحقیقت کامل بلکہ عین کمال ہے کہ اپنی ذات میں مشاہدہ حق کرتی رہتی ہے۔ اسلئے اسکی ندائی جو دراصل ندائے حق ہے کمال سے خالی نہیں ہوتے اسکا سبب یہ کہ روح چونکہ امر ربی ہے اسلئے فی ذاتہ مطلقاً کمال ہے اور غلبہ قوائے جسمانی جو کبھی کبھی اُسکے کمال کو نقصان پہنچاتا ہے وہ مجاہدہ ریاضت کے باعث

مغلوب ہو کر خود کمال بنجاتا ہے پس توجہ روح عین کمال ہے تو اسکی مذہبی کمال لینے ندائے عشق ہے اور نفخہ الہی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جان عشق الہی کے باعث کمال ہے اور اسکی مذاہنہ ندائے عاشق ہے اسلئے بانرا اور عین کمال لینے ندائے خداوندی اور نفخہ رحمانی ہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ حضرت بلال کے روح عین کمال اور انکی آواز نفحات التبیہ میں سے تھے اسلئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم القباض بلیع کیوقت انکو حکم دیا کرتے تھے کہ ارجحاً یا بلال۔ لینے لے بلال ہکو اپنے آواز اور اذان سے راحت پہنچا اور اسکا یہ سبب تھا کہ حضرت بلال عاشق کمال تھے اور انکی آواز گویا آواز حق تھی جسکے سننے سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ کو اندرونی راحت پہنچتی تھی۔ اس آواز اور اذان کی شرح قصہ شب تیرس میں آئیوالی ہے۔

ترجمہ	دل سے اپنے بانگ مدہوشی نکال	اے بلال افراز بانگ سلسلت	زان دے کا نذر دم درد
			لے

شرح سلسل مخفف سلسال بمعنی آب شیرین و خنک یہاں بمعنی خوشگوار ہے لینے لے بلال اپنی خوشگوار آواز کو اس نفخہ الہی کے ساتھ بلند کر جو اپنے تجہیں دم کیا ہے اس دم سے نفخہ رحمانی یا سر معرفت حق یا نکتہ وحدت مراد ہے جو بذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قلب مبارک میں جاگزین ہوا اور حبیبی برکت سے بلال کو مرتبہ بقا بعد الفنا حاصل تھا۔ اسی حالت میں بمقتضائے بی بیع دبی بلیق بلال کی آواز گویا آواز حق تھی اور یہی باعث تھا کہ رسول مقبول انکی آواز کے مشتاق ہوئے۔

ترجمہ	دیکھو اس گلشن کی اس گل کی طرح	اے بلال بن گلبن ا جان بکا	خیر بیل وار جان میکن نثار
			نارہ کراغت میں بیل کی طرح

شرح گلبن درخت گل سے گلبن عشق الہی مراد ہے۔ لینے لے بلال اس گلبن عشق پر بیل کی طرح اپنی جان نثار کر دے اسین یہ اشارہ ہے کہ جی طرح بیل عشق گل میں نالان رہتا ہے اسی طرح تو یہی زمرہ اللہ اکبر اور نعمہ شہدان لائق کے ساتھ نالہ کر تیرے آواز خود تیرے اور دیگر سننے والوں کے لینے باعث مدہوشی ہوگی۔

ترجمہ	دم نہیں مدہوشی آدم ہے یہ	زان دے کا دم از مدہوش شد	مدہوش اہل آسمان بیہوش شد
			باعث بیہوشی عالم ہے یہ

شرح مدہوش بمعنی حیران عربی اور بیہوش بمعنی سبیل فارسی لفظ ہے اسلئے قافیہ جائز ہو گیا۔ دم سے دہی نفخہ الہی۔ اور آدم سے انسان کامل اور طیفۃ اللہ یعنی ابوالبرہ حضرت آدم مراد ہیں۔ اور احادیث و تفاسیر سے ثابت ہے کہ حضرت آدم نفخہ حق لینے استفادہ معنی نفحات فیہ من روحی کے بعد اپنی ذات میں صفات مستفادہ رملکوئی و ماسوئی کو مجتمع دیکھ کر اور اپنے آپ کو جامع اسمائے صفات پاکر ایک مدت تک متحیر اور نفخہ حق لینے روح کی

حقیقت اور عجائبات کے معلوم کرنے میں ایک عرصہ تک حیران رہے اور کچھ حضرت آدم ہی پر منحصر نہیں بلکہ حقیقت ربوب کے معاملہ میں اہل آسمان یعنی ملائکہ اور جمیع پیغمبران غرق دریاے حیرت ہیں۔ مطلب شعریت کسے بلال اپنے خوشگوار آواز کو اس نغمہ الہی کے ساتھ بلند کر چکے اثر سے حضرت آدم حیران ہے اور فرشتے بے عقل اور اسکی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ چونکہ حضرت بلال نے اپنی سہمی نور محمدی میں فنا کر دیا تھا اسلئے آواز بلال صوت محمدی۔ اور صوت محمدی نغمہ ذات الہی تھے اور اسکو ہم اہی ثابت کر چکے ہیں کہ نغمہ ذات الہی حضرت آدم کی مدہوشی اور اہل آسمان وزمین کی بیہوشی کا باعث ہے۔

ترجمہ	مصطفیٰ بیخوش شد ز آواز صوت	شد نمازش در شب تعریس فوت
	مصطفیٰ نے جب سنی آواز زار	ہو گئی اس شب قضا بالکل ناز

شرح تعریس لغت میں آرام کرنے کے لئے آخر شب میں مسافر کے سواری وغیرہ سے اتر پڑنے کو کہتے ہیں اور شب تعریس کا قصہ احادیث میں اسطرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ خیبر سے آتے وقت تمام شب رستہ چلے اور آخر شب میں استراحت کے لئے اتر پڑے۔ اور بلال سے یہ فرمایا کہ تم وقت کی گھنٹی کرتے رہنا تاکہ نماز صبح فوت نہ ہو جائے۔ حضرت بلال نماز تہجد میں مشغول ہو گئے اور جب صبح قریب ہوئی تو بلال نے اونٹ کے کاٹھی سے تکیہ لگا یا اور طلوع فجر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے۔ لیکن پھر بلال پر نیند غالب آگئی اور فجر ہو گئی یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا دہوپ کے اثر سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نماز قضا ہو جانے کے سبب گھبرائے اور بلال سے اسکا سبب پوچھا انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھ پر بھی وہی خواب غالب آ گیا تھا جو آپ پر ملتا تھا یعنی میں بھی اسی مشاہدہ حقین مستغرق تھا جس میں آپ تھے۔ انکے مولانا قدس سرہ بیہوشی اور استغراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث بلال کے خوشگوار آواز کو گردانا ہے۔ حالانکہ احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بلال نے تہجد یا فجر کی اذان کہے تھے۔ جس سے رسول اللہ اور صحابہ بیہوش گئے تھے بس تو ان اشعار کے یہ معنی ہیں کہ رسول اللہ اور صحابہ بلال کے رومی آواز سے بیہوش ہوئے۔ چونکہ آپ بلال کے آواز پہلے بارہا سُن چکے تھے اور اسوقت بسبب قریب نماز فجر انہی کے آواز کا خیال تھا اور آواز بلال فی الواقع آواز ذات حق تھے اسلئے آپ اس آواز کے خیال سے بیہوش ہوئے۔ اور بلال کی آواز چونکہ نغمہ ذات حق تھے اسلئے انکو خود بھی بیہوش ہونا پڑا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اسوقت رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کو شیطان نے خواب میں ڈال دیا گو یہ روایت بحسب ظاہر نغمہ ذات حق اور استغراق کی منافی ہے مگر اسکا جواب یہ ہے کہ بلال ابتدا سے خواب میں تنزل بمرتبہ بشریت کر کے انتہا میں مرتبہ استغراق تک پہنچ گئے تھے۔ کیونکہ استغراق بعد تنزل بمرتبہ بشریت ہوتا ہے ورنہ استغراق کی کیفیت

ظاہر نہو لغز الاشیاء باضداد ہا۔ اور بعض رذائے مین اپنے اس وادی کو جہان مازنوت ہو گئی تھی۔ وادی شیطان ہی کہا ہے۔ لیکن اسکا وادی شیطان ہوتا مٹانی استغراق نہیں ہے۔ رسول و نبی شیطان کا تسلط کبھی نہیں مٹتا۔ بان شاید آپ کو اسکا وادی شیطان ہونا بطور وحی کسی اور باعث سے معلوم ہوا ہو۔ البتہ یہاں ایک اور شبہ ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے تمام معنی و لایا تم قلبی یعنی میری آنکھیں سو یا کرتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ اس سے یہہ نکلتا ہے کہ جب آپکا دل بیدار تھا تو نماز کے فوت ہو جانے کا کیا باعث؟ اسکا جواب یہ ہے کہ رسول اللہؐ کے دل دو حالتیں تھیں البتہ حالت خواب چشم اور بیداری قلب اکثر تھی۔ شاید سب تقریں مین یہ نہو۔ بلکہ دوسری حالت ہو بالجملہ رسول اللہؐ نے مع صحابہ اس وادی سے کوچ کیا اور تھوڑی دور جا کر بلال کو اذان اور اقامت کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ فائزہ کے اذان و اقامت ثابت اور قضا سے فائزہ واجب ہے۔

ترجمہ	در شب تقریں میں آن عروس	یافت جان پاک ایشان دستوں
	تھی شب تقریں مین پیش عروس	جان اصحاب و پیمر دست بوس

شرح۔ عروس استعارہ ذات حق ہے۔ کیونکہ اسکا وصال عروس (نئی دلہن) سے بدرجہا بہتر ہے۔ اور دستوں (دھتہ چومنا) یہاں بمعنی عجز و نیاز ہے۔ یعنی شب تقریں مین رسول اللہ صلم اور بلال اور دیگر تمام صحابہ کی روحین بحر شادہ مین غرق۔ اور ذات حق کے سامنے محو و نیاز تھیں۔ ایسے ناز صحیح قضا ہو گئی۔

ترجمہ	عشق و جان ہر دو نہا نہ سیر	گر عروس خواندہ ام عیہ گیر
	عشق و جان و دونوں پہن پہن جان	کیا ہوا اگر کہہ دیا مینے دولہن

شرح۔ سیر بمعنی پوشیدہ دستور۔ اور لفظ عشق سے مراد معشوق حقیقی ہے۔ یعنی روح اور معشوق حقیقی دونوں مخفی اور دستور مین اور ہماری مراد انکے مخفی ہونے سے یہ نہیں کہ یہ عورت یا مرد ہیں۔ بلکہ معشوق حقیقی کو بطریق استعارہ تشبیہ اگر مینے عروس کہہ دیا ہے تو مجھ کو معیوب نہ سمجھو کیونکہ میری مراد عروس سے اس کے معنی لازم ہیں یعنی ستر اور خفا اور یہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ردائے کبریا میں مخفی ہے اور اپنے لطافت کے باعث نظر سے پہنان ہے۔ قرآن مجید مین موجود ہے لا تذکرہ الابصار و ہو یدرک الابصار و ہوا اللطیف الخیر۔

ترجمہ	از ملال یار خامش کر دے	گر ہم او مہلت بدادے بکرمے
	راج ہوتا مین وقف خامشی	اگر ہوتی اس مین خود اسکی خوشی

شرح۔ یعنی اگر بار ذات حق مجھ کو اپنے استغراق اور جذب سے ایک دم کی مہلت دیتا۔ تو مین خوف ملا یار کے سبب اس کلمہ دینے اسکو عروس کہنے سے خاموش ہو جاتا۔ لیکن مین کیا کروں کہ یہ تشبیل اسکی رضا کے موافق ہے اور وہ اس سے طول نہیں ہوتا۔ البتہ اگر مجھے جذبات الہیہ تھوڑی دیر ہی جا ہو جاتے اور

میں مرتبہ عقل میں ہوتا تو یہ کلمہ نہ کہتا نکمہ اس سے معلوم ہوا کہ مولانا غوث اور قطب نامہ تھے اور ہر دم عرق بحد و حدت رہتے تھے اور انکا کلام حالت استغراق کا خلاصہ ہے۔

ترجمہ	لیک میگوید بگوین عیب نیست	جز تقاضائے قضا عیب نیست
	وہ لکھتا ہے یہ کیا عیب ہے	یہ تقاضائے قضا عیب ہے

شرح یعنی میں تو اسے عروس نہ کہتا مگر معشوق حقیقی خود یہ کہتا ہے کہ تیرا ہر عروس کہنا عین تقاضائے حکم غیبی ہے۔ اگرچہ منکر قضا کے نزدیک عیب ہو کیونکہ جو لوگ بحد و حدت میں غرق ہیں وہ عیب جوئی سے کام نہیں لیتے بلکہ انکے جمیع افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا قدس سرہ کا شاہ غیبی کو عروس کہنا اپنی طرف نہیں بلکہ تقاضائے حکم غیبی تھا اس لیے اپنے اعتراض نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	عیب باشد کو نہ بنید جز عیب	عیب کے بنید روان پاک عیب
	عیب بینوں کی نظر میں ہے یہ عیب	عیب میں کب ہے روان پاک عیب

شرح یعنی ایسے کلمات اس شخص کے نزدیک عیب ہیں جو بجز عیب اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور جبکہ روح پاک اور عالم غیب تک وصل ہے اس کے نزدیک عیب نہیں۔ روان پاک و عیب سے جان حارف مراد ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مولانا جان اور روان سے ذات حق مراد لیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ ایسے کلمات ظاہر پستوں، نادانوں، اور عیب بینوں کے نزدیک عیب ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیب نہیں ہیں۔ بلکہ انکی مرضی کے مطابق ہیں کیونکہ اولیا اور عارفان کامل کے زبان جس قدر الفاظ نکلتے ہیں وہ سرنگات الہیہ ہیں جس کے ہیں

ترجمہ	عیب شد نسبت مخلوق جہول	نے بہ نسبت یا خداوند قبول
	عیب ہے نزدیک مخلوق جہول	عیب میں کب ہے خداوند قبول

شرح یعنی مخلوق البتہ عیب کو عیب جانتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ کیونکہ جب وہ عیوب دیکھتا انکو ڈھانک لیتا ہے اور غفور کرتا ہے تو گویا عیب ہی نہیں۔ ہاں جاہل مخلوق اس قدر اندھی ہے کہ عیب کو عیب ہی ہے ہر کوئی عیب کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ عارفان کامل کیسے عیب کو عیب نہیں خیال کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انکی نگاہ عیب پر پڑتی ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور عارفان کامل خداوند قبول ہیں یعنی لوگوں کے عیوب کو ہر کی طرح قبول کر لیتے ہیں۔ لفظ خداوند قبول سے ذات الہی اور عارفان کامل دونوں مراد ہو سکتے ہیں

ترجمہ	کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت	چون با نسبت کنی کفر آفت
	کفر میں بھی ہیں بہتان کچھ حکمتیں	بسمے تو منسوب تو ہیں آفتیں

شرح یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق کفر کو منسوب کرو۔ اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ خالق کفر ہے تو کچھ عیب نہیں کیونکہ علم خدا میں نصیر موجود ہے کہ اعمال کا خالق اللہ ہے۔ اور کاسب بندے ہیں۔ محکمہ افعال کے کفر بھی

ایک فعل ہے اللہ تعالیٰ خود فراموش ہے۔ **وَاَخْلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَابْنَيْنَا بَاطِلًا**۔ چونکہ کفر باہین آسمان و زمین موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکا پیدا کرنا بھی خالی از حکمت نہیں۔ بہت بڑی حکمت تخلیق کفر میں یہ ہے کہ اگر کفر نہوتا تو ایمان اور عرفان میں تمیز نہوتی۔ لغز الاستیاء باضداد ہا۔ دوسرے یہ کہ کفر نہوتا تو دوزخ کا پیٹ و مخلوق الہی ہے کچھ سے بہرہ جاتا؟ البتہ اگر کفر ہماری طرف منسوب ہو تو موجب آفت اور دوزخ ہے

	وریکے عیبے بود با صد صفات	بر مثال چوب باشد در نبات	
ترجمہ	ایک ہو کر عیب اور ہوں صد صفات	ہے یہ ایسا حبط رح چوب نبات	

شرح۔ بعض شارحین کے نزدیک نبات بمعنی نبات شکر یعنی نیشکر۔ دگھا، اور چوب بمعنی گرہ نیشکر ہے لیکن فی الواقع نبات بمعنی قند مصفا ہے جسکو اردو میں مصری کہتے ہیں۔ اور چوب سے مراد تنکے ہیں جو بعض اوقات بناتے وقت مصری میں لمباتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص میں بہت سی صفات کے ساتھ ایک آدھ عیب ہی ہے تو اسکے ایسی مثال ہے جیسے مصری میں تنکا۔ کہ فی الواقع عیب نہیں گنا جاتا۔ اور اس تنکے کے باعث کوڑا نبات کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ غلے ہذا القیاس اگر غلہ شوق اور مرتبہ و جد و ستغراق میں کینے ذات حق کو عیب کہہ دیا تو ہرگز عیب کی بات نہیں اور اگر ہے تو قائل نہایت سی صفتیں ہی تو موجود ہیں۔ کیونکہ ایسے الفاظ اولیا ہی کی زبان سے نکلا کرتے ہیں جو ہمہ صفت موصوف ہیں۔

	در ترازو ہر دو را یکسان کشد	زانکہ آن ہر دو چو حجم جان خوشند	
ترجمہ	تینے ہیں کانٹے میں دونو ایکسان	سخت ہیں دونو شکل جسم و جان	

شرح۔ یعنی ترازو یا کانٹے میں مصری اور اس کے تنکے کو ایکسان اور ایک چیز سمجھ کر تو لیتے ہیں۔ یہ نہیں مانتا کہ تنکے کے وزن کی برابر مصری کی قیمت کم ہو جائے۔ یا تنکے کا لکڑ مصری تولی جائے کیونکہ مصری اور تنکا شدت آمیزش کے باعث ایک جان ہو گئے ہیں۔ چنانکہ انفصال نہیں ہو سکتا۔ لفظ ترازو سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے شعر میں نبات بمعنی قند یعنی مصری ہے کیونکہ گنا ترازو میں نہیں لگتا نہ کتب فقہ میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ غالب الفضل فضیلة وغالب الذہب ذہب یعنی جس زیور یا برتن یا کسی اور شے میں کھوٹ کم ہو اور سونا یا چاندی زیادہ ہو تو وہ چیز ساری کی ساری خالص سونے یا چاندی ہی کی ہے اور اسی زکوٰۃ خالص سونے یا چاندی ہی کے حساب سے دی جائے گی۔ کیونکہ لاکھ حکم الکمل اسے صلیح مصری میں ایک آدھ تنکا یا ڈورہ رکھا ہے تو وہ خالص مصری کے حکم میں ہے۔ اور اولیاء اللہ میں کوئی عیب تو نہیں ہوتا

	پس بزرگان این گنجند از گزاف	جسم پاکان میجو جان افتاد صفا	
ترجمہ	قول یہ سچ ہے نہیں ہے پُرگزاف	جسم پاکوں کا شکل روح صاف	

شرح یعنی جب سمجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک آدمہ عیب بہت سے ہندون میں شامل ہو کر ہنر ہی ہو جاتا ہے تو بزرگوں کا یہ قول غلط یا لغو یا شیخی نہیں ہے کہ پاک لوگوں کا جسم انکی روح کی طرح پاک ہوتا ہے۔ بلکہ یہ خیال فی الواقع درست اور بالکل بجای ہے۔ پاکوں کے جسم روح کے مانند پاک و صاف ہوتے ہیں۔

گفت شان و فعل شان و ذکر شان	جملہ جان مطلق آمد بے نشان
ترجمہ	جان مطلق ہے سراسر بے نشان

شرح یعنی پاکوں کا ہر قول و فعل اور انکا ذکر اسد جان مطلق اور بے نشان و فنا فی الذات یا فنا فی رضا اسد ہے کیونکہ انکا جسم مع صفات مرتبہ قائم ہے۔ بعض نسخوں میں گفت شان و نفس شان و نقش شان ہے یعنی پاکوں کے جمیع حرکات و سکنات اور انکا نفس اور نقش جسمی بسبب صفائے قلب و روح مطلق بن گیا ہے۔ اور روح مطلق عین حق ہے مقتضائے الروح مبنی امیر ربی۔ بس تو پاکوں کے حرکات و سکنات ایسی حرکات و سکنات ہیں۔ انپر عیب گیری بجا نہیں ہے۔ ایک صاحب نسبت صوفی کا قول ہے اور فی الواقع نہایت درست ہے۔ وہ یہ کہ اروا خا اجساد ناد اجساد ناروا خا۔ یعنی ہمارے جسم بمنزلہ ارواح ہیں اور ہماری روحیں بمنزلہ اجسام مطلب یہ کہ اولیاء اللہ فنا فی الذات ہوتے ہیں۔

جان دشمن و ارشان جسمی صفت	چونچ از نزد او اسمے ست صفت
ترجمہ	جان ہے انکے عدد کی جسم صفت

شرح۔ دوسرا مصرع پہلے کی توضیح ہے یعنی دشمن اولیا کے ایسی مثال ہے جیسا کوئی قصیر اور کوتاہ قامت آدمی اپنا نام اپنی طرف سے زیاد رکھ لے۔ تو وہ فقط نام ہی نام ہے۔ لفظ زیاد مترادف افزون و افزون شدن کے معنی وہاں نہیں پائے جاتے۔ نیز ممکن ہے کہ نزد کیجئے نہ ہو۔ نزد شریخ کے مقابل میں ایک قسم کی کہیل کا نام ہے۔ جو سات طرح کہیلا جاتا ہے اور زیادہ کی سات بازیوں میں سے ایک بازی کو کہتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ کہلے وقت کعبتین کا جو نقش پڑے اس سے ایک زیادہ شمار کرتے ہیں۔ مثلاً گیارہ کو بارہ اور سترہ کو اٹھارہ جانتے ہیں مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اولیا کا دشمن ایسا ہے جیسا نزد کے کہیل میں زیاد کی بازی کہ اسکا نام ہی نام ہے فی الواقع خال ہائے کعبتین میں وعدہ نہیں ہوتا۔ نزد کے سات بازیوں کے نام یہ ہیں۔ اول۔ فار۔ دوم۔ زیاد۔ سوم۔ ستارہ۔ چہارم۔ خانہ گیر۔ پنجم۔ طویل۔ ششم۔ نزارہ۔ ہفتم۔ منصوبہ۔

اکن بخاک اندر شد و کل خاک شد	این نمک اندر شد و کل پاک شد
ترجمہ	خاک میں جا کر وہ بالکل خاک ہے

شرح یعنی اولیا اسد کا دشمن خاک میں گیا اور کل کا کل خاک ہو گیا۔ اور اسکو مرنے کے بعد حیات ابدی غلی اور یہ یعنی

یعنی دلی کابل جو سرسروح ہے انتقال کے بعد گویا نک میں گیا اور کل کابل نک میں گیا۔ کیونکہ ہر چیز کی درکان نک رفت نک شد۔ جو شے نک میں جاتی ہے وہ خود نک بن جاتی ہے۔ نک سے مراد نک اسرار ہے جو باعث اصلاح غذا ہائے روحانی ہے۔ مطلب یہ کہ اولیاء بعد مرگ سرسروح بن گئے اور قید جسم ظاہری سے گویا پہلے ہی پاک اور ظاہر تھے مگر اب بالکل ظاہر ہو گئے۔ کیونکہ نک کی خاصیت پاک کرنے اور قلب ماسیت کی ہے۔ چنانچہ شراب حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک نک سے پاک ہو جاتی ہے۔ پہر جس حالت میں ناپاک چیز نک سے پاک ہو جاتی ہے تو اولیاء جو پاک تھے اور یہی پاک اور ظاہر ہو جائینگے۔ انہیں معنوں کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ انارلج سن اخی یوسف و یوسف اجل متی یعنی میں اپنے بھائی یوسف سے زیادہ ملیج اور یوسف مجھے زیادہ جمیل ہیں۔

آن نک کز وے محمد املح است	زان حدیث بانک او فصیح است
ترجمہ وہ نک جس سے محمد ہیں ملیج	ہے حدیث بانک انکی فصیح
آن نک باقی است از میراث ا	با تو اند آن وارثان او۔ بجو
ترجمہ انکی میراث آجک ہے وہ نک	دھونڈ لے وارث ہیں انکے آجک

شرح یعنی اولیاء جس نک میں جاتے ہیں وہ یہ نک ظاہری نہیں ہے بلکہ وہ نک ہے جس سے رسول اللہ اکرم اور جس نک سے آپ کی حدیث بانک افصح ہو گئی ہے اور یہ نک اسرار و معرفت آپ کی میراث ہستیہ باقی رہیگا۔ انیخاطب اس نک کے وارث تھیں یعنی تیری جنس میں موجود ہیں مگر جستجو شرط ہے۔ کیونکہ العلماء و رشتہ الانبیاء و رشتا سے مراد علماء و ظاہر و باطن ہیں۔ جو قیامت تک موجود رہیں گے۔

پیش تو شستہ ترا خود پیش کو	پیش بہت جان پیش اندیش کو
ترجمہ دیکھ لے بیٹھے ہیں تیرے روبرو	تو مگر کرتا نہیں کچھ جستجو

شرح۔ لفظ شستہ مخففت شستہ ہے یعنی وارثان حقیقت محمدی تیرے آگے بیٹھے ہیں۔ لیکن تجھ میں پیش بینی نہیں ہے کہ انکو اپنے روبرو بیٹھا دیکھ سکے۔ یعنی تو انکی جستجو میں سعی نہیں کرتا۔ اور وہ وارث تیرے حضور میں موجود ہیں مگر تیرے جان پیش اندیش و متفکر و ساعی اور اپنا آگاسوچنے والی نہیں ہے۔ یہی باعث ہے کہ وارثان نک محمدی اور ذائقان اسرار سرمدی بچھے نظر نہیں آتے۔

اگر تو خود را پیش پس کردی گمان	بستہ جیبی و محرومی ز جان
ترجمہ پیش دپس کا کر گیا تو نے گمان	رہ گیا بس قید تن میں میر۔ جان

شرح۔ اس شعر کو اور اسکے مابعد ان تمام اشعار کو جنہیں لفظ پس و پیش ہے گزشتہ اشعار سے کچھ تعلق نہیں بلکہ یہ تقریب لفظ پس و پیش مطلب دیگر کی طرف انتقال کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تو نے اپنی نسبت پیش و پس کا گمان

کیا اور یہ کجا کہ جو شخص باعتبار صورت مقدم تھا وہ باعتبار معنی بھی مقدم ہے اور جو باعتبار صورت مؤخر ہے وہ باعتبار معنی بھی مؤخر رہیگا اور اسکا نتیجہ تو ہے یہ نکال لیا کہ مجاہدہ اور عرفان سے کچھ حاصل نہیں کیونکہ جب میں باعتبار صورت مؤخر ہوں۔ تو لا کہہ مجاہدہ کردن باعتبار معنی بھی مؤخر ہو گا۔ تو اس قسم کے خیال کا یہ نتیجہ ہو گا کہ تو ہمیشہ مفید جسم رہیگا۔ کیونکہ پیش دہیں اور جہات جسم کی صفات ہیں روح کو اس سے کچھ تعلق نہیں ایجا طرب تو اپنے اس خیال فاسد کے باعث حقیقت روح کے ادراک سے محروم رہیگا۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ باعتبار صورت جمیع انبیاء سے مؤخر تھے مگر باعتبار معنی سب سے مقدم ہیں۔ کیونکہ معنی اور جان کو پیش دہیں اور جہات سے کیا علاقہ اے شخص قید جسم سے نکلیا اور سر بسر روح بن۔

	زیر وبالائیش و پس و پیش	بے جہت ہا ذات جان و شن
ترجمہ	زیر وبالائیش و پس و پیش	بے جہت ہے ذات ہے ذات جان و جان

شرح یہ پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی زیر وبالائیش ہونا صفات جسمیہ میں سے ہے۔ نیچے اوپر یا آگے پیچھے وہی شے ہو سکتی ہے۔ جو صاحب جسم ہو۔ روح جو ایک جوہر روشن ہے ان اوصاف سے بالکل پاک ہے۔ تو اگر پیش و پس اور زیر و بالا کو مد نظر رکھے گا تو ہمیشہ قید جسم میں گرفتار رہیگا۔ حالانکہ تجھے قید جسم سے آزاد ہو کر روح روشن بنا چاہیئے۔ بعض نسخوں میں بے جہت ہا آن جہان روشن ست ہے۔ اس صورت میں جہان روشن سے دہی عالم جان مراد ہے جو گزشتہ شعر میں تھا۔ مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

	بر کشا از نور پاک شہ نظر	تا نہ پنداری تو چون کو تہ نظر
ترجمہ	نور پاک شاہ سے دیکھ لے بشر	ہے غلط یہ وہم لے کو تہ نظر
	کہ ہمینی در غم و شادی و پس	اے عدم کو مر عدم را پیش و پس
ترجمہ	کہ فقط ہے شادی و غم مجھ کو پس	اے عدم کب ہے عدم کو پیش و پس

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ اور دوسرے شعر میں کاف سر مصرع پنداری کا بیان ہے شہ سے بادشاہ حقیقی (اللہ تعالیٰ) اور نور پاک شہ سے مرشد کامل مراد ہے یعنی اے غافل مرشد کامل کے ذریعے سے جو فی الواقع بادشاہ حقیقی کا نور ہے اپنی حقیقت کو دیکھ اور مرشد کامل یا نور پاک شہ اسلئے ضروری ہے کہ تو کو تہ نظر شخص کی طرح یگانہ نہ کر لے کہ میں فقط مفید غم و شادی ہوں یعنی مجھ کو ادبار غم یا اقبال مسرت ہوں۔ بلکہ جب مرشد کامل کے نور پاک سے دیکھ گیا تو معلوم ہو جائیگا کہ تو سر عدم اور فانی ہے اور عدم کے لئے اقبال و ادبار اور پیش و پس کچھ نہیں تو آخر مصرع میں لفظ کو بمعنی کجایا تو مفید استفہام انکاری ہے یا گوشق از گفتن صیغہ امر ہے۔ یعنی اے شخص فانی ہمیں عدم کا پیش و پس بتا کہ کس طرف اور کہاں ہوتا ہے مطلب یہ کہ نہیں ہوتا۔

از وجود و از عدم گریزی	از حیات جاودانی بر خوری
ترجمہ اس وجود اور اس عدم سے در گزر	زندگانی سے ہو تو تا بہرہ ور
شرح۔ یعنی اگر تو وجود دہستی فانی اور عدم و مرتبہ فنا سے گزر کر مرتبہ بقا و بعد الفنا حاصل کر لیا تو ادبی زندگی	
روز باران ست میر و تابشب	لے ازین باران ازان باران
ترجمہ دن ہے یہ مینہ کا چلا چل بہ شب	اور سمجھ اس مینہ کو تو باران رب
شرح۔ باران سے باران واردات رحمانی و فیوض الہی۔ اور شب سے تاریکی موت مراد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ باران فیوض الہی دنیوی باران نہیں ہے جس سے بسا اوقات پہل اور غلے پیدا ہوتے ہیں جو اکثر حالتوں میں عیش غفلت ہیں بلکہ وہ باطن معنوی ہے جس سے قلوب زندہ اور روح بالکل صاف و پاک ہو جاتی ہے۔ اور معرفت کے پہول کھلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے مخاطب۔ یہ موسم زندانہ زندگی کو بابر سات کا موسم ہے ہر طرف فیوض الہی کا مینہ برس رہا ہے تو مرتے تک یہی مینہ کا طالب رہ	
ہست بارانے جزین باران	کہ نئے بیند و را جز چشم جان
ترجمہ ہے و باران غیر باران جہان	سو جہتا ہے کی کو غیر چشم جان
شرح۔ یعنی واردات رحمانی اور فیوض الہی کا مینہ اس دنیوی مینہ سے الگ ہے۔ جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا بلکہ اسکے ملاحظہ کو ایسی باطنی چشم درکار ہے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ملی تھی اور جب کا قصہ عنقریب آنے والا ہے۔	
چشم جان را پاک کن نیکو نگ	تا ازان باران عیان بینی خضر
ترجمہ دیکھ اسے اور چشم جان کو پاک کر	تا کہ سبزہ سہ بسر آئے نظر
شرح اگر دوسرے مصرع میں لفظ خضر بالکسر ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ معرفت الہی کو باعتبار بلند سی مرتبہ حضرت خضر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اگر خضر بفتح تین ہے تو بخضہ سبزہ زار عرفان ہے۔ اور مطلب دو لڑکوں کا ایک ہے۔ یعنی ایضا طب چشم باطن کو معائنہ اسباب دنیوی سے پاک کر کے اچھی طرح دیکھہ۔ شکو یا ران فیوض الہی اور سبزہ زار عرفان ظاہر طور پر نظر آجائے گا۔ اور اسکے ظہور میں کبھی قسم کا شک باقی نہ رہے گا۔	
سوال کروں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امروز باران بارید و جامہ مبارک تو چون تر نشد	
ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ اس کا کیا سبب کہ آج مینہ تو برسا۔ مگر آپ کے کپڑے نہ بہیگے	

شرح۔ چونکہ پہلے واردات الہی اور فیوض ربانی کے ذکر میں مولانا قدس سترہ فرما چکے ہیں کہ فیوض روحانی ہر ایک آنکھ کو نہیں بلکہ خاصان حق کو نظر آتے ہیں اس قصہ میں اس ولیہ حق (حضرت عائشہ صدیقہ) کا ذکر ہے جسکو وہ باران فیوض ظاہر طور پر نظر آتے تھے۔

	باصطافے روزے بگورستان قبر	باجنازہ مردے از یاران قبر	
ترجمہ	پہنچے گورستان میں اکدن مصطفیٰ	بہر دفن نعش یار با صفا	
	خاک را در گور او آگندہ کرد	زیر خاک آن دانہ اش را زندہ کرد	
ترجمہ	اُنکی تربت کو گل آگندہ کیا	خاک میں دانے کو زندہ کر دیا	

شرح۔ اس شعر کے یا تو یہ معنی میں کہ پیغمبر نے اسکو دفن کر از سر نو زندہ کر دیا اور اپنے ہاتھ سے مٹی دیکر اپنے صحابی کو حیات ابدی عنایت فرمائی۔ کیونکہ **اَلْمَوْتُ لَکُمُ الْوَحْدَانِ** میں **وَالْحَيٰۃُ لَکُمُ الْوَحْدَانِ** یعنی مومن مرتے نہیں بلکہ دار فنا سے دہر بقا کی طرف انتقال کر جاتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ اسکو دانہ کی طرح زمین میں مدفون کر دیا اور اس سے دیگر صحابہ پر اس بات کا اظہار منظور تھا کہ یہ شخص حشر کے دن اسطرح زندہ ہوگا جسطرح دانہ زمین سے اُگتا ہے۔ مگر پہلے معنی نہایت عمدہ اور بلیغ ہیں۔ دانہ سے مراد دونوں صورتوں میں جسم ہے اس سے آگے مولانا قدس سترہ نے اثبات حشر و نشر کے لیے اشجار دنیا کو اجسام سے تشبیہ دی ہے۔ تاکہ کوتاہ نظر اور عوام ابھی طرح سمجھ لیں کہ اشجار کی طرح اجسام بھی حشر کے دن زمین سے نکلیں گے۔

	این درختانند همچو خاکیان	دستہا بر کردہ اند از خاکدان	
ترجمہ	خاکیوں کی شکل ہیں یہ شاخ و درخت	ہاتھ اُٹھا کر خاک سے اسے نکجت	

شرح خاکیان سے اجسام خاکی اور دستہا جمع دست یعنی ہاتھ سے درختوں کی شاخیں مراد ہیں اور خاکدان یعنی زمین ہے یعنی یہ دنیوی درخت زمین میں سے لپٹے ہاتھ (شاخیں) نکال کر اشارہ کر رہے ہیں کہ جسطرح ہم زمین سے نکل آئے ہیں اسیطرح حشر کے دن تمام اجسام خاکی زمینوں قبروں۔ خاکستر اور راکھ کے ڈھیروں سے ضرور نکلیں گے۔ اور اسد تعالیٰ کے روبرو حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔

	سوئے خلقان صد اشارت میکنند	وا انکہ گوشم شش عبارت میکنند	
ترجمہ	جانب مخلوق اشارت کرتے ہیں	کان میں نقل عبارت کرتے ہیں	

شرح گوش ست کے بعد شین ضمیر لفظ آنکہ کجا نب راجح ہے اور اشارت سے اشارہ زبان حال زبان ہرگز مراد ہے یعنی تمام درخت زمین سے نکلا زبان حال سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اے غافلو ہماری طرح مرنے یا دفن ہونے کے بعد تم بھی ایک دن ضرور زمین سے نکلو گے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ درختوں

اس اشارہ کو تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے لیکن ولی کامل اور اس شخص سے جو باطنی گوش رکھتا ہے۔ تمام درخت زبان مقال سے ہی مضمون کہتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ درختوں کا ہم کلام ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ ایک درخت کا ہم کلام ہونا صحیح حدیث میں موجود ہے۔

ترجمہ	بازبان سبز و بادست دراز	از ضمیر خاک سے گویند راز
	سب زبان رکھتے ہیں اور دست دراز	اور ضمیر خاک کا کہتے ہیں راز

شرح۔ زبان سبز سے سبز پتے۔ اور دست دراز سے لمبی لمبی ٹہنیاں اور اندرون زمین کے راز سے حشر کے دن مردوں کا اٹھنا مراد ہے یعنی درخت پتوں کی زبان حال۔ اور شاخوں کے ہاتھوں سے حالات حشر و نشر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

ترجمہ	تیز گوشان راز ایشان بشنوند	خافلان آواز ایشان نشنوند
	تیز گوش آگاہ ہیں اس راز سے	اور خافل بے خبر آواز سے

شرح۔ تیز گوش۔ وہ شخص جسکے شنوائی نہایت تیز ہو۔ یہاں اس لفظ سے عارف مرفوع الحجاب مراد ہے جو اسی ظاہری کان سے درختوں کے راز سنتا ہے۔ اور خافلون کے روپر اگر درخت فی الواقع بولنے لگے تب ہی انکو آواز سنائی نہیں دیتی۔ مطلب یہ کہ عارف درختوں کے راز سے واقف ہیں اور خافلون کو آواز تک نہیں سنائی دیتی۔

ترجمہ	ہامیچو بطان سرفرو بردہ باب	گشتہ طاؤسان و بودہ بن غراب
	شکل بطورہ کے گویا زیر آب	ہنگئے طاؤس وہ جوستے غراب

شرح۔ درخت بوجانے کے زمانہ میں بط کی طرح بانی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اور زمین سے نکلنے کے بعد موسم برہم میں طاؤس کی طرح مزین اور سرسبز ہو جاتے ہیں اور برہم سے پہلے جاڑوں میں خشک اور کوٹے کی طرح سیاہ اور بے رونق رہتے ہیں۔ اس طرح مردے دفن ہونے وقت گویا دانہ کی طرح زیر زمین ہوتے ہیں بعد اُنکی بٹیاں اور گوشت پوست سب خاک میں مل کر گویا خزان آجاتی ہے اور بدن بے رونق ہو جاتا ہے مگر تمام اجسام محشر میں طاؤس کی طرح مزین یعنی کامل و صحیح و سالم ہو کر نکلنے والے ہیں یعنی بدن کے اجزاء جو خاک کے ذریعہ مل کر منتشر اور نظاہر لاشے یا معدوم ہو گئے ہیں۔ سب جمع ہو کر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے روپر پیش ہوئے والے ہیں جس صورت میں مریضے پہلے دنیا میں موجود تھے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ محشر انہی خفا فاعر تا غر لا۔ یعنی تمام آدمی حشر کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر مخمور اٹھائے جائیں گے اور قبروں سے اسی طرح نکلینگے جس طرح مان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ختنہ کی کجالی اپنی جگہ چسپاں ہو جائیگی۔

در زمستان نشان اگر محبوبس کرد	ان غرابان را خدا طاؤس کرد
ترجمہ	گورستان میں کیا محبوبس اُنہیں
در زمستان نشان اگر چہ داد مرگ	زندہ نشان کرد از بہار و داد برگ
ترجمہ	کر دیا جاؤں میں اُنکو صید مرگ اور بہار ان میں عطا فرمائے برگ

شرح ان دونوں شعر دن میں اُسی گزشتہ مطلب کی توضیح ہے نیز طاؤس بھنے مور ہے اور غراب بھنے کوا۔ یعنی اگرچہ جاؤں اور غراب کے موسم میں اللہ تعالیٰ درختوں کو اسیر رنج خوان اور کوئی طرح بے رونق کر دیتا ہے لیکن پہر موسم بہار میں طاؤس کی طرح بارونق اور سرسبز کر کے نکالتا ہے اور اُنکی خوانی موت موسم بہار میں نئی زندگی سے بدل جاتی ہے۔ اس طرح موت اجسام کے حق میں خوان اور حشر مٹنے کے لئے بمنزلہ بہار ہے قیامت کے دن تمام اجسام اس طرح زندہ ہو جائیں گے جس طرح بہار میں سوکے ہوئے درخت یا قلم سرسبز ہو جاتے ہیں۔

منکران گویند بہت این حق قدیم	این نمیندیم بر رب کریم
ترجمہ	کہتے ہیں منکر کہ یہ خود ہے قدیم یہ نہیں ہے اصفت رب کریم

شرح یہاں سے منکران حشر و نشر اور حکماء محدثین کا ریشہ شروع ہوا ہے یعنی اہل فلاسفہ اور دہریے یون کہتے ہیں کہ یہ درختوں کا بوجہ جانا اور سرسبز ہونا اور پھر خشک ہو جانا۔ اور پھر سرسبز ہو جانا اور مٹنے کا القیاس دیگر تمام اشیائے کائنات کا تغیر و تبدل ازلی وابدی ہے ہر شے کے افراد انواع انزل سے ابتدا تک ضمن اشخاص میں باقی رہیگی یعنی زندہ رہیگا تو کیا ہوا اُسکے نوع یعنی انسان کے افراد مثلاً خالد و محمود و حامد وغیرہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اس طرح جانور دن اور دیگر اشیاء کو خیال کرنا چاہیئے یہ رہت ہمیشہ سے یونہی چلا آیا ہے اور ہمیشہ یونہی چلتا رہیگا نیز انکا مقولہ ہے کہ اشیاء کائنات کا تغیر و تبدل تغیر فصول کے باعث ہے اور چونکہ دہریے عالم کو خافی نہیں مانتے اسلئے حشر و نشر کے بھی منکر ہیں۔ مگر قرآن مجید کے بہت سی آیتیں اُنکے اس قول کی تکذیب کر کے انپر کفر کا فتوے دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا اُخْتِلِفُوا بَايَا كُنَّا اِنَّا لَخَرَجُونَ یعنی کافر اور راہ تعجب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا میں مٹی ہو کر پھر زندہ کیئے جائیں گے۔ یعنی حشر ہر گز نہ ہو گا اسلام کے علمائے ظاہر کے نزدیک ذات الہی کے سوا سب چیزیں حادث اور مسبوق ہیں۔ مگر اتنی بات ہے کہ اُسکے اسما و صفات مسبوق بہ سبقت زمانہ نہیں ہیں بلکہ متصل واقع ہیں۔ نہ علین ذات ہیں نہ غیر ذات۔ اور چونکہ تمام اجسام خالی ہیں۔ اسلئے انکا حشر و نشر اور حساب و کتاب ضرور ہے۔ اور علمائے صوفیہ اہل اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ مع اپنے اسماء حسنہ کے قدیم ہے۔ اور دیگر متعینات متصل واقع ہیں۔ اور عالم اُنکے نزدیک قدیم نہیں بلکہ متحد ہے یعنی ایک شے خالی ہو کر اُسی قسم کے دوسرے نئی شے اُسکی جگہ جہاں میں آ جاتی ہے۔

شرح کوری ایشان مبتدا ہے اور اسکی خبر حسب قرینہ محذوف ہے یعنی کوری ایشان ثابت است مطلب یہ کہ ان منکران حشر کا اندبا پنا ظاہر ہے کیا یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ جو شے قدیم ہوتی ہے وہ تغیرات سے محفوظ رہتی ہے اور عالم چونکہ متغیر ہے اسلئے حادث ہے اور حادث فانی ہوتا ہے اس لحاظ سے انسان بھی

فانی ہے۔ اس فانی کو جزا و سزا کے لئے ضرور محشر کے دن زندہ کیا جائے گا اور حقوق العباد و حقوق الہی کے متعلق اس سے نیک سوال ہوگا۔ ورنہ عدالت خداوندی قائم نہیں رہتی۔ ایسے منکرین کا اندھا بین ظاہر ہے اور ان کے برخلاف اولیاء اللہ کے دلیلیں باغ معرفت کھل رہی ہیں اور وہ عالم کو فانی سمجھ کر مرتبہ بقا باللہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یا ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں یا پیشینہیں کہ ان کے اندھے پن کے سبب اولیاء کے دلیلیں اللہ نے بوستان معرفت کھفتہ کر دیا ہے یعنی ان کے باطنی عقل داخل ہو کے اولیاء کے حصہ میں آگئی ہے۔ اس صورت میں سر مصرع اول میں از بسبب مخدوف ہے۔

سرگے کا نذر درون بویا بود	ان گل از اسرار گل گویا بود
ترجمہ	فج یہ ہے باطن میں گویا ہے جو گل ہے وہ گل گویندہ اسرار گل

شرح یہاں اسرار گل سے اسرار ذات مستجمع صفت کمالیہ یعنی اسرار ذات الہی مراد ہیں مطلب یہ کہ معرفت کا پہول جو عارفوں کے دل میں کھفتہ ہو کر گلشن حقیقت کی خوشبو پھیلا رہا ہے وہ فی الواقع چپکے چپکے گویا اسرار الہی کہہ رہا ہے یعنی معرفت کا پہول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ بجز ذات الہی ہر شے حادث اور فانی ہے کیونکہ جب تک جمیع ماسوے اللہ کو فانی نہ مانا جائے عرفان حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یا گل بجئے ہر چیز ہے یعنی معرفت کا پہول اپنی خوشبو سے ہر چیز کے اسرار بیان کر دیتا ہے۔ اور اسی نے عارفوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ماسوے اللہ ہر شے حادث اور فانی ہے۔

بوے ایشان رخم انف مسکران	گرد عالم ہے پردہ دران
ترجمہ	انکی بو برعکس قول منکران گشت کرتی پرتی ہے گرد جہان

شرح۔ رخم انف لغت میں بجئے مالیدن یعنی بخاک نواک کا خاک آلودہ ہونا ہے اور مجازاً کسی کا کم برعکس کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں بجئے ذلت آتا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کے بوئے معرفت جو برعکس اعتقاد ملحدان اور باعث ذلت منکران حشر و قائلان قدم عالم ہے سکون اور غفلت کے پردے پہاڑ کر گرد عالم تک پہنچ گئی ہے اور تمام جہان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ذات الہی کے سوا ہر شے حادث اور فانی ہے اور عدالت خداوندی قائم رکھنے کے لیے ہر شے کے بعد زبذہ ہونے یعنی حشر و نشر کا سچے دل سے جاننا فرض ہے

منکران همچون جمل زنان بو گل	یا چون نازک مغز از بانگ گل
ترجمہ	منکران کرم بخاست منکرین یا گل سے جسطرح ایک نازنین

شرح لفظ جمل عربی ہے۔ ایک سیاہ رنگ اور پردار جانور کو کہتے ہیں جو زنبور کا ہم شکل ہوتا ہے اور سیر گین وغیرہ بدبو کی چیزوں میں رہتا ہے اور خوشبو سے بہت ایذا پاتا ہے۔ یہاں تک کہ مر جاتا ہے مطلب یہ کہ علوم انبیا

نشریف لائے تو حضرت عائشہ آپ کے عامے اور چہرہ مبارک اور بالوں - اور گرمیان اور نعل - اور بازو پر ہاتھ پیر کر یہ معلوم کرنا چاہتی تھیں کہ آج مینہ برسا ہے شاید آپ کے کپڑے بہیک گئے ہونگے۔

گفت پیغمبر چه میجویی شتاب	گفت باران آمد امروز از سحاب
ترجمہ بولے پیغمبر کہ ہے کیا جستجو	دہ یہ بولین مینہ تھا آج لے نیک خو

شرح - لفظ شتاب پہلے گفت سے ہی متعلق ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے سے بھی۔ یعنی یہ حالت دیکھ کر یا تو پیغمبر نے جلدی سے پوچھا کہ اے عائشہ تم کس چیز کی جستجو میں ہو یا پیغمبر نے جب یہ کہا کہ اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو تو حضرت عائشہ نے جلدی سے جواب دیا کہ آج مینہ برسا تھا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ کے کپڑے نہ بہیک گئے ہوں۔

جامہایت مے بجویم و طلب	ترمنے بینم ز باران یا عجب
ترجمہ آپکے کپڑوں کو کرتی ہوں طلب	کیون نہیں بھیگے یہ ہے جائے عجب

شرح یہ شعر تہ جواب حضرت عائشہ ہے۔ یعنی صدیقہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے کپڑوں کو ٹٹول رہی ہوں مگر یہ تعجب ہے کہ باہمہمہ جو جامہ مبارک کو تر نہیں دیکھتی۔ حالانکہ آج مینہ برس چکا ہے اسکا کیا سبب ہے کہ مینہ برسا اور آپ کے کپڑے نہ بھیگے۔

گفت چه بر سر من گندی از آرا	گفت کردم آن دلے تو خما
ترجمہ بولے وہ کیا سبب پہ ڈالا ہوتا	بولین یہ وہ آپ ہی کی تھی ردا

شرح - ادار یعنی تہ بند سے یہاں مطلق جامہ مراد ہے اور خمار چادر یا اوڑھنی کو کہتے ہیں یعنی حضرت عائشہ کے اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ تو نے جب مینہ دیکھا نہ تو سر پر کیا کپڑا ڈالا تھا۔ کیونکہ مینہ کے وقت بھیگنے کے خوف سے آدمی کپڑا سر پر ڈال لیتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عرب میں اس وقت تک چھتری کا رواج نہ تھا حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی ردا چادر مبارک کو اپنی اوڑھنی بنا کر سر پر ڈال لیا تھا۔

گفت بہر آن نمودلے پاک غیب	چشم پاکت را خدا باران غیب
ترجمہ پھر کہا حضرت نے سن لے پاک غیب	سچے چادر منظر باران غیب

شرح یہ شعر تہ جواب رسول اللہ ہے یعنی آپ نے حضرت عائشہ سے یہ سن کر کہ انہوں نے مینہ دیکھ کر آپ کی چادر اپنے سر پر ڈال لی تھی یہ فرمایا کہ اے پاکدامن بی بی اس چادر ہی کی برکت شجر باران غیب معلوم ہوا اور نہ آج مینہ نہیں برسا نہ کہ رسول اللہ کے فرمانے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو

باران غیب چادر مبارک آنحضرت سر پر ڈالنے کے بعد معلوم ہوا اور حضرت عائشہ کا قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چادر مبارک مینہ برسنے کے بعد سر پر ڈالی۔ کیونکہ مینہ سے پہلے اسکا بچاؤ کوئی نہیں کرتا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ شاید اسدن ابر ہو۔ اور حضرت عائشہ نے مینہ کی آمد دیکھ کر سر پر چادر ڈال لے ہو یاں جو ضرور ہے کہ اسدن باران آب نہ تھا۔ بلکہ باران رحمت تھا صرف منع فیوض الہی اور سحاب واردات رحمانی یعنی انسرور کی چادر کی برکت سے حضرت عائشہ کو باران غیب برتا معلوم ہوا۔ فائدہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سطح سرور کائنات کچادر کی برکت سے حضرت عائشہ کو اسرار غیب ظاہر طور پر نظر آگئے۔ اسے سیرطرح ہر شرت کامل کے فیض صحبت اور برکت ارشاد و ہدایت سے اسرار معارف معلوم ہو سکتے ہیں مگر دیکھنے والا چشم باطن اور زور معرفت رکھتا ہو۔ ورنہ بحر محرومی و ناکامی کچھ بھی حاصل نہ ہوگا

مینت اک باران ازین ابر شما	سہت ابر دیگر و دیگر شما
ترجمہ وہ مگر اس ابر کا باران نہیں	ہے وہ ابر چرخ دیگر بالیقین
ایچنین باران ز ابر دیگر است	رحمت حق در تر و نش منضم است
ترجمہ ہے یہ دیگر ابر سے اسے مہربان	رحمت حق جبین رہتی ہے مہبان

شرح۔ یہ استعارہ قول آنسرور کائنات ہی ہو سکتے ہیں اور مقولہ مولانا قدس سرہ ہی۔ یعنی یہ باران غیبی اس تہارے آسمانی ابر سے نہیں برسا۔ بلکہ اسکا ابر اور آسمان کچھ اور ہی ہے جسکے نزول میں سر اسرار رحمت پوشیدہ ہے بخلاف باران آبی کہ زمین کبھی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے اور کبھی زحمت۔ اس باران غیب اور آسمان غیبی وغیرہ کی شرح۔ آئندہ تفہیم سنائی میں آئیوالی ہے۔ اور اسے ملے مولانا قدس سرہ نے آنحضرت صلعم اور حضرت عائشہ کے سوال و جواب کو جو حکیم سنائی کی قول کی تفسیر لکھی ہے۔

ترجمہ	حکیم سنائی کے قول کی تفسیر
-------	----------------------------

آسماناست در ولایت جانہ کافراے آسمان چنان در روح پست و بالا آہ کو پہاڑے بلند و دریا پست

ترجمہ روح کی ولایت میں ایسے آسمان ہیں جو آسمان دنیا کے حاکم ہیں اور روح کے رہنے میں پستی و بلندی۔ اور کوہ و دریا سب موجود ہیں

شرح۔ یہ دونو شعر حکیم سنائی کے ہیں یعنی روح کی ولایت یا عالم روح میں ایسے آسمان موجود ہیں جنکا تصرف آسمان دنیا پر ثابت ہے۔ بلکہ آسمان دنیا کو آسمانہائے روح کا عکس اور فرمان پذیر سمجھنا چاہیے کیونکہ آسمائے روح سے عالم الہی مراد ہیں اور اس آسمان دنیا میں ایسے آئندہ اور شیون ظاہر ہوتے رہتے ہیں نیز روح کے رہنے میں پستی اور بلندیاں اور کوہ ہائے بلند اور دریا ہیں۔ یعنی مراتب تعینات موجود ہیں جسکے پستے مرتبہ عالم ناسوت اور بلندی مرتبہ

عالم لاهوت اور کوہنہ مراتب معرفت اور دریا بحر تجلی کا استغراق ہے۔ انسان جب قدر تعلق عالم جسمانی کو کم کرتا جائے گا
اسکے بدن میں کیفیت عالم روحانی حاصل ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ مرتبہ استغراق نصیب ہو جائیگا۔ چنانچہ آئینہ
اشعار میں مولانا قدس سرہ بھی اشارہ کرتے ہیں۔

ترجمہ	نکتہ قول سنائی در رموز	معنی۔ تا واقف آئی بر کنوز
	قول سنائی سن ضرور	واقف معنی ہوتا اسے پر شور

شرح یعنی مخاطب ہمارے اس قول کی تائید میں کہ غیبی ابراہیم معنوی آسمان کچھ اور چیز ہے حکیم سنائی کے اس
قول کے معنی سن رکھ جو اسے بیان رموز الہی کے متعلق کہا ہے۔ تاکہ تو باطنی خزانوں کے حالات سے واقف
ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معنی نادائق میں اضافت مطلوب اور آئی بشنو بر معطوف ہو یعنی لے ناواقف معنی
حکیم سنائی کا قول سن اور علم کے خزانوں کی طرف ہے

ترجمہ	گر تو بچائے زباطن دیدہ	ز وویانی سر نہ بجز پدہ
	دیدہ باطن اگر تو پائے گا	سر نہ نیات ہاتھ آجائیگا

شرح یعنی اگر تو چشم باطن کھول کر دیکھے تو تجھے ایسا سر (جلائے بصارت معنوی) ملجائے جسکو اریار اللہ کی آنکھیں
بند کرتے ہیں اور جسکے آنکھوں میں لگانے سے اہل عرفان کو سر غیبی نظر آ جاتے ہیں۔

ترجمہ	پیر وانا اندرین رمزے کہ گفت	در حقیقت زین صدق و درستی
	پیر وانا کا جو کچھ فرمان ہے	در حقیقت گو ہر عرفان ہے

شرح یعنی اس عقلمند بول رہا ہے۔ (حکیم سنائی) نے اس قول میں جو اسکی زبان سے نکلا ہے فی حقیقت اس صدق
و در صفت معرفت سے نکال کر ایک پیش قیمت موتی پر دیا ہے یعنی حکیم سنائی کا یہ قول جواہر سے تولنے کے قابل ہے

ترجمہ	غیب را برے و آبے دیگر است	آسمان و آفتابے دیگر است
	معنوی ہے ابر دیگر۔ دیگر آب	آسمان دیگر ہے۔ دیگر آفتاب

شرح یعنی عالم غیب کا ابر و آب اور آسمان و آفتاب اس ظاہر ابر و آب اور آسمان و آفتاب سے جدا ہے جو خارج
میں نظر آتا۔ ان چیزوں کو صرف چشم حقیقت میں دیکھ سکتی ہے۔ مثلاً معنوی ابر و آسمان رحمت الہی ہے جو عاشقان
حقیت کے لئے باعث راحت ہے یا لذت معاصی کی کالی گھٹا ہے جو غافلوں کے دل و نیر چھائی ہوئی ہے اور معنوی
سینہ نیکوں کے لئے متواتر توفیق حسنات اور بدوں کے لئے پے در پے ارادہ سیئات ہے۔ عکس ہذا القیاس باطنی آسمان
نیکوں کے لئے بندی مرتبہ عرفان ہے اور بدوں کے لئے بخت و نخوت و خود ستائی اور تعلی اور باطنی آفتاب نیکوں
کے حق میں روشنی و نیر اور نور عقل ہے اور بدوں کے حق میں ظاہری چمک دمک اور نیوی معاملات میں دوسری ہے

	ناید آن الا کہ بر خاصان پدید	باقیان فی لبس من خلق جدید
ترجمہ	خاصگان حق پہ ہوتا ہے پدید	باقیوں کو شبہ من خلق جدید
<p>شرح یعنی ابرو آب باطنی اور آسمان و آفتاب معنوی دیگر تھے ہیں اور ظاہری دیگر تھے۔ معنوی ابرو آب وغیرہ سوائے خاصان حق کے اور کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ عوام اور غیر خاصان حق اس نئی مخلوق سے شبہ میں ہیں یعنی چونکہ انکو غیب کا ابرو اور آفتاب وغیرہ نظر نہیں آتا۔ اسلئے انکے وجود میں شبہ کرتے ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے افھینا بالخلق الاول ہم فی لبس من خلق جدید یعنی کیا ہم مخلوق کو اول بار پیدا کرنے کے باعث تہک گئے ہیں ہرگز نہیں تھکے (یہ استقامت کا رکھتا ہے) بس تو علے ہذا القیاس ہم دوبارہ پیدا کرنے سے بھی نہ تھکیں گے علامت ظاہر تھے اس آیت سے حشر و نشر کا اثبات کیا ہے اور علامتے باطن نے تجد و امثال کا۔ جو کہ ہر آن میں ایک جدید مخلوق کی طرح ظاہر ہوتا ہے تجد و امثال کی شرح مفصل طور پر پہلے گزر چکی ہے اور مولانا نے اس آیت سے دونوں مطلب ثابت کئے ہیں آپ کا مدعا یہ ہے کہ عالم غیب میں جو کچھ مخلوق ہو چکا ہے یا ہوگا غافل اور غفلت اسکی نسبت شک میں ہیں خواہ وہ حشر ہو یا تجد و امثال یا عالم معنوی جہیں باران و آسمان معنوی موجود ہے اور اس انکار و شک کا یہ سبب ہے کہ انہیں چشم حقیقت میں نہیں ملے اسلئے جو شے ظاہر میں نظر نہیں آتی اسکی معنوی وجود سے بھی انکار کرتے ہیں یا اسکی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔</p>		
	سہت باران از پئے پروردگی	سہت باران از پئے پڑمردگی
ترجمہ	ایک مینہ ہے از پئے پروردگی	ایک مینہ ہے از پئے پڑمردگی
<p>شرح یعنی جس طرح اس باران ظاہری میں نفع اور پروردگی (پرورش نباتات) کا مادہ مخفی ہے اسی طرح ضرر اور پڑمردگی (نباتات کو پڑمردہ کرنے اور انکی جڑوں کو گلا دینے) کا مادہ بھی موجود ہے علے ہذا القیاس باران غیبی میں دو نوع باتیں موجود ہیں معاصی جو باران غضب آہی کے قطرے ہیں باعث ضرر اور روح کو پڑمردہ کرنے والے ہیں۔ اور طاعات جو باران رحمت کی بوندیاں ہیں موجب نفع اور دلوں کو پرورش کرنے والی ہیں۔</p>		
	نفع باران بہاری بوالعجب	باغ را باران پاکیزی چو تب
ترجمہ	سود باران بہاری ہے عجب	اور باران خزان ہے شکل تب
<p>شرح پاکیزہ بیکے معروف بروزان تاثیر موسم خزان کو کہتے ہیں یعنی فصل بہار کا مینہ نہایت عجیب الگ اور خوشگوار ہوتا ہے کہ بر سے ہی تمام باغ اور جنگل سرسبز ہو جاتے ہیں۔ اور نہزار ہا طرح کے پھول بوٹے شکفتہ ہو کر نمونہ قدرت الہی دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اسکے مقابلہ میں فصل خزان کا مینہ باغ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ذی حج کے حق میں پت یا بخار کہ دوسری دن میں پڑمردہ کر دیتا ہے علے ہذا القیاس باران غیبی کو خیال کرنا چاہیئے۔</p>		

آن بہاری ناز پر دروش کند	وین خزانہ ناخوش وز دروش کند
ترجمہ	اُسکو خوش کرتا ہے باران بہار اور خزانہ زرد کرتا ہے یار

شرح لفظ بہاری اور خزانہ میں یاے نسبت ہے یعنی موسم بہار کا مینہ بارغ کو ناز پروردہ لر خوش و غم اور فضل خزانہ کا ناخوش اور زرد کرتا ہے۔ مینہ بصورت ظاہر انکیان معلوم ہوتا ہے۔ مگر اسکی تاثیر لگ ہے اور لگی لگ

ہمچنین سر ماو باد و آفتاب	بر تفاوت دان و سر شتہ سیا
ترجمہ	ہے اسی صورت سے سر ماہر باد فرق ہے ان سب میں رکھہ نکتے کو یاد

شرح یعنی جسطح مینہ کی دو حالتیں ہیں رکھی ناخ۔ کبھی ضرر رسان، کبھی سیرج جاڑے اور تہوا۔ اور سورج کی بھی دو حالتیں ہیں۔ اینجا طبع تو ان تینوں کو بھی پر تفاوت جان اور سر شتہ مدعا کو سمجھ یعنی یہ بات بدیہی ہے کہ ان چیزوں کے اثر متفاوت ہیں۔ ہو کبھی نقصان پہنچاتی ہے اور کبھی نفع ملے ہذا القیاس جاڑے اور آفتاب کو سمجھنا چاہیئے نتیجہ یہ ہے کہ ان ظاہری ابرو آب و آفتاب غیرہ کی طرح باطنی ابرو آب و آفتاب کی بھی دو حالتیں ہیں اسکی تشریح آئندہ شعر میں ہے

ہمچنین در غیب انواع ست	در زبان و سود و در پنج و خمین
ترجمہ	اور اسی صورت سے ہے گن میر بیان غیب میں سرخ و خمین سود و زبان

شرح یعنی جسطح ابرو آب و آفتاب ظاہری کی دو حالتیں ہیں۔ سیرج باران و آفتاب غیبی وغیرہ کی حالت بھی نفع اور نقصان رسان میں متفاوت ہے۔ مثلاً تازہ ذکر درودہ اور تمام انکیان باران بہاری اور باعث نفع ہے اور غصبت و شرک و کفر و کبر و نخوت اور محبت دنیاے فانی باران خریف اور باعث ضرر ہے نیکوں کا ابر حمت آہی کا مینہ برساتا ہے اور گناہوں کی کالی گٹھاؤں سے سانپ پھوڑے ہیں۔ آفتاب تجلی رحمت دیکھتے ہیں اور آفتاب تجلی غضب دیکھتے ہیں۔ شعر میں سود یعنی فائدہ اور غمین یعنی غم و حنا ہے۔

این دم ابدال باشد زان بہا	در دل و جان روید ازوے بہا
ترجمہ	ہے دم ابدال ایک جسرو بہار جس سے اگتا ہے دل و جان میں سبزہ زار

شرح یعنی یہ ابدال اور اولیا کا دم یا کلام گو یا اس بہار باران بہاری سے مخلوق ہوا ہے جو سر اسر فائدہ مند ہے اور اس کے فیض طالبین کے دلیں سبزہ زار معرفت اور علم و حکمت اگتا ہے۔

فصل باران بہاری با درخت	آید از انفاس شان با شجرت
ترجمہ	کرتی ہے گلشن سے جو باد بہار ہاں وہ کرتا ہے دم مردان کار

شرح یعنی جو تاثیر باران بہاری کی درخت کے ساتھ ہوتی ہے وہی تاثیر اولیا کے انفاس متبرکہ سے طالب میں آجاتی

ہے بشرطیکہ طالب نیک بخت اور ازل میں صاحب نصیب ہو۔	
گردخت خشک باشد در مکان	عیب آن از باد جان افرازد آن
ترجمہ ہو گی گہر میں اگر سوکا درخت	ایسے عیب باد کیا لے نیک بخت
<p>شرح طالب کے مستعد و غیر مستعد ہونے کو تشبیہ میں بیان کیا گیا ہے یعنی اگر کسی مکان میں کوئی ایسا خشک درخت ہو کہ اس میں نشوونما کی استعداد ہی نہ رہی ہو تو یہ درخت ہی کا عیب ہے ایسے باد جان افرا کچھ تصور نہیں بلکہ درخت اسی میں قابلیت اور استعداد قبول باد جان افرا نہ ہو تو ہوا کیا کر سکتی ہے۔ یہی حال طالب کا ہے۔ اگر اس میں استعداد نہیں ہے تو انفاس اولیا کچھ اثر نہیں کر سکتے۔</p>	
باد کار خویش کرد و بروزید	آنکہ جانے دشت بر جان نش گزند
ترجمہ اگر گئی ہے کام سب اپنا ہوا	مردہ بے جان کی ہے کیا دوا
وآنکہ جامد بود خود واقف نشد	و لے آن جانے کہ او عارف نشد
ترجمہ اس سے جو بہتر ہے وہ واقف نہیں	جیغ ہے اسپر کہ جو عارف نہیں
<p>شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند اور اسی گزشتہ مضمون کی تشریح ہیں و زید بن یعنی ہوا چلنا۔ اور گزیدن یعنی کاف فارسی بمعنی ڈنک مارنا اور اثر پہنچانا مطلب یہ کہ ہوائے اپنا کام کیا اور درختوں پر چلی اور جو درخت کہ جان لا استعداد نشوونما رکھتا تھا اس کی جان پر اثر پہنچایا۔ یعنی سرسبز کر دیا اور جو درخت کہ بہتر کے مانند جامد (افسردہ یا ناقابل نشوونما) تھا اسے خبر بھی نہوی۔ کہ باد جان افرا کیلئے چلی تھی۔ یہی حال طالبان معرفت کا ہے۔ صاحبان استعداد کو مرشد کامل کے انفاس متبرکہ نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور ناقابلان استعداد کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے مولانا قدس سترہ لے آخر مصرع میں انفس کر کے یہ فرمایا ہے کہ اس شخص کی حالت پر صد جیغ جو مرشدان کامل کے انفاس متبرکہ سے فیضیاب ہو کر ہی عارف نہ بنا۔ نیز گزید بمعنی کاف فارسی یعنی اختیار کرنا بھی درست ہے۔</p>	
<p>در معنی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتصوا برؤا لربیع فانہ یعمل بابا لکم کما یعمل بانسجارکم واجبت بنوا برؤا لربیع فانہ یعمل بابا لکم کما یعمل بانسجارکم</p>	
<p>ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بیان کہ موسم بہار کی ٹہنڈک کو غنیمت جانو کیونکہ یہ تمہاری بدنوشہ ساتھ وہی فعل کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ اور فصل خزان کی ٹہنڈک سے بچتے رہو کیونکہ ٹہنڈک ربدون کے ساتھ وہی فعل کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ یعنی بر دبیح درختوں اور ربدون کو سرسبز اور نر و تازہ کر دیتی ہے۔ اور بر دبیح افسردہ</p>	
<p>شرح مطلب یہ کہ موسم بہار کی ٹہنڈک سے اپنے جسموں کو پوشیدہ نہ رکھا کرو۔ کیونکہ یہ جس طرح درختوں میں نشوونما کا مادہ پیدا کرتی ہے اسی طرح تمہارے جسموں میں خون حیات اور تازگی و سرور کو پیدا کرتی ہے۔ اور فصل</p>	

خون کی ٹھنڈک جس طرح درختوں کو بڑا مردہ اور زرد کر دیتی ہے اسی طرح بہار کے جھون کو افسردہ کرنے والی ہے یہ حدیث شریف کے ظاہر معنی میں باطنی تفسیر عقرب مولانا قدس سترہ خود بیان فرمائی گئے۔ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ظاہری اور معنوی جاڑے کی دو حالتیں ہیں اسلئے حدیث مذکور کو یا مولانا قدس سترہ کے دعوے کی روشنی دلیل ہے۔

قول پیغمبر شنولے جان سن	دور کن از خوشی تن انکار وطن
ترجمہ	قول پیغمبر کا سن لے جان سن

شرح یعنی ہم جو یہ کہہ چکے ہیں کہ بچپن درغیب انواع است این۔ یعنی ظاہری ابرو آب و آفتاب وغیرہ کی طرح عالم غیب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اسکی دلیل پیغمبر خدا کی حدیث ہے۔ اسکو سن۔ اور موجودات عالم غیب کا انکار یا شک اپنے دل سے دور کر۔

گفت پیغمبر ز سرمائے بہار	تن پوشا نید یاران زینہا
ترجمہ	زندگی افزا ہے سرمائے بہار
زانکہ با جان شما آن میکت	کان بہار با درختان می کند
ترجمہ	کیونکہ یہ جانوں سے کرتی ہے وہ کام جو شجر سے کرتی رہتی ہے ملام

شرح یعنی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ موسم بہار کی ٹھنڈک سے اپنے بدن نہ ڈھانکا کرو کیونکہ جھون کے ساتھ وہ کام کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔

پس غنیمت باشد آن سرمائے	در جہان بر عارفان وقت جو
ترجمہ	پس غنیمت ہے یہ سرمائے بہار
	عارفوں کے واسطے اسے ہوشیار

شرح۔ ضمیر اہل ہمار کی جانب راجع ہے اور عارفان وقت جو سے عارفان اہل ہنہن بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو ہمار کام موسم کی شناخت اور وقت کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں یعنی موسم بہار کی ٹھنڈک وقت کا لحاظ رکھنے والوں کے حق میں نہایت غنیمت ہے۔

در بہار ان جامہ از تن بر کنید	تن برہنہ جانب گلشن روید
ترجمہ	ان بہاروں میں برہنہ تن چلو
	تن برہنہ جانب گلشن چلو

شرح یعنی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ کے اس قول سے کہ موسم بہار کی ٹھنڈک کو غنیمت جانو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس موسم میں ننگے بدن باغ و نمن جایا کرو تا کہ صحت اور مسرت حاصل ہو کیونکہ اس موسم کی ٹھنڈک جس طرح درختوں کو نشوونما دیتی ہے۔ اسی طرح بدنوں کو تروتازہ کر دیتی ہے۔

ترجمہ	ایک بکری زید از باد خزان	کان کند کان کرد با باغ و رزان
	بر خلاف اسکے مگر باد خزان	باغ کو اور جان کو ہے نقصان رساں

شرح یعنی پیہر علیہ الصلوٰۃ لے اسکی ساتھ یہ ہی فرمایا ہے موسم خزان کی ٹہنڈک سے بچتے رہا کرو کیونکہ یہ درختوں کی طرح جسموں کو بھی افسردہ کر دیتی ہے۔ باغ سے مطلق درخت مراد ہیں۔ اور رزان جمع زر ہے یعنی درخت الگو

ترجمہ	راویان این را بظاہر بردہ ام	ہم بران صورت قناعت کردہ ام
	راویوں نے حل ظاہر پر کیا	یعنی جو ظاہر تھا وہ مطلب لیا
ترجمہ	یہ بکری پودہ دند از سر آن گروہ	کوہ را دیدہ ندیدہ کان بکوہ
	بے خبر اسرار سے تھا وہ گروہ	کوہ میں جبکہ نہ سو بھی کان کوہ

شرح یعنی راویان حدیث مذکور اور علمائے ظاہر نے اس حدیث کو ظاہری معنوں پر محمول کیا ہے اور لفظ ربیع و خریف کے انہی ظاہری معنوں (یعنی بہار و خزان) پر قناعت کی ہے یہ گروہ (علمائے ظاہری) اس حدیث کے نیز باطنی معنی سے بیخبر ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص کو پہاڑ تو دکھائی دیتا ہے مگر اصل وجوہ ہر کی وہ کانین جو پہاڑ میں ہوتی ہیں نظر نہیں آتیں یعنی یہ لوگ ظاہر الفاظ سے ظاہر معنی سمجھ لیتے ہیں اور باطنی معنوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے چنانچہ انہوں نے اس حدیث سے روح کے باطنی موسم (ربیع و خریف) کو نہیں سمجھا مولانا باطنی معنی آئندہ اشعار میں بیان فرماتے ہیں۔

ترجمہ	آن خزان نزد خدا نفس و ہوا	عقل و جان عین بہت و بقا
	وہ خزان نفس و ہوا ہے۔ مردگار	اور بقا و عقل و جان عین بہار

شرح یعنی وہ معنوی برد خریف جسکا نام ہمارے نزدیک خزان ہے خدا کے نزدیک اسکا نام نفس و ہوا ہے اور ہوا از خواہش بدن ہے اور جسکو برد ربیع یا موسم بہار کہا گیا ہے معنوی و فطرتی اسکا نام عقل اور روح ہے برہمی خواہشوں سے پرہیز کرنا اور عقل و روح سے فائدہ اٹھانا لازم ہے۔ جو شخص برہمی باتوں سے بچنے کے لئے عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں کی مانند بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں کیونکہ وہ عقل جیسی نعمت کا شکر یہ ادا نہیں کرتے دوسرے مصرع میں یہ جوار شاد ہوا ہے کہ روح و عقل عین بہار اور عین بقا ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ روح امر ربی ہے اور امر ربی منیک ہمیشہ رہنے والا ہے اور عقل ایسے عین بقا ہے کہ اس سے جو کچھ افعال صادر ہوتے ہیں انکی جزا و سزا ہمیشہ باقی رہیگی نیز عقل و روح کا عین بہار ہونا خود ظاہر ہے کیونکہ اے عقل اور بے روح شے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے جو عین بہار ہے۔ نفس و ہوا خریف ایسے ہے کہ انکے غلبہ کے وقت عقل و روح کے ادراکات اس طرح جلنے رہتے ہیں جس طرح خریف میں پتے۔ بعض نسخوں میں عین بہار کجگہ سمجھ کر

ترجمہ	عقل جزوی ہے اگر بحین ہنہان	کامل عقلے بجو اندر جہان
	دھونڈو کامل عقل دلے کو میان	

شرح یعنی اگر تجھے عقل جزوی دیکھی ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ ضرور دیکھی ہے) تو جہان میں کسی کامل عقل اور مرشد کامل کو ڈھونڈ صرف عقل جزوی کے ذریعہ سے اسرار الہی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک مرشد کامل کے وسیلہ سے عقل جزوی عقل کلی نہو جائے۔

ترجمہ	جزو توازل کل ابگئے شود	عقل کل بنفس چون غلے شود
	جزو تیرا اس سے ہو جائے کامل	عقل کل ہے نفس کی گردن کا غل

شرح غلے اور غلے میں یا ئے وحدت برائے تعظیم ہے اور غل بمعنی طوق یعنی ایجاب تیری عقل جزوی مرشد کامل کے عقل کامل کے باعث عقل کل ہو جائے گی اور عقل کل ایسی چیز ہے جو نفس اتارہ کی گردن میں طوق کے مانند ہے یعنی اُسے لزاماً حیوانی اور شہوات سے روکنی ہے۔

ترجمہ	جزو کل از کل او گرد و پدید	آنچنان کہ مستی عقل از بنید
	جزو ہو جائیگا کل ہو کر عیان	مے سے جیسے مستی عقل ہنہان

شرح لفظ جزو بلا اضافت ہے اور کل بمعنی کل شدہ نیز دوسرا مصرع پہلے کی مثال ہے اور بنید بمعنی نشہ ہے باعث کل ہو کر ظاہر ہوتا ہے کیونکہ شراب میں اصل شے نشہ ہے اور وہ نشہ ہی کے سبب پینے والوں کو محبوب ہے۔ اگر نشہ نہ تو شراب اور پانی برابر ہے۔ پس تو معلوم ہوا کہ مرشد بادہ عرفان ہے اُسکی مصائب ضرور طالب میں نشہ توحید و معرفت پیدا کر دیگی بعض نسخوں میں یہ شعر نہیں پایا جاتا۔ مستی عقل بمعنی نشہ ہے۔

ترجمہ	پس تباوہل این بود کا نفاس پاک	چون بہارست و حیات برگ تاز
	بس یہ سننے ہن کہ کل انفاس پاک	میں بہار و زندگی برگ تاک

شرح یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ عقل و روح میں بہار با ماند بہار ہے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ عقل جزوی اولیاء اللہ کے انفاس معبر کے باعث عقل کل ہو جاتی ہے تو حدیث مذکور کی تاویل و باطنی معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے انفاس پاک ہر در ربیع اور ابر بہاری اور باعث زندگی برگ تاک و قلوب ملایان حقیقت این نیز ایں تقریر سے۔ بطور مفہوم مخالف یہ خود معلوم ہو گیا کہ انفاس شیطان اور نفس اتارہ فصل خریف و خشک ہر سہفت پہنچتی ہے کیونکہ تعرف الاشیاء باضداد ہا۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

ترجمہ	از حدیث اولیا نرم و درشت	تن مپوشان زانکہ دینت درشت
	اولیا کا ہر سخن نرم و درشت	ہے برائے دین رنیا و خاص و پشت

شرح یہ تو پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ معنوی طور پر دبیح (موسم بہار) سے عقل و جان اور برد و خریف (فصل خزان) سے نفس و ہمارا ارادہ ہے۔ اہم ثابت کرنا مقصود ہے کہ برد و بیح کے لیے بدن کو وقف کر دینے اور برد و خریف سے جسم کو بچانے کے کیا منہ ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی نرم و سخت باتیں بمنزلہ برد و بیح ہیں۔ ان کے منہ سے بدن نہ ڈھانک دینے پہلو تہی ہو کر بلکہ ان کی بتائی ہوئی ریاضت و محنت کو ضیعت سمجھ اور مرشد کمال خواہ صفت جمالی کے ساتھ پیش آئے خواہ جلالی کے ساتھ۔ سب کو بس و چشم قبول کرے۔ کیونکہ اس سے تیری روح کو صفائی حاصل ہوگی۔ اور انکا حکم تیرے دین کا پشت و پناہ اور محافظ بن جائے گا۔ یہاں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نفس و ہوا بمنزلہ برد و خریف ہے۔ انجا طلب اس سے اپنے بدن کو ڈھانک لینے اعضا کو نفس امارہ اور بُری خواہشوں کے احکام بجالانے سے بچا

گرم گوید سرد گوید خوش بگیم	تاز گرم و سرد و بگیم و ز سحیر
گرم و سرد اسکا ہے بالکل پذیر	ہے پناہ دوزخ و نار سحیر

شرح یعنی اولیاء کی گرم و سرد و سخت و نرم باتوں کو رضامندی کے ساتھ قبول کرنا کہ توفیق گرم و سرد و قید خیر و زندان و جود عارضی سے رہائی پا کر انجام کار سحیر (آتش دوزخ) سے نجات پا جائے۔

گرم و سردش نو بہار زندگی	مایہ صدق و یقین و بندگی
گرم و سرد اسکا ہے جان زندگی	مایہ صدق و یقین و بندگی

شرح یعنی مرشد کمال کی نرم و سخت باتیں ابر حجت اور نو بہار زندگی اور سرمایہ صدق و یقین و بندگی ہیں جسے ہر غیب کی تصدیق اور حشو و شر و یقین و ہر خدا کی عبادت و بندگی کا سیدھا راستہ ملتا ہے۔

زانکہ زان بہستان جاتنا زہد است	زان جو اہر بگردل آگندہ است
باغ جان انکی ہو اسے زندہ ہے	سو تیوں سے بگردل آگندہ ہے

شرح یعنی اگر مرشد کمال تجھ پر خفا یا گرم ہو تو اس سے رضامند رہ۔ کیونکہ خریف کے بعد بریج ہوتی ہے جس سے بہار باغ تصور ہے۔ اس طرح مرشد کمال گرمی و درشتی کے بعد نرمی کے ساتھ قلب کو فیوضات الہی سے سیر کر دے گا اور انکی باتوں سے جو بمنزلہ جواہر ہیں دریا سے دل پر ہو جائے گا۔ پہلے مصرع میں زان سبب اور کاف بیان ہے اور کلمہ زان ثانی میں اشارہ آن مرشد کمال کے گرم ہو کر کی طرف ہے۔ بعض نسخوں میں زان کر رہے۔ اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

بر دل قائل نہ از ان غم بود	گر ز باغ دل خلائے کم شود
عاقلوں کے دلوں گھیریں لاکھ غم	ایک تنکا ہو جو باغ دل سے کم

شرح یعنی نیکوں کے دل گولین علوم و معرفت الہی کے سیکڑوں درخت لگے ہوئے ہیں یا نہ ہوں باغ میں سے

ایک تنکا یعنی مراتب علوم معرفت میں سے ایک ادا نے مرتبہ ہی کم ہو جاتا ہے تو صاحبِ دل کو بہت بڑا غم ہوتا ہے بس تو انجا طرب افسوس کہ تیرا باغِ دل بالکل اوجڑ ہے اور اس پر صد حیف کہ تو اولیاء کے انفاسِ متبرک سے جو بمنزلہِ نغمۂ الہی اور بادِ جان افزا اور ابرِ رحمت ہے اس باغ کے سرسبز کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور محکومِ کبھی اس کا غمِ غنیمت ہوتا کہ میرا باغِ دل ہمیشہ پامال خزان کیوں رہتا ہے۔

پرسیدانِ عائشہ صدیقہ کہ یارِ رسول اندر سرِ بارانِ امروزی چہ بود	ترجمہ
حضرت عائشہ صدیقہ کا آنحضرت سے یہ پوچھنا کہ آج مینہ برسے میں کیا حکمت تھی	

شرح باران سے وہی بارانِ غیب مراد ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کو چادر کی برکت سے برسا معلوم ہوتا تھا اور یہی شرح گزر چکی ہے۔

پس سوالش کرد صدیقہ ز صدق	ترجمہ
ان سے صدیقہ نے پھر پوچھا سبب	
باخشوع و باداد و باداد	

شرح یہاں سے حضرت عائشہ کے قصہ بارانِ غیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال و جواب کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی بارانِ غیب دیکھ کر حضرت عائشہ کا جوشِ عشق الہی اور بڑھ گیا اور نہایت غاخری و ادب کے ساتھ اب رسالتِ باب سے یہ سوال کیا کہ آج کے دن مینہ برسنے یعنی نزولِ بارانِ غیب کا خاص سبب کیا ہے

کامے خلاصہ سستی و زبده وجود	ترجمہ
اور کہا اے آفتابِ روزگار	
حکمتِ بارانِ امروزی چہ بود	
آج کیوں برسا ہے یہ ابرِ بہار	

شرح یعنی حضرت عائشہ نے پیغمبرِ علیہ الصلوٰۃ سے یہ عرض کیا کہ اے خلاصہ سستی (منتخب روزگار) دسلنے پڑ وجود (سپندیدہ عالم) حضور کی چادر کی برکت سے مجھے بارانِ غیب تو معلوم ہو گیا مگر یہ فرمائیے کہ آج کے دن اس مینہ برسنے میں کیا حکمت تھی۔ امروزی میں یا اے معروف نسبتی اور یا اے مجھول وحدت اور یا اے سخاوت کی جگہ ہائے ہوزنینوں نے صفحہ صبح ہیں

این ز بارانِ ہائے رحمت یا	ترجمہ
بارشِ رحمت ہے یہ لے مصطفیٰ	
بہر تہدیدات و عدل کبریا	
یا کوئی تہدید و عدل کبریا	

شرح یہ اور آئندہ شہر تسمہ سوال حضرت عائشہ میں یعنی یارِ رسول اللہ یہ فرمائیے کہ یہ مینہ اللہ تعالیٰ کے دربارِ رحمت میں سے تھا یا دربارِ غضب و تہدید میں سے اور اس کے فضل و مہر سے متعلق تھا یا غضب و قہر سے۔ کیونکہ مینہ ظاہری ہو یا خفیہ رحمت و رحمت دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسکی مفصل تشریح ابھی گزر چکی ہے۔ نمکۃ اس شعر کے دوسرے مصرع میں لفظ عدل کو تہدید پر لائیے معطوف کیا ہے کہ عدل انصاف کو کہتے

ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کا انصاف کرے یہ انصاف بمنزلہ تہدید ہے۔ کیونکہ بندہ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ امتحان انصاف میں پورے اتر سکیں کیونکہ یہ مقولہ الجمل سچ ہے کہ عدل کرے تو لٹیاں فصل کرے تو چھٹیاں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیجے صرف انصاف اور عدل سے کام لیا یعنی بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دینی چاہی تو یہ سمجھیے کہ بندے لٹ گئے غارت ہو گئے جہنمی بن گئے کیونکہ اعمال بندگان سرسبز ناقابل ہیں۔ اور اگر اس نے عدل کیجے اپنا فضل و کرم کیا تو چھٹی اور دوزخ سے بالکل نجات دیتی ہے

این ازان لطف و بہاریت بود	یا ز پائیزی پر آفات بود
ترجمہ کیا یہ تھا لطف و بہارِ یاب سے	یا خزانِ سربہ آفات سے

شرح یہ گزشتہ شعر سے قریباً معنی اور اس کی توضیح ہے یعنی یا حضرت علیک الصلوٰۃ یہ مینہ دریائے لطف الہی اور بہار بہاری احسانات خداوندی، میں سے تھا یا ابرخزانی (قہر نبدانی) میں سے یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ پائیزی یعنی فصلِ خزان ہے۔

گفت این از بہر تسکینِ غم	کز مصیبتِ بر نژاد آدم است
ترجمہ بوسے حضرت - تھا پے تسکینِ غم	کیونکہ آدم زاد ہے وقف الم

شرح یعنی آپ نے حضرت عاقل کو یہ جواب دیا کہ یہ مینہ نہ تو تہدید اور غضب کو ساتھ لے لیا ہے۔ اور نہ اس سے قلوب عارفین پر افاضہ رحمت معنوی دکھالات باطنی مقصود ہے بلکہ صرف تسکینِ غم کے لئے ہے۔ کیونکہ مصیبتِ وقتِ غم کرنا بن آدم کی خلقت میں رکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ اس مرحوم صحابی کے وفات سے منعم تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے بارانِ غیب برسا یا یعنی ان کے دل میں صبر و تسلی کو جگہ دی اور فناء عالم کے سنے اچھی طرح ذہن نشین کر دئے جس سے ان کے غم کی کچھڑ ڈھل گئی سختہ دل کو مسرت اور روح کو فرحت پہنچانے والے سامان (مثلاً ارب و باران یا زین و فرزند یا مال و جاہ) بندوں کو عالمِ غیب سے اسیلئے عنایت ہوتے ہیں کہ ان کے لئے باعث تسکین اور ان کے غم کا نعم البدل ہو جائیں اور دنیا قائم رہے کیونکہ ان چیزوں سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور غفلت باعث قیامِ دنیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر سالکین اور متوسط درجہ لوگوں کے حق میں۔ ان چیزوں کو ابر رحمت کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا۔ مان عوام اور اہل غفلت کے لئے یہ سامان حرص لذات دنیوی بڑھانے اور خدا سے بالکل غافل کر لے والے ہیں چنانچہ اہل غفلت شادیوں میں ناچ رنگ کو عبادت اور اسراف کو سخاوت جانتے ہیں برسات آتے ہی باغون میں خلافِ شرح جلسوں کی تیار ہو جاتی ہیں شراب کی بوتلوں کے کاک کوؤں کی طرح اچھٹے ہیں۔ یا رانِ جلسہ کے چھپے اور مازاری عورتوں کے قہقہے نغمائے عندلیب کی یاد دل سے بہلا دیتے ہیں اس لئے ان میں جو لے پڑے ہیں باغیں کڑا ہی چڑھ رہی ہے نگاہِ بے زور خود رو سے اُٹھ کر جب کیسے دہائی ہو

جاتی ہے تو سادوں کے گھسے کو ہرا ہی ہرا سو جہل ہے۔ اس لحاظ سے اگر ابرہاری کو الیون کے حق میں ابرخانی کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ حسب مضمون شعر بہت باران آریہ بروردگی بہت باران از پے پڑمردگی۔ یہی ظاہری مینہ عارفون کے لئے باران رحمت ہے اور غفلون کے لئے سرگزشت

اگر بران آتش باندے آدمی	بس خرابی اوقادے و کمی
ترجمہ آتش غم میں جو رہتا آدمی	بیوقوفی دنیا میں خرابی و کمی

شرح۔ یعنی اگر آتش غم اور نار فکر و مصیبت ہی میں آدمی گرفتار رہتا تو دنیا اُجڑ جاتی۔ اور دنیوی حرص و دلچسپی نکھانے حالانکہ منظور خدا یہ ہے۔ کہ دنیا جب تک اسکی عمر ہے اسکی طرح قائم رہے۔ دنیا بامسید قائم بہت ٹھیک مقولہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ مصیبت کے بعد رحمت اور غم کے بعد فرحت دیدیتا ہے تاکہ اہل دنیا غافل ہو کر اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہوں۔ بعدہ تینہ کے لیے پرمصیبت آجاتی ہے اور اس کے بعد پھر رحمت ہوتی ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

این جهان ویران شدے لڈر	حرص ہایرون شدے از مردمان
ترجمہ ایک لحظہ میں اُجڑ جاتا جہان	دل سے ہو جاتی برون حرص نہان

شرح۔ پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی آدمی اگر ہمیشہ گرفتار غم اور ناامیدی و الم ہی رہتا تو سارا جہان فی الفور ویران ہو جاتا کیونکہ دنیوی حرص و امید ہرگز باقی نہ رہتی جو باعث قیام عالم ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع ہے۔

استن این عالم ایجان غفلت	ہوشیاری این جان رافت
ترجمہ عین غفلت اس جہاں کا ہے ستون	ہوشیاری اسکو کرتی ہے زبون

شرح لفظ استن بمعنی عمود و ستون و آلہ قیام ہے یعنی غفلت قیام دنیا کے حق میں ایسی چیز ہے جیسا چہت کے حق میں ستون اگر غفلت نہ ہو تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے کیونکہ تمام مخلوق شب و روز طاعات و عبادات الہی میں مصروف رہ کر دنیا و مافیہا کو بالکل بھول جائے۔ اور خوف قیامت و مہیبت جلال الہی سے رنجش قید جسم سے فوٹا نکلیں۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہوشیاری (خواب غفلت سے بیداری اور ذکر الہی) اس جہان دنیا کے لئے موجب رافت ہے۔ یہی باعث ہے کہ اہل اس کے نزدیک بخیرات الہی دنیا و مافیہا ب لاشے ہے اور وہ ہر چیز کو معدوم و فانی جانتے ہیں۔

ہوشیاری زانجہانت چون	غالب آید پست گرد دایچہا
ترجمہ ہوشیاری اس جہان کی ایسی ہے	یہ قنا ہے جب وہ غالب آتی ہے

شرح۔ زانجہان سے عالم ملکوت اور انجہان سے عالم دنیا مراد ہے یعنی بیداری قلب و معنوی ہوشیاری عالم

<p>الکوت سے نازل ہوئے ہی اور جب یہ ہوشیاری غفلت پر غلبہ آجاتی ہے یعنی عالم سہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو یہ جہان اس ہوشیاری کے نزدیک خراب اور لاشے ہو جاتا ہے۔</p>	
<p>ہوشیاری آفتاب و حرص ترخ</p>	<p>ہوشیاری آب و این عالم ترخ</p>
<p>ترجمہ ہوشیاری مہر ہے اور حرص برف</p>	<p>وہ ہے آب اور یہ ہے میل لے نیک طرف</p>
<p>شرح میں معنی ہوشیاری حرص دنیا کو اسطرح فنا کرتی ہے جس طرح آفتاب برت کو اور بانی میل کھیل کو زایل کر دیتا ہے بخ برف ترخ میل۔ دونوں مصرعون میں ہوشیاری غفلت کو بطور تشبیہ بیان کیا ہے۔</p>	
<p>زائچہ انڈک ترخ سے رسد</p>	<p>تاخیز دور جہان حرص و حسد</p>
<p>ترجمہ اس جہان سے کچھ ترخ ہوتی ہے</p>	<p>سر بسر حرص و حسد کو کہوتی ہے</p>
<p>شرح انڈک ترخ سے ہوتی سی مصیبت مراد ہے یعنی عالم الہی سے ہوتی سی مصیبت اسلئے پہنچتی ہے کہ آدمی بالکل دنیا میں حرص و حسد کا ہی پابند ہو رہے۔ اور نظر انجام مصیبت ہی رحمت ہے۔ کیونکہ جب آدمی ہتھوڑا سادہ پہنچ جاتا ہے تو خدا کی طرف رجوع ہو کر نیکوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔</p>	
<p>گر ترخ بیشتر گرد ز غیب</p>	<p>نے ہنر ماند درین عالم غیب</p>
<p>ترجمہ گر ترخ بیشتر ہو غیب سے</p>	<p>پاک ہو عالم ہنر سے غیب سے</p>
<p>شرح میں اگر مصیبت اور غصہ لگتی زیادہ نازل ہو تو دنیا میں اجبار لگچہ نہ رہے۔ یا یہ سننے میں کہ اگر کسی پر ترخ مصائب کثرت سے ہو اور وہ اسکو قبول ہی کر لے تو آثار ربیہ سے فنا ہونے کی باعث نجات پا جائے اور عالم گیر من و تو سے الگ ہو جائے۔ اور ہنر یعنی طلب معرفت اور غیب میں حجاب ظلمانی سے الگ ہو جائے۔</p>	
<p>این ندارد حد سوئے آغاز و</p>	<p>سوئے قصہ مرد چنگی باز و</p>
<p>ترجمہ ہے یہ بحد سوئے اول کر رجوع</p>	<p>مرد چنگی کا ہو پھر قطعہ شروع</p>
<p>شرح میں اسلئے غیب کی کچھ انتہا نہیں۔ کوئی کہا تک بیان کرے۔ اسلئے انجیل اسکو چھوڑ کر چنگی کا قصہ لکھتا ہے</p>	
<p>بقیہ قصہ پر چنگی در زمان عمر و مخلص آن</p>	
<p>ترجمہ پر چنگی کے قصہ کا بقیہ حضرت عمر کے زمانہ میں تھا۔ اور اس کے نجات پانے کا حال</p>	
<p>شرح پر چنگی کی مخلصی سے بغیر ہر ایت حضرت عمرؓ کا عشق اسوئے اللہ سے نجات پانا مراد ہے۔ جبکہ مخلص بیان عنقریب آئیوا ہے۔</p>	
<p>مطر بے کز وے جہان پر طرب</p>	<p>رستہ زاوازش خیال انجیب</p>
<p>ترجمہ پر چنگی سے جہان ہتا پر طرب</p>	<p>ہر توانی تہ خیالات عجب</p>

شرح خیالات عجب سے تاثیر باطنی مراد ہے جو ہر جنگی کے آواز سے لوگوں کے دلون میں پیدا ہو کر اس میں بکری

ترجمہ	بامٹ پر داز دل اسکی نوا	وز صد ایش ہوش جان حیران شد
	ہر صدائی ہر جاں حیرت فرا	

شرح یعنی اسکی آواز سے مرغ دل باز سے شوق کی مدد سے اشتیاق عشت کی طرف اڑ جاتا تھا۔ اور ہوش جان حیران رہ ہوش ہو کر سچا نا تھا۔ مطلب یہ کہ اسکی آواز اپنے فطری قاعدہ کے مطابق اہل عشت کے دلون میں ذوق و شوق پیدا کر دیتی تھی۔

ترجمہ	چون برآمد روزگار و پیر شد	باز جانش از عجز لپٹہ گیر شد
	ہو گیا بعد جوانی جب وہ پیر	اور باز جان مطرب پشہ گیر

شرح باز مشہور شکاری جانور اور لپٹہ گیر نمایاں اذعاج ہے یعنی وہ باز جو پہلے مثلاً کبوتر کا شکار کیا کرتا تھا اب پھر پکڑنے لگا مطلب یہ کہ ضعیفی میں مطرب جنگی کی آواز اس زور و شور کی نہ رہی جیسی کہ پہلے تھی اب یہ حال ہو گیا گویا باز پھر شکار کر رہا ہے۔ لپٹہ گیر اسم فاعل ترکیبی ہے لیکن اگر اسکو اہم مفعول (یعنی گرفتار لپٹہ لہا جا) تو معنی زیادہ بلیغ ہونگے یعنی ضعیفی میں ہر جنگی کی جان بقدر ناتوان ہو گئی کہ ایک مجھ مہر غالب اسکا تھا۔ غرض کہ وہ بڑا بے مین اپنے جان سے عاجز ہو گیا۔

ترجمہ	باز گر چہ پیل باند بے گمان	پشہ اش سازد ضعیف و ناتوان
	باز شک پیل ہے کو بے گمان	پشہ کو دیتا ہے اسکو ناتوان

شرح یہ مقولہ مولانا ہے بطور بند و عبرت۔ یعنی اگرچہ عالم جوانی میں باز دست ہاتھی کی مانند شہ زور ہوتا ہے مگر بڑا بے مین اسکو ایک مجھ مغلوب کر سکتا ہے۔ ایجا طاب اپنی جوانی اور طاقت پر نازان نہوزانہ ہمیشہ اسکاں نہیں رہتا

ترجمہ	پشت او گردید ہمچون پشت خم	ابروان جرسیم ہمچون پاروم
	ہو گئی پشت اسکی مثل پشت خم	اور ہو گیا بڑہ کے مثل پاروم

شرح۔ پشت خم۔ بٹکے کی بیٹھ پاروم گھوڑے کی دھجی۔ یعنی وہ رتھی یا شہ جو دم کے نیچے ہوتا ہے یعنی جڑ ہاپے میں اس مطرب کی پیٹھ پشت خم کی طرح ٹھک گئی اور اسکی بہوین گھوڑے کی دھجی بن گئیں یعنی جڑ ہاپے بڑھتے ٹیڑھی ہو گئیں۔

ترجمہ	گشت آواز لطیف جان فہش	ناخوش و مکروہ نشت و دخرش
	پہلے تھی اسکی جو آواز لطیف	ہو گئی اب سرسبز نشت و دنیف

شرح یعنی اسکی آواز جو ہنٹا بار یک۔ پُر لطف اور جانفزا تھی ٹہا پٹے نہایت مکروہ بہت ہی اور دل کو پر اکندہ کرتی دالی ہو گئی۔ بعض نسخوں میں دوسرا مصرع اس طرح سے زشت و زرد کس نیز زید سے بلاش۔ یعنی اسکی آواز ایسی بڑی ہو گئی کہ اسکو کوئی لاشے کے بدلے میں بھی خریدتا تھا لاش بمعنی لاشے۔ مہرچ ہے

آن نوا کہ رشک زہرہ آئدہ	ہمچو آواز خریر سے شدہ
ترجمہ وہ نوا جو رشک زہرہ تھی کہی	اب صدا بڑا ہے گد ہے کی بنگلی

شرح یعنی اس سطر کی وہ آواز جو رشک زہرہ تھی بڑے گد ہے کی آواز کے مشابہ ہو گئی۔ امد قاعے فرماتا ہے۔ اِنَّ الْمَرْءَ لَا صَوْتَ لَصَوْتِ الْخَمْرِ یعنی آواز دن میں سب سے زیادہ مکروہ گد ہون کی آواز ہے اُسپر بڑے گد ہے کی آواز اور یہی بڑی ہوتی ہے۔

خود کد امین خوش کہ آن ناخوش	یا کد امین سقف کان مفرش نشا
ترجمہ کون وہ خوش تھا جواب ناخوش نہیں	کونسی چہت تھی جواب مفرش نہیں

شرح یہ بطور نصیحت مولانا کا قول ہے یعنی وہ کونسی چیز ہے جو ہمیشہ خوش رہی ہو۔ اور اُسپر کہی ناخوشی نہ آئی ہو اور وہ کونسی چہت ہے جو گر کر فرش زمین ہو گئی ہو۔ اسی سے عالم کا حادث اور فانی ہونا ثابت ہے مفرش باتو بمعنی مفر دوش ہے یا مصدر بھی ہے بمعنی فرش و افتادہ بر زمین۔

غیر آواز عزیزان در صدو	کہ بود عکس دم شان نفخ صدو
ترجمہ غیر آواز عزیزان حضور	عکس ہے جھٹی صدا کا نفخ صور

شرح صدو یا تو جمع صدو ہے بمعنی سینہ یا مصدر ہے بمعنی نکلور۔ اور عزیز بمعنی ارجمند و مرغوب و کیا ب سے مراد دلی ہے۔ مطلب یہ کہ سب آوازیں متغیر ہو جاتے ہیں مگر اولیاء کے آواز جو سینوں میں ہے دینے وہ نفخہ آہی جب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور جبکو حرف و صوت ظاہری سے کچھ علاقہ نہیں یا یہ کہ اولیاء کے آواز جو انکے منہ سے صادر اور ظاہر ہوتی ہے ہرگز متغیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ ایسے پاک اور زندگی بخش آواز ہے کہ نفخ صور جس سے مردے زندہ ہونگے اسی آواز کا عکس ہے اس آواز سے قلوب مردہ زندہ ہوتے ہیں اور چونکہ قلوب کا زندہ کرنا اجسام کے زندہ کرنے سے اشرف اور اعلیٰ درجہ کا ہے اسلئے نفخ صور انکی آواز کا عکس اور اس سے کم مرتبہ کا ہے۔

اندر رونے کا نہرو نہا مروت	مینے کاین ہستہا مان ہست آروت
ترجمہ یہ وہ دل ہیں جسے سب دل مست ہیں	میت ہیں ایسے کہ ہم سب ہستہا ہیں

شرح یعنی اولیاء کے قلوب ایسے قلوب ہیں کہ تمام قلوب ان سے مست بادہ عرفان ہیں اور اولیاء اس دہشت

فانی ہیں کہ تمام زمانہ کی ہستی انہی کی بدولت ہیں۔ کیونکہ اولیا منظر اسما و صفات ہیں اور اسما و صفات کا تصرف جمیع موجودات میں ہے اس لئے اولیا کا تصرف ہی وسیلہ کا ہے۔

ترجمہ	کھر بائے فکر ہر آواز او	لذت الہام و وحی و ساز او
	سخت و کش اسکی ہر آواز ہے	لذت الہام و وحی و ساز ہے

شرح کھر بائے مراد جذب ہے یعنی ولی اور استان کامل کی ہر آواز فکر و عقل اور قلب انسانی کو اپنی طرف کھر بائی طرح کیجی ہے مصرع دوم یعنی لذت الہام و وحی و ساز او آواز پر معطوف ہے بحدف حرف عطف مطلب یہ کہ اسکی آواز اور لذت الہام اور وحی لکھتے اسرار اور ساز یعنی نفخہ الہی سب کے سب جذب قلوب کے حق میں مانند کھر باہین۔ یا یہ معنی ہیں کہ اولیا کی آواز اور الہام و وحی اور ساز غم ربانی (دفع غم دنیوی) کے حق میں کھر با کا اثر رکھتی ہے اور غم ماسوسے اسکو دلون سے کھینچ لیتی ہے۔ بعض نسخوں میں ساز او کی جگہ راز او ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ اولیا کی ہر آواز کھر بائے فکر اور لذت الہام اور وحی اور راز الہی ہے۔ کیونکہ الہام و راز الہی کی حلاوت بلا تکلم اولیا ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی۔

ترجمہ	چونکہ مطرب پیر زنگشت و غنیمت	شد ز بے کسری رہن یک غنیمت
	ہو گیا جب پر چگی نا تو ان	اور پیر افلاس سے محتاج نا

شرح رغبت بمعنی روٹی اور بے کسری بمعنی روزگاری اور رہن بمعنی گرد یعنی وہ مطرب بڑ باپے میں بیرونگار اور کس پیرسی کے سبب ایک ایک بکڑے کو محتاج ہو گیا۔ کوئی ایک روٹی پر اسے رہن رکھ لیتا تو وہ خوشی سے رہ جاتا ہے۔ یہ اسکی انتہا درجہ کی مفلسی کا بیان ہے۔

ترجمہ	گفت عمرو مہلتم داوی بے	لطفنا کردی خدایا باخسے
	یہ لگا کہنے کو بارت العلا	عمرو مہلت تو نے کی مجکو عطا

شرح آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب تک طرف سے جواب ملتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے چنانچہ مطرب نے محبوب ہو کر بارگاہ حبیب الدعوات میں مناجات شروع کی ہے۔ گفت کا فاعل مطرب ہے اور لفظ یارب حسب قرینہ محذوف اور لفظ خص بمعنی فاشاک و زبون و ناکس ہے یعنی اے خدا تو نے مجھے بہت بڑی عمر اور فرصت عنایت کی اور مجھ جیسے ایک شخص ناچیز و ناکس اور عاجز پر بڑی بڑی مہربانیاں کیں۔

ترجمہ	معصیت و زبیدہ انمفتا دل	باز بگرفت ز من روئے نوال
	کی ہے مینے معصیت ہفتہ و سال	پھر ہی روزی تو نے دی لا ذوالجلال

شرح اگر روزے بیاے مجہول ہے تو یہ معنی ہیں کہ ایذا دینے ستر برس تک گناہ کیے مگر تو نے اپنی عطا

جھٹش کو واپس نہیں لیا۔ اور گبیائے معروف سے نوروزی نال میں اضافت مقلوب ہے یعنی باوجود معاصی تو نے عطا کے روزی کو واپس نہیں لیا۔

ترجمہ	آج ہوں مفلس ترا مہان ہوں	چنگ بہر تو زخم کان تو ام
		چنگ زن تیرا مہون تیری آن ہوں

شرح کسب بمعنی مزدوری ہے اور لفظ کان کہ آن سے مرکب ہے کاف تعلیلہ ہے اور آن بمعنی پاک یعنی ایذا اب مجھے کہیں سے مزدوری نہیں ملتی۔ آج سے میں تیرا مہان یعنی تجھ پر متوکل ہو کر بیٹھا ہوں۔ اور فقط تیرے نام پر چنگ بجاتا ہوں۔ کیونکہ میں تیرا ملوک ہوں۔ ملوک جب مالک کا کام کر چکا تو ضرور ہے کہ مالک اس کے روزی کا خبر گیران رہے گا۔ اس سے پہلے تنکے لئے میں چنگ بجاتا تھا، نہیں سی روزی ملتی تھی۔ اب محض تیرے لئے گوشت میں بیشک رنگ لازمی کرتا ہوں۔ اور اسکا اُمیدوار ہوں کہ تو مہان نوازی کر چکا۔

ترجمہ	چنگ اُٹھا کر اسکا طالب ہو گیا	سوے گورستان شیرب آہ کو
		اور گورستان شیرب کو گیا

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اور اللہ جو بمعنی طالب خدا و متوکل علی اللہ ہے۔ یعنی خدا سے مناجات کر کے پیر چنگ نے اپنا چنگ اُٹھایا اور طالب خدا بن کر آہین کرتا ہوا گورستان شیرب (مدینہ منورہ) کی طرف چلا گیا۔

ترجمہ	اور کہا ہوں طالبِ ریشم بہا	کو بہ نیکوئی پذیر و قلبہا
		یعنی حق دیتا ہے بد لیکر بہلا

شرح ابریشم بہا بمعنی قیمت ابریشم۔ اس سے معلوم ہوا کہ چنگ میں ریشم کے تار بھی ہوئے ہیں یعنی پیر چنگ نے گورستان میں پہنچ کر اپنے دل سے یہ کہا کہ میں چنگ بجا کر اللہ تعالیٰ سے صرن ریشم کے قیمت طلب کر دوں گا اور اگرچہ میرے یہ طلب خلاف شریعت ہے مگر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قلب یعنی کھوٹی چیز کو بھی اپنے لطف سے قبول کر لیتا ہے۔ اور بدلے میں کھرا مال عنایت فرماتا ہے۔

ترجمہ	چنگ زرد بیا رو گریان بہا	چنگ بالین کر دو بر گوئے قما
	چنگ شدت سے بجایا ہو کے زار	گر دلا اک قبر پر انجام کار

شرح یعنی پیر چنگ نے گورستان میں پہنچ کر اول تو بہت دیر تک چنگ بجا یا۔ اور پھر بحالت گریہ و زاری چنگ کو تنجہ کو بنا کر اسپر سر رکھ لیا اور ایک قبر پر گر پڑا اور اسی عالم میں اسے فیذا گئی روتے روتے سو گیا۔

ترجمہ	اگئی فیذا اور اسکا مرغ جان	چنگ وچکی رار ہا کر دو محبت
		اور چکیا سوئے فراز لا مکان

شرح یعنی جبکہ پیر چنگی کو نیند آئی تو اسکا مرغ روح قید جسم عارضی سے رہا ہو گیا اور چنگی کی لاکھ طرب و مطرب دونوں کو عالم دنیا میں چھوڑ گیا۔

گشت آزاد تن و رنج بہن	در جہان سادہ و صحرائے جان
ترجمہ جلد یا سب چھوڑ کر رنج بہن	اس جہان سے جانب صحرائے جان

شرح یہ اسی گشتہ شعر کی توضیح ہے۔ یعنی پیر چنگی نیند کے سبب ہر قسم کے رنج و تعب سے چھٹکارا جان یعنی عالم ارواح میں چلا گیا جو سر بسر عالم راحت ہے کیونکہ النوم آخت الموت والموت راحة المؤمن نیند موت کی بہن ہے اور موت مومن کے لیے راحت رسان مطلب یہ کہ مطرب کو نیند نے عالم دنیا سے فارغ کر دیا اور اسے خواب میں عجائبات عالم ارواح نظر آئے چنانچہ آئندہ شعر انہیں معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

جان او انجا سراپاں ماجرا	کاندرینجا اگر کا بندے مرا
ترجمہ روح کہتی تھی کہ رب العالمین	کاش مجھ کو کچھ جگہ ملتی بہن
خوش بے جا تم ازین باغ بجا	مست این صحرائے غیبی لالہ زار
ترجمہ دیکھتی رہتی ہمیشہ یہ بہار	مست رہتی دیکھ کر یہ لالہ زار

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور لفظ ماندے بمعنی گزشتہ دے دجا وادندے ہے یعنی پیر چنگی کی روح حیرت یا عجائبات عالم ارواح کو خواب میں دیکھ کر یہ راگ لائی یعنی یہ کہنے لگی کہ اگر کارنماں فضا و قدر مجھے یہاں چھوڑ دیتے اور اس مآوان کو تھوڑی سی جگہ میں دیدیتے تو میں ہمیشہ اس باغ و بہار کی سیر سے نہایت خوش اور اس صحرائے غیبی کی فضا اور لالہ زار معنوی کے نظارہ سے مدام سرمست شادمانی رہتی بعض نسخوں میں مست این صحرائے غیبی لالہ زار ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

بے پرو بے پاسفرے کردے	بے لب و دندان شکر میخوردے
ترجمہ کرتی رہتی بے سہ و بے پاسفر	کہا قاتی رہتی بے لب و دندان شکر

شرح یعنی مطرب عالم خواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو عالم ارواح میں جگہ ملجانی تو بے پرو بے پاسفر کرتا۔ اور بے لب و دندان شکر کہا تا بہر تائیں قید جسم سے آزاد ہو کر روحانی لذتیں حاصل کرتا رہتا رہتا کیونکہ معنوی سیر کے لیے نہ پر کی ضرورت ہے نہ پالوکی۔ اور باطنی شکر خوری نہ لب پر موقوف ہے نہ دندان پر چنانچہ فرشتوں کی سیر جانی ہونے کے باعث بلا پروا ہے جسمی۔

ذکر و فکرے فارغ از رنج و دماغ	کرمے ہا سا کتمان چرخ لاغ
ترجمہ ذکر کرتی رہتی بے رنج و دماغ	اور کرتی آسمان والوں سے لاغ

شرح لاغ یعنی نہرل و انبساط ہے اور باساکنان چرخ لاغ سارا جملہ ذکر و فکر پر معطوف ہے۔ بجزت حرف عطف۔ اور فارغ از سرچ و دماغ ذکر و فکر سے جملہ عالمہ واقع ہو رہے اور فکر تینے پائے وحدت ہے یعنی مطرب خواب میں اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ اگر محکو عالم ارواح میں جگہ دیجاتی تو میں ذکر و فکر اور ساکنان چرخ کے ساتھ نہرل و انبساط کرتا۔ درانحالیکہ میرا ذکر و فکر رنج و محنت اٹھانے اور سیر نہرل و انبساط و دماغی مشققت سے خالی ہوتا۔ کیونکہ عالم ارواح کے کاؤ بار رنج و محنت اور دماغی مشققت سے کچھ لعلق نہیں رکھتے۔ بعض نسخون میں ذکر فکری بلا عطف و بیائے نسبت و سرچ و دماغ بلا اضافت ہے اس صورت میں ذکر فکری سے ذکر روحی مراد ہے جو بلا سرچ و دماغ محض روح کا فعل ہے اور باقی ترکیب اور مطلب شعر حسب سابق ہے۔

ترجمہ	چشم بستہ عالمے دیدے	وَر وِریحان بے کفے میچیدے
	چشم بستہ دیکھتی میں اک جہان	پہول جنبی بے کف دست عیان

شرح یعنی کاش میں آنچنین بند کر کے رہا احتیاج چشم سارے عالم کو دیکھتا۔ اور بلا احتیاج کف دست عالم ارواح کے گل وریحان جتنا۔ کیونکہ عالم ارواح دنیوی اجسام پراد دست الب و دندان اور آنکھ کان سے بالکل منزہ ہے اور گل وریحان چٹے سے حصول کیفیت عالم معنوی مراد ہے اور یہ شعر ہی عالم خواب میں مطرب کا قول اور اسکی تمنا کا بیان ہے۔

ترجمہ	مُرخ آہی غرق دریائے غسل	عین ایوبی۔ شراب و غسل
	مُرخ تھا اک غرق دریائے غسل	چشمہ ایوب تھا بڑہ غسل

شرح یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقلد ہے یعنی مطرب کا مُرخ روح جو آہی۔ یعنی ازلی استعداد و استعداد غرق بحر فیوض الہی تھا۔ اسوقت غرق دریائے شہد معرفت ہو گیا۔ یعنی مطرب کی لذت روحانی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور یہ دریا غسل گویا چشمہ ایوبی تھا جو شراب یعنی شربت ہی تھا اور غسل کا پانی ہی یعنی شراب و غسل غزل امراض خارجی و باطنی تھا۔ حضرت ایوب اثر میں شیطان سے جسمی امراض میں مبتلا کیے گئے تھے یہاں تک کہ انذر باہر تمام جسم سے پیپ نکلتی تھی۔ مگر دیر شیطان کا قبضہ نہ تھا۔ کیونکہ شیطان انبیا کے دل کو مس نہیں کر سکتا۔ جب مدت امتحان الہی پوری ہو گئی اور آپ صبر و استقلال کے ساتھ مصیبت کو جیلاؤ یہ دعا کی کہ رب اتنی مٹنی شیطان مٹھو و عذاب یعنی لے رہ مجھ کو میں شیطان کے سبب پر رنج اور یہ تکلیف پہنچی ہے تو میری حالت پر رحم فرما تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ از کف بر جگہ ہذا مقتل و بار دو شراب۔ یعنی لے ایوب ہنسنے تیری دعا قبول کر لی۔ تو زمین پر پاؤں مار۔ یہاں سے ٹھنڈے پانی کا ایک ایسا چشمہ نکلا کہ خوش کے لائق اور پینے کے قابل ہے۔ چنانچہ حضرت کے پاؤں سے ہی چشمہ نکل آیا۔ اور آپ کو اس میں غسل کرنے اور اسکا

پانی پینے سے کامل شفا حاصل ہو گئی۔ یہ شعر اسی اہیت کا اقتباس ہے اور مطلب یہ ہے کہ مطرب کی روح غرق در پاک
شہد معرفت ہو کر وحشیہ عرفان الہی کا پانی پیکر تمام جسمانی و نفسانی بیماریوں اور ظاہری و باطنی مریضوں کے شفا
اور پاک ہو گئی۔ مفصل صیفہ اسم مفعول ہے بمعنی طرف۔

کہ بدو ایوب از پاتا بلفرق	پاک شد از رنجنا چون نور شوق
ترجمہ حضرت ایوب با سے تا بفرق	بگئے جہین ہنا کر نور شوق

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے پاؤں مارنے سے اُنکے زیر قدم ایسا چشمہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ
جہین ہنا کر سر سے پاؤں تک تمام بیماریوں سے پاک ہو کر نور مشرق و آفتاب یا نور سحر کی طرح نہر گئے۔ یہ طرح
مطرب چشمہ معرفت منقوطہ لگا کر اندرونی بیماریوں سے پاک ہو گیا۔ نکتہ مطرب کی نسبت چشمہ سے مراد تو بہ
اور رجوع الی اللہ ہے جو نزل امراض معاصی ہے۔ کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ و صابر کیموم دلہ
اُمید یعنی کسی گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے گویا سنے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور وہ ایسا ہو جاتا
ہے کہ گویا اپنے مان کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔

اگر بود این چرخ دہ جزو مکہ است	مینست نزد آنچنان خبر ننگ و است
ترجمہ ہو اگر وہ چند یہ چرخ بلند	رودہرو اسکے ہے پست و مستند

شرح یہ اور آئندہ شعر مقولہ مولانا قدس سرہ ہے یعنی اگر یہ آسمان دنیا اپنی موجود حالت سے دل چاہے
زیادہ بڑھ جائے تب بھی آنچنان (عالم ارواح) کی فراخی کے مقابلہ میں سرسبز ننگ اور سرسبز پست ہے
کیونکہ عالم ارواح کی فراخی غیر متناہی ہے۔

مثنوی در حجم اگر بودے چو چرخ	در گنجیدے درین ان نیم برخ
ترجمہ مثنوی کا حجم اگر ہوا جائے چرخ	ست و حدت کب سمائے نیم برخ

شرح حجم بروزن بزم بخت سبیری و جسامت و بکریخ بروزن چرخ بمعنی پارہ جیرے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ
اگر یہ مثنوی معنوی بالفرض جسامت میں چرخ کے برابر ہوتی تب بھی اس میں اسرار معنوی نہ سما سکتے اور پورے
اسرار کلمات ایک چوٹے سے چھوٹا ہی درج نہ ہو سکتا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اسرار الہی بے انتہا ہیں
قلم اُنکے لکھنے کی طاقت اور دفتر اپنے اندر اُنکی گنجائش نہیں رکھتا۔

کان زمین و آسمان بس فراخ	کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ
ترجمہ یہ زمین و آسمان ہیں گو فراخ	انگی تنگی سے جگر ہے شاخ شاخ

شرح بیان سے یہ مطرب کا مقولہ شروع ہوا ہے اور یہ شعر درد و رنجان بے کفے نے جیدے سے متعلق

اور مضمون سابق کی دلیل اور تہذیب خواب ہے۔ یعنی مطرب عالم ارواح کے فراخی دیکھ کر اور اس کے نظارہ سے فیض یاب ہو کر یہ کہتا ہے کہ اُس ظاہری زمین و آسمان نے جو عالم دنیا میں تھا باوجود اس فراخی کے میرے دل کو بارہ بارہ کر دیا ہے۔ کیونکہ اسرار عالم الہی عالم ظاہری میں نہیں سما سکتے۔ اس ضیق کے باعث میرا سینہ اور دل چاک چاک ہو گیا ہے۔

ترجمہ	یہ جہان جو خواب میں آیا نظر	دین جہانے کا نذرین غم اہم نذر	از کشائش پرو بالم را کشود
			روح کے کہولے میں اسنے بال و پر

شرح یہ شعر بھی اسی مطرب کا بقولہ ہے جو یہ کہتا کہ عالم خواب میں ظاہر ہوا ہے اسنے اپنی کشائش کے سبب میرے عقل و روح کے پرو بازو کو کہولہ دیا ہے جو قیود دنیوی سے وابستہ اور زندان محبت دنیا میں پھنسی ہوئی تھی۔ خدا کا احباب میں اس جہان زندان نام کی قید سے نجات پائی۔

ترجمہ	اس جہان کی راہ گر ہوتی عیان	ایں جہان وراثت ار پیدا ہے	کم کسے یک لحظہ در آنجاد
			دم نہ لیتا ایک دم کوئی دہان

شرح۔ اسی مطرب کا قول ہے ایچان سے عالم معنی اور آجاسے عالم دنیا مراد ہے یعنی مطرب عالم خواب میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جہان (عالم ارواح و عالم باطن) اور اس جہان تک پہنچ جانے کا راستہ معلوم ہو جاتا تو کوئی شخص ایک لحظہ ہی عالم دنیا میں نہ ہٹیرتا۔ کیونکہ عالم معنوی نہایت وسیع اور مہمکنی زندگی نہایت مستنک ہے۔ کیونکہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ترجمہ	جان اُسکی کہہ رہی تھی باش باش	مُولے مینر و آنجا جان	در قضاے رحمت و احسان
			کرفضاے رحمت و احسان تلاش

شرح مُول بالضم بخنے معنوق زن و حرام زادہ و نارست و درنگ و ناخیر۔ و بخنے توبہ و باز و غمرہ و صیفہ امر بمعنی باش و توقف کن یہاں سب سے پیچھے معنی مراد ہیں۔ مُول مُول تاکید کے لیے مکرر لایا گیا ہے ثانی لفظ مُولے میں یائے وحدت زائد ہے۔ اور یہاں سے بقولہ مولانا قدس سرہ شروع ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ قضاے رحمت الہی روح عالم ارواح اور اس کے احسانات دیکھ کر مطرب کی روح عالم غیب میں اُسکو یہ خطاب کر رہی تھی کہ اینجا باش اینجا باش۔ یعنی اسے شخص اسی عالم ارواح میں ہٹیر جا اور یہیں ڈیر۔ ٹھٹھک تیرا صل سکں باطن اہلی ہی ہے۔

ترجمہ	حکم آتا ہوا دہرے مرد دین	امرے آمد کہ میں طامع مشو	چون زیارت خان یون شد پرو
			بانو سے کاٹا ہے باہر۔ جل کہیں

شرح یعنی مطرب کی روح تو اس سے یہ کہتی تھی کہ اسے شخص یہیں رہ پڑے۔ اسی جگہ گھر بنالے اور عالم غیب سے یہ حکم آتا تھا کہ خبردار۔ بلا حصول مرتبہ مرگ اختیار سی رفتاری الذات، عالم بقا میں قیام کرنے کی ہرگز طمع نہ کر البتہ تیری روح کے پاؤں سے چونکہ گناہوں کی لذت اور محبت ماسوے اللہ کا کاٹنا نکل گیا ہے۔ اسلئے آئندہ عالم بقا تک پرواز کر جانا تجہرہ اسان ہو جائے گا بالفعل یہاں سے باہر نکل جا۔ اور دنیا میں رہ کر مرگ اختیار سی کا شکار ہو اسوقت ہم خود تجھے عالم بقا کی طرف بھیج لیں گے۔ نکتہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اسے طالبان حقیقت حاصل مرتبہ سو تو اقبل ان تو تو عالم معنی تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ عالم معنی انہیں لوگوں کا مسکن ہے جو مریے سے پہلے جہان

در خواب گفتن ہاتف مر عمر کہ حیدرین ز راز بیت الممال باک مژدہ کہ در گورستان خفت

ترجمہ خواب میں حضرت عمرؓ سے ہاتف کا یہ کہنا کہ بیت الممال میں اسقدر سونا اُس آدمی کو دید جو گورستان میں پڑا سو ہا

شرح ہاتف یعنی آواز دینے والا استق از مہفت یعنی آواز دینا۔ اصطلاح میں ہاتف اُس فرشتے کو کہتے ہیں جو عالم غیب سے دلیں آواز دے مطلب یہ کہ چونکہ مطرب خواب میں عالم معنوی کی سیر کر کے اپنے اذلی استعداد کے باعث مکرم اور تارک الدنیا ہو گیا تھا۔ اسلئے خدائے غیب سے اُنکی مدد کا سامان مہیا کر دیا کہ حضرت عمرؓ نے جو اُس زمانہ میں خلیفہ تھے اُسکے متعلق خواب دیکھا اور گورستان میں پہنچ کر دنیا رُسکے حوالے کیے اور اپنے ارشادات کی برکت سے اُسے صاحب نسبت اور بالکل اللہ والا بنا دیا۔ چنانچہ آئندہ سے یہی قصہ شہرہ و ع ہو تا ہے۔

اگر زمان حق بر عمر خوابے نجات	تاکہ خویش از خواب تنو است
ترجمہ ہو گئے اُسدم عمر مغلوب خواب	کر دیا جسے اُنہیں بے صبر و تاب

شرح یعنی جسوقت کہ سیر جنگی خواب میں عالم ارواح کے سیر کر رہا تھا اُسوقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ پر ایک ایسا خواب مسلط کیا کہ اپنے آپ کو نہ ہال نہ سکے۔ اور سوتے ہی بن آئی۔ اور یہ فطرتی قاعدہ ہے کہ غلبہ خواب کے وقت آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔

در عجب اُفتاد کاین معبودیت	این ز عجب اُفتاد بے مقصودیت
ترجمہ دلیں کہتے تھے یہ کب معبود ہے	اس میں ہے کچھ راز کچھ مقصود ہے

شرح یعنی حضرت عمرؓ کو اس طرح کے غلبہ خواب سے تعجب ہوا کیونکہ ایسا خواب آپ کی مقررہ عادت کے خلاف تھا۔ اللہ والوں کو نیند بہت کم آیا کرتی ہے اس خلاف عادت خواب سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ عالم غیب کی طرف سے ہے

سر نہاد و خواب بردش خوابید	کامدش از حق نذا جانش سید
ترجمہ سید میں دیکھا تھا سنا خواب کا	یعنی آئی حق کی جانب سے نذا

شرح پہلا خواب مجھے نیند ہے اور دوسرا مجھے روکنا یعنی وہ کیفیت جو روح کو نیند میں نظر آتی ہے یعنی حضرت عمر سر رکھ کر سو رہے اور ایک خواب دیکھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں ایسا نظر آئی جسکو انکی روح نے سنا مطلب یہ کہ آپ کو خواب میں ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ اے عمر تم ہمارے ایک خاص بندے کو جو گورستان میں پڑا سو رہا ہے بیت المال میں سے سات سو دینار خود جا کر دے دو چنانچہ آئندہ قصہ مفصل طور پر آئیوا لا ہے اور اگلے شعر سے مولانا قدس سرہ ندائے غیبی کی تعریف بیان فرماتے ہیں

اُن ندائے کامل ہر بانگِ نوا خود ندائست و این باقی صدا

ترجمہ وہ ندا ہے اصل ہر بانگ و نوا ہے ندا وہ اور باقی ہے صدا

شرح یعنی حضرت عمرؓ کے گوشِ روح میں وہ ندا آئی جو ہر بانگ و نوا کی اصل اور حقیقی ندا ہے اور دیگر آوازیں اسکا عکس ہیں (یعنی الہامِ روحی) اُسکے سوا اور تمام آوازیں صدا ہیں جو مہری نے اپنی صلاح میں کہا ہے الصدا ہو الذی یحیک مثل صوتک فی الجبال یعنی صدا وہ آواز ہے جو مثلاً پہاڑوں میں سے کیسے آواز کے جواب میں لپٹ کر آتی ہے اور جسکو گنبد کی صدا کہتے ہیں۔ اس سے مولانا قدس سرہ کا یہ مطلب ہے کہ مکمل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور باقی آوازیں یا لوگوں کے کلام اسکا عکس ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ مکمل کے ساتھ تجلی کرتا ہے تو موجودات میں قوتِ کلام پیدا ہو جاتی ہے حسب مضمون اللہ الخلق افلام الحق یعنی مخلوق کی زبانیں گویا خدا کے قلم ہیں جس طرح قلم بلا ادا و کاست کوئی حرف نہیں لکھ سکتا۔ اس طرح مخلوق کی زبانیں بلا تائید ربانی ایک حرف نہیں بول سکتیں۔

ترک و کرد و پارسی گو و عرب فہم کردہ اُن ندائے گوش و لب

ترجمہ ترک ہو یا پارسی گو یا عرب سب نے سمجھی وہ ندائے گوش و لب

شرح یعنی قوم ترک اور کرد اور فارس والوں اور اہل حجاز مطلب یہ کہ تمام عرب و عجم نے بلا گوشِ خود و بلا لبِ مکمل ندائے الہی خطاب است بریکم کو سن لیا ہے اور اُسکے سامنے سجدے کیے ہیں حالانکہ اس سننے کو جو اس ظاہری یعنی کان سے کچھ علاقہ اور مکمل یعنی اللہ تعالیٰ کو آکر لفظ ظاہری یعنی اب سے کچھ سرزد کار نہ تھا۔ اگر مخلوق اس خطاب کو نہ سنتی تو اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے۔ آیت اُنست بریکم تمنا ہو جانے کی معنی پہلے ہی بیان ہو چکے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بروزِ ميثاق تمام رُوحوں کو اپنے سامنے بلا کر یہ فرمایا کہ اُنست بریکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے متفق ہو کر لفظ بولے کہا یعنی یہ چاہتا تھا کہ ہاں بیشک تو ہمارا رب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ندا سے مراد کلمہ کُن ہے۔ اور یہ ایسا امر ہے جسکو تمام دینی و حسیان سننے ہیں اور قورشا الہی کو بجالاتے ہیں چنانچہ آئندہ اشعار انہیں معنون کی طرف اشارہ

کرتے ہیں۔ آئندہ شعر میں اسی معنوں کو زنی ہی برگی ہے۔	
خود چہ جائے ترک تاجیک و ترک	فہم کردستان نذر ارجوب و ترک
ترجمہ	ترجمہ
ما سوائے ترک تاجیک و ترک	اُس نذر ارجوب و ترک
<p>شرح: ترک بمعنی زنگی و حبشی اور تاجیک عرب زادہ رجوع میں پڑا ہوا ہو۔ اور وہ قوم جو عربی نہ ہو۔ ترکی لغات میں اہل فارس کو تاجیک لکھا ہے۔ نیز تاجیک ایک ولایت کا نام ہے یعنی فہم نذر اے است برکھم یا تو ارکھ کن کچھ دی وچ ترک و ترک و عرب و فارس وغیرہ پر ہی منحصر نہیں بلکہ غیر ذی سبب رنانات و جادات) نے ہی اس نذر ارجوب کو سنا ہے۔ اور ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جادات وغیرہ کا میطیع حکم الہی ہونا۔ اور وہ خود میں آجنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ضرور خطاب است برکھم اور نذر اے کلمہ کن کو سنا۔ اگر جادات وغیرہ خود اے واحد کو انبار نہانتے یا خطاب کلمہ کن نہ سنتے تو ہرگز وجود حال نہ کر سکتے۔</p>	
ہر دمے ازوے ہی آید است	جو ہر و اعراض میگویند است
ترجمہ	ترجمہ
آتی ہے ہر خطہ آواز است	جو ہر و اعراض سب کہتے ہیں است
<p>شرح: یعنی بظاہر خطاب است برکھم و عشاق حار فین کے گوش دل سے اب تک منقطع نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ جمیع مصنوعات الہی سے جو متجدد الامثال ہیں اس خطاب کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دم تمام جو ہر و اعراض کی طرف خطاب است آتا ہے اور یہ تمام اُس کے جواب میں است کہتے ہیں یعنی اُلکھا موجود ہو جانا۔ بلکہ یہ است کہنے کے برابر ہے بعض نسخوں میں میگرددندست ہے یعنی تمام جو ہر و اعراض نذر اے الہی کو شکر سرست بادۂ توحید ہو جاتے ہیں اور خلعت وجود پہن کر زبان حال سے اسکی وحدت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیز بعض نسخوں میں میگرددندست دیکھا گیا ہے یعنی خدا کی طرف سے ہر دم نذر اے است آتی ہے اور تمام جو ہر و اعراض اسی نذر اے کو شکر است ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر اے غیبی کو ذی و غیر ذی روح سب سنتے ہیں اور اُس کے معنی سمجھ کر ارشاد خداوندی بجالاتے ہیں۔</p>	
<p>فائدہ جو ہر و عرض کے معنی پہلے حصہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ جو ہر وہ شے ہے جو بذات خود قائم ہو اور غرض وہ جسکا قیام بواسطہ غیر مثلاً کچھڑا اور اسکا رنگ جمیع اشیائے کائنات یا جو ہر ہیں یا عرض اسی سے اس شعر میں جو ہر و عرض سے جمیع کائنات مراد ہے۔</p>	
گر کئے آید بے زایشان سے	آمدن شان از عدم باشد بیلے
ترجمہ	ترجمہ
گوزبان سے خود نہیں کہتے بے	اُنکا ہوتا ہی بے ہے لے فتا
<p>شرح: لطیف بے امارت بے ہے اور اگر بمعنی اگرچہ یعنی جو ہر و اعراض اور جادات و نباتات وغیرہ کی زبان سے</p>	

گو فطری بنے نہیں ممکن۔ لیکن انکا عدم سے وجود میں آنا مندرجہ ذیل ہے گویا یہ سب اندازے الہی کے معنی سمجھ کر زبان حال سے بنے کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ کہ صحیح استعا ازل سے ابد تک لفظ بنے سے تر زبان میں جس طرح خطاب نہایت برہم منقطع نہیں ہوا اس طرح جواب بے ہی منقطع نہیں ہوا۔ اس خطاب کے ازل سے ابد تک غیر منقطع ہونے کا یہ ہے کہ انٹ بریکم اور بین الملک الیوم مطلب ایک ہے۔ مگر اس خطاب کو وہی لوگ سنتے ہیں جو باطنی کان رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ صاحب مقام جمع ہیں اور ان کے پاس بھی مستقبل سب حال ہے۔

انجی گھنٹہ زاگہی چوب و سنگ	در بیان نش قصہ شنبو بے درنگ
گردیل آگہی چوب و سنگ	چاہیے تو سن یہ قصہ بے درنگ

شرح یعنی ہم جمیع دعوائے کیا ہے کہ ذی حق کی طرح غیر ذی حق ہی اندازے الہی کو سنتے اور اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چوب و سنگ کو یہی فہم دیا کہ وہی عنایت فرما رہی ہے جس کے متعلق ستون خانہ کا ایک سچا قصہ سن لے۔ تاکہ تجھے ہماری بات کا یقین کامل طور پر ہو جائے۔ بعض نسخوں میں آگہی گنجگاہ آشنائی ہے جس سے واقفیت نہ اسے الہی مراد ہے۔ اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

در بیان نالیدن ستون خانہ از فراق پیغمبر علیہ السلام چون گنج گنج شد و گفت کہ ماروئے مبارک ترا بہنگام نئی ینیم و منبر ساختند و شنیدن رسول خدا و اصحاب نالہ ستون را بصیرت و مکالمات آنحضرت بان

ترجمہ۔ فراق پیغمبر علیہ السلام کے باعث ستون خانہ کے نالہ کرنے کا بیان جبکہ جماعت زیادہ ہو گئی۔ راؤ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم خطبہ و وعظ کے وقت آپ کا روئے مبارک نہیں دیکھ سکتے اور آپ کے لیے منبر بنایا۔ او پیغمبر و اصحاب کے مبارک کانوں تک بصیرت نالہ ستون خانہ کے پہنچے اور اس کے ساتھ رسول خدا کے ہم کلام ہونے کا ذکر

شرح۔ خانہ مشتق از حین بمعنی گریہ بسیار اس ستون کا قصہ صحاح میں اس طرح منقول ہے کہ رسول مقبول بذیل مطہرہ میں اس سے تکیہ لگا کر خطبہ اور وعظ فرمایا کرتے تھے جب مجمع صحابہ زیادہ ہو گیا اور پیورا آپ ممبر برائست لگتے تو وہ ستون جو اس سے پہلے تکیہ گاہ حضور تھا۔ اس طرح ٹھنک ٹھنک کر رویا جس طرح بچہ روتا ہے اسی آواز سے بکرا رسول اللہ ممبر سے اترے اور اس پر تسلی دینے کے لیے اس طرح ہاتھ رکھا جس طرح ماں بچہ کو کہتی ہے اے اپنے گلے سے لگالیا۔ ستون مذکور اس تسلی پانے کے سبب خاموش ہو گیا۔ بعد پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ خطبہ و وعظ کے بعد الی اور میرے آگے ہو جانے سے روایا ہے یہ فرما کر اپنے ستون سے خطاب کیا کہ اگر تو کچھ تو میں میری زبان سرسبز ہو جانے کی دعا کروں۔ تاکہ تجھے لوگ فائدہ پہنچائیں اور تیرے میوے کھائیں اور اگر یہ منظور نہیں تو میں تیرے درخت جنت بنجانے کی دعا کروں۔ ستون نے پہلی بات کو قبول کیا۔ یہ حدیث بخاری اور ابوداؤد میں جابر رضی اللہ عنہ مروی ہے

ستون خانہ کجور کی لکڑیاں ستون تہا جو مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا۔ اسکا نام خانہ اُسی دن سے ہو چکا کہ ذوق پیغمبر علیہ السلام میں رویا ہے اس میں منکرین کا یہ مذہب ہے کہ ستون خانہ کا روناد واقعی رونانہ تھا بلکہ زبان طل سے نیش کی آواز تھی اور اکثر اہل کلام یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جمادات میں روح نہیں ہے۔ ایسے ستون خانہ کا روناد معجزہ تھا۔ کیونکہ لفظ عقل اور حیات ضروری ہے۔ لیکن اہل بقوف کا یہ مذہب ہے کہ جمادات بربان فصیح تکمل ہوتے ہیں مگر انکا کلام بجز حاصان حق اور کوئی نہیں سن سکتا چنانچہ مولانا قدس سرہ بھی یہی مذہب رکھتے ہیں اور آئندہ اشعار میں انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔

ترجمہ	بہر پیغمبر میں خانہ ستون	نالہ میرزا ہجو ارباب عقول
در بیان مجلس وعظ انجمن	نالدن تماثل ان زبانوں	کز فے آگ گشت ہم پیر و جوان
ترجمہ	وعظ میں وہ یوں ہوا نالہ کنان	جس سے واقف ہو گئے پیر و جوان

شرح۔ استن بضم الہزہ بمعنی ستون ہے اور دوسرے شعر میں انجمن۔ نالہ میرزا کے متعلق ہے۔ یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرمائے گئے تو حضور کی جُوالی میں ستون خانہ باوجود غیر ذی روح ہونے کے ذی روح کی طرح ٹھنک ٹھنک کر رویا کہ مجلس وعظ میں بیٹھنے والے تمام پیر و جوان صحابہ نے اُسکے رونے کی آواز اچھی طرح سُن لی۔

ترجمہ	در تخیر ماندہ اصحاب رسول	کز چہ نالہ ستون با عرض طول
ترجمہ	تھے تعجب میں سب اصحاب رسول	یعنی روتا ہے ستون با عرض طول

شرح لفظ با عرض طول می نالہ سے متعلق ہے یعنی ستون خانہ کا نالہ مستحکم تمام صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اُسکے عرض و طول میں سے رونے کی آواز کیونکر آ رہی ہے اور اُسکے نالہ کا کیا سبب ہے مکمل یہاں سے معلوم ہوا کہ ستون خانہ کے طول و عرض یعنی ہر رگ و ریشہ اور ہر جگہ سے نالہ کی آواز آ رہی تھی۔

ترجمہ	گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستون	گفت جانم در فراق گشت خون
ترجمہ	بوسے پیغمبر یہ کیا ہے اے ستون	۵۵ یہ بولا جان ہے فرقت میں خون
ترجمہ	از فراق تو مرا چون سوخت جا	چون نہ نالہ بے تو اے جان جہا
ترجمہ	آپکی فرقت میں ہے بیتاب جان	بہر سے روتا ہوں اے جان جہاں

شرح یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے ستون خانہ کے رونے کی آواز سنی تو یہ فرمایا کہ اے ستون تو کیا چاہتا ہے اور تیرے نالہ کرینکا کیا سبب ہے ستون نے جواب دیا کہ میری جان آپ کے فراق میں خون ہو گئی ہے جگلی

ہے ایسی حالت میں کس طرح ناراضہ کروں۔	
ترجمہ	ترجمہ
تھا میں پہلے تیکہ گاہ انھوں	ترجمہ
برسر منبر تو مسند ساختی	ترجمہ
بیٹھے اب ممبر پر کر کے جہ کو دور	ترجمہ
<p>شرح مسند بنیم المیرہ نے جس پر بیٹھے وقت پہنچ گئی جائے اور مسند بفتح الیم یعنی بالین دیکھ گاہ اول شہر میں بالعموم دوسرے میں بالخصوص یا برعکس نیز دوزن میں مفتوح یا مضموم غرضیکہ ہر طرح معنی درست ہیں یعنی منبر نے یہ کہا کہ اس سے پہلے عرض ملک میں آپ کا تکیہ گاہ نہ رہا ہوں اب آپ مجھے چھوڑ کر کبیر تکیہ گاہ بنا لیا ہے۔ ادب سے جوابی اختیار کر لی ہے۔ اس لیے غم فرقت میں رور ہا ہوں۔</p>	
ترجمہ	ترجمہ
یوں سوئس گفت کا نیکو درخت	ترجمہ
اے شدہ باسیر تو ہمارا زنجبخت	ترجمہ
اے پیغمبر کہ اے نیکو درخت	ترجمہ
اے شدہ باسیر تو ہمارا زنجبخت	ترجمہ
<p>شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے ستون کے جواب میں یہ فرمایا کہ اے نیکو درخت تو اس مرتبہ کہے کہ تیرے تیر نہان کے ساتھ تیرا زنجبخت بلند ہمارا ہے یعنی تیری بلند بختی نے تیرے دلیں اس ستر نہان (زالہ) کا اتفاق کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تو محشر کے دن جنت کا درخت بن جائیگا۔</p>	
ترجمہ	ترجمہ
گر میں خواہی ترا نکلے کند	ترجمہ
شرقی و غربی ز تو میوہ چنند	ترجمہ
ہونا چاہے تو اگر نخل ہیں	ترجمہ
شرقی و غربی ہو تجھ سے میوہ ہیں	ترجمہ
یاد ان عالم حقت سرے کند	ترجمہ
تا ترو تازہ بمانی تا ابد	ترجمہ
سردخت یا تجھے کر دے صمد	ترجمہ
تا ترو تازہ ہے تو تا ابد	ترجمہ
<p>شرح یہ دونوں شعر بطور قطعہ بند خلاصہ جواب پیغمبر علیہ السلام میں اور پہلے شعر میں چند مخفف چنند ہے مشتق از جید یعنی رسول علیہ السلام نے ستون مذکور کو تسلی دینے کے لئے یہ بشارت دی کہ اے ستون دو بالوں میں سے ایک کو اختیار کر لے۔ اگر تو ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو میں تیری دعا کروں جس کی برکت سے خدا از سر نو سرسبز کر کے تجھے کھجور کا ایک عالیشان درخت بنا دے کہ تیرے میوہ سے تمام شرقی و غربی ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں اور تو قیامت تک بخوف خزان ہر بہار رہے۔ اور اگر یہ منظور نہیں تو اس کو قبول کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے لکھو جنت بنا دے اور تو جنت میں تا ابد ترقی تازہ رہے۔</p>	
ترجمہ	ترجمہ
گفت آن خواہم کہ دائم شد باقی	ترجمہ
بستو اے غافل کم از جو بے سبا	ترجمہ
یوں لا وہ منظور ہے دائم ہمار	ترجمہ
کم نہ ہو لکھی سے اے غفلت بخار	ترجمہ
<p>شرح یعنی ستون نے دوسری بات (سر و جنت ہونے) کو پسند کیا۔ اور دینی سرسبزی کو چھوڑ کر بقائے دائمی</p>	

اختیار کی اور یہ کہا کہ میں سر و جنب ہونا چاہتا ہوں جسکی بقا دائمی ہے۔ دوسرا مصرع بطور تنبیہ اہل عقلیت مولانا کا مقولہ ہے یعنی مخاطب غافل اس جاد نے دنیا کے فانی اور اسکی بہار چند روزہ کو چھوڑ کر عالم بقا کو اختیار کیا افسوس تو غافل اور فیر درج ہو کر دار فنا کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو معلوم ہو تو جاد اہل عقلیت پر ہرگز

ان ستون را دفن کرو اندر زمین	تا چو مردم حشر گرد دیوم دین
ترجمہ اسکو گراڑا اپنے زیر زمین	شکل مردم تا وہ اٹھے یوم دین

شرح یعنی پیغمبر نے ستون کا جواب سنکر اسے زمین میں دفن کر دیا تاکہ قیامت کے دن آدمیوں کی طرح اسکا بھی حشر ہو اور داخل جنت ہو جائے۔ سچان لیس ستون کی کیا اچھی تقدیر تھی۔

تا بدانی ہر کرا نیردان بخواند	از ہمہ کار جهان بے کار ماند
ترجمہ تاکہ ظاہر ہو کہ مطلوب خدا	کام سے دنیا کے رہتا ہے بھلا

شرح یہ شعر اس ستون کے زمین میں دفن کرنے کی علت ہے یعنی رسول اللہ نے ایسے اسکو دفن کر کے عالم برزخ میں پہنچا دیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جبکو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا وہ عالم دنیا کے مشغولوں سے فارغ ہو جاتا ہے اور عرش میں فنا کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔

سر کرا باشد ریزدان کار و بار	یافت بار انجا ویر و ن شذر کار
ترجمہ ہو خدا کے سب سے جسکا کار و بار	کام کا رہتا نہیں انجام کار

شرح کار و بار یعنی مشغول ہے اور بار یعنی خصلت و دخل ہے یعنی جو شخص خدا سے مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ عالم غیب میں دخل پا جاتا ہے اور دنیوی کام سے جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اوپر کے مال کو دیکھ لیجئے۔

وانکہ اور ان بود از اسرار داو	کے کند تصدیق او نالہ جہاں
ترجمہ اور جہے ناوا قف اسرار دین	نالہ بیجان یقین کرتا نہیں

شرح داو۔ یعنی حصہ نصیب و عطائے الہی ہے۔ یعنی جس شخص کو فہم اسرار کا حصہ ازل سے نہیں ملا وہ جمادات کی گویائی و فہم۔ اور ان کے کلام و نالہ کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ بلکہ تکذیب یا جھوٹی سچی تاویل سے

گوید آری نے ز دل بہر فراق	تا نگویندش کہ ہست اہل نفاق
ترجمہ وہ کہا کرتا ہے۔ ہاں۔ بہر فراق	تا نہ کہہ بیٹھے کوئی۔ اہل نفاق

شرح یعنی جو شخص تکلم جاد کی قلبی تصدیق نہیں کرتا وہ دبی زبان سے یوں کہا کرتا ہے کہ ہاں تسبیح جمادات حق ہے اور اسکا یہ کہنا بھی لوگوں کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ طعن نہ کریں اور منافق نہ کہیں ورنہ وہ فی الواقع تسبیح قہری کا بھی قائل نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

در جہان رد گشتہ بوئے این سخن	گر نیندے واقفان امر کن
جھوٹ ہو جاتا جہان میں یہ سخن	ترجمہ گر ہوتے واقفان امر کن
<p>شرح نیندے بمعنی نودندے ہے اور ضمیر فاعل یا جمادات کی طرف راجع ہے یا واقفان خود اسکا فاعل ہے یعنی اگر جمادات و نباتات امر کن کو نہ سمجھتی اور اس کے کلمے سے مطلع ہو کر موجود نہ ہو جاتے۔ یا یہ کہ اولیاء اللہ اور عارف جو امر کن کے ہید سے واقف ہیں دنیا میں موجود نہ ہوتے اور جمادات وغیرہ کا کلام بطور کشف یا اخبار الہی کہتے تو کلام جمادات وغیرہ کے متعلق عقیدہ رکھنا بالکل مردود اور باطل ہو جاتا مگر چونکہ جمادات خود امر کن سے واقف ہیں اور منہ حکم ہو کر موجود ہو جاتے ہیں یا عارف جہان میں موجود ہیں ایسے اہل کلام کرنا مردود نہیں ہو سکتا گو منکرین اور مجاہد اس سے انکار کیا کریں مکمل جمادات کا کلام کرنا بخاری اور ابو داؤد کی مذکورہ بالا حدیث سے (جو قصہ سنون حنائے متعلق ہے) اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے۔ اس سے قطع نظر قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ لَّا يُرَىٰ بَصَرًا وَلَٰكِنْ ذَا لَظْفَرٍ يُسْمِعُ سَمْعًا وَلَٰكِنْ يَرَىٰ عَيْنًا لَّا يَبْصُرُ بِهَا وَلَٰكِنْ لَّا تُحِيطُ بِحُجَّتِهَا حَاقٌّ بِهَا غَيَابُهَا اس لئے کہ وہ شے تو شے لاشے ہی خدا کی تسبیح کرتے ہو تو کچھ تعجب نہیں دوسری آیت یہ ہے فَيُخَافُ السَّاعَةَ لہذا کلمت کل شئی یعنی پاک ہے وہ ذات جسکے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے شیخ نجم الدین کبر کے لئے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لفظ ملکوت بمعنی آخرت ہے اور آخرت کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَآتَىٰ أَمْنًا لِّمَنْ أَعْمَلَ الصَّالِحَاتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور دار آخرت البتہ واقعی زندگی میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ذرہ میں زندگی اور لسان ملکوتی موجود ہے۔ تیسری آیت یہ ہے فَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّا دُونَكُمْ دُونًا اور وہ دوزخ میں آجائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ زمین و آسمان میں قوت ناطقہ موجود ہے۔</p>	
افکندہ شان نیم و سہے در گمان	صدر ہزاران زابل تقلید نشان
وہم نے جن کو کیا ہے بد گمان	ترجمہ ہیں ہزاروں اہل تقلید و نشان
<p>شرح یعنی جمادات کا کلام اور فہم ندائے الہی حق اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ناہم لاکہون اہل تقلید اپنی نظر اور اپنے فکر کے پیر و امیر اہل نشان و علامات و اسباب کے قائل ایسے موجود ہیں جنکو ہوا و ساقی عقلی بدگمانی میں ڈال دیتا ہے اور وہ کلام جمادات کے منکر ہو جاتے ہیں گمان سے گمان بد اہل نشان سے صاحب اسباب و علامات جو کسی مسبب کو بلا سبب اور معلول کو بلا علت اور مؤثر کو بلا اثر اور مدعا کو بلا دلیل نہیں مانتے اور</p>	

اہل نفسیہ سے اپنی عقل و فکر کے مقلد مراد ہیں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نابان پیغمبر کے مقلد اس بد گمانی سے بچے ہوئے ہیں ہاں جنہی تقلید مضبوط نہیں وہ پسند جاتے ہیں۔

کہ لفظ تقلید و استدلال شان	قائمست و جملہ پروبال نشان
ترجمہ	طرف ظنی اُن کا استدلال ہے

شرح یہ شعر گزشتہ دعا کی دلیل ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسے گمان بد میں پڑ جاتے ہیں کہ انہی تقلید اور انکا استدلال ظنی ہے یعنی انہی کے گمان کا نتیجہ ہے اور تمام پروبال یعنی انکا علم و قدرت بھی ظنی ہے۔ ایسے مرتبہ یقین تک نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْفُلْنَ لَا یُغْنِیْ عَنْکَ شِیْءٌ مِّنْ شَیْءٍ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ گمان یقین کا قائم مقام ہو کر اس سے بے پروا کر دے بلکہ گمان اور یقین میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اِنَّ نَعْفُظَ الْفُلْنَ اَعْمُ مِنْ بَعْضِ لَمَانَ کبیر گناہ کے درجہ تک پہنچ جاتا ہو۔

شبہ سے انگیز و آن شیطان دون	در فتنہ این جملہ کو راں سرنگون
ترجمہ	جس سے گر پڑتے ہیں اندھے سرنگون

شرح یعنی مقلدان فکر و عقل کے دلیں شیطان شبہ و الکران دل کے اندھوں کو اندھے شبہ گمراہی کے کنوئین و تہکا دیدیتا ہے۔ اسکی مثال یہی ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں بنیا ہوں۔ اور دوسرا شخص جواب دے کہ تہکا آگے کو ان ہے ذرا پیچے رہنا۔ پر وہ کہے کہ تم غلط کہتے ہو۔ کنواں ہوتا تو پہچان لگاتا۔ حالانکہ کنواں جہاڑ یوں میں چسپا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص استدلال ہی کے ہر دے کنوئین میں جا رہا۔

پائے استدلالیاں چوبین بود	پائے چوبین سخت بے تمکین بود
ترجمہ	پائے استدلالیاں لکڑی کا ہے

شرح یعنی بیروان عقل اور ہر دعا کی دلیل ڈھونڈنے والے اور حجتی لوگ گویا لکڑی کا پاؤ لگا کر زمین پر چلتے ہیں جیسا کہ بادگیر تاشاد کہانے کے لئے لکڑی کے پاؤں چلا کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ لکڑی کا بنا ہوا پاؤ نہایت ناپائدار ہوتا ہے جس سے آدمی صرف دو چار قدم چل سکتا ہے۔ اسطرح استدلالیوں کی حجتیں دو چار قدم چل کر رہ جاتی ہیں کیونکہ مقتضائے ثبوت کئی ذمی علم علیہم ایک عالم دوسرے عالم کی عقلی دلیلوں کو توڑ سکتا ہے جیسا کہ حکماء اہلیوں نے۔ ہر تئوں اور طبعیوں کی اور علمائے متکلمین نے آہنیوں کی اکثر دلیلوں کو توڑ دیا ہے مطلب یہ کہ عقلی استدلال مفید یقین نہیں ہو سکتا۔ البتہ عقلی استدلال روحی و الہام کا پاؤ اس قدر مضبوط ہے کہ پہاڑ کی طرح ڈھنگا ناہی نہیں جاتا۔ کیونکہ عقلی دلیل خدا اور اس کے رسولوں کا کلام ہوتا ہے۔ اور خدا اپنے کلام کی نسبت خود فرماتا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ۔ یعنی خدا کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔

غیر آن قطب مان دید ور	گزشتہ آنش کوہ گرد و خیرہ سر
ترجمہ	ما سوائے قطب دہر دیدہ ور

شرح یعنی عقلی دلائل پیش کر نیوالوں کا یا نوکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے مگر قطب مان یعنی ولی کامل اور صاحب نظر باطنی کا یا نور ایسا نہیں ہوتا بلکہ انکی ثابت قدمی سے پہاڑ حیران ہیں اخیرہ سر یعنی حیرت زدہ کیونکہ ولی کامل اور قطب مان کا استدلال شانہ حق سے ہوتا ہے۔ لیکے پائے جو میں کے مانند نہیں ہو سکتا۔

پائے نابینا عصا باشد عصا	نابینقت سرنگون او بر حصا
ترجمہ	پائے نابینا عصا ہے بالیقین

شرح یعنی محبوب (ناواقف اسرار اور غیر صاحب کشف کے لیے جو مانند نابینا ہے دلائل کا پیش کرنا ایسا ہے جیسا اندھے کے ہاتھ میں لکڑی کہ بمنزلہ پائے نابینا ہو جاتی ہے اگر لکڑی نہ ہو تو اندھا م سگر نروں پر ہو کر کھنچ کر پڑے اس طرح وہ دلائل جو اثبات مسائل شرعیہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں عوام اور غیر صاحب کشف کے لیے ہیں۔ اگر دلائل نہ ہوں تو عام آدمی چاہ ضلالت میں گر جائے البتہ عارفین کے لیے دلائل کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ وہ مشاہدہ اور کشف سے ہر شے کو معلوم کر رہے ہیں حصا بالفتح جمع حصات ہے یعنی سنگرزہ یا

آن سوار سے کو سپہ راشد ظفر	اہل میں اکیست سلطان بصیر
ترجمہ	دہ سوار یکہ سالار ظفر

شرح اہل میں راہل ہے لفظ سپہ راہ یعنی وہ سوار جو سپاہ اہل دین کے لیے ظفر اور نیش پناہ ہے کون ہے؟ یہاں تک سوال ہے۔ اور لفظ سلطان بصیر راہدشاہ بصیرت ظاہری و باطنی اس کا جواب مطلب یہ کہ وہ سوار سلطان بصیر یعنی حضرت خیر البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین۔ اولیاء اللہ ہیں جو مخلوقات کے لیے بمنزلہ چشم اور بادشاہ ملک معنوی ہیں۔ جنہوں نے اپنی رعایا یا مخلوقات کو مکر شیطان اور بدگمانیوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اور جن کے دلائل پائے جو بنی نہیں بلکہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں

باعتصا کو ران اگر رہ دیدہ اند	در پناہ خلق روشن دیدہ اند
ترجمہ	دیکھتے ہیں کور گو کوڑی سے راہ

شرح پہلے بصرع میں لفظ دیدہ ماضی قریب ہے مشتق از دیدن۔ اور دوسرے میں روشن دیدہ وصف تکیہ ہے یعنی روشن چشم۔ اس لیے قافیہ معیوب نہیں رہا۔ مطلب شریعہ ہے کہ اگرچہ عام اور ناواقف اسرار لوگ کبھی دلیل کے ذریعہ سے راہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یوں سمجھ لو کہ یہ سب اس مخلوق کی پناہ ہیں جو روشن

بصر ہے یعنی انکو انبیاء علیہم السلام کے راہ بتانے سے سیدھا رستہ مل گیا ہے۔ کیونکہ مقدمات دلیل اگر قرآن و حدیث سے لے گئے تو انکا نتیجہ عین صواب اور حق ہے۔ چنانچہ فقہاء اور ائمہ دین کے دلائل اسی قبیل ہیں اور اگر قرآن و حدیث سے نہیں لے گئے تو دلائل اہل فلاسفہ کی طرح انکا نتیجہ فاسد اور اکثر جگہ مبنی برخطا ہوگا۔ خلق روشن خیزد سے انبیاء علیہم السلام کی طرح انکے پیرو یعنی اولیاء اللہ ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ نیز اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ اندھے لکڑی کے سہارے سے رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں مگر تاہم انہیں آنکھوں والوں ہی کی پناہ میں رہنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اگر رستہ چلتے وقت کسی اندھے کو کوئی آنکھوں والا ان الفاظ کے ساتھ متنبہ نہ کرے کہ میان نابینا لکڑی کے ہاتھ کو توڑ دے جگہ جگہ ٹھوکر کھائے کبھی گڑھے میں گرے۔ اور کبھی گارے کچھڑ میں۔ اور اسکی لکڑی بالکل بیکار ثابت ہو۔ ان معنوں کے لحاظ سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حجتی لوگ جو انبیاء اولیاء اور علمائے حقانی کی تنبیہ اور رہنمائی سے متنبہ نہیں ہوتے اور اپنی لکڑی راستہ لا ضعیف کے بہرہ ور رہتے ہیں وہ ضرور ٹھوکرین کھاتے ہیں۔

ترجمہ	اگر نہ بنایا یاں بزدلی و جہان	جگہ کو راں خود میر و ندے عیان
	گر نہ ہوتے دیدہ و رے بڑ شعور	جس قدر اندھے ہیں مگر جاتے ضرور

شرح اسی گذشتہ مطلب کی توضیح ہے۔ یعنی اگر جہان میں آنکھوں والے اور بادشاہان بصارت نہ ہوتے تو یہ ظاہر ہے کہ تمام اندھے بکڑا بکڑا کے مرجلتے۔ اس طرح اگر بنیدگان عالم معنی (اولیاء) اور بادشاہان بصارت ظاہری و باطنی (انبیاء علیہم السلام) دنیا میں تشریف نہ لاتے تو سب اہل ظاہر اور حجتی جہالت اور گمراہی کے کنوون میں گر کر مر رہتے۔

ترجمہ	اندھے کر سکتے نہیں کچھ کہیت کیا	فائدے کا کام ہو یا بیو چار
	لے زکوٰۃ کشت آیدنے درو	نے عمارت نے سجاد تہا و سود

شرح درود۔ حال مصدر بمعنی بریدن غلہ یعنی ج طرح اندھے بلا امداد غیر می نہ کہیت کیا کر سکتے ہیں نہ عمارت کے کام میں نہ تجارت کے اور نہ کوئی زبردست فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح حوام اور مجرمین بلا اتباع انبیاء و اولیاء و علمائے دین نہ طاعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ عبادت سے۔ نہ فرض ادا کر سکتے ہیں۔ نہ نقل۔ نہ انہی خیرات قبول سے صدقات۔

ترجمہ	اگر نہ خور گرتے وہ افضال کے	درختی چوب استدلال شان
	نکڑے دے حمت و فضال شان	مکڑے ہوتے چوب استدلال کے

شرح پید مصرع میں ضمیر شان بجانب انبیاء اور دوسرے میں استدلالیوں کی طرف راجح ہے۔ یعنی اگر انبیاء اور

ہم نے خفا کی نظر محبت اور نظر فضیلت نہوتی تو استدلالیوں کی عصا ٹوٹ جاتے اور وہ سب ہلاک ہو جاتے
 جس طرح نابینا بلا عصا ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر انبیا نہوتے تو امیر احکام الہی بھی نازل نہوتے جو عین استدلال
 ہیں۔ بلکہ قیاسات اور نظر فکری پر استدلال کا انحصار ہو جاتا رہتا کہ اہل فلاح کا مذہب ہے، اور یہ ظاہر ہے
 کہ صرف عقلی استدلال جسے راہ حق نہیں مل سکتی باعث کفر و ہلاکت ہیں دیکھ ہیے حضرت عیسیٰ اور آنسور
 کائنات علیہا السلام کے مابین زمانہ فترت میں صرف عقلی استدلال کے باعث کفر و شرک تثلیث پرستی
 اور رب پرستی پھیل گئی تھی۔ بعض نسخوں میں شان گجگہ تان و جمع توہم یعنی شام ہے اور پہلے مصرع میں
 انضاتان یعنی انضال بر شام ہے۔

این عصا چہ بود قیاسات دلیل	آن عصا کہ دواشان بنیادلیل
ترجمہ یہ عصا کیا ہے قیاسات اور دلیل	دینے والا انکا ہے بنیادلیل

تشریح یعنی جس عصا کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو استدلالیوں کو دیا گیا ہے یہ کوتاہ عصا ہے ۹ یہ
 قیاسات اور دلائل ہیں جو بمنزلہ عصا یا اندھے کی لکڑی ہیں اور جن سے الزام ختم مقصود ہوتا ہے اور
 یہ وہ عصا ہے۔ جو آنکو بصیر اور دلیل (استدلال) نے ایسے غایت فرمایا ہے کہ ایسی انداد یعنی عقلی دلائل
 کے سبب اثر سے مومن کو مخلوق سے خالق کو اور مصنوع سے صانع کو پہچانیں۔ اور خالق و مخلوق کے مابین
 احکام الہی سننے کو ایک سفیر خاص یعنی پیغمبر کی ضرورت کو معلوم کر سکے کلام الہی کی حقیقت پر ایمان لائیں
 یہ استدلالی با عقلی عصا ایسے نہیں دیا گیا کہ انبیا کی محذوب اور حشد و لشکر کا انکار کیا جائے۔

چون عصا شد آت جنگ و نیر	آن عصا را خرد و بکن اے ضریر
ترجمہ جب عصا ہو آت جنگ و نیر	توڑ دے تو اس عصا کو اے ضریر

تشریح یعنی چونکہ استدلال اور قیاسات آتہ الزام ختم ہیں ایسے انکا انجام اکثر نفسانیت کی طرف راجع ہو جاتا
 ہے۔ ایسے یہ عصا توڑنے یعنی استدلال اور قیاسات چھوڑنے کے قابل ہیں کیونکہ جب نفسانیت غالب
 آگئی تو آدمی کی کام کا نہ رہا۔ ایسے امام اعظم نے تسکین کے پیچھے ناز پڑھنے کو مکروہ کہہا ہے کیونکہ تکلم دشمن
 پر غلبہ چاہتا ہے اور اکثر صفات حق میں استدلال کرتے وقت لغزش ہو جاتی ہے جسکا انجام کفر یا قریب کفر
 تک پہنچ جاتا ہے مطلب یہ کہ اے اندھے جب تیرا عصا عقل آتہ جنگ (لڑنے) جھگڑنے کا آگے اور آتہ نیر
 (دقیل و قال) محبت یعنی کلام الہی ہو گیا اور تو احکام انبیا اولیا کے مقابلہ میں اپنے عقل سے دلیل دیتا
 آگے تو اس عصا کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال نیر یہاں یعنی آواز یعنی حجت و قیل و قال ہے۔ جو اکثر لڑنے جھگڑنے
 والوں اور جھگڑتیں پیش کرنے والوں کو یوں کاشیوہ ہے

	ان عصا از خشمم ہم بر و کز دید	او عصا مان داو تا پیش آید	
	تم نے مارا خود اُسی کو جابلو	اُس نے لکڑی دی کہ تم لگے چلو	ترجمہ
<p>شرح: تان یعنی شاخ سے اہل فلاسفہ اور نادیل باطل کرنے والوں کی طرف خطاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے استدلال اور قیاسات کی قوت اور عقل کا ایسے دیا کہ اس کے احکام اور اس کے رسول کی اطاعت کر دے تم اس کے برخلاف اس عصا سے دینے والے کو مارنے لگے۔ یعنی احکام خدا اور رسول کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا لگے۔ حالانکہ یہ عصا ایسے نہیں دیا گیا تھا فائدہ متقدمین فلاسفہ نے خدا اور اس کے رسول کے اقوال احکام سے بالتصریح انکار کیا ہے۔ اور اہل اسلام کے فلسفیوں اور بعض متکلمین نے لغو اور باطل تاویلین کر کے عصا سے استدلال کو برسی طرح استعمال کیا ہے سچے ایمان والوں کا فرض ہے کہ احکام خدا اور رسول کو بلا تاویل قبول کریں۔ اور عصا سے استدلال کو کلام الہی اور حدیث کے مطابق استعمال میں لائیں اور اس نعمت یعنی عصا سے عقل و استدلال کے دیئے جانے کا شکریہ ادا کریں جیسا کہ فقہائے اسلام اور ائمہ مجتہدین و محدثین نے کیا ہے</p>			
	دید بان را در میانہ آورید	حلقہ کوران بچہ کار اندرید	
	ایک دنیا در میان ہو تو ہے بات	ہائے اند ہو۔ کرتے ہو کیا واہیات	ترجمہ
<p>شرح: یعنی اے فلسفیو! اندھوں کی جماعت کیسے دید بان (صاحب بصیرت قلبی) یعنی پیغمبر یا خلیفہ بنی برحق کو در میان لاؤ ورنہ محض استدلال سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور راہ حق ہرگز نہ ملے گی۔</p>			
	در نگر کا دم جہا دید از عصے	دامن او گیر۔ کو دات عصا	
	حال آدم دیکھ لے لے فقہ کام	لکڑی دینے والے کو تھام	ترجمہ
<p>شرح: یعنی لے اندھ ہے فلسفی اپنے عصا سے عقل کو ٹوڑ دے اور متکبر بجل اندھ ہو۔ یعنی جس نے تجھے عصا عقل عنایت فرمایا ہے اُسی معبود برحق کا دامن پکڑ اور مطیع امر و نہی الہی رہ کیا تو نے حضرت آدم کا حال نہیں دیکھا کہ استدلالی عصا سے اُن پر کیا کیا مصیبتیں گزریں حضرت آدم کا استدلال عقلی یہ تھا کہ اُنہوں نے لا تقربا ہذا الشجرۃ کی نہی تحریمی کو تنزیہی سمجھا۔ اور مورد عتاب ہوئے دوسرے مصرع میں عصے فعل ماضی ہے اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے و عصے آدم ربہ ففعل یعنی حضرت آدم گمبھوں نے کہا کہ اُنہوں نے خدا کے فرمان کو بھول گئے اور شیطان کے کہنے اور تمہیں کہانے کے سبب بہک گئے قصہ حضرت آدم کی مفصل شرح پہلے گزری ہے</p>			
	معجزہ موسیٰ واحد در نگر	چون عصا شد مار و استن باخبر	
	معجزہ یہ موسیٰ واحد کا تھا	نالہ گر استن عصا تھا اثر دیا	ترجمہ

تشریح یہ شعر توضیح کے طور پر مضمون سابق کی تائید ہے جس سے غیر ذی فہم اور مجاہدات کے زندہ ہونے اور کلام کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور محال مطلب ہے کہ اے فلسفی اپنے دلائل عقلیہ کو چھوڑ اور پیغمبروں کے معجزوں کو دیکھ کہ ما فوق طاقت بشری اور خلاف عقل اہل فلسفہ ظاہر ہو چکے ہیں اے یہ اے کے اندھے یہ تباہ حضرت موسیٰ کا عصا کیونکر ساپ بن گیا اور سنون حناد نے پیغمبر آخر الزمان سے کلام کیا ہے۔ کیا تو اپنی عقل کے مطابق ایسے صریح معجزوں کا انکار یا انکی تائید کر گیا؟ نتیجہ یہ کہ عقلی دلائل کو چھوڑ دے اور معجزات کی طرف نگاہ کرنا کہ رسولوں کی تصدیق تیرے دلیلیں جاگزین ہو کر تجھے سچا مومن بنا دے۔

از عصا مارے و از آتش جنین	بینج نوبت میزند از بہر دین
ترجمہ وہ عصائی موسوی اور یہ جنین	دو نوبتوں میں نوبت زن دین مبین

تشریح جنین بمعنی گریہ و نالہ۔ اور بینج نوبت نہون بمعنی اظہار جاہ و سلطنت کرنا اور بینج نوبت وہ نوبت و نقارہ شہر دروزمین بادشاہوں کے دروازے پر بجتا ہے۔ تیز بینج نوبت۔ در ذیل نقارہ۔ بالہی، و اماہ۔ رطاس یعنی بجانے کی پانچ چیزوں کو کہتے ہیں اور پنچگانہ نازکی اذان کا نام بھی پنچ نوبت ہے مطلب شعر یہ ہے کہ عصا موسیٰ کا ساپ بن جانا اور ستون حناد کرنا گویا نوبت و نقارہ بجا کر دین حق کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی عنایت کیے ہوئے معجزے تصدیق رسالت کی روشن دلیلین ہیں اور فلاسفہ یا منکرین کا نانا یا ان معجزوں کی باطل تائیدیں کرنی علامت کفر ہے کیونکہ معجزہ وہی ہے جو خلاف عادت و خلاف عقل حد طاقت بشری سے خارج ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑے کے ہاتھوں سے ہرگز معجزہ نہیں دکھاتا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ پیغمبر اور ان کے معجزے برحق ہیں اور جو لوگ خلاف عقل ہونے کے سبب معجزات یا خرق عادات کو نہیں مانتے وہ گمراہ اور کھلمے کا فرہین تیز اگر بینج نوبت سے پانچ وقت کی اذان مراد ہے تو شعر ہذا کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے کم عقل معترض اگر تو نے ستون حناد کا ردنا اور عصا کا ساپ ہو جانا نہیں دیکھا تو مسجدوں کے ستون لینے دیکھ لے جنین سے جنین لینے اذان کی آواز پانچون وقت آتی ہے اور یہ معجزہ دائمی ہے۔ جو دیگر پیغمبروں کے معجزوں کے خلاف قیامت تک باقی رہے گا۔ غور سے دیکھا جائے تو فی الواقع اذان بہت بڑا معجزہ ہے جس سے ہفت اقلیم میں پیغمبر آخر الزمان کی صداقت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جن مندروں میں سنگہ اور کلیساؤں میں ناقوس بجائے جاتے تھے اب وہاں سے شہدان لا آلا اللہ و شہدان محمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا رسول جس کے دین کی طرف مختلف ممالک مختلف مذاہب مختلف ممالک کے مخلوق۔ بلاطع نفسانی اس زور شور کے ساتھ کہج آئے اور مسخر ہو جائے کہ دیکھنے والوں اور سنے

بڑے عقلمندوں کو حیرت ہو ہرگز چھوٹا نہیں ہوتا۔	
ترجمہ	اگر نہ نامعقول بودے این مزہ
سچ ہے اگر آنا سمجھ میں یہ مزہ	کے بدے حاجت بچندین معجزہ
تو نہونی حاجت صد معجزہ	
<p>شرح لفظ نامعقول سے اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں یعنی خلاف عقل اور مزہ سے لذت شریعت الہی و طریقت رسالت پناہی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت عقل پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بہت سے احکام خلاف عقل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر احکام شرع عقل پر مبنی ہوتے تو نہ بچا سمجھت باکی طرف سے نہیں بلکہ باکی طرف سے مشرع ہوتا کیونکہ چلتے پھرتے اور رستہ میں آتے جاتے لوگ ہی زمین پر ٹکا کرتے ہیں۔ غرضیکہ شریعت کے اکثر احکام خلاف عقل ہوتے ہیں۔ اگر خلاف عقل نہ ہوتے تو ہر شخص مان لیتا اور سارے جہان میں کوئی نام کو یہی کا فر نہ رہتا کیونکہ تہوڑی بہت عقل ہر شخص کو دی گئی ہے اور پیغمبروں کو اس قدر معجزے دکھائے کی ضرورت پڑتی کیونکہ معجزے تصدیق کے لیے ہوتے ہیں احکام شریعت اگر ٹھیک عقل کے مطابق ہوتے تو لوگوں کی عقل بلا تامل خود بخود انکو تسلیم کر لیتی۔ اس باب میں اصل نکتہ یہ ہے کہ رسولوں پر دو طرح کے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ بعض مطابق عقل ہیں اور بعض خلاف عقل۔ جو مطابق عقل ہیں ان کے ماننے میں تو کچھ تامل ہی نہ تھا۔ اور جو خلاف عقل ہیں ان میں اتباع رسول لازم ہے ورنہ انجام کفر ہے۔</p>	
ترجمہ	ہرچہ معقولست عقلت میں خرد
عقل میں آجاتی ہے معقول بات	بے بیان معجزہ بے جز و مد
معجزہ ہے کیا ضرور اسے خوش صفات	
<p>شرح جز و مد جو ارباب تالیف و باب کے پانی کی کمی بیشی یہ شعر مضمون سابق کی توضیح سے ہے یعنی جو چیز مطابق عقل ہے اسکو تیری عقل بلا اظہار معجزہ اور بلا کمی بیشی خود بخود قبول کر لیتی ہے۔ گفتگو تو ان احکام میں ہے جو خلاف عقل ہوں۔ اے مخاطب ایسے احکام میں اتباع رسول اور تقلید علمائے حقانی لازم ہے۔</p>	
ترجمہ	این طریق مگر نامعقول بین
یہ خلاف عقل رستہ میر بجان	در دل ہر مقبیلے مقبول بین
ہے قبول خاطر کل مقبلان	
<p>شرح نکر یعنی مکروہ و ناپسندہ عقل بعض نسخوں میں نکر کی جگہ بکر ہے بمعنی طریقہ مکروہ۔ و خلاف عقل اور این طریق کا اشارہ دونوں صورتوں میں احکام شریعت کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ مکروہ و ناپسندہ عقل و باب طریقہ جدید و مخالف عقل یعنی راہ شریعت نامعقول یعنی خلاف عقل ہے اور معقولی نہیں بلکہ منقولی ہے سوائے اتباع رسول اور تقلید نائیان پیغمبر و اہلبیت ہے۔ نتیجہ شعر یہ ہے کہ نطق حوادث عقل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ کشف و کرامت سے معلوم ہوتا ہے اور اس طریقہ کو مگر ان نامعقول جہاں کرین مگر مقبولان بارگاہ خداوندی نہ دل</p>	

سے قبول کر چکے ہیں اور گردنِ خلاف عقل احکام کے مان لینے کو جہکی ہوئے ہیں	
انجمن کزیم آدم دیوود	در جزائر درمیدند از حسد
ترجمہ: جسطح آدم کے ڈر سے دیوود	ہیں جزیروں میں پہنان بہر حسد
سہم زیم معجزات انبیا	سر کشیدہ منکران یر گیا
ترجمہ: انبیا کے معجزوں کا ہے یہ ڈر	گھاس میں چھپتے ہیں منکر سرسبز

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ دیوود در جئات اور درمیدے۔ اور حسد بمعنی دشمنی و خوف ضرر۔ دوسرے شعر میں گھاس۔ محض گھاس ہے بمعنی گھاس۔ اور گھاس سے مراد حجاب عقل ہے جو نہایت ضعیف اور گھاس کی مانند ہے مطلب یہ جسطح حضرت آدم اور اولاد آدم کے خوف اور ضرر رسانی کے خیال سے جئات اور درمیدے جزیروں میں جا چپے ہیں۔ اس طرح انبیا کے معجزوں کے ڈر سے منکر حجاب عقل میں پہنان ہیں۔ اور انکی مثال ایسی جانور کی سی ہے جو چرتے وقت گھاس میں مٹ چھپا لیتا ہے یعنی منکرین اس خوف سے کہ کوئی انکو کافر نہ کہہ دے یہ صحیح طور پر تو معجزوں کا انکار نہیں کرتے لیکن در باطن منکر ہیں یا تاویل باطل سے کام لیتے ہیں۔ اور اسکا سبب حجاب عقل ہے یعنی انکی عقلی دلائل اور وہی تباہی قیاسات سے منکر ہیں۔ انکو چونکہ پردہ ڈال دیا ہے جس سے معجزوں کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اس شعر سے فلاسفہ اہل اسلام مثلاً فرقہ پیغمبر (کار و مشروع ہو اسے جو فی الواقع منکر معجزات ہیں مگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے انکی لغو تائیدیں کرتے ہیں۔

نابنا موس مسلمان زینت	در تسلس تاندا نی کہ کیند
ترجمہ: شکل میں اسلام کے فخر و عین ہیں	تانا ظاہر ہو کسی پر کون ہیں

شرح یعنی فلاسفہ اہل اسلام جو باطن منکر اور بظاہر دینی زبان سے بطور تاویل معجزات کے قائل ہو جاتے ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ وہ اس پردہ فریب میں عزت اسلامی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تاکہ سچے مسلمانوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کون ہیں۔ کیا مذہب رکھتے ہیں۔ اگر بالتصريح معجزات کے منکر ہوں۔ تو انکو یہ خوف ہے کہ کہیں اسلامی سلطنت زبان تیغ سے یا اسلامی علماء تیغ زبان سے ہلاک ہو کر دین تسلس بمعنی سالوسی و دغا بازی و فریب دہی

ہمچو قلابان بران نقد تبا	لفترے مالد و نام بادشاہ
ترجمہ: شکل قلاب انکی نقدی سے تبا	اب لفرہ پر لکھا ہے نام شاہ

شرح فلاسفہ اہل اسلام (جبکا باطن خلاف ظاہر ہے) قلابوں (جھلی سکے یا کھوٹا روپیہ بنانے والوں) کے مانند ہیں جو نقد تباہ (ناکارہ نقدی) مثلاً تانیا تیل جست۔ بارانگ وغیرہ پر جائیداد پھر یا پانی چڑھا کر اور بادشاہ وقت کا نام لکھ کر اصلی سکے کی قیمت میں جلا دیتے ہیں۔ لیکن جھلیانوں کا ڈھوکا ہمیشہ نہیں چلتا۔ اسوقت گرفتار ہو کر سزا

ہو جاتے ہیں اور سخت سزا میں پہنچتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس فلاسفہ اہل اسلام انکار معجزات کو کتنا ہی چاہیں مگر ایک ایک دن انکا عقیدہ ظاہر ہو کر رسوا کر ہی دیتا ہے۔

تشریح	ظاہر الفاظ شان توحید و شرع	باطن ان ہیجو در نان تخم ضرع
	ظاہر الفاظ انکے ہیں توحید و شرع	اور باطن نان میں ہے تخم ضرع

شرح ضرع بفتح صاد منقطعہ ایک نہایت بد مزہ گھاس ہوتی ہے جسکو تخی کے باعث کوئی جانور نہیں کھا سکتا اور صرع بصاد مہملہ ایک بیماری ہے جسکو مرگی کہتے ہیں۔ یہ شعر گویا کثرتہ شعر کی شرح ہے یعنی بطرح کہو ٹامسکہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے اور صورت میں کچھ اور سیطر فلاسفہ اہل اسلام رنکرین معجزات کے ظاہر الفاظ تو مسائل توحید و شرع اور دبی زبان سے اقرار معجزات پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن انکے باطنی عقیدے کی یہ مثال ہے جیسا روٹی میں تخم ضرع بد مزہ گھاس کے بیج یا ایسے تخم جکا کہا نامرگی پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انکا باطن ظاہر کے خلاف ہے۔ ایسوں کے اسلام کا کچھ اعتبار نہیں۔

تشریح	فلسفی راز ہرہ کے تا دم زند	دم زند۔ دین حقیقش بر ہم زند
	فلسفی دم مار سکتا ہے نہیں	ورنہ دمکو مار ڈلے تیغ دین

شرح ہرہ یعنی قدرت ہے یعنی فلسفی میں اتنی طاقت نہیں کہ مسائل شرعیہ میں کچھ کلام کر سکے یا دلائل عقلیہ سے انکا انکار کرے۔ اور اگر دم مارے گا تو دین حق اُسکو لاشے کر دیگا کیونکہ الحی قیلولہ لایقے حق ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ شریعت کی توار یعنی حاکم شرع اُسکو جان سے مار ڈالے گا اور اُسکو کھار میں شمار کرے گا۔ چنانچہ اکثر مرتدین کو بادشاہان اسلام نے تہ تیغ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا دین و دین معجزات وغیرہ کے انکار کو تخی رکھتے ہیں مگر زبان سے ایک حرف نہیں نکال سکتے۔ دم نہیں مار سکتے۔ ورنہ تیغ بادشاہ اسلام ایسوں کے ٹکڑے کر ڈالے یا تیغ زبان حکماء حقایق جو سیف شریعت رسول اللہ ہے پڑے پڑے کر دے فلسفی جسے دانائی و دانشمندی۔

تشریح	دست و پا کے اوجاد و جان	ہر جہ گوید آن دو در فرمان او
	دست و پا سارے کے سارے ہیں جاد	زیر حکم جان ہیں سب شاد شاد

شرح۔ اس شعر میں مولانا قدس سرہ نے لفظ و حرکت جمادات کی دلیل فلسفی ہی کے بدن سے نکالی ہے یعنی فلسفی کسی طرح انکار حکم جاد و معجزہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اُسکے ہاتھ پاؤں جاد ہیں مگر چونکہ تابع جان ہیں اسلئے انکو جبروت چاہتا ہے کہ حرکت دیدیتا ہے۔ سیطر اگر اللہ تعالیٰ کی خواہش نے جمادات کو حرکت یا لفظ کے ساتھ موصوف کر دیا تو محال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ روح الروح ہے اور ہر شے اُسکے زیر فرمان ہے علیٰ ہذا القیاس زبان ہی

مٹھی میں چپا کر کہنے لگا کہ اے احمد جلد بتائیے میری اس مٹھی میں کیا چیز ہے۔ لفظ زد و دگوسے متعلق ہے

ترجمہ	کہنے کیا ہے میری مٹھی میں کیا	چون خبر داری زراز آسمان
		ہے نہیں گر علم راز آسمان

شرح یعنی اگر آپ رسول ہیں اور آسمانی زراز سے واقفیت رکھتے ہیں تو فرمائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے

ترجمہ	بوسے پیچیر بنا دوں یا تو ہی	گفت چون خواہی مجموعہ کا چپا
		یا جو سید اکن کہ ماحقیم درست
		خود گواہی سے مرے ش ہونے کی

شرح چون حرف شرط ہے یعنی اگر ایسے رسول اللہ نے ابو جہل کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود میرے پیچیر برحق ہونے کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہی قادر ہے نہ کہ جبار۔ لفظ چ کی جمع ہے یعنی چہ بسیار۔ اور گویند خود صیغہ جمع ہے ان دونوں لفظوں سے صاف ظاہر ہے کہ ابو جہل کے سوال کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائید الہی اسکے ہاتھ میں سنگ نیرون کا ہونا تو درکنار اسکی مجموعی حالت یعنی گنتی ہی معلوم ہو گئی تھی۔

ترجمہ	وہ لگا کہنے یہ نادر ہے سوا	گفت حق آرے ازان قادیت
		آپ بوسے سب پر قادر ہے خدا

شرح یعنی ابو جہل نے رسول اللہ کو یہ جواب دیا کہ دوسری بات (یعنی میرے ہاتھ کی چپی ہوئی چیز کا آپ کے پیچیر برحق ہونے کی گواہی دینا نہایت نادر اور عجیب تر ہے میں اسی بات کو پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ اس میں میرے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ اور آپ اپنے جواب نہایت شکل اور عجیب بات (میری ہاتھ کی چپا چیز کے لطف کا دعویٰ کیا ہے اسکا ثبوت بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی عجیب تر بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اظہار عجائبات پر قادر ہے۔

ترجمہ	اور کہا چہ سنگ نیرے ہیں نہاں	گفت شش پارہ حجر دروشت
		بشنوا ز ہر یک تو بتیجے درست
		حکم حق سے سب کے سب تیج خواں

شرح یعنی اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو جہل تیرے ہاتھ میں چہ عدد سنگ نیری ہیں اور چہ یون درست اور فیض الفاظ کے ساتھ خدا کی تیج کر رہے ہیں۔

ترجمہ	ہاتھ میں ابو جہل کے ہر سنگ کی	از میان شست او ہر پارہ سنگ
		در شہادت کھتن آمد بے درنگ
		دل سے کلمہ آپ کا پڑھنے لگی

شرح یعنی ابو جہل کی مٹھی میں ہر سنگ نیرہ کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اس کلمہ شہادت کی شرح امیڈہ شعر میں موجود ہے

	کوہرا احمد رسول اللہ صفت	لا الہ کفنت والا اللہ کفنت		اور پھر احمد رسول اللہ کہا	ترجمہ لا الہ کہہ کے الا اللہ کہا
شرح یعنی ہر سنگریزیت نے لا الہ الا اللہ کہا اور کلہ احمد رسول اللہ کا موتی پرویا خدا کی وحدانیت اور پیمبری رسالت پر گواہی دی۔					
	زہد خشم آن سنگہارا بزمین	چون شنید از سنگہارا بوجلین		پہنکی اک اک کلری نا اہل نے	ترجمہ یہ شہادت جب بستی بوجل نے
	ساحران را سر توئی و تاج سر	گفت نبود مثل تو ساحر در		بلکہ ہر ساحر کا تاج سر ہے تو	ترجمہ اور کہا بے مثل جادو گر ہے تو
شرح یعنی جب ابو جہل نے سنگریزوں کی زبان سے تسبیح اور کلہ شہادت بگوش خود من لیا تو غصہ اور حسد کے باعث اُن سنگریزوں کو زمین پر پھینک دیا اور حسب قاعدہ کفار و مشرکین سابقین یہ کہا کہ اے احمد تم لا جواب جادو کر اور تمام جادو گروں کے سر بلکہ تاج سر ہو۔					
	گشت در خشم و لبوئے خافت	چون بدید آن معجزہ بوجل گفت		جلد یا غصہ میں ہو کر بے مزہ	ترجمہ دیکھ کر بوجل ایسا معجزہ
شرح گفت صیفہ ماضی شتیق از لفتن بجسے گرم و غضبناک شد یعنی ابو جہل یہ معجزہ دیکھ کر نہایت غضبناک ہوا اور بحالت غضب اپنے گھر چلا گیا۔					
	اوقتا و اندر چہ آن زشت جہول	رہ گرفت و رفت از پیش رسول		ناخوش و جاہل نے راہ پاہلی	ترجمہ جلد یا بوجل اپنی راہ لی
شرح یعنی ابو جہل یہ معجزہ دیکھ کر رسول خدا کے پاس سے چلا گیا اور چونکہ وہ ازلی بخت اور جاہل تھا اسلئے گمراہی کے کنوین میں جا گرا۔					
	سوے کفر و زندقہ سیرتیز ورت	معجزہ او دید و شد بخت ورت		سخت کافر ہو گیا۔ ظالم جہول	ترجمہ دیکھ کر بدبخت اعجاز رسول
شرح زفت بمعنی درخت و سخت دل ہے اور زندقہ بمعنی دغلیق شدن یعنی کفر و الحاد و زندقہ اسکو کہتے ہیں جو دو صانعوں (یزدان و اہرمن) کا قائل ہو۔ اور خدا و آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یا وہ عوام ظاہرین کو اور باطن میں کافر ہو۔ بعض نے لفظ زندقہ کو لفظ زل دین کا معرب کہا ہے یعنی وہ شخص جو عورتوں کا سامنے اہل دین رکھتا ہو۔ مگر صحیح یہ ہے کہ زندقہ زندی کا معرب ہے مہوب مہوبے زند جو زشت آتش					

پرست کی کتاب کا نام ہے۔ فانی آخر جب قاصد عرب زائد کیا گیا ہے اور بعض نے زندیق کو زندیک کا
عرب کہا ہے اور زندیک میں کان تصنیف تحفہ کے لیے ہے یعنی ابوہل نے ایسا زبردست معجزہ دیکھا کہ خود
ازلی بدبخت تھا اس لیے ایمان نہ لایا اور سب تیز رس کش و گچو اور سخت دل ہو کر کفر و الحاد کی طرف چلا گیا
بعض نسخوں میں رفتہ کجکے نفق سے بمعنی تفتہ و غصناک۔

ترجمہ	خاک بر فرقتش کہ بدگور و لعین	چشم او البیس آمد خاک بین
	خالد اسکے سر میں تھا کور و لعین	سورت البیس بالکل خاک بین

مشرع بیٹے ابوہل کے سر پہ خاک ڈال دینی چاہئے کہ وہ کجکے اپنے کفر کے غرور اور دنیوی تکبر کے باعث
شیطان کی طرح ازلی ملعون اور اندہا تھا کیونکہ جسطرح شیطان نے ازراہ تکبر حضرت آدم کو مٹی کا پتلا دیکھا
اور صداف خلقہ بنی بنی بھیکرا انکو مسجد نہ کیا اس جسطرح ابوہل معجزہ دیکھا کہ سب ایمان نہ لایا یہ مطلب یہ کہ ہمیں
نے حضرت آدم کی فقط طہیت اور خاک ہونے کو دیکھا اس کے صرف ایک پہلو یعنی بشریت پر نظر کی اور
روحانیت و صفات ملکوتیت کا خیال نہ کیا۔ اس جسطرح ابوہل نے رسول اللہ کے بشریت کو خیال کیا نہ تھا
کو نہ دیکھا۔ اور ایمان سے محروم رہا۔

ترجمہ	این سخن را نیست پایان سخن	قصہ آن پیر چنگی باز گو
	یہ سخن بے انتہا ہے اسے چچا	کتنے اب وہ جو فسانہ ہے بچا

تمامی قصہ مطرب و پیغام رسانیدن امیر المؤمنین عمر باونچہ ہاتھ آواز
مطرب کے قصے کا بقیہ اور اسکو عمر رضی اللہ عنہ پیغام غیبی پہنچانے کا ذکر

ترجمہ	باز گردو حال مطرب گوش دانا	زانکہ عاجز گشت مطرب انتظار
	حال اس مطرب کا سن لے نامدار	ہو گیا عاجز جو کر کے انتظار

مشرع یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مطرب نے گورستان میں یہ کہا تھا۔ گفت خواہم از حق بریشم بہا۔
یعنی میں خدا سے چنگ پر چڑھانے کے لیے صرف ریشم کے تاروں کی قیمت چاہتا ہوں۔ مجھے خدا اتنا
دیدار کرے کہ مارچنگ کے لیے ریشم خرید لیا کروں یہ پیر چنگی کی دلی دعا تھی اور اسی دعا کی قبولیت کے
انتظار میں وہ بیچارہ عاجز آگیا تھا آخر اللہ تعالیٰ نے بقرار کی دعا سن لی اور حضرت عمر کو ہاتھ آواز دی

ترجمہ	بانگ آمد مر عمر را کاسے عمر	بندہ مارا از حاجت باز خر
	غیب سے آواز آئی لے عمر	شکل ایک بندے کی جلد آسان کر

شرح یعنی پیر چنگی قبولیت دعا کے انتظار ہی میں تھا کہ حضرت عمر کے کان میں غیب سے آواز آئی کہ لے

عمر ہمارے فلان بندہ کی حاجت برآری کرے

بندہ داریم خاص و محترم	سوے گورستان پنج رنجہ کن قدیم
ترجمہ ایک بندہ ہے ہمارا محترم	نام گورستان بڑا اپنا قدم
شرح یعنی لے عمر گورستان مدینہ کی طرف جاؤ وہاں ہر ہمارا الیک خاص اور محترم بندہ آپ کو ملیگا۔ اسی کو مدد	لے عمر برجز بیت المال
ترجمہ اپنے بیت المال میں سے تو اسے	ہفتصد دینار درخت نہ تمام
	گن کے پورے سات سو دینار دے

شرح۔ لفظ ہم چیدن سے شوق ہے بمعنی جلدی کرنا یعنی لے عمر جلدی کر اور بیت المال میں سے پورے سات سو دینار (اشرفیان) اسکو دے۔

پیش او بزرگاسے تو مار اختیار	انقدرستان کنون معذور آ
ترجمہ اور کہہ تجھ پر ہے خالق مہربان	اس قدرے اور اب معذور جان
انقدر ازبہر ابریشم بہا	خرج کن چون خرج شد اینجا
ترجمہ یہ رقم ہے بہر ابریشم بہا	صرف جہم ہو چکے سب تو ہر آ

شرح یعنی حضرت عمر کو خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ ہمارے ایک بندہ خاص کے پاس جو گورستان میں ہے سات سو دینار لےجا۔ اور اس سے یہ کہہ کہ تو ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ کا مختار اور برگزیدہ بندہ ہے اختیار مصدر ہے بمعنی مفعول یعنی مختار اور اس سے یہ ہی کہہ دینا کہ اسقدر یعنی سات سو دینار بالفعل قبول کر لیجے اور اس رقم قلیل کے پیش کرنے سے گوہیں شرم آتی ہے مگر آپ معاف فرمائیے یا یہ معنی ہیں کہ زیادہ سے بالفعل معذور سمجھیے۔ پہلے معنون میں لفظ کنون لستان سے متعلق ہے اور دوسری حالت میں معذور دار سے یہ آپ کا ابریشم بہا ابریشم کی قیمت ہے اسکو خرج کیجئے اور جب سب صرف ہو جائے تو پھر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی اور سبب الاسباب ہے لفظ اختیار مصدر بمعنی اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے یعنی تو ہمیں پسند کرنا والا ہے۔

پس عمر ازبیت آواز بیت	تامیان را بہر این خدمت بیت
ترجمہ بیت آواز سے چونکے عمر	اسکی خدمت کے لئے بانہی کر

شرح یعنی یہ آواز غیبی جسکو حضرت عمرؓ خواب سے چونک پڑے۔ اور اس بندہ خدا کی خدمت کرنے (دنیا دینے) کے لئے مکر باندہ لی۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ آدمی اہل اللہ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے اور انکا حال معلوم ہونے کے بعد فی الفور خدمت گزاری کے لئے مکر مستعد ہو جائے۔

	سوئے گورستان عمر بہادر	در بعل ہیمان دوان در جستجو
ترجمہ	سوئے گورستان جہت پہنچے عمر	سے گئے زیر بعل ہیمان زر
شرح یعنی حضرت عمر خواب سے اٹھ کر اور بعل میں دیناروں کی تہلی لیکر گورستان کی طرف گئے اور اس شخص کی جستجو گورستان کے چار طرف روان دوان رہے۔		
	گرد گورستان دوان شد او بے	غیر آن پیر او ندید آبخا کے
ترجمہ	گرد گورستان نہ ہوندا جابجا	وہاں بجز اس پیر کے کوئی نہ تھا
شرح یعنی حضرت عمر گورستان کی چار طرف بہت ڈھونڈتے پھرے۔ مگر بجز اس پیر چنگی کے اور کوئی نظر نہیں آیا		
	گفت این نبود و گر بارہ دوید	ماندہ گشت و غیر آن پیر سے ندید
ترجمہ	دیں کہہ کر یہ نہ ہوگا وہ بشر	چار سو دوڑے و گر بارہ عمر
شرح یعنی جب کہ سوئے پیر چنگی کے گورستان میں اور کوئی نظر ہی نہ آیا تو حضرت عمر نے یہ خیال کیا کہ کبھی جستجو میں دوبارہ میں گشت کرنا چاہیے کیونکہ وہ شخص جبکہ خدا نے اپنا خاص بندہ فرمایا ہے کوئی اور ہی ہوگا۔ یہ شخص یعنی وہ بظاہر خلاف شرع فعل کا مرتجب ہوتا ہے خدا کا خاص اور محترم بندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ سوچ کر اپنے ہر گشت کیا یہاں تک کہ تھک گئے اور دوسرے چکر میں بھی بجز پیر چنگی گورستان میں کوئی نظر نہ آیا		
	گفت حق فرمود ما را بندہ است	صافی و شایستہ و فرزندہ است
ترجمہ	اور کہا وہ تو خدا کا بندہ ہے	صافی و شایستہ و فرزندہ ہے
	پیر چنگی کے بود خاص خدا	حبذا اے بستر بہان حبذا
ترجمہ	کب ہے چنگی بندہ خاص خدا	واہ وا اے ستر پہناں واہ وا
شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی جب دوسرے گشت میں بھی بجز پیر چنگی کے کوئی نہ کہاں دیا تو حضرت عمر نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ بشارت دی ہے کہ گورستان میں ہمارا ایک خاص بندہ ہے جو گناہوں سے پاک و صاف اور مقبول باگاہ اور نہایت مبارک ہے حالانکہ یہاں بجز پیر چنگی کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پیر چنگی خدا کا خاص بندہ ہو نہیں سکتا۔ اب کیا علاج ہو مصرع آخر اگر حضرت عمر کا قول ہے تو یہ معنی ہیں کہ بظاہر تو یہ پیر چنگی مرد خدا معلوم نہیں ہوتا۔ مگر اسے بستر مخفی الہی تو بیک قابل مرجع ہے کہ معاصی کو طاعت اور عاصی کو عابد اور کہنگار کو قابل قبول حضرت فرد الکرم بنا دیتا ہے۔ شاید یہ پیر چنگی ہی اسی قبیل سے ہو جس کا ذکر مع ہے یعنی خواست و بہتر سرت اور اگر مولانا کا مقولہ ہے تو اہل غفلت کی تہذیب اور اہل معصون کے ظہار کہہ سے ہے کہ اسرار الہی پر شیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر عاصی کو عابد اور عابد کو عاصی بنا دیتا ہے۔		

بار دیگر گرد کوستان گشت	ہم جو آن شیر شکاری گرد دشت
ترجمہ	پہر کیا اس مقبرے میں ایک گشت
شرح یعنی حضرت عمر شیریں بار پہر کوستان کے گرد اس طرح ہرے جھڑک کوئی شکاری شیر تلاش صید میں جنگل کے گرد بہر کرتا ہے۔	
چونکہ یقین ششش کہ غیر نیست	گفت و ظلمت دل روشن بست
ترجمہ	ہیرنگی پر یقین پر ہو گیا
شرح یعنی جب تیرے گشت میں ہی بجز ہیرنگی کوئی نظر پڑا تو حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص جسکو خدا نے اپنا خاص بندہ کہا ہے وہی ہیرنگی ہے اور اپنے دل سے یہ کہا کہ جسم ظلمانی کے پردے میں بہت سے روشن دل اور ظاہر خراب و باطن آباد رکھنے والے بہت سے خدا کے بندے دنیا میں موجود ہیں شاید یہ ہیرنگی ہی قبیل سے ہو گو ایسی ظاہری حالت خلاف شرع اور خراب ہے مگر کیا تعجب باطنی حالت درست ہو اور داخل وجہ یقین یہ ہے کہ ولی را ولی شناسد۔	
اندو با صد ادب آنجا نشست	بر عمر عطسہ قتاد و پیر حبست
ترجمہ	بادب بیٹے وہاں آکر امیر
شرح یعنی حضرت عمر کو جب یقین ہو گیا کہ وہ بندہ خدا ہی ہیرنگی ہے تو اس حالت میں کہ وہ ابھی سوہی رہا تھا اس کے پاس اگر مودبانہ بیٹھ گئے اور فرط ادب سے پیر چنگی کو جگانہ سکے۔ ناگہان آپ کو چنگی آئی اور اسکی آواز سے وہ بندہ خدا چنگی پڑا اور اسکی کھل گئی۔ یہاں سے ہندگان خدا کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر نے مطرب کے ادب کو کھنڈر ملحوظ رکھا ہے عطسہ عربی میں چنگی کو کہتے ہیں۔	
مر عمر را دید و ماند اندر گشت	عمر رفیق کرد و لرزیدن گرفت
ترجمہ	چونکہ کہ جب کی نظر سونے عمر
شرح یعنی پیر چنگی آنکھ کھولتے ہی حضرت عمر کو دیکھ کر حیران اور تعجب ہوا۔ اور انکے خوف سے بدن کچکچاتے لگا۔ آگے سے ہانپتا چلا۔	
گفت در باطن خدا یا از تو داد	مختب بر پیر چنگی قتاد
ترجمہ	اور کہا دل میں الہی داد دے
شرح یعنی حضرت عمر کے خوف سے پیر چنگی نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یا الہی میں تجھے داد چاہتا ہوں۔ تو میری فریاد کو پہنچ۔ آج ایک نہایت فقیر و ذلیل پیر چنگی کو دینے مجھے ایک زبردست مختب (حضرت عمر) نے آیا ہے۔	

دیکھیے کیونکہ رہائی ہو۔ پیرک میں کاف مخیر ہے محتسب بادشاہ اسلام کی طرف سے زدہ شخص ہوتا ہے جو خاقانی کو ممنوعات شریعہ کے استعمال سے روکتا اور علی الاعلان فسق و فجور کرنے والوں کو سزا ملتی دیتا ہے۔

چون نظر اندر رخ آن پیر کرد	دید اور اثر مسار و رد گرد
ترجمہ آنکہ ڈالی جبکہ روئے پیر پر	ترجمہ ترم سے دور رو پایا سر بسر

شرح۔ یعنی جب حضرت عیسیٰؑ کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے شرمندہ اور خوف کے سبب زرد رو پایا۔

پس عمر گفتش مترس از من مرم	اکت بشارتہا ز حق آوردہ ام
ترجمہ پس عمر بولے نہ ڈر تو مجھ سے اب	میں تو لایا ہوں بشارتہائے اب

شرح۔ یعنی اسے لڑان اور خوفناک دیکھ کر حضرت عیسیٰؑ نے یہ فرمایا کہ اے شخص کچھ خوف نہ کر اور میرے آگے سے ہرگز نہ بھاگ۔ کیونکہ میں تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری لیکر آیا ہوں۔ مرم صیغہ انہی بشتن اور بدن یعنی بھاگنا۔ کت بمعنی کہ ترا ہے مرکب از کاف تعلیل ضمیر مفعول۔

چند یزدان رحمت خوئے تو کرد	تا عمر را عاشق روئے تو کرد
ترجمہ محرم کتاب ہے خود خالق بنے	تیرا عاشق کر دیا اُس نے مجھے

شرح۔ یہ حضرت عمرؓ کا قول ہے یعنی اے شخص تیری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چند کلمے میرے دل میں اتار دیے ہیں۔ یعنی تجھے اپنا بندہ اور پرہیزگار خاص اور محترم کہا ہے اور اسی نے مجھے تیرے روئے مبارک کا عاشق اور تیری ملاقات کا شائق بنا دیا ہے۔

پیش من بنشین و مجوری مساز	تا گوشت گویم از اقبال راز
ترجمہ میرے آگے بیٹھ کیوں جاتا ہے دور	تا کہوں اک راز میں سے پر شور

شرح۔ مجوری بمعنی دوری ہے اور اقبال و بخت و دولت کا سامنے آنا یعنی اے شخص تو مجھے خوف زدہ نہ کر نہ بھاگ اور دور نہ ہو بلکہ میرے پاس اگر بیٹھ میں تیرے کان میں بخت و دولت اور تیرے پیسے کے سامنے اسنے کا دار کہوں گا اور تجھے خوشخبری دوں گا کہ تیرا نصیب اپنے بخت دینی و دنیوی تیرے سامنے اچھا ہے۔

حق سلامت میبخندے پرست	چونی از رخ و غمان بے حدت
ترجمہ پوچھتا ہے حق تجھے بعد سلام	غم میں کیا حالت ہے اسے دالافتام

شرح۔ یعنی اے شخص اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتا ہے اور تیری مزاج پرسی کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے بے رخ و غم بے حد (مغاسی تنگی) کے باعث جبری کیا حالت ہے کیا تو اسے اپنے لیے رحمت جانتا ہے یا رحمت خیال کرتا ہے

شرح کن این را و باز اینجا بیا	نک قاضی چند۔ ابریشم بہا
خج کر اور پھر ہمارے پاس آ	ترجمہ ہیں یہ ٹکڑے پھر ابریشم بہا
<p>شرح نک مخفف ایک ترکیب میں مفعول واقع ہوا ہے اور اسکا فعل (لفظ بگیر) محذوف ہے۔ یعنی حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ اے شخص یہ چند سونے کے ٹکڑے رسات سودینار (ریشم کی قیمت) حاضر قبول فرمائیے اور جب یہ ہو چکیں تو پھر آجائیے خدا اپنے خزانہ عجیب اور کچھ عطا فرمائے گا۔</p>	
دست میخاید و بر خود می تپید	پیر لزان گشت چو این را بیند
بے تحاشا کاٹ کھائے اپنے ہات	ترجمہ پیر کا پٹھان سنی جسم یہ بات
<p>شرح یعنی جب پیر چنگی نے یہ بشارت سنی تو شدت حیا اور گرشتہ گناہوں کی خجالت اور ناگاہ مرتبہ کمال پر پہنچنے کے باعث کانپنے لگا اور عمر گرشتہ کے بیکار جانے پر جو لہو و لعب میں گزری تھی ہاتھ کانٹے اور سخت افسوس کرنے لگا۔ اور مضمون بشارت سکر نہایت بیقرار ہو گیا۔</p>	
بس کہ از شرم آب شد بیچارہ پیر	بانگ مے زد کاے خدایے ظہیر
پانی پانی ہو گیا جلالت سے پیر	ترجمہ اور کہا بس اے خدائے بے نظیر
<p>شرح یعنی کمال شرم کے باعث پیر چنگی غرے مار مار کر یہ کہتا تھا کہ اے خدائے بے نظیر دے بہتا۔ بس بس مجھ جیسے عاجز و گنہگار کو اپنے کرم سے اور زیادہ شرمندہ نہ کر تیرا یہ کرم کیا تھوڑا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کو میری اداؤں کے لیے بھیجا اور باہینہ عصیان شکاری تو نے مجھے بندہ خاص و محترم کے لقب سے یاد و شاد فرمایا میں تیرے اسی کرم فرماتے کی خجالت سے پانی پانی ہوا جاتا ہوں یا یہ معنی ہیں کہ اے بے مانند خدا۔ بس میرے گناہ حد سے بڑھ گئے ہیں اب مجھے گرفتار معاصی نہ کہہ۔ اور اپنی رحمت کی طرف کہج لے میں گذشتہ گناہوں کی شرم اور عمر کے ضایع ہونے سے اسقدر شرمندہ ہوں کہ عرق خجالت میں ڈوبا جاتا ہوں۔</p>	
چنگ را ز در زمین و خرد کرد	چون بسے بگریست از خرد
چنگ کے مطرب نے ٹکڑے کر دیے	ترجمہ درد و ناہ جب بڑھا حد سے پردے
<p>شرح یعنی پیر چنگی پہلے تو بہت رویا۔ اور جب رو چکا تو رجعت الہی نے جو اسکے گریہ کی صورت میں تھی اسے اپنی طرف کہج لیا اور اسے چنگ کو جو آکھ لہو و لعب اور باعث غفلت تھا۔ زمین پر مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔</p>	
اے مرا تو را بہرین از شاہراہ	گفت اے بودہ حجام از آلہ
تو نے بہرین بنکے لوٹا شاہراہ	ترجمہ اور کہا تو تھا حجاب بارگاہ
<p>شرح یعنی پیر چنگی نے توڑنے کے بعد چنگ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے کجبت ز میرے لیے خدا کے اور میرے</p>	

نامین حجاب تھا اور شاہراہ رطریق صواب و صراط مستقیم یعنی راہ شریعت و طریقہ محبت الہی میں بمنزلہ رہنما بنا ہوا تھا تو نے لہو و لعب میں مشغول رہنے کی بجائے نقد عمر کی گرہ کاٹ لی اور عشق حقیقی و یاد الہی کی طرف کبھی متوجہ ہونے دیا۔ تو بیشک ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قابل تھا۔

ترجمہ	اسے بخور وہ خون من ہفتاد سال	اسے زور و یم سیہ پیش کمال
	تو نے میرا خون پیا ہفتاد سال	تجھ سے ہوں میں روسیہ پیش کمال

شرح: کمال سے یا تو کمال قرب الہی مراد ہے۔ یا لفظ کمال بمنہ اہل کمال ہے۔ یعنی اے چنگ تو نے شریس (تاعوضہ دراز) میرا خون پیاد مجھے محنت و مشقت میں پنپائے رکھا، مگر ایسی کوئی بات حاصل نہیں ہوئی۔ جو عاقبت میں کام آتی۔ بلکہ اہل کمال (اولیاء اللہ) یا کمال قرب الہی کے روبرو میرا نہ کالا ہو گیا۔ کیونکہ کمال قرب الہی غافلوں اور گنہ گاروں کو اپنے سے دور پھینکے رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں کیونکہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ نہ کمال قرب الہی میں مجھے جگہ مل سکتی ہو اور نہ اولیاء اللہ میری صورت دیکھنی پسند کرتے ہیں۔

ترجمہ	اے خدائے باعطا اے با وفا	حسں کن بر عمر رفتہ در بخا
	اے خدا اے باعطا اے با وفا	رحم کر مجھ پر کہ ہوں میں پر بخا

شرح: گنہ گار کا فرض ہے کہ جب سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے۔ تو پہلے اپنے نفس کے عیبوں اور گناہوں کا شمار کرے۔ اور پھر گناہ کو ایک بار عظیم اور باعث عذاب الہی سمجھ کر خدا سے نہایت عاجزی اور گریہ و زاری کے ساتھ ان کی معافی چاہے۔ چنانچہ پیر خلی نے ایسا ہی کیا ہے یعنی پہلے اپنے گناہ (چنگ نوازی) کو جرم عظیم سمجھا اور الگ طرف (چنگ) کو توڑ ڈالا۔ پھر خدا سے معافی چاہی۔ اس شعر سے خدا کے روبرو عاجزی اور معافی چاہنے کا مضمون شروع ہے۔ اور پیر خلی یہ کہتا ہے کہ اے خدا تو صاحب کرم و عطا اور با وفا اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں گنہ گاروں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اے وعدے کو سچا کرنے والے تو میری اس عمر پر جو بخا یعنی گناہ میں گزری ہے رحم کر۔ یعنی میری توبہ قبول فرما۔ اور عمر گذشتہ کا مجھ سے حساب نہ لے۔ ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔

ترجمہ	واقعی عمری کہ ہر روزے ازاں	کس نہ اند قیمت آں در جہاں
	حیف ہے وہ عمر کھوئی راگاں	جبکی قیمت دے نہیں سکتا جہاں

شرح: مطرب نے پہلے شعر میں بطور خطاب اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی۔ اور اس شعر میں بصیغہ غائب اسکی دی ہوئی نعمت (عمر) اور اپنی غفلت کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر غزیر ایک ایسی بے با چیز عطا فرمائی تھی۔ کہ جہاں میں کیونکہ ہرگز معلوم نہیں کہ اسکا ایک ایک دن کتنا قیمتی ہے۔ اور ایک ایک دن کیا۔ عمر کی ایک ایک گھڑی ایک ایک منٹ اصل بے بہا ہے۔ لیکن افسوس میں نے اس بے با چیز کو بیجا صرف کر دیا۔

	چرخ کردم عمر خود را دمیدم	در دمیدم جمله را در زیر و دم	
ترجمہ	چرخ کردی عمرینے دمیدم	حیف ہے اسے اشتیاق زیر و دم	
<p>شرح - زیر گانے کی پست آواز۔ اور ہم بلند آواز کو کہتے ہیں۔ یعنی پیر چنگی یہ کہتا ہے کہ افسوس میں نے اپنی ساری عمر گانے بجانے اور زیر و دم دگانے کی پست و بلند آواز کے درست کرنے اور نغمہ و سرود کی شوق میں صرف کردی۔ اور صرف کیا کردی۔ گویا پھونک مار کر ہوا میں اڑا دی۔ جبکہ اب نشان تک نہیں ملتا۔ اور نہ آئندہ ملنے کی امید ہے۔ یہاں لفظ دمیدم سنیدہ مکمل شوق اور مدین پھونک مار کر ہوا میں اڑا دینا کے معنی رکھتا ہے۔</p>			
	آہ کز یاد رہ و پردہ عراق	رفت از یاد دم تلخ فراق	
ترجمہ	حیف لمے یاد رہی و عراق	یاد سے جاتا رہا وقت فراق	
<p>شرح حکماء نے بروج فلک کے مطابق علم موسیقی کے بارہ مقام مقرر کئے ہیں۔ اور دن رات کے گھنٹوں کے مطابق ان بارہ مقامات کی چوبیس شاخیں نکالی ہیں۔ مقامات مذکورہ کے بارہ نام یہ ہیں اول رہادی۔ دوم حسینی۔ سوم راست چہارم حجاز۔ پنجم بزرگ۔ ششم کچک۔ ہفتم عراق۔ ہشتم صفا مان۔ نہم نوا۔ دہم عشاق۔ یازدہم رنگہ۔ دوازدہم بوسلیک شاخوں کے نام۔ بارخ سیاوشان۔ باد نوروز۔ بانگ عفا۔ بند شہریار۔ پردہ رموز۔ پردہ قمری۔ پنچہ یا قوت۔ خار کش۔ خاک عفا۔ خار خسرو۔ جامہ دریاں۔ راہ خسروانی۔ راہ قلندر۔ روشن چرخ۔ رنگانہ۔ زیر افکنہ خرد۔ زیر افکنہ بزرگ۔ گنج فریدون۔ نار شیریں۔ نار نوروز۔ ناقوسی۔ نولے چکاوک۔ شاد باد۔ قول کا سر گرد وغیرہ ہیں۔ اب مطلب شعرینے۔ عراق موسیقی کے بارہ مقاموں سے ایک پردہ کا نام ہے۔ اور راہ اس پردہ کو کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے بجایا جاتا ہے۔ اور سرود اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور پردہ چاندی یا تانبے پیل یا لوہے کے اس ٹکڑے کا نام ہے۔ جو ستار یا طنبور وغیرہ کے دستہ یا ڈانڈ پر لگایا جاتا ہے نیز پردہ مطلق آواز کے معنوں میں بھی مستعمل ہے اور مغربی مقامات بھی مستعمل ہے۔ مثلاً پردہ عراق و پردہ حجاز اور دم تلخ فراق سے فراق روح و جسم۔ (موت) کا بد مزہ اور ناگوار وقت مراد ہے۔ پیر چنگی عمر گذشتہ پر افسوس کر کے یہ کہتا ہے کہ راہ (سرود کے پہلے پردہ) اور موسیقی کے پردہ عراق وغیرہ کی یاد یعنی شوق یا محبت کے باعث ایسی غفلت طاری ہوئی۔ کہ مجھے موت کا تلخ وقت یاد نہ رہا۔ نکتہ۔ مشہور گانے بجانے والے شائقین کی قدر دانی کے سبب اکثر سفر میں رہا کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ پیر چنگی نہایت خوش آواز تھا۔ اس لئے کیا عجب اسے بھی نیز سے باہر جانے اور خصوصاً مقام عراق کے سفر کرنے کا اتفاق زیادہ ہوتا ہو۔ اس لحاظ سے شعر مذکور کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ حیف راہ (یعنی مطلق سفر) اور خصوصاً مقام عراق کی یاد نے مجھے تمام عمر غافل رکھا۔ اور تلخی موت کا وقت بالکل اویڑ رہا۔ بعض نسخوں میں۔ آہ کز یاد رہی و عراق ہے۔ اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ کہ رہادی و عراق موسیقی کے دو مقام ہیں۔</p>			
	خشک شد کشت دل من دل در	وائے کز تری زیر افکنہ خرد	
	خشک دل پر پھا گئی افسردگی	تازگی صد حیف زیر افکنہ خرد	

شرح: کشت دل (دل کی کھیتی) سے یا تو خود دل مراد ہے یا باد و جنات کیونکہ نیکیاں بلا تحریک دل کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتیں تری۔ جبکہ ضرورت شعر کے لئے مشد و باندھا گیا ہے۔ یعنی تری و تازگی و لطف و خوبی ہے۔ اور ہم پہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زیر افکندہ فرد۔ اور زیر افکندہ بزرگ موسیقی کے شاعروں یا غموں کے دونام ہیں۔ یعنی مطرب کہتا ہے کہ افسوس زیر افکندہ فرد کو خوبی و ترو تازگی۔ اور اس کی خدا سے غافل کرنے والی کیفیت نے میرے دل کی کھیتی کو خشک کر دیا۔ یعنی دل کو مردہ بنا دیا۔ کیونکہ جو دل خدا سے غافل ہیں۔ وہ مرد دل سے بدتر ہیں نہ کہتے۔ دیگر غویوں سے قطع نظر اس شعر میں ایک خوبی یہ ہے کہ ظاہری کھیتی کے برخلاف یہاں تری سے کشت دل کو خشک ہو جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔

وائے کز آوازیں بست و چہار	کارواں بگذشت و بیگہ شد نہار
ترجمہ: حیلے کیفیت بست و چہار	تو نے صنایع کر دئے لیل و نہار

شرح: یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ موسیقی والوں نے بارہ راگ اور چوبیس راگنیاں ایجاد کی ہیں۔ جنکے فارسی نام ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس شعر میں بست و چہار سے وہی چوبیس راگنیاں مراد ہیں۔ یعنی مطرب یہ کہتا ہے کہ افسوس چوبیس راگنیوں کی آواز اور ان کی لذت نے مجھے خدا سے غافل کر کے اس قدر اپنی طرف مائل کیا۔ کہ کارواں کعبہ وصال حقیقی یا قافلہ ایام عمر دور نکلیا۔ اور نہار یعنی طاعات و عبادات کا وقت ہاتھ سے جاتا رہا۔ وقت بوقت ہو گیا۔

لے خدا فریاد ازیں فریاد خواہ	داد خواہم نے ز کس زریں داد خواہ
ترجمہ: لے خدا میں تجھے ہوں داد خواہ	داد میری دے مجھے لے داد خواہ

شرح: یہ شعر بھی مطرب کا قول ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ لے خدا میں اس نفس فریاد خواہ کی طرف سے تیری عدالت میں استغاثہ کرتا ہوں۔ اور داد چاہتا ہوں۔ اور یہ میری داد و فریاد کسی غیر کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ اسی نفس داد خواہ کی جانب سے ہے۔ یا یہ منے کہ میں تجھی سے داد چاہتا ہوں۔ تیرے سوا اور کسی سے نہیں چاہتا۔ کیونکہ مجھے معلوم کہ میرے نفس داد خواہ کی داد تو ہی دیگا۔ یعنی میری تو بہت ہی قبول فرما بیگا۔

داد کس چوں من نہا دم در جہاں	عمر شد ہفتاد سال از من جہاں
ترجمہ: میں کس کا گب ہوا فریاد کس	عمر کے گزرے مرے ہتر برس
داد خود از کس نیام خبر مگر	زانکہ ہست از من بن نزدیک تر
ترجمہ: داد دیگا بس وہی اک داد گر	جو رگ گردن سے ہے نزدیک تر

شرح: یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ پہلے مصرع میں جہاں یعنی عالم۔ اور دوسرے میں جہاں یعنی جہنم و گزراں ہے۔ یعنی یہ پیر چکی یہ کہتا ہے کہ میری عمر کے شتر برس یوں ہی گزر گئے۔ چونکہ میں نے اپنی تمام عمر کسی کی داد نہیں دی۔ یعنی کسی سے نیک سلوک نہیں کیا۔ اس لئے آج میں اپنی داد بھی کسی سے نہ پاؤں گا۔ اور کوئی شخص مجھ سے نیکی کے ساتھ پیش نہ آئیگا۔

مگر مجھ سے نیکی وہی (اللہ تعالیٰ) کریگا۔ جو میری جان اور گن گزرن سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک اور ہر دم میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی بجز خدا کے اور کوئی توبہ قبول کرنے اور نیکیوں کی توفیق دینے والا نہیں ہے۔ اس لئے میں اسی سے داد چاہتا ہوں * وہی میری داد خواہی کریگا اور فریاد مستکرتہ قبول فرمائے گا۔

کامین مٹی ازوے رسد دم دم مرا	پس را بنیم چو شاد این کم مرا
ترجمہ یہ خودی جو آرہی ہے دم دم	اسکو دیکھوں یہ اگر ہو جائے کم

شرح یہ شعر مضمون داد خواہی مطرب کا بیان ہے۔ یعنی پریشانی یہ کتاب ہے۔ کہ میں اس بات کی داد چاہتا ہوں کہ یہ سنی (غور خودی)۔ و انانیت و تعین خاص (جو دم دم اسی کی طرف سے مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئندہ فنا۔ اور بالکل زائل ہو جائے کیونکہ جب تعین خاص اور انانیت محو ہو جائے گی۔ تو میں جلوہ حقیت کو دیکھ سکوں گا۔

ہمچو آں کو با تو با شد ز شکر	سوئے خود داری نہ سوئے او نظر
ترجمہ گن کے لئے جو وقت کوئی تج کو زر	ہوگی اس دم اپنی جانب کو نظر
ہمچیں در گریہ و در تالہ او	مے شمر دے جرم خدیں سالہ او
ترجمہ بس اسی صورت سے وہ بادر و آہ	گن رہا تھا چند برسوں کے گناہ

شرح۔ یہ دونوں شعر قطعہ بند اور قولہ مولانا قدس سترو ہیں۔ اور پہلا شعر دوسرے شعر کی تشریح میں ہے۔ میں نے مطرب نے جب اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے روبرو شمار کیا۔ اور اپنے نادم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اُس پر ہو گئی۔ اور اُسکی ایسی مثال ہے جیسا کہ اے مخاطب کوئی شخص سونا یا روپے گن کر تجھ کو دے۔ تو اُس وقت تیری نظر شمار کرنے سے دینے والے کی طرف ہو گئی۔ اپنی طرف نہ ہوگی۔ اسی طرح جب مطرب نے اپنے گناہ شمار کیے۔ تو اللہ کی نظر رحمت اُس پر ہوئی۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حلال اور کبریائی کی طرف دیکھا۔ بلکہ اُسکی فریاد و زاری پر نظر کر کے توبہ کو قبول فرمایا۔

گردانیدن امیر المومنین عمر اور از مقام گریہ کہ ہستی ست مقام استغراق کھنیتی ست

ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پریشانی کو مقام گریہ سے کہ مقام ہستی سے مقام استغراق کی طرف توجہ کرنا کیونکہ استغراق مقام ہستی پر شرح۔ بعض نسخوں میں لفظ کھنیتی کی طرح عنوان میں لفظ ہستی ہے۔ بعض نسخہ وحدت و مقام فنا اور مطلب دونوں کا ایک ہے * یعنی حضرت عمر کا مطرب کو مقام ہستی سے مقام سستی و استغراق کی طرف متوجہ کرنا

پس عمر گفتش کہ این زاری تو	ہست ہم آثار ہشیاری تو
ترجمہ پس عمر بولے کہ یہ زاری تری	کرتی ہے انہار ہشیاری تری

شرح یعنی پریشانی کی گریہ و زاری۔ اور قویہ و استغراق کو دیکھ کر حضرت عمر نے اُس سے یہ فرمایا کہ یہ تیرا گریہ و زاری

تیری ہوشیاری (با خودی و انانیت) کی دلیل ہے اور ہوشیاری (مرتبہ استغراق و فنا فی اللہ سے دور رہنا) گناہ طریقت ہے۔ حضرت عمر کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کو گریہ وزاری وغیرہ سب کو پھوڑ کر نشہ و مدت اور دریائے عشق حقیقی میں غرق ہو جاوے گریہ وزاری ایک قسم کی ہوشیاری ہے جو مقام استغراق سے دور کرتی ہے۔

ترجمہ	راہِ غائب فنا ہے اور راہ	زانکہ ہوشیاری گناہ دیگر است
-------	--------------------------	-----------------------------

شرح فانی کشتہ بنے فانی شدہ یعنی جو شخص عشق حقیقی میں مرتبہ فاعا مل کے ہوئے ہے اس کا راستہ اور ہے۔ وہ گریہ وزاری سے سروکار نہیں لکھتا۔ بلکہ دم بخود اور مستغرق بجز فنا رہتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک ہوشیاری دینے گریہ وزاری (جو تعین خاص اور وجود کو ثابت کرتی ہے) گناہ دیگر (دوسری طرح کا گناہ) یعنی گناہ طریقت ہے۔ گو شریعت کا گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کا یہ قولہ مشہور ہے کہ **وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا تُقَاسُ بِهِ ذَنْبُكَ** یعنی تیری ہوشیاری اور ہستی ایسا گناہ ہے جس پر دوسرا گناہ قیاس ہی نہیں ہو سکتا سینے گناہ عظیم ہے۔ دوسرے ہوشیاری ایسے گناہ ہے کہ صوفی اس وقت ہوتا ہے۔ یعنی وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ہوشیاری جبکہ ایک جزو توبہ اور گریہ وزاری بھی ہے اس کو تفویض اور تسلیم کے مرتبہ سے گرا دیتی ہے۔ اور توبہ میں گویا انسان علی اللہ بخیر خدا پر احسان رکھنے کی بولتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ لَا تَمْنُوا عَلٰی اِسْلَامِکُمْ بَلِ اللّٰهُ یَمُنْ عَلَیْکُمْ اَنْ هٰذَا کُمُ الْاِیْمَانُ** یعنی اے پیغمبر مسلمانوں سے کہدو کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تیرا اس بات کا احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو ایمان کا سیدھا راستہ دکھا دیا۔

ترجمہ	ہست ہوشیاری زیادہ ماضی	ماضی و مستقبل پر وہ خدا
-------	------------------------	-------------------------

شرح یعنی ماضی اور مستقبل کا ذکر تیرے لئے حجاب الہی ہے۔ کیونکہ تذکرہ گذشتہ کے سبب ہوشیاری موجود ہو جاتی ہے۔ **طے نہ القیاس ذکر مستقبل (جو بطور معلوم مخالف ذکر ماضی سے سمجھ میں آتا ہے) آدمی کے لئے بطور پیش بندی ہوشیاری کا باعث ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ کہ ہوشیاری گناہ عظیم ہے۔**

ترجمہ	آتش بوزن بہرہ و تابکے	پر گرہ باشی ازیں ہر دو چوئے
-------	-----------------------	-----------------------------

شرح۔ یعنی لے پیچکی ان دونوں (ماضی و مستقبل) کی یاد کے باعث جبکہ مرتبہ عشق میں صفائی حاصل نہ ہوگی اور تو بالضرورت کی طرح پر گرہ ہو جائے گا۔ یعنی تیرا دل ماضی و مستقبل کے جھگڑوں میں وابستہ رہیگا اس لئے دونوں (ذکر ماضی و مستقبل) کو چھوٹے میں ہونیکے۔ ہر دو سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔

	ہنہشیں اُس لب آواز نیست	تاگرہ باقی بود ہمز نیست	
	سُن نہیں سکتا کبھی آواز حق	پُر گرہ ہوتا نہیں ہمز از حق	ترجمہ
<p>شرح - یعنی وجود انسانی میں جو بنزلہ سے ہے۔ جب تک یاد ماضی مستقبل یعنی ہوشیاری کی گرہ باقی ہے وہ ہمز از خدا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اُس لب و آواز کا مقارن ہو سکتا ہے۔ جبکہ حرف و آواز انسانی سے کچھ علاقہ نہیں ہے اس سالک پر فرض ہے کہ انکا ماضی مستقبل میں نار توحید لگا کر اس گرہ سے آزاد ہو۔ اور محبت الہی میں مستغرق ہو جائے۔</p>			
	بعد از ازاں اور از اشالت براند	زا اعتذارش سوی استغراق خواند	
	بعد از ازاں اُس حال سے پیرائے	بہر استغراق میں ڈالا اُسے	ترجمہ
<p>شرح - یعنی اول تو حضرت عمرؓ نے ہوشیاری کی خدمت کی۔ اور پھر پیچیدگی کو اُس حالت سے داری و ہوشیاری یا اعتذار۔ (عذر و معذرت اور توبہ و استغفار) سے باز کر کے مرتبہ فنا اور استغراق کی طرف متوجہ کیا۔ زاعتذار۔ لفظ زناحت کا بدل ہے۔ اور آئندہ اشعار کلمات حضرت عمرؓ ہیں۔</p>			
	پوں بطوف خود بطوفی قمر دی	پوں بجانہ آمدی ہم با خودی	
	طائف اپنا ہے اگر مرتد ہے تو	خانہ کعبہ میں بھی با خود ہے تو	ترجمہ
<p>شرح - لفظ بطوفی میں یا نے خطاب ہے۔ بننے طواف کئی سیلے اگر تو اپنا طواف کرے گا۔ (گرفنا خودی و انانیت ہوگا) تو مرتد ہو جائیگا۔ کیونکہ خودی طریقت میں کھڑے۔ مرتد اُسکو کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے اس صرع میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہر شخص کی فطرت تو اسلام ہی پر ہے۔ مگر خودی بعد میں لائق ہو کر باعث کفر ہو جاتی ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اس خودی کی حالت میں تو اگر کعبہ میں بھی چلا جائیگا۔ تو یہ سمجھ لے کہ خدا کے گھر میں نہیں بلکہ خودی کے گھر میں گیا ہے۔ خانہ سے مراد کعبہ یا توبہ بسوئے حق ہے۔ جبکہ یہ مطلب ہے۔ کہ اگر تو حالت خودی میں توبہ بسوئے حق کرے گا۔ تو گویا اپنے حال کو دیکھیگا۔ اُسکے جمال کو نہ دیکھ سکیگا۔</p>			
	اے خبر بات از خبر دہ بے خبر	توبہ تو از گناہ تو بتر	
	تو خدا سے سر بسر ہے بے خبر	تیری توبہ ہو گت ہوں سے بتر	ترجمہ
<p>شرح - یعنی اے مُطربِ مطوفِ بطوافِ خودی۔ یہ تیری اپنے گناہوں کی خبر دینی۔ اور توبہ کرنی خودی کا اظہار کرتی ہے اور اس بات کی خبر دیتی ہے کہ تو خبر دہ اور خاقِ خیر و شر سے بے خبر ہے (خبر بات یعنی خبر داؤن تو ہے) اور تیری توبہ گناہ سے بدتر ہے۔ کیونکہ توبہ نمایاں ذنب (گناہ کے بھول جانے) کو کہتے ہیں۔ اور تھانی اللہ نفعی حیالات و وسوسے قلب کو۔ پس تو نے جبوقت گناہ کو یاد کیا۔ اور توبہ کی تو معلوم ہوا کہ مجھ میں ہوشیاری اور وجود باقی ہے۔ حالانکہ ہوشیاری اور وجود طریقت میں گناہِ عظیم ہے۔ اور جب تک انسان خودی میں ہے۔ اُسکو خدا کی خبر نہیں ہوتی۔</p>			

کیونکہ خودی اور خدائی کا جمع ہونا غیر ممکن ہے یہ خود میں روزِ خدائی سے بالکل ملاؤقت رہتا ہے۔		
ترجمہ	حالِ ماضی سے ہے توبہ کیلئے	اسے تو از حالِ گزشتہ توبہ جو
	ایسی توبہ سے بھی توبہ چاہیے	کے کئی توبہ ازیں توبہ - بگو
<p>شرح: یعنی اسے شخص توبہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ یہ تو بتا کہ اس توبہ سے کب توبہ کرے گا۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادقؑ کا قول ہے التوبہ غفلة عن الخطی۔ (توبہ خدا سے غافل کر دیتی ہے) کیونکہ توبہ سے آدمی مغرور ہو جاتا ہے اور ترکِ گناہ کا احسان گویا اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہے۔ اسی لئے اس کو غفلت ہو جاتی ہے۔ اور نائب اس خاص گناہ کو چھوڑ کر توبہ کے بہرہ سے پرآئندہ عمل نیک بھی کم کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون کا قول ہے توبہ العوام عن الذنوب و توبہ الخاص عن الغفلة یعنی عوام گناہوں سے توبہ کیا کرتے ہیں۔ اور خواص غفلت سے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سری سقطی کے پاس گیا۔ اور انکا چہرہ متغیر پا کر اسکا سبب پوچھا۔ انھوں نے فرمایا کہ آج ایک شخص نے مجھ سے توبہ کی کیفیت پوچھی۔ میں نے کہا کہ توبہ اسکو کشتے ہیں۔ کہ توبہ گناہوں کو نہ بھولے۔ اس شخص نے مجھ سے معاف کیا اور یہ کہا کہ توبہ گناہوں کے بھولنے کو کشتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں کہ میں نے سری سقطی سے کہا کہ بیشک اسکا کناٹیک ہے۔ کیونکہ جب آدمی نے خجاسے وفا اور معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کیا۔ تو وفا کی حالت میں خجاسے اور طاعت میں معصیت کا یاد کرنا خود خجاسے اور معصیت میں داخل ہے۔</p>		
ترجمہ	گاہ بانگ زیر را قبلہ کنی	گاہ گریہ زار را قبلہ زنی
	گاہ بانگ زیر تیرا قبلہ گاہ *	اور گلے گریہ خوں بوسہ گاہ
<p>شرح: پہلے مصرع میں۔ قبلہ کنی۔ بننے کے بعد اطاعت سازی۔ اور دوسرے میں قبلہ زنی بننے سے توبہ میدہی و محبوب میداری ہے۔ گریہ زار یعنی گریہ بسیار یعنی حضرت عمر بطور نصیحت عارفانہ فرماتے ہیں۔ کہ لمے پر چنگی اس سے پہلے تو سنئے بانگ زیر (آواز چنگ و سرود) کو قبلہ مقصود سمجھتا تھا۔ اور اب نالہ و فریاد کو محبوب رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں خلافِ طریقت ہیں۔ مطلب یہ کہ لے شخص گزشتہ گناہوں کے اٹھار کو محبوب نہ رکھ۔ کیونکہ حالتِ وفا میں خجاسے کا ذکر خود خجاسے۔ جس طرح تو نے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ اسی طرح اٹکویا ذکر کے نالہ و زاری کو بھی چھوڑ دے۔ کیونکہ گریہ مقامِ ہشیاری ہے اور ہوشیاری شرکِ خفی اور مخبرِ خودی ہے۔ نکتہ ان اشعار سے حسبِ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر پر چنگی کو خدا کے سامنے زاری اور پچھلے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرنے سے منع کرتے ہیں۔ حالانکہ فی الواقع اشعار کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمرؓ سے توبہ خاص کی ہدایت فرماتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لے شخص تو طاعری گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد غفلت کے باطنی گناہ سے کس م ن سے توبہ کرے گا۔ اس توبہ کا نام توبہ خواہ</p>		
چونکہ فاروق آئینہ اسرار شد	جان پیر از اندروں بیدار شد	
سچ سے فاروق آئینہ روتشخصہ	ہو گاہ بہ مدار باطن مرد پیر	

شرح - یعنی حضرت عمرؓ جو آئینہ اسرار الہی اور ظہر اسمائے صفات خداوندی تھے، کی توجہ کے باعث پیرپنگی کو مطلوب حقیقی حاصل ہو گیا۔ اور وہ ذات حضرت عمرؓ میں شاہدہ اسرار کے داخل تھی اور صاحب جان بیدار بن گیا۔ اسکی پہلی خلعت باقی رہی۔ بعض نسخوں میں بیدار کی جگہ بیزار ہے۔ یعنی اسکی روح اندرون (قیفانہ جسم) سے بیزار ہو گئی۔ اس نے مرتبہ فنا کو چھوڑ مرتبہ بقا حاصل کر لیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مرتبہ بقا بلا ترک جسم عارضی حاصل نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	ہمچو جاں بے گریہ و بنے خندہ شد	جان نشفت و جان دیگر زندہ شد
	شکل جاں بے گریہ و خندہ ہوا	جان دیگر ملگئی زندہ ہوا

شرح - یعنی جب طرح روح کو گریہ و شادی سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح مطرب و دیوی مال و شادی سے بے تعلق ہو گیا۔ اور روح حیوانی کی جگہ اسکو جان دیگر (روح ملکوتی) ملگئی۔ جس میں معرفت کے حاصل کرنے کا پورا مادہ موجود ہے۔

ترجمہ	حیرتے آمد و روش آں زماں	کہ بروں شد از زمین و آسمان
	دل میں کچھ حیرت سمائی اسقدر	اس جہان سے ہو گیا بالکل ہر

شرح - یعنی پیرپنگی کے دل میں بسبب شاہدہ اسرار قی (جو حضرت عمرؓ کے آئینہ ذات سے جلوہ نما تھے) اسقدر حیرت محمودہ نے خاک پائی کہ اسے زمین و آسمان کی کچھ خبر نہ رہی۔ حیرت محمودہ کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

ترجمہ	جستجوئے ماورائے جستجو	من نمیدانم تو مسیدانی - بگو
	اور ہی شے کی ہوئی پہر جستجو	جس میں کر سکتا نہیں میں گفتگو

شرح - اسکا پہلا مصرعہ گذشتہ شعر کے لفظ حیرت پر معطوف ہے۔ یعنی پیرپنگی کے دلیں ایسی حیرت و جستجو طلب تجلیات الہی (آہی) نے گہ کر لیا۔ جو اس دنیا کی معمولی حیرت و جستجو سے الگ تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دنیوی کاروبار کے تعلق حیرت و جستجو دیگر قسم اور اونے درجہ کی ہوتی ہے۔ اور تجلیات الہی کی حیرت و جستجو دیگر نوع اور اعلیٰ درجہ کی۔ اس میں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دو مصرعہ یا تو مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی اسی مخاطب میں اس جستجو کو نہیں جانتا البتہ بگو اگر معلوم ہے۔ تو بتا دے۔ مطلب یہ کہ وہ جستجو (طلب تجلیات) ایک معنوی لذوقی امر ہے جو تہائے اور لفظ و عبارت سے تعلق نہیں رکھتا۔ یا یہ کہ مطرب نے حضرت عمرؓ کو خطاب کیا ہے۔ یعنی جب مطرب شاہدہ اسرار قی سے حیران ہو گیا۔ تو یہ کہہ کہ اس سے آگے مجھ کو ایک ایسی شے کی جستجو ہے جو معمولی جستجو سے الگ ہے۔ اسے عمرؓ میں نہیں جانتا البتہ آپ جانتے ہیں۔ اسلئے عرض کیا کہ میری رضامندی کیجو اور باطنی زبان سے گوش دل میں ڈال دیجئے۔ تاکہ میں واقف اسرار الہی ہو جاؤں۔

ترجمہ	حال قالے از ورائی حال و قال	غرق گشتہ در جمال ذوالجلال
	اور سے کچھ اور بدلا حال و قال	ہو گیا غرق جمال ذوالجلال

شرح - یعنی مطرب کا حال قال ہل دنیا کے معمولی حال و قال سے بالکل جدا۔ اور وہ خود سراپا فنا اور فرق دریا سے

جمال الہی ہو گیا سخاوتی اللہ اور استغراق کے یہی معنی ہیں جو ایسی بیان ہوئے ہیں۔			
غرقہ نے کہ خلاصی باشد شمس		یا بجز دریا کے بتنا سداش	
ترجمہ غرق ہے ایسا۔ امیر تا ہی نہیں		جانتا ہے اسکو رب العالمین	
<p>شرح۔ اپنے مطرب بجز جمال الہی میں ایسا غرق نہیں ہوا تھا۔ کہ اس سے نجات ہو سکتی کیونکہ عشق حقیقی کی یہ مثال نہیں ہوتی۔ کہ مجازی کی طرح آج ہے۔ اور کل نہیں۔ دوسرے مصرع میں اگر دریائے ذات قی مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ مطرب کا ہدیائے عشق میں ڈوب جانا۔ ایسا نہ تھا۔ کہ اسکی کیفیت بجز ذات اور کسی کو معلوم ہو سکتی۔ کیونکہ غرقہ دریا کی حالت بجز دریا کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اگر دریا بچنے والی ہے تو دلی را دلی نے شناسد کا متقولہ ہے۔ عوام کو اتنی عقل نہیں کہ عاشق صادق اور عاشق فاسق میں تمیز کر سکیں۔</p>			
عقل خبر و زکل پذیرانیتے		اگر تقاضا پر تقاضا تیتے	
ترجمہ عقل بزر۔ کل سے پذیرا ہے ضرور		اور تقاضے پر تقاضا ہے ضرور	
<p>شرح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ کا متقولہ شروع ہوا ہے۔ اور کل سے مراد یا ذات قی ہے۔ جو تمام موجودات میں ساری ہے۔ یا عقل کل یعنی عقل خردی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عرش الہی اور قوت جبریلی کی جانب سے ہرگز پذیرا استغراق و قبول کنندہ فنا ہوتی۔ اگر جذب قی کا تقاضے پر تقاضا نہ ہوتا۔ کیونکہ وصول حق بلا جذب قی غیر ممکن ہے۔ بعض نسخوں میں از کل گویا نیت ہے۔ اس صورت میں لفظ کل باطہار تشدید لایم پذیرا جائیگا۔ اور معنی یہ ہیں کہ عقل خردی عقل کل سے یا ذات قی کے حال سے بیشک گویا اور سکھ نہوتے۔ اگر اسید کا تقاضا نہ ہوتا۔ کیونکہ لفظ اور کل بالاسرار ہستی کل کے فیضان سے حاصل ہے۔ دوسرے مصرع پہلے کی شرط تو خیر ہے۔ اور پہلا جز لے مقدم۔</p>			
چوں تقاضا پر تقاضا میرسد		موج آں دریا پذیر نیچا میرسد	
ترجمہ چونکہ آتا ہے تقاضا دم بہ دم		یہاں تک آجاتی ہے غافل۔ موج ہم	
<p>شرح۔ آں دریا سے بحر وحدت اور اینجا سے مرتبہ سلوک مراد ہے۔ یعنی چونکہ جذب قی (کشش الہی) تقاضے تقاضا کر کے اپنی طرف کینچتا ہے۔ اسلئے سالک کا استغراق اور فنا ہو جانا اسی بحر وحدت کی موج ہے۔ جو قطرے کو دریا میں ملا دیتا چاہتی ہے۔ مطلب یہ کہ بلاتائید فیضی انسان اپنی کوشش سے کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا نہ کتے ایک عارف کا متقولہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص مجذوب ہے۔ بعض کو سابقہ رحمت الہی نے اپنی طرف کینچ رکھا ہے اور بعض کو سابقہ غضب نے سابقہ رحمت کے مجذوب اولیاء اللہ اور نیک بندے ہیں۔ اور سابقہ غضب کے مجذوب کفار اور دیگر اختیار ہیں اس قاعدہ سے ہر شخص اپنی ذات کو معلوم کر سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا مجذوب ہے۔</p>			
چونکہ قصہ حال پیر اینجا رسید		پیر وحالت روحی در دریا کشید	
ترجمہ قصہ جب پہنچا یہاں تک پیر کا		ہو گیا وہ غرق دریا کے فنا	

شرح - اینجا سے مقام استغراق مراد ہے۔ جو لطیف حضرت عمرؓ مطرب کو حاصل ہو گیا تھا۔ اور یہی نسبت پہلے غرق گشتہ درجہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب پرہیزگی مقام استغراق تک پہنچ گیا۔ تو وہ خود اور اس کا حال و رویا ہی وحدت میں جا چھا۔ یعنی مطرب عارف مستور الحال بن گیا۔ بعض نسخوں میں دوسرے درپردہ کشید ہے۔ یعنی درپردہ فنا فی الذات مطلب یہ کہ وہ بہت جلد مرتبہ سلوک سے مرتبہ استغراق تک پہنچ گیا۔ اور فنا فی اللہ ہو گیا۔

ترجمہ	پیر وامن راز گفت و گو نشانند	نیم گفتہ در ومان او بمانند
	گفتگو سب چھوڑ بیٹھا خوش منصات	رہ گشتی آدمی کی آدمی منہ میں بات

شرح - یعنی مطرب بحر استغراق میں غرق ہو کر ذکر ماضی و مستقبل سب کو بھول گیا۔ اور استغراق کے باعث اسکی زبان سے طاقت گویا ہی بالکل زائل ہو گئی۔ اور جو بات کہنے کی تھی۔ وہ آدھی کہی اور آدھی اس کے منہ میں رہ گئی۔ مصرعہ ثانی۔ کیا یہ از فدا استغراق ہے۔ بعض نسخوں میں در ومان بمانند ہے۔ یعنی مولانا کہتے ہیں کہ اس کا نصف کلام۔ اور نیم مقولہ ہماری زبان پر رہ گیا تھا۔ جو بھنے بیان کر دیا۔ ورنہ وہ صاحب مقامات علیہ تھا۔ جس کے مفصل بیان کے لئے لگا لگا ایک دفتر چاہئے کیونکہ اہل فنا کا حال لکنا نہایت مشکل ہے۔

ترجمہ	از پئے ایش عشق عشرت سائن	صدھزاراں جاں بشاید باختن
	سچ ہے ایسے عشق و عشرت کے لئے	جان اپنی ہر دینی چاہئے۔

شرح - عشق و عشرت سے مقام وحدت تک پہنچا۔ اور تعینات و عالم کثرت سے نجات پا جانا مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع میں جان بازی یعنی فنا فی الذات۔ یعنی مقام وحدت میں عشق و عشرت کرنے کے لئے ایک جان کیا لاکھ جانیں مار چکی چاہئیں کیونکہ مقام وحدت ایسی قیمت چیز ہے۔ کہ اس کے مقابلہ میں لاکھوں جانیں ہیچ اور محض لائق ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے۔ ہر دو عالم قیمت خود گشتہ۔ نرخ بالا کتن کہ از زانی ہنوز۔

ترجمہ	در شکار ہیشہ جاں۔ باز باش	ہمچو خورشید جہاں۔ جاں باز باش
	صید وشت جانکی خاطر باز بن	شکل خورشید جہاں جان باز بن

شرح - پہلے مصرعہ میں لفظ باز یعنی طائر شکاری۔ اور دوسرے میں جان باز وصف ترکیبی ہے جسے سامی و کوشش کنندہ۔ اور ہیشہ جاں۔ سے بیابان معنوی مراد ہے جس میں جذبات روحانی اور تجلیات روحانی کا شکار کثرت تھا۔ یعنی اسے مخالف باز کی طرح معنوی جنگل (عشق حقیقی) میں جذبات روحانی۔ اور تجلیات روحانی کا شکار کیا کر۔ اور منزل عشق میں خورشید جہاں تاب کی طرح جان باز بن کر رہا۔ تاکہ تجھے نور معنوی حاصل ہو۔ خورشید کی جان بازی یا جان فشانہ حکم الہی کو مانا۔ اور تمام عالم میں نور پس لانا ہے۔ اور انہیں معنوں کی طرف آئندہ شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ترجمہ	جانفشان افتاد خورشید بلند	ہر دستہ قتی مے شود۔ پرمے کنند
	جانفشان سے چونکہ خورشید بلند	لڑے رہتا ہے پرمے سے عطند

شرح - لفظ قی منصف تھی ہے جسے خالی - مطلب یہ کہ جانفشانی سے تو یہ نہ سمجھ کہ میرا کچھ کسٹ جائیگا - نہیں بلکہ سب گھانا بہتر رہیگا - چنانچہ آفتاب کو دیکھ لے کہ اپنی جان میں روشنی کو تمام دن عالم پر افشاں کرتا رہتا ہے - اور شام کو سکا نور کم ہو جاتا ہے - مگر فیضان الہی جبکہ وقت اُس گھائے کو پہرہ دیتا ہے - علیٰ ہذا القیاس عشق الہی میں جانفشانی کرنے والے کو فانی الذات ہو جاتے ہیں - مگر یہ فنا کچھ کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتی - بلکہ زیادتی مراتب کا باعث ہے اور اس سے انہیں جدید زندگی اور نئی روح حاصل ہو جاتی ہے -

جہاں فشاں لے آفتاب معنوی	مرجان کہنہ را بنما نوی
ترجمہ جان پھر ک لے آفتاب معنوی	اور جہاں کہنہ کو دکھلا نوی *

شرح - یعنی اسے آفتاب عالم میں سے (باقیہ انجام) والے سالک طریق عشق حقیقی (باقیہ ابتدا) تو واقعی میں جانفشانی کر - اور جہاں کہنہ یعنی قلب خستہ کو (جو محبت ماسوی اللہ کے باعث ناکارہ ہو گیا ہے) گلشن عشق حقیقی کی تازگی و کمال بخیمہ ممکن ہے کہ آفتاب معنوی سے ذات حق اور جان سے علم معرفت مراد ہو جو باعث حیات روحانی ہے - اس صورت میں گویا مولانا یہ دعا کرتے ہیں - کہ اے اللہ تو میں علم و معرفت عطا فرما - اور جہاں کہنہ یعنی قلب مردہ کو اس سے نئی زندگی عطا کر دے کیونکہ روحانی زندگی علم الہی اور معرفت ربانی ہی کا نام ہے -

در وجود آدمی جان و رواں	میر از غیب جوں آب رواں
ترجمہ آدمی کے جسم میں ہر لحظہ - جان	آتی ہے یوں جس طرح آب رواں

شرح - یہ شعر تجر و اشال کی طرف اشارہ کر رہا ہے - جسکی بحث تفصیل گذر چکی ہے - اور یہاں اس شعر کے لائن سے یہ غرض ہے - کہ جب منبع فیض سے ہر وقت ہر چیز نئی ہوا کرتی ہے - تو جانفشانی سے تو کیوں گہرا تا ہے - بلکہ عوض تجر کو حیات ابدی نصیب ہوگی - پہلے مصرع میں رواں بننے روح ہے - اور دوسرے میں بننے جاری - اور مطلب شعر یہ ہے کہ آدمی کے بدن میں آپ رواں کی طرح ہر دم بطور تجر و اشال غیب سے نئی روح آتی رہتی ہے - پھر کیا فانی الذات ہونے کے بعد جسے نئی زندگی اور حیات ابدی حاصل نہ ہوگی؟ یہ تیرا خیال غلط ہے - بلکہ ضرور ہوگی +

ہر زمان از غیب نو نو میرسد	وز جہاں تن بروں شو میرسد
ترجمہ آتی ہے ہر دم ندا یہ غیب سے	چل نکل - اس عالم پھر غیب سے

شرح - پہلے غیب سے عالم دنیا میں ہر دم - ہر چیز نو بہ نو ہو کر پہنچتی ہے - نیز یہ خطاب آتا رہتا ہے کہ از جہاں تن بروں شو - یعنی اپنے اس شخص جسم ظاہری سے کلک مرتبہ فانی اللہ حال کرنا کہ حیات جاودہ والی کا باعث ہو -

تفسیر دعائے اُن دو فرشتہ کہ ہر روز بر سر بازار منادی کنند کہ اللہم عطا کل منفق خلفا
اللہم عطا کل ممسک تلفا و بیان آنکہ منفق مجاہد راہ حق ست نہ سرف راہ ہوا -

ترجمہ اُن دو فرشتوں کی دعا کی تفسیر جو ہر روز ہر بار از منادی کرتے ہیں۔ کہ لے خدا ہر سخی آدمی کو نعم البدل عطا فرما اور ہر نیک کے مال کو ضائع کر۔ اور اس بات کا ذکر کہ سخی سے مراد وہ شخص ہے جو راقی میں کوشش کرے۔ اور اسکا مال بھی نیکوں کے رستہ میں صرف ہوتا ہو۔ نہ کہ وہ جو نفسانی خواہشوں کے متعلق بھامرف کرے۔ اور اپنے آپ کو سخی سمجھے۔

شرح۔ یہ مولانا قدس سرہ پہلے یہ فرما چکے ہیں۔ کہ ہر زمانا از غیب نو نو میرسد۔ اور اب اس حدیث کو جو بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اسی مطلب پر بطور استدلال نقل فرماتے ہیں۔ خلف یعنی بدل۔ اور تلف یعنی نقصان سے خلف و تلف آخری مراد ہے۔ یعنی ہر روز دو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں۔ کہ لے خدا ہر سخی کو آخرت میں اجر نیک دے۔ اور ہر نیک کو دنیا میں نقصان پہنچا۔ اور اگر تلف و تلف مال دنیوی مراد لیا جائے۔ تو بھی منہ درست ہیں۔ یعنی لے خدا سخی کو دنیا میں نعم البدل اور نیک کو نقصان عطا فرما۔ یا بعض مرتبہ جو سخی کو دنیا میں نعم البدل نہیں ملتا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اُس نے شاید مملوک غیر میں سے خرچ کیا ہے۔ یا بے محل اٹھایا ہے۔ اور بعض صورتوں میں جو نیک کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اسکا باعث اسکی اور برائی عبادتیں ہیں۔ جو تلف سے روکتی ہیں۔ یا یہ سبب ہے کہ گو مسک کا مال با فضل تلف ہو۔ مگر اسید ہے کہ مقرب ہو جائیگا نیز اگر خلف تلف سے اخلاق نیک و بد کا پیدا ہونا مراد ہو تو بھی صحیح ہے۔ کیونکہ اکثر سخی نیک اخلاق اور اکثر مسک بد اخلاق ہوتے ہیں اہل تصوف کے نزدیک فرشتے سے قوت ملکہ مراد ہے۔ جو حسب مضمون حدیث مذکورہ ہر وقت ندا کرتے ہیں۔ مگر اسکو کوئی نہیں سُن سکتا۔ اور اہل ظاہر کے نزدیک یہ منہ ہے کہ دو فرشتے آدمی کی صورت نیک آواز دیتے ہیں۔ چنانچہ لفظ ہا زار سے ہی منہ معلوم ہوتے ہیں۔ جو اہل ظاہر نے سمجھے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ دائم بہر پند	دو فرشتہ خوش منادی کے کنند
ترجمہ کہتے ہیں پیغمبروں کے مقصد	دو فرشتے روز کرتے ہیں ندا

شرح۔ یعنی پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ ہر روز صبح کے لئے دو فرشتے سر بازار ندا کرتے ہیں۔ اور انکی ندا کا مضمون یہ ہے کہ

اے خدا یا منفق را سیر دار	ہر دم شان را عوض دہ۔ صد ہزار
ترجمہ رکھ کر میوں کو آلہ دار	اک دم کے بدلے میں دے سو ہزار

شرح۔ یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ لے خدا خرچ کرنے والوں کو سیر رکھ۔ اور اُن کو ایک دم کے بدلے لاکھ دم مرحمت فرما۔ کیونکہ تو وعدہ کر چکا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو دس گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر دیتے ہیں۔

اے خدا یا مسکاں را در جہاں	تو مدہ الا زیاں۔ اندر زیاں
ترجمہ اور جو مسک مال و زر پر جان دے	اسکو تو نقصان پر نقصان دے

شرح۔ اُنہیں فرشتوں کا مقولہ ہے۔ جو یہ ندا کرتے ہیں۔ کہ لے خدا انجیلوں کو جو نقصان در نقصان کے اور کوئی چیز نہ دے۔ کیونکہ جب وہ تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انکا مال بیشک ضائع ہوجائے گا۔

اے خدایا مسکایا اداہ تلف	اے خدایا مسکایا اداہ تلف
ترجمہ - اے خدا اہل کرم کو دے تلف	ایجاد تو مسکوں کو دے تلف

شرح - یہ شعر تمہارا فرشتگان ہے یعنی اے خدا انہوں کو نعم البدل عطا فرما اور بخیلوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا

منفق و مسک - محل ہیں یہ بود	چوں محل باشد تو شرے شود
ترجمہ - ہے سخا و بخل جاتے خاص پر	بامحل ہیں - دونو باتیں پُر اثر

شرح - یعنی سخی اور بخیل وہی بہتر ہے۔ جو محل سخاوت و بخل پر نگاہ رکھے۔ اور خرچ وہیں کرے جو خرچ کرنے کی جگہ (مقام) نیک ہو اور بخل ہی وہیں کرے جو بخل کی جگہ (مقام) بدی نفس پرستی ہو۔ ورنہ صرف کی جگہ بخل اور بخل کی جگہ صرف کفران نعمت خداوندی اور بالکل غیر موثر ہے۔ یعنی نہ دنیا میں کوئی نیک نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ نہ جہنمی میں۔ مثلاً فقروں مسکینوں یتیموں۔ قرض داروں محتاج قربت والوں کو دنیا سخاوت ہے۔ اور زندقوں بھانڈوں۔ میلے۔ تماشوں۔ شہوت پرستیوں۔ مخلوط انسانی سے مخلوق جہلوں میں دنیا کفران نعمت ہے

اے بسا اساک کر اتفاق بہ	مال حق را خبر با مرقی مدہ
ترجمہ - بخل بہتر ہے کہیں اسراف سے	مال حق کو دیکھ حکم حق سے دے

شرح - یعنی بہت سے محل ایسے ہیں جن میں بخل کرنا خرچ کرنے سے بہتر ہے دیسے موقعوں کی شرح بھی بیان ہو چکی ہے) اسلئے اے مخاطب تجھ پر فرض ہے کہ اپنے مال کو جو فی الواقع تیرا نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی امانت ہے بے موقع خرچ نہ کر۔ بلکہ وہیں اٹھا جہاں خدا کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالَّذِينَ وَالْآقَرِبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ۔ یعنی اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنا مال نیکوں میں صرف کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں کو دو

تا محض یا بی تو مال بیکراں	تا نداشتی از عباد کافراں
ترجمہ - تا محض مجھائے مال بیکراں	تا نہ تو کھاریں سے میری جاں

شرح - یعنی اپنے مال کو حکم خداوندی اور مرضی الہی کے مطابق حسب محل صرف کر۔ تاکہ اُسکے بدلے میں بے انتہا دولت حاصل ہو۔ ورنہ بے محل خرچ کرنے سے تیرا شمار انہیں کافروں میں ہو جائیگا۔ جو پیغمبروں کے شانے کو اپنا مال صرف کیا کرتے تھے۔ اور اُسکو وسیلہ ثواب سمجھتے تھے

کاشتراں قربان ہی کرو نہ تا	چہرہ گرد و تیغ شاں بر مصطفیٰ
ترجمہ - ذبح کرتے تھے ستر جو بیدریغ	مصطفیٰ پر تا ہو غالب انکی تیغ

شرح - پیغمبر بجا صرف کرنے والوں کی مثال ایسی ہے۔ جیسا کہ کفار عرب نہ دیکھیں مان مان کر اسلئے اونٹ ذبح کیا کرتے تھے

کو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح حاصل ہو جائے۔ چونکہ یہ صرف باکل بیجا تھا۔ اسلئے ثواب کے بدلے انہیں ایسا عذاب جہنم نصیب ہوا۔ اسکے متعلق قرآن مجید کی آیت آئندہ نقل ہوگی نکتہ مولانا قدس سرہ نے بیجا صرف کرنے والوں کو اُن کفار عرب سے تشبیہ دی ہے۔ جو پیغمبر خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مغلوب کرنے کو اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ نہایت خوفناک تشبیہ ہے اور چونکہ قطب زمانہ کی زبان سے نکلی ہے اسلئے سالیکن کو اس کے سچ ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ کرنا چاہئے۔ اس تشبیہ کا نتیجہ یہ ہے کہ بیجا صرف کرنے والے خدا اور اس کے رسول کے صریح دشمن ہیں۔ نمود باللہ من ذلک۔

امریقی را بازوان از واسلے	امریقی را در نیاید ہر دے
ترجمہ حکم قی کو جان واسل سے کیں	مالم حکم خدا ہر دل نہیں

شرح - واسلے اور دے پیائے مچھول ہے۔ اور واسل سے دے کا بل مراد ہے۔ یعنی اے مخاطب امر خداوندی (صرف مال) کو کسی دلی کامل سے پوچھ وہ تجھے سیدھا راستہ بتا دیگا۔ کیونکہ ہر شخص امر قی کو بھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔

چوں غلام باغیئے کو عدل کرد	مال شہ ہر باغیاں او بدل کرد
ترجمہ ہے وہ بدخو شاہ کا باغی غلام	مال شہ جو باغیوں کو دے تمام

شرح - یہاں لفظ عدل بظنی خروج و بظنی عدالت و انصاف دونوں طرح صحیح ہے۔ اور شاہ بظنی خواجہ و مالک بظنی بیجا خرچ کرنے والی کی دوسری مثال اس باغی غلام کی سے ہے جس نے مالک کی مخالفت و حکومت سے عدل بظنی خروج کیا یا اپنے ذہن میں اسکو انصاف سمجھا کہ مالک کا مال باغیوں کو بخش دیا نکتہ۔ اس شعر میں بیجا خرچ کرنے والے کی طرح اس شخص کو بھی باغی (خدا و رسول کا دشمن) کہا گیا ہے۔ جو ناجائز اور خلاف شرع افعال کے وسیلہ سے مال حاصل کرے۔ اس سے صاف نکلتا ہے کہ رنڈی بٹھروے۔ ڈوم۔ ڈھاڑی اور تمام فساق و فجار خدا و رسول کے دشمن ہیں۔ اور اُن کی پرورش کرنے والے اس باغی غلام کی مانند ہیں۔ جو مالک کا مال چور کر دیکر باغیوں کی نذر کرتا رہتا ہے۔ حال مطلب یہ کہ بیجا خرچ کرنے والا بندہ خدا ہو کہ خدا کا مال دشمنان خدا (فساق و فجار) کے حوالہ کر کے اپنے لئے قیمتی جہنم خریدتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَقْرَبَ اِلَیْهِ ۝

طرفہ تر کا ترا ہے پنداشت عدل	کز سخاوت کردہ ام ایشار و بدل
ترجمہ اور اسکو عدل بجھے پُر غرور	یا کہے میں نے سخاوت کی ضرور

شرح - یعنی خدا کے مال کو بیجا صرف کرنا ایسا ہے۔ جیسے کوئی باغی غلام اپنے مالک کا مال دیکر باغیوں کی نذر کر دے اور اُس پر عجیب بات یہ ہے کہ اس صرف بیجا کو سراسر انصاف اور عین جود و سخا خیال کرے۔ حالانکہ یہ شخص بے انصافی اور جود و سخا سے کوسوں دور ہے۔

عدل ایں باغی و دواش پیش شاہ	چہ فراید۔ دوری و ور سے سیاہ
ترجمہ عدل اس باغی کا بیشک پیش شاہ	اور کر دیگا اُسے بس روسیہ سیاہ

شرح - یعنی اس باغی غلام کے بدلے منجھاسے مالک کے روبرو اسے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اور نفرت اور روپاہی
بڑھ جائیگی۔ اعلیٰ ہذا القیاس بیجا خرچ کرنے والے کو بارگاہ مالک حقیقی سے ثواب کی جگہ عذاب جہنم اور روسپاہی
کی اُمید کرنی چاہئے۔ یہ بیجا صرف کرنا خدا کی امانت میں خیانت کرنی ہے جسکو کبیرہ گناہ سمجھنا چاہیئے۔

ترجمہ	غافلوں کا ذکر ہے قرآن میں	در پنی انداز اہل غفلت است	کان ہمہ لفاق ہاشاں حسرت
	خرچ کر کے ہیں وہ سب نقصان میں		

شرح - لفظ پنی کی تحقیق پہلے گزرجی ہے۔ جسکو فارسی زبان میں بیٹے قرآن مجید سمجھتے۔ بعض نسخوں میں پنی کی جگہ نہا ہے۔
بیٹے قرآن اور انداز بیٹے ڈرانا یا عبرت دلانا۔ یعنی اہل غفلت کے ڈرنے کے لئے قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ مضمون
موجود ہے۔ کہ کافروں کے بیجا صرف کرنے کا انجام سراسر حسرت ہوگا۔ وہ آیت یہ ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اُیْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
لِیَصُدَّوْا عَنْ سَبِّیْلِ اللّٰهِ فَسَیَنْفِقُوْا کَمَا کُنْتُمْ تُکُوْنُوْنَ عَلَیْہِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلِبُوْنَہُمْ ۚ یعنی کافر اسلئے اپنے مال خرچتے
(اور لوٹ ڈبچ کرتے) ہیں کہ لوگوں کو خدا کے سیدھے رستے (ایمان اور تصدیق رسالت پیغمبر آخر الزماں) سے روک کے کہیں
یہ لوگ اس منصوبے میں غمغریب اپنا تمام مال خرچ کر ڈالیں گے۔ اور انجام کو انکا بیجا خرچ کرنا انہیں کے لئے باعث حسرت
ہوگا۔ اور یہ فوج مکہ مکن عافروں مغلوب کئے جائیں گے۔ دوسری آیت یہ ہے اِنَّ الْمُبْدِلِیْنَ کَاُلُوْا الْاِخْوَانَ الشَّیْطٰنِیْنَ ۚ یعنی
اسیں شکست نہیں کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان بھائی بیٹے ابلیس کے تابع فرمان اور اس کے دوست ہیں۔ نیز عرب کا
مقولہ ہے کہ لَا خَیْرَ فِی السَّوْفِ وَلَا شَرَّ فِی الْخَیْرِ ۚ یعنی اسراف بیجا میں خیر نہیں اور خیر میں اسراف بیجا نہیں۔

ترجمہ	کہہ والے بہر ایذا سے رسول	سرواران مکہ و حرب سول	بودشان قربان بامید قبول
	کر لے تھے اونٹوں کو قربان بولہ مضول		

شرح - یعنی سرداران مکہ اور کفار قریش اس نیت سے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ میں فتح حاصل کریں۔
قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور ان کو یہ اُمید تھی کہ خدا ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر ہمیں محمد علیہ الصلوٰۃ پر فتح دیگا۔ حالانکہ یہ سراسر
اسراف بیجا تھا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ انکی قربانیاں ضائع ہوئیں۔ اور فتح ہو گیا۔

ترجمہ	اسلئے رہتا ہے ہر مومن کو نیم	بہر اہل مومن ہے گوید ز نیم	در نماز احد الصراط المستقیم
	کہتا ہے احد الصراط المستقیم		

شرح - یعنی چونکہ جمیع طاعات و عبادات کا ثواب نیک نیتی پر مبنی ہے۔ اسلئے مومنوں پر ہر نماز میں اپنا الصراط
المستقیم (مسلے خدا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا) کہنا واجب ہے۔ گو نماز خود فعل خیر اور صراط المستقیم ہے۔ لیکن تاہم فساد نیت

کے خوف سے ہر نماز میں آیت مذکورہ کی تکرار واجب کی گئی ہے علیٰ ہذا القیاس سخاوت کو بظاہر فعل نیک اور لامعت ہے۔ مگر فسادیت کے باعث شر اور موجب حسرت ہو جاتی ہے۔

آں درم وادون سخی رالایق ست	جان سپرون خود سخاوی عاشق ست
ترجمہ گو درم دنیا سخی کا کام ہے	جان دینی عشق کا انجام ہے

تشریح - جان سوچنے سے مجاہدہ فی سبیل اللہ خدا کے رستے میں جان دیکر کوشش کرنا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رستے میں فقط مال صرف کرتے ہیں انکا نام سخی اور وجان تک جھوٹا دیتے ہیں انکا عرف عاشقان الہی ہے۔ چونکہ عاشقان مال کو بیچ سکتے ہیں۔ اسلئے انکا قول ہے کہ جس نے عشق کے رستے میں اپنی جان ندی وہ نہیں ہے۔

مان دہی از برق نانت دہند	جان دہی از برق جانست دہند
ترجمہ مان دینے والے کو ملتی ہے جان	جان دینے والے کو ملتی ہے جان

تشریح - پینے اگر تو خدا کے لئے کسی ضرورت مند کو روٹی دیگا۔ تو تجھے غیب سے فرخ روزی عطا ہوگی۔ اور اگر کسی رستہ میں جان بچاؤ ایگا۔ تو نئی زندگی عطا کی جائیگی۔ جو اس دنیوی زندگی سے بدرجہا افضل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْهَرْ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَانًا بَلْ كَتَبْنَا لَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَرِحِينَ ۝ یُنِیْے جو لوگ خدا کے رستے میں جان دے ڈالتے ہیں۔ انکو مژدہ نہ جانو۔ بلکہ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں۔ انکو روزی ملتی ہے۔ وہ خوش و خرم ہیں۔

گر بر نیز و بر گمائے ایں چنار	برگ بے بر گیش تخت دروگار
ترجمہ چنار دیگا برگ کو گر یہ چنار	بخت دیگا اور اسکو کردگار

تشریح - چنار ایک قسم کا نہایت کلاں اور اونچا درخت ہوتا ہے۔ یہاں چنار سے بلند مرتبہ سخی مراد ہے۔ اور برگ بے برگ کے بیٹے عوض بے سامانی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس چنار (بلند مرتبہ اور عالی عہدہ سخی) کے پتے گرائیں گے پینے سخاوت کے سبب اسکا کپڑا مل جائیگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بے برگی کا اچھا بدلہ نہایت فراوانیگا۔ چنانچہ آئندہ شراعتی معنوں کی تائید کر رہا ہے۔

گر تماند از چود و دوست تو مال	کے کند فضل آہست پائے مال
ترجمہ اگر کم نہ سے لیا ہے تیرا مال	کب کریگا فضل خالق پائے مال

تشریح - پینے اگر سخاوت کے سبب تیرے پاس کوڑی تک نہ رہے۔ تو اسکا خیال نہ کر۔ کیونکہ تجھ کو فضل الہی پال دے گا بلکہ نعم اللہ الہی دیگا۔ جو مال خدا کے رستہ میں صرف کیا جائے وہ نہایت ہی زیادہ ہے۔ آفت میں بھی۔

ہر کہ کار و گرد و انبارش تھی	لیکیش اندر خرم و پادشہ تھی
ترجمہ ہر شخص اسے کا ذخیرہ ہے	لیکن اسے کہتے ہیں پادشہ تھی

شرح - کار و صیغہ مضارع غائب ہے مشتق از کاشتن یعنی بونا۔ کسیت میں بیج ڈالنا۔ اور انبار یعنی ذخیرہ تخم
یعنی جو شخص کھیتی بونی شروع کرتا ہے۔ اسکا انبار تخم کو بحسب ظاہر خالی ہو جاتا ہے لیکن باقتدار باطن کسیت میں اس کے لئے
بہت کچھ بہتری کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ایک ایک تخم سے غلہ کے ہزاروں دانے نکل جاتے ہیں۔ اور زمیندار
مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سخاوت کرنے سے گو ٹھوڑا سا مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مگر ایک درم کے شتر تو دنیا میں
لمہاتے ہیں۔ اور ذخیرہ آخرت کا حال خدا کو معلوم ہے +

وانکہ در انبار ماند و صرفہ کرد	اسپیش و موش حواش و خور و
ترجمہ ڈھیر رکھا بننے اور صرفہ کیا	اسکو بس موش حواش کہا گیا

شرح - ماند یعنی گذشت اور صرفہ یعنی تنگی ہے۔ اور اسپیش خرید علیہ پیش ہے۔ پیش جوئے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں
اس لفظ سے وہ چھوٹا سا جانور مراد ہے۔ جو اندر میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جبکو ارد و ولے سرسری کہتے ہیں۔ مطلب
ہے کہ جسے تخم کو ذخیرہ ہی میں چھوڑ دیا۔ اور غلہ بونے میں تنگی کی۔ اس کے تخم کو سرسریاں اور حادثات زمینی و آسمانی کے
جوہے کھا گئے۔ نہ تخم رہا۔ اور نہ کمیت بویا گیا۔ علیٰ ہذا القیاس جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے بخلی کرتے ہیں وہ نفع
تو کیا اٹھائیں گے اہل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اللہ سے قریب۔ جنت سے قریب
آدمیوں سے قریب دوزخ سے بعید ہے اور نبیل اللہ سے دور۔ جنت سے دور۔ آدمیوں سے دور۔ دوزخ سے
قریب ہے دوسری حدیث یہ ہے کہ کثیر المال الجلیل چھادیت او وارث یعنی بخل کو خبر دید کہ تیرے مال پر یا کوئی
آفت آئیگی۔ یا کوئی وارث کما یبگا۔

ایں جہان نفی است و اثبات جو	صورت صفت و نعمات جو
ترجمہ یہ جہاں منفی ہے تو باقی کو ڈھونڈ	تیری صورت صفت ہے منفی کو ڈھونڈ

شرح - یعنی عالم دنیا سرسرد و مضمفانی اور ذات حق بیشک اثبات و باقی ہے۔ تو فانی کا لحاظ چھوڑ کر اثبات کو
ڈھونڈ۔ اور اپنی ظاہری صورت کو جو صفر یعنی سراسر خالی ہے ترک کر کے اپنے معنی و مطلوب یعنی ذات حق کو طلب
کر۔ جو صیغہ امر مشتق از حبتن۔ یہاں معنی کوشش کرنا ہے۔ اور نعمات میں تلے تو فانی بننے خود ہے +

جان شور و تلخ پیش تیغ بر	جان چوں در پائے شیریں رانج
ترجمہ جان شور و تلخ کو کر دے حلال	جان شیریں کو خرید لے باکمال

شرح - یعنی اس جان کو جو غلبہ نفس آلود و صاف حبی کے باعث شور و تلخ ہو گئی ہے۔ تیغ فنا کے سانچہ لیا جائے
روح حیوانی کو قتل کر دے تاکہ مرتبہ بقا حاصل ہو۔ اور اسکے بدلہ میں وہ جان باقی (وصال الہی) خرید لے جو دریائی
شیریں کی مانند ہمیشہ فیض ساں ہے +

ورنے دانی شدن زیر آستان	گوش کن بارے زمین این آستان
ترجمہ تجھ سے گر چھٹا نہیں یہ آستان	آستانیں اک عجائب داستان
شرح - یعنی اگر تو آستان پتی سے بارگاہ عالی کی طرف جانا نہیں چاہتا تو یہ داستان سنلے۔ شاید تجھ کو اس سے شانہ دنیا کے ترک اور بارگاہ عالی کے اختیار کا شوق پیدا ہو جائے۔ بعض نسخوں میں نے دانی کی جگہ نے تانی ہے۔ مخفف توانی	
قصہ خلیفہ کہ در کرم در زمان خود از حاتم گذشتہ بود	
ترجمہ ایک بادشاہ وقت کا قصہ جو اپنے جو دو کرم میں حاتم سے بڑھ گیا تھا	
یک خلیفہ بود در ایام پیش	کردہ حاتم را کدے جو خوش
ترجمہ آگے وقتوں میں اک ایسا شاہ تھا	حاتم اُسکا بندہ ادر گاہ تھا
شرح - یعنی پہلے زمانے میں ایک ایسا ہی بادشاہ تھا۔ کہ اسکی بخشش نے حاتم کو اپنا خلام (درہن کرم) بنالیا تھا۔ یعنی اُسکا کرم جو حاتم پر غالب تھا۔ حاتم ایک شہزادی کا نام ہے جسکے زمانہ پر پیغمبر آخر الزماں نے فقر کیا ہے *	
رایت جو دو کرم افراشتہ	فقر و حاجت از جہاں برداشتہ
ترجمہ تہا بلند اُسکی سخاوت کا علم	ضامن حاجات تھا اُسکا کرم
شرح - یعنی اُس بادشاہ نے علم جو دستور بلند کیا۔ کہ فقر و حاجت کے مسئلہ جہاں سے اٹھ گئے۔ لوگوں کی حقیر بالکل نفع ہو گئیں۔ ہمارے کا یہ مطلب نہیں کہ اُسکے جو دے باعث زمانہ میں کوئی محتاج ہی نہیں رہا بلکہ یہ غرض ہے کہ اُسکی اکثر حاجت بڑی کی	
بجو و کان از جو و اوصاف امده	داد او از قاف تا قاف امده
ترجمہ بجو و کان اُسکی سخاوت سے تھے صاف	داد اُسکی قاف سے تھی تا قاف
شرح - یعنی دریا اور کانیں اُسکے جو دے خالی ہو گئیں۔ اور اُسکی داد و قاف سے قاف (ابتداء سے) انتہائے عالم تک پہنچ گئی۔ اس شعر میں اُس خلیفہ کرم کے جو دو سخاوت کا شاعر نے بالانہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے *	
در جہاں خاک ابر و آب بود	منظر بخشایش و تاب بود
ترجمہ اس جہاں میں رشک ابر و آب تھا	منظر بخشایش و تاب تھا
شرح - جہاں خاک سے عالم خالی یعنی دنیا مراد ہے۔ اور ابر و آب یعنی کریم و فیاض۔ یعنی وہ بادشاہ دنیا میں منبر ابر و آب اور صاحب فیض و احسان اور منظر اسسم و تاب تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کبریٰ کی جہلک ہمیں پائی جاتی تھی *	
از عطایش بجو و کان در زلزله	سوئے جو دش قافلہ در قافلہ
ترجمہ بحر و معدن کو سخا سے زلزلہ	جو د فرما - مزج ہر قافلہ

شرح - زلزلہ سے عجز و خجالت اور لغزش و اضطراب مراد ہے اور فائدہ و نفع پہنچنے لگے درگروہ - یعنی اسکی بخشش سے دریا اور کانیں عجز و خجالت کی حالت میں زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ اب ہم میں کچھ نہیں رہا - ہمارا سارا سرمایہ اُسکے جود و کرم کے کام آگیا ہے - اور دوسرے مصرعہ کا یہ مطلب ہے کہ حاجت مند گروہ درگروہ اُسکے کرم کی طرف متوجہ ہوتے تھے - اور مالا مال ہو کر اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے ۔

ترجمہ	قبلہ حاجت در و دروازہ اش	رقعتہ در عالم جود آوازہ اش
	ترجمہ کل اسکا دروازہ ہوا	دہر میں بخشش کا آوازہ ہوا

شرح - در سے باب قلعہ اور دروازہ سے دہل آستانہ بارگاہ مراد ہے - یعنی اُس بادشاہ کا آستانہ قبلہ حاجت تھا اپنی ضرورت مند ہمیشہ اُسکی طرف متوجہ رہتے تھے - اور اُسکے جود کا آوازہ تمام عالم میں پھیل گیا تھا - اُسکا کرم سب کے مشہور تھا ۔

ترجمہ	ہم مجھ ہم روم و ہم ترک و عرب	ماندہ از جود و سخاوتش و عجب
	ترجمہ ہم مجھ کیا روم کیا ترک و عرب	جود سے اُسکے تھے حیراں بے سب
	آب حیواں بود و دریائے کرم	زندہ آشتہ ہم عرب و ہم عجم
ترجمہ	آب حیواں تھا وہ دریائے کرم	اُس سے زندہ سب عرب سارا عجم

شرح - یعنی ترک و روم اور عرب و عجم سب اُسکی سخاوت سے متوجہ تھے - اور وہ بادشاہ آب حیواں اور دریائی کرم تھا - جسکی فیض رسانی اور جود و عطا کے باعث عرب و عجم نے ہفت اقسام کے محتاج اور ضرورت مند لوگ پرورش پاتے تھے اس مشہور ہیں فلیند کی سخاوت کو بطور شاعرانہ سبائت کے بیان کیا گیا ہے ۔

ترجمہ	اندر آیام چہیں سلطان داد	نشنو کنول داستانے بالکشا
	یہ ہازل بادشہ کے وقت کی	داستان طول سن لے سنوی

شرح - یعنی ایک نئی بادشاہ کے زمانہ کا ایک طویل قصہ سنئے جو ایک اُعرابی درویش اور اُسکے گروالی کے متعلق ہے اور ہمیں بڑے بڑے اسرار و معرفت بیان کئے گئے ہیں - داستانے بالکشا دیا تو یعنی داستان طویل ہے یا یہ سنئے ہیں کہ اُس کریم بادشاہ کے وقت کی ایک ایسی داستان سنئے جو بے حد کشائش دل اور کشف اسرار کا باعث ہے ۔

ترجمہ	قصہ اعرابی درویش ماجر کردن باواز فقر و درویشی
-------	---

ترجمہ	ایک اعرابی درویش اور اُسکے ساتھ فقیری و حاجی کے باعث اُسکی گروالی لٹنے جہ کرنے کا قصہ
	کچشب اعرابی نے مشہور کیا
ترجمہ	کس ہم فقر و جفا سے کشیم
	ایک زمانہ خوش ہے اور خوش ہیں ہم

شرح - یعنی ایک اعرابی کی بیوی سے خاوند سے یہ کہا کہ افسوس ہم کس قدر محتاجی کی مصیبت اور تنگ دستی کے ظلم اٹھا رہے ہیں۔ اور اس پر رشک کا صدمہ لگتا ہے کہ تمام عالم خوش و خرم ہے۔ اور ہم فقر و فاقہ کی حالت میں بد مزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس فقیری اور محتاجی کی حالت میں کب تک زندگی بسر ہوگی؟

ترجمہ -	ہائے بے روئی ہے سالن درویش	نان مانے - ناخوش و درویش	کوزہ مانے - آب از دیدہ شک
			دلے بے کوزہ ہے پانی آب اشک

شرح - ناخوش - لگاؤن یا سالن جو روئی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ اور دیدہ اشک میں اضافت مقلوب ہے یعنی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے کمانے کو روئی تو ہے ہی نہیں۔ البتہ سالن کیجئے درویش اور رشکِ اغیار موجود ہے۔ اور ہمارے گھر میں پانی پینے کو پیالہ تک نہ ملتا ہے۔ البتہ پانی پینے کیجئے اشک دیدہ (آنکھوں کی آنسو) بہت ہیں۔

ترجمہ	روز کا کپڑا ہے تاب آفتاب	شب نہالینِ محافانے ماتہاب
		اور محاف شب ہے گویا ماتہاب

شرح - نہالین بننے تو شک (نیچے بچانے کا بستر) اور محاف اوپر اوڑھنے کی چیز۔ مطلب یہ کہ تنگی کے سبب یہ حال ہے کہ دن میں تاب آفتاب (دھوپ) ہمارے بدن کے لئے کپڑا بن جاتی ہے۔ اور رات کو ماتہاب (چاند کی چاندنی) تو شک اور محاف کا کام دیتی ہے۔ غرض کہ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ اس شخص کمانے پینے کی بے سامانی کو ہالہ سے بیان کیا ہے۔

ترجمہ	قرص نہ راقص نان پنداشتہ	دست سوئے آسماں برداشتہ
	قرص نہ کو جانتے ہیں قرص نان	ہیں ہمارے ہاتھ سوئے آسمان

شرح - یعنی ہم اس قدر فاقہ زدہ ہیں کہ بھوک میں قرص نہ (چاند کی ٹکلیاں) کو ہنسنے قرص نان (دروئی کی ٹکلیاں) فرض کر لیا ہے۔ ورنہ فی الواقع روئی دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاتھ ہر وقت اس دھلکے لئے کہ اللہ - وال روئی بھیج۔ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اس شخص روئی نہ ملنے کو بطور ہالہ قرص سے تشبیہ کی گئی ہے۔

ترجمہ	ننگ درویشان درویشی ما	روز - شب از روزی اندیشی ما
	نہ تو یہ ہے ننگ درویشاں ہیں ہم	رات دن رہتا ہے بس روزی کا غم

شرح - روزی اندیشی بیانے معروف بننے فکر قوت لایوت ہے۔ یعنی ہماری محتاجی اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ خود محتاجوں کو ہم سے شرم آتی ہے۔ اور فکر روزی کے باعث ہمارا روز روشن شب تاریک بن گیا ہے۔ عموماً ہر مصیبت اور خصوصاً بھوک کی شدت کے وقت آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ دن میں ناخوش نظر آنے لگتے ہیں۔ یہی آس صورت میں ہیں کہ لفظ روز - شب بلا واسطہ عطف ہو۔ اور اگر مع عطف ہے تو یہ مطلب ہے کہ روز و شب کی فکر روزی اور اس میں نہمک رہنے کے سبب ہماری درویشی ننگ درویشاں ہو گئی ہے۔ یعنی دیگر درویش

ہیں نہایت ذلیل سمجھتے ہیں اور ہیں بندہ شکم اور عبد الدہم ہونے کے طعن دیتے ہیں۔

ترجمہ	اپنے بیگانے ہیں سب ہم سے ہری	نخوش و بیگانہ شو و از مار ماں	بر مثال سامری از مرد ماں
		جس طرح مخلوق سے تھا سامری	

شرح۔ سامری حضرت موسیٰ کے ہمراہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا۔ فرعون کے فوق ہو جانے کے دن اُس نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ لنگے گھوڑے کے ٹم کے نیچے کی خشک گھاس ہری ہو جاتی ہے۔ اس سے اُس نے جان لیا کہ اس کا خاتمہ اچھا لینے نہ کر لیا ہے۔ تو موسیٰ ہی خاک اٹھا کر اپنے پس کھلی۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے۔ اور حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ کر گئے۔ سامری نے فرعونوں کا مال جو بنی اسرائیل کے ہاتھ لگا تھا اکٹھا کر لیا۔ اور سونے چاندی کے زیور گلا کر ایک بچہ بنا لیا۔ اور اس خاک کو گوسالہ کی تصویر میں ڈال دیا۔ وہ بچہ کسی سی آواز دینے لگا۔ پر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی ہے۔ بنی اسرائیل اسکو پوجنے لگے۔ اور حضرت ہارون کے منع کرنے سے نہ مانے۔ جب حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے۔ اور سامری کا حال سنا۔ تو اس کے ق میں یہ بد دعا کی۔ کہ یا آئی شخص تنہا جنگل میں رہا کو سے اور آدمیوں کے چھونے سے اسکو تکلیف پہنچا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جو پاس آتا تھا۔ اسکو سامری لاماس لاماس (ننگے نہ چھو مجھے نہ چھو) کہتا تھا۔ اور جو شخص بھول کر اُسے چھو لیتا تھا۔ تو سامری اور چھونے والوں بنجاریں مبتلا ہو جاتے تھے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ چارے افلاس کے باعث سب اپنے اور بیگانے ہم سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح آدمیوں کو پاس سے سامری بھاگتا تھا۔ اور لاماس کہتا تھا۔ یہ شعر بھی مقولہ زن اعلیٰ ہے۔

ترجمہ	گر کسی سے چاہوں ایک مٹی مسور	مر مر اگوید خمش کن مرگ و جبک
		دور سے کہہ دے کہ پل لے مرگ دور

شرح۔ نیک بننے حدس ہے اپنے مسور۔ اور جبک بننے رنج و بلا و درد عینے اعلیٰ کی عورت اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ محتاجی کے باعث ہمارا یہ حال ہے کہ اگر میں کسی سے مٹی بھر مسور (تو موسیٰ سی چیز) مانگتی ہوں تو وہ یہ کہتا ہے۔ کہ ملے مجھ مرگ و درد۔ کیوں مرنے کو پر رہی ہے۔ خاموش رہ۔ یہاں ہتیا نہ دے۔ چلتی پرتی نظر آ۔ آگے بڑھ عموماً فقروں کو لوگ ذلیل سمجھ کر انکی نسبت ایسا الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں۔

ترجمہ	ہے عرب کے واسطے فخر عطا	مر عرب رافخر و غرست و عطا
	ہم یہاں ہیں جہ طرح خط میں خطا	در عرب ما ہچو اندر خط خطا

شرح۔ عورت اعلیٰ سے یہ کہہ رہی ہے۔ کہ عموماً عرب مناسب فخر و غرور اور اہل جود و عطا ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر دولت مند ہیں۔ اور غریب بھی ہماری طرح محتاج نہیں۔ بلکہ بقدر ضرورت معاش سے فارغ ہوتے ہیں۔ ہم عرب کی طرح صنف ہستی سے دور ہو جانے کے سوا اور کسی قابل نہیں ہیں۔ ہماری زندگی بالکل بیچ ہو۔

بعض نگوں میں پہلا مصرعہ اس طرح ہے۔ مرعوب را فخر غزو دست و عطا۔ اس صورت میں غزو بمعنی جہاد ہے یعنی اہل عرب جہاد کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ کیونکہ نتیجہ جہاد یا مرتبہ شہادت ہے یا حصول غنیمت۔ اور اچھ آخرت۔ نیز عرب والے جو د و عطا کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ غرضیکہ ہجر ہمارے دیگر تمام اہل عرب شجاعت و سخاوت میں ممتاز ہیں۔ اور ہم صرف غلط کی طرح لائے۔ بعض نگوں میں دوسرا مصرعہ اس طرح ہے۔ درعوب ماہچو خط اندر خطا۔ اس صورت میں خطا سے ملک خطمزد ہے۔ یعنی ہم عرب میں اس طرح ہیں۔ جس طرح کوئی عرب کا خط ملک خطا میں چلا جائے۔ اور ناروچی کے سبب وہاں کوئی اس کا قدردان نہ ہو۔ اس طرح ہمارا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔

چہ غزا مابے غزا خود کشتہ ایم	ہم بین تیغ فقر بے سر گشتہ ایم
ترجمہ	جنگ کیا بے جنگ ہی کشتہ ہیں ہم

شرح۔ یعنی جہاد کیسا۔ جہاد جہاد ہی مرے پڑے ہیں۔ کیونکہ ہمیں فقر و فاقہ کی تلوار اور بھوک پیاس کے خنجر نے خود ہی بے سرو پیمان کر رکھا ہے۔ بعض نگوں میں بے غزا دینے والا جہاد کی جگہ بی خدا نڈال مجھ ہے۔ اور دوسرا مصرعہ اس طرح ہے۔ ما بشیر عیلم سر گشتہ ایم۔ بے غدا یعنی بے نان و نفقہ اور عدم معینی یعنی بے سامانی ہے۔ عورت کہہ رہی کہ دیگر اہل عرب کی طرح ہم سے کیا خاک جہاد ہو سکتا ہے۔ ہم تو بلا نان و نفقہ۔ گویا گھوٹھے مرے ہوئے ہیں۔ ہمیں بے سامانی کی تشویر نے سر گشتہ (حیران یا عاجز) کر دیا ہے۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ شیرین خیز کی جگہ غزو و سار ہے

چہ خطا مابے خطا در آتشیم	چہ نوا ما درد و غم برا منفر شیم
ترجمہ	کیا خطا۔ ہم آگ میں ہیں بے خطا

شرح۔ اس سے پہلے عورت کہہ چکی ہے کہ۔ درعوب ماہچو خط اندر خطا۔ یہاں اس بقولہ سے خراب کر کے یہ کہتی ہے کہ ہم حرف غلط کی طرح نہیں ہیں۔ اگر ایسے ہوتے تو ضرور صفحہ دنیا سے اٹھ جاتے۔ بلکہ بلا خطا شک اغیار اور اپنی بھوک کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور نوا (سامان معاش) کیسا۔ جہاد درد و غم معاش کا بچھونا بنے ہوئے ہیں۔ یعنی سراپا درد و غم ہیں۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر میں خطا تقصیر اور غلطی ہی کے معنوں میں ہو۔

چہ عطا ما پر گدائی سے تنیم	مرکس را در ہوا رگ سے ز نیم
ترجمہ	اس گدائی پر تجھ کا ہے قصد

شرح۔ یعنی اصل عرب کی طرح دوسروں کے ساتھ احسان و عطا کیا خاک ہو سیکے گا۔ ہم آپ ہی گدا ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ اپنی گدائی پر تپتے ہیں۔ خنجر کرتے ہیں۔ اگرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ بھوک کی شدت میں خون پی لینے کے ارادہ سے اڑتی کہی کی قصہ لینے کا قصد رکھتے ہیں۔ تاکہ چونکہ عورت کا نان و نفقہ خاوند کے ذمے فرض ہے۔ اسلئے اعرابی کی عورت اپنی طرف منسوب کر کے یہ طعن اپنے خاوند کو دے رہی ہے۔ تاکہ اسے خیرت آئے اور کہاٹے بکائے

فکر کرے۔ پہلے مصرع سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسکا خاوند گداہی شکر تھا۔ جسکا حال عورت ہی کی زبان سے آئندہ معلوم ہونے والا ہے۔ نیز گداہی شکر کی ذمت کے متعلق صحیح حدیث آئندہ منقول ہوگی۔

اگر کے مہمان رسد گر من مہم	شب بہ خسد و نقش از تن بر کھنم
ترجمہ کر کوئی مہمان آئے یا جب	اسکے ہم کپڑیں اتاریں وقت شب

شرح۔ عورت اپنے خاوند سے بطور مالہ اپنی منطی کا اٹھار کر کے یکتی ہے کہ اگر بالفرض میرے گھر کوئی مہمان آجائے اور میں۔ میں ہی رہوں۔ یعنی اسی افلاس کی حالت میں رہوں۔ جس حالت میں کہ اب ہوں۔ تو سوتے وقت ضرور کسی گداہی (بدن کے کپڑے) اتار لوں گی۔ خوشکہ ہمارا افلاس اس وجہ تک پہنچ گیا ہے۔ کہ مہمان کی توابع کے بدلے ہم اسکے مال میں خیانت کرنے کو آمادہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقر کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔

زیر منط ایں ماجراؤ گفتگو	برو از حد عبارت پیش شو
ترجمہ اس طرح یہ ماجرا اور گفتگو	لے گئی دیکھیا ختم کے رو برو

شرح۔ عبارت بننے بیان ہے۔ یعنی عورت نے اس طریقہ گفتگو اور شکایت افلاس کو خاوند کے رو برو حد بیان سے باہر نکالا۔

کز عین فقر ما شتیم خوار	سو شتیم از اضطراب۔ ایں اضطراب
ترجمہ اپنے تنگی نے کیا ہے ہمکو خوار	آتش سوزندہ ہے یہ اضطراب

شرح۔ عذاب بننے رنج و تکلیف اور فقر بننے محتاجی ہے۔ اور لفظ ایں اضطراب ترکیب میں اضطراب کا بدل اپنے عطف بیان واقع ہوا ہے۔ جس سے مطلق اضطراب سابق کی خاص اضطراب فقر کے ساتھ تخصیص ہو گئی ہے۔ یعنی عورت یکتی ہے کہ ہم رنج و تکلیف اور فقر و فاقہ کے باعث ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اور اس بیکاری کی آگ میں جگتے ہیں۔ جو اس فقر و فاقہ کے ساتھ تخصیص کرتی ہے۔ بعض نسخوں میں سو شتیم از اضطراب و اضطراب ہے۔ اس صورت میں یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔

تلیکے۔ ما پیمپیں خواری شتیم	غرقہ اندر بحر زرف آتشیم
ترجمہ غار کب تک بیٹے جی دنیا میں ہوں	غرق کب تک آگ کے دریا میں ہوں

شرح۔ عورت کہتی ہے کہ اتنے شخص ہم اس فقر و فاقہ کی آگ کے گہرے دریا میں کب تک ڈوبے رہیں۔ اور کب ذلت و خواری

ناگہ ار روزے ورا پید میہماں	شر ساری ما بریکم از وسے بجاں
ترجمہ آئے۔ گر ناگاہ کوئی میہماں	رو برو اسکے ہوں ہم شرمندہ بجاں

شرح۔ اپنے اپنے کھٹو مردوسے۔ تو اس بات پر تو خیال کر کہ اگر اچانک ہمارے ہاں کوئی مہمان کہیں سے آجائے تو ہمیں کیسی ذلت اٹھانی پڑے۔ کیونکہ گھر میں آمادہ مال تو درکنار۔ تو اچھو لہا تک نذر ہے۔ اس حالت میں آئے والا ہمیں کس قدر ذلیل سمجھے گا۔ اسی ذلت کی زندگی سے مر جا ہمارا درجہ بہتر ہے۔

لیک مہمان گرد آید بے ثبوت	دائکہ کفش میہمان سازیم قوت
ترجمہ	اگیا گر کوئی مہمان بے ثبوت
	جان رکھہ ہے اُسکی جوتی اپنی قوت

شرح بے ثبوت نہی بلکہ ثبوت خبر و بلا و افسیت حال ہے مطلب یہ کہ اگر ہمارے گھر ناگاہ کوئی ایسا مہمان آجائے جو ہمارے فقر و فاقہ کی حالت سے واقف ہو تو ہمیں فقط شرمندگی ہی حاصل ہوگی لیکن اگر کوئی ایسا مہمان وارد ہو جو ہمارے حال سے بے خبر ہو تو اسے مردوسے اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ شرمندگی سے قطع نظر اس کے مال میں ہمیں خیانت ہی کرنی پڑیگی۔ یعنی اچھی جوتیاں جو اگر ضیافت کا انتظام کریں گے۔ اور مہمان کی مدارات اُسی کی جوتیوں کا طفیل ہوگا۔ یا یہ سننے ہیں کہ ہم مہمان کی جوتیاں کا نہہ کر دہی حاصل کریں گے۔ حالانکہ جوتی کا نہہنا خود بے ابروئی ہے۔ اس پر اپنے مہمان کی جوتی کا نہہنا گویا سر بازار جوتیاں کھائے ہیں۔ یا یہ سننے ہیں کہ ہم اپنے مہمان کی جوتیاں کھائیں گے۔ یعنی فقر و فاقہ کے باعث مہمان کی آنکھوں میں اس قدر ذلیل ہونگے گویا اُسے ہاری جوتی مارے ہیں۔

مغرور شدن مریدان محتاج بہ عیان ضرور و ایشان را شیخ و اصل پنداشتن و نقد راز
نقل نادانستن و نیافتن

ترجمہ مریدان محتاج ارشاد و ہدایت کا مکار مدعیوں سے دھوکا کھانا اور انکو شیخ و اصل گمان کرنا اور کھڑے کو کھڑے یا اصل کو نقل سے جدا کرنا

بہر این گفتند دانایان فن	میہمان محسنان بایستادن
ترجمہ	ایسے ہی قول دانایان فن
	جب بنے تو نیک کا مہمان بن

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے عورت اپنے خاوند سے کہہ چکی ہے کہ ہم افلاس کے باعث اپنے مہمانوں کے مال میں خیانت کرنے کے قابل رہ گئے ہیں۔ مولانا قدس سرہ نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مکار صوفی غذا کے معنوی سے بے بہرہ اور نقد عشق الہی سے منقلب ہوتے ہیں اور اُسے مرید دھوکا کھا کر انہیں شیخ کامل خیال کر لیتے ہیں اور انجام یہ ہوتا ہے کہ بجائے فائدہ علم و معرفت حاصل کرنے کے اس نقد عمر شاہیت میں اسیلئے واقفان اسرار کا قول ہے کہ محسنوں رنیکو کاروں اور کامل مرشدوں کا مہمان۔ یعنی مرید ہونا چاہیئے۔

تو مرید و میہمان آن کسی	گوستاند حاصلت را از کسی
ترجمہ	تو ہے اُسکا مہمان اُسکا مرید
	تیرے لیتا ہے محاصل جو پلید

شرح یعنی اے بہلے مرید تو اُس شخص کا مہمان۔ یعنی مرید ہو گیا ہے جو بجائے اُسکے کہ تجھے کس طرح

کا فائدہ پہنچانے اپنے کھینے پن سے خود تیرے حاصلات (نقد و مال یا نذر و نیاز یا بدنی خدمتیں) لے رہا ہے اور رات بچے لوٹ رہا ہے۔

ترجمہ	خود ہے عاجز و بے اختیار کیا چیرگی	نیت چیرہ چون ترا چیرہ کند	نورندہ ہر ترا تیرہ کند
			نور کے بدلے بلیکی حسیہ گی

شرح لے کر شیخ معرکہ علم و معرفت میں خود ہی چیزہ دست نہیں بلکہ مغلوب حرص و نفس ہے پر ایسا شخص اپنی تربیت سے بچے کیونکر چیرہ دست بنا سکتا ہے۔

ترجمہ	آپ ہی بے نور ہے وہ پر غرور	چون در انور سے نہ بداندیر قرآن	نور کے یا بنداز و سے دیگران
			دوسرے حال کرین کیا اس سے نور

شرح بسیرہ میں سے رسولے آفتاب (دوستاروں کے ایک بروج میں جمع ہونے کو قرآن کہتے ہیں) اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے ستاروں کے ایک جامع ہونے سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ چونکہ شیخ مرثیہ دمرشد مکارم کے دل میں باوجود ادھائے قرآن مشتری عشق و زہرہ معرفت خود ہی نور اتھی نہیں ہوتا ایسے دیگر مرثیہ اس سے کیونکر نور باطن حاصل کر سکتے ہیں۔

ترجمہ	ڈھلکے والا بجا کرے دار وے چشم	چہ کشد در چشم ہا آلا کہ چشم	ہوڑ دیگا آنکھ کو ہر ہر کے چشم

شرح عیش لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جسکے آنکھوں سے پانی جاری رہتا ہو مطلب یہ کہ جو شخص خود مرض چشم ہو وہ غیروں کے آنکھوں کا علاج کیا خاک کر گیا۔ بجز اسکے کہ آنکھوں میں صوف بھرے جس سے بیمار چشم اور زیادہ بیمار ہو جائیں۔ کیونکہ آنکھوں میں جب صوف یعنی بال بھر دیئے جائینگے تو اس شخص کو ایک کے دو نظر آئینگے یہی حال شیخ مرثیہ کا ہے کہ مریدوں کی چشم باطن میں عالم کثرت کے بال بھر دیتا ہے جس سے عالم وحدت کی جگہ کثرت ہی کثرت نظر آتی ہے۔

ترجمہ	فقر میں یہ کچھ ہمارا حال ہے	حال ما این ست در فقر و عنا	ایح مہمانے مبا مغرور ما
			پر ہے وہ مغرور جو کنگال ہے

شرح لفظ اسے مکار شیخ مراد ہیں اور اپنی طرف منسوب کرنا مولانا قدس سرہ کی کسر نفی ہے۔ یعنی مکار صوفیوں کا حال بعینہ اس اعرابی درویش اور مسکین مفلس عورت کا سا ہے۔ جیسا کہ اسکا گھر سامان معاش سے خالی تھا اس طرح ہمارا دل اسباب عشق الہی سے خالی ہے۔ خدا کرے ایسے مکاروں کا کوئی مہمان یعنی مرید نہ ہو ورنہ اسکا نقد حاصلات چہن جائے گا اور حرمنا حق ضایع ہوگی لفظ مبا مخفف مباد ہے۔ نیز ممکن ہے کہ یہاں سے لیکر آخر داستان تک تمام

اشعار مقلد از اعرابی ہون۔ جو اپنے افلاس ظاہری کو مکار صوفیوں کے افلاس باطنی سے تشبیہ دیکر خاوند کے رُجھڑا رہی ہے۔

مترجمہ	فقط وہ سال ارتدیدی درو	چشمہ ہا بخت و اندر مانگر
	دس برس کے قحط کے آثار دیکھ	کہو لکر آنکھیں یہ شکل زار دیکھ

تشریح یعنی اینجا طلب اگر تو نے دس برس کے قحط کا اثر لوگوں کی صورتوں میں مجسم طور پر نہیں دیکھا تو آنکھیں کھول کر مکار صوفیوں کی حالت دیکھ جو ہمیشہ سے غزلے روحانی کی نامی سری اور قحط عرفان کی بلاتین مبتلا ہیں۔ یا عورت یہ کہتی ہے کہ لے مردوے اگر تو نے دس برس کے قحط زدوں کو نہیں دیکھا تو ہمیں دیکھ لے۔ وہ سال سے ماہ دراز آج

مترجمہ	ظاہر ما چون درون مدعی	درویش ظلمت ز بان شمع شعی
	ہے دل دشمن ہماری جانگنی	دل میں تاریکی زبان پر روشنی

تشریح شمع یعنی روشنی ہے اور شعی میں یائے نسبت ہے یعنی منسوب ہوئے روشنی مطلب یہ کہ مکار صوفیوں کا ظاہری حال دشمن کے دل کی طرح سیاہ تیرہ و تاریک یعنی مخفی ہوتا ہے وہ حق الامکان اپنے مکر کو چپا کر دھوکے کی ٹٹی میں لوگوں کو شکار اور مریدوں کو تباہ کرتے ہیں انکا دل سرسبز گلستاں ہے گوز بانی جمع خراج اچھا ہو ایسے لوگ زبان سے وہ روشن الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مریدوں کو انپر شیخ کامل ہونے کا یقین آجاتا ہے۔ یا عورت یہ کہتی ہے کہ فقر و فاقہ کے سبب ہماری ظاہری حالت دشمن کے دل کی طرح تاریک ہے اس پر وہ یہ کہ ہماری زبان سے ایسے روشن الفاظ نکلتے ہیں جسے لوگوں پر تو نگری ظاہر ہوتی ہے ہماری وہ مثل ہے کہ ولی کے دلو الی رُمنہ چلنا پڑے خالی۔ لے مردوے گدائی کی حالت میں اظہار تو نگری ایک قسم کا نفاق ہے کہ باطن کچھ اور ہے ظاہر کچھ

مترجمہ	از خدا نے بوئے اورانے اثر	دعوتش افزون شیش و بولشیر
	سخت نادانقت خدا سے ہے زبون	اور دعویٰ شیش و آدم سے فزون

تشریح عورت کہتی ہے کہ ہمارا حال اس مکار شیخ کا سا ہے جسکے دماغ جان میں وصال الہی کی بوتل نہیں پہنچی اور جبکو منزل عرفان تک نہیں ملا۔ لیکن اسکے دعوے حضرت شیش اور حضرت آدم علیہا السلام سے بڑے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو غوث یا ابدال جانتا ہے لفظ بوہان وہ معنی رکھتا ہے جسکی نسبت صحیح حدیث میں چکا ہے کہ ابی لاخدر ریح الرحمن یعنی رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں مظاہرین خدا کی خوشبو پاتا ہوں۔

مترجمہ	دیونمودہ ورا ہم نقش خویش	اوہیگوید ز ابد الیم شیش
	بہاگتا ہے عار سے شیطان دون	اور وہ کہتا ہے کہ میں ابدال ہوں

تشریح یعنی گو مکار شیخ کو رنجی الہی تو درکنار کبھی عار و تنگ کے باعث شیطان نے اپنی صورت نہیں دکھائی

مگر وہ یہ جانتا ہے کہ بین عالم لاہوت و جبروت و ملکوت و ناسوت سب طے کر چکا ہوں اور تمام جہانی و روحانی عجائبات کا مشاہدہ کئے ہوئے ہوں یعنی دلی کمال اور ابدال بلکہ اُسے بھی بڑھ چڑھ کر ہوں۔

ترجمہ	لفظ درویشان چڑھ لیتا ہے وہ	تاجمان آید کہ بہت او خود کے
	معقودہ اپنا بنا لیتا ہے وہ	

شرح یعنی مکار صوفی درویشوں کے ملفوظات چڑھا کر اور ان مبارک کلمات کو اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ایسے سناتا ہے کہ انہیں اسکے دلی کمال ہونے کا یقین ہو جائے۔ حالانکہ وہ فی الواقع مرتبہ ولایت سے کوئی دور پڑا ہوا ہے۔ اُسکے دعوے بالکل بے دلیل اور چھوٹے ہیں۔

ترجمہ	حرف درویشان چڑھ کر مردوزون	تاجخاند بر سلیمے اوفسون
	حرف درویشان چڑھ کر مردوزون	ساپ کے کانٹے پہ پڑتا ہے فسون

شرح یہ شعر شریعہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ سلیم یعنی مارگریہ یا سلیم از عقل یعنی احمق ہے اور مطلب یہ ہے کہ مردوزون (مکار صوفی) اپنی کمینگی کے باعث درویشوں کے ملفوظات چڑھا کر مارگریہ (ضرورت مند یا احمق مرید) پر دم کرتا ہے اور اُسے مکر کی باتیں سناتا کر اپنا معتقد کر لیتا ہے۔

ترجمہ	خردہ گیر در سخن بر با نیزید	تنگ دارد از درون او نیزید
	ہے وہ بد خو خردہ گیر با نیزید	اور اُس سے عار رکھتا ہے نیزید

شرح یعنی مکار صوفی جو کمینہ اور محض نالایق مدعی ہے حضرت ابویزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ سے خیر طائفہ درویشان پر اعتراض کر بیٹھتا ہے حالانکہ نیزید (قاتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ) باوجود کثرت معاصی اور تیرہ دلی اُس مکار سے تنگ و عار رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسا مکار شخص مجھے بھی زیادہ تیرہ دل ہے کہ ظاہر میں نیک بنا ہوا ہے اور باطن میں ہزار بد و نکالیک بد ہے۔

ترجمہ	ہر کہ داند سرور اچون با نیزید	روز محشر حشر گرد با نیزید
	جاتا ہے ایسوں کو جو با نیزید	حشر اُسکا ہوگا ہمراہ نیزید

شرح یعنی جو شخص مکار شیخ اور جھوٹے پیرو مرشد کو ابویزید بسطامی جانے گا اُس محشر نیزید بن معاویہ قابلِ امام حسین کے ساتھ ہوگا پہلے مصرع میں با نیزید نفی ابویزید ہے اور دوسرے میں نیزید سے مراد قاتل امام حسین ہے۔ ہنگامہ یہ شعر اکثر مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے اور بعض شارحین ایسے الحاقی کہتے ہیں کیونکہ حسب ظاہر اسکے معنی درست نہیں ہو سکتے۔ اسلئے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو با نیزید جان لیا حالانکہ وہ شیخ مزور یا مدعی باطل تھا تو یہ گمان کرنے والے کی خطا اجتہاد ہے۔ ہر مکر کا محشر نیزید کے ساتھ کیوں ہونے لگا۔ لیکن معنوں کی اصلاح یوں ہو سکتی ہے کہ اگر وہ شخص مدعی کو مزور اور دغا

جانکر اسکا اتباع کر لگا اور ترویر کے باعث اُسکے اعتقادات میں فساد پیدا ہو جائے گا تو البتہ اُسکا مزین نیک سار ہوگا

ترجمہ	بے نوا ازنان وخوان آسمان	میش او نند خست حق یک استخوان
	ہے وہ بس محسوم خوان آسمان	اُسکو حق نے دی نہیں ایک استخوان

شرح نان وخوان آسمان سے فیوض الہی اور اسرار معارف اور استخوان سے معرفت کا ادنیٰ مرتبہ مراد ہے یعنی جہوٹا شیخ فیوض آسمانی سے بالکل محسوم ہے اور مراتب عرفان تو بہت بلند ہیں اللہ تعالیٰ نے اُسے ادنیٰ سے ادنیٰ تر ہی عنایت نہیں فرمایا۔ اُسکی زبانی باتیں سراسر دروغ بے فروغ ہیں۔

ترجمہ	اوندا کردہ کہ خوان بہادہ ام	نائب حقم خلیفہ زادہ ام
	اسپہ کرتا ہے ندادہ مردودن	نائب حق ہون خلیفہ زادہ ہون

شرح یعنی باوجودیکہ جہوٹے اور نکاح شیخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوان کرم میں ایک ٹہی ہی نہیں دی مگر وہ بطور اذعانے باطل بیکار بیکار کر رہا ہے کہ اے لوگو! میں تمہارے لئے باطنی غذاؤں کا خوان تیار کیا ہے۔ میں نائب حق و مرشد کامل اور واقف اسرار شریعت و طریقت اور خلیفہ زادہ یعنی پشتہا پشت سے اولیا زادہ ہوں

ترجمہ	الصلا سادہ ولان حق حق	تا حوزید از خوان جو دم حق حق
	آؤ کہاؤ الصلا اسے مردمان	جن ٹیٹے مین مینے یان حبشش کے خوان

شرح صلا بمعنی آواز دادن برائے طعام ہے یعنی کھانے کے لئے بلانا۔ اور سادہ دل بمعنی نادان و حق پر بیچ بیچ بمعنی گرفتار نفس آثارہ۔ اور بیچ بیچ یا تو بمعنی اندک اندک ہے یا بمعنی تمام و کمال یعنی جہوٹے شیخ کے پاس باوجودیکہ ٹہی تک نہیں لیکن وہ یہ سنا دی کرتا ہے کہ اے جہوٹے لوگو! اے نفس آثارہ کے قیدیو! اب ہر آؤٹینے تمہارے لئے خوان جو تیار کیا ہے۔ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ یا بالکل صاف کر جاؤ تمہیں عام اجازت ہے حالانکہ وہ اس سنادی میں بالکل جہوٹا ہے

ترجمہ	ساہا بروعدہ فردا کسان	اگر او گشتہ و فردا نارسان
	ساہا وعدہ کمال کا مگر	کل نہ آئی آج تک اسے بے خبر

شرح یعنی جہوٹا شیخ ہر ایک سے یہ وعدہ کیا کرتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ چند روز میں کیا آج ہی کل میں حاضر ہوں اور درویش کامل بن جائیگی۔ میں عرفان کے تمام مقامات دو چار دن میں طے کر دوں گا اسی جہوٹے وعدہ سے فریب کھا کر بہت سے نادان لوگ اُسکے گرد جمع ہو جاتے ہیں مگر جس فردا دل کے دن کا وہ وعدہ کرتا ہے وہ فردا کبھی آئی ہے نہ اُسے کی رغبت کے زبانی وعدوں سے کسی مرید کو کچھ حاصل نہوگا کیونکہ دروغ کو فروغ کبھی نہیں ہوتا جو مرید اُسکے دھوکے میں آجائے گا اُسکی عمر صفت میں ضایع ہوگی۔

آتشکار اگر دوازیش و کمی	دیر باید تا کہ سہ آدمی
مردن میں کہلتی ہے بیٹی کمی	ترجمہ دیر میں کہلتا ہے راز آدمی
<p>شرح بیان سے مولانا کا مقولہ مترفع ہوا ہے یعنی آدمی کا بہید بڑی مدت میں معلوم ہوتا ہے اور یہ بات دیر میں ظاہر ہوتی ہے کہ زمین کو کسی وصف کی کمی اور کون سے وصف کی زیادتی ہے۔ وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے یا سچ بس تو بلا تحقیق حالات ہر کیسے بات پر رعیت ہو جانا گمراہی کا سامان ہے۔</p>	
خانہ مورت و مار و اثر دہا	زیر دیوار بدن گنجے ستیا
حینوٹی کا گھر ہے یا جہل سانپ کا	ترجمہ زیر دیوار بدن ہے گنج یا
<p>شرح یعنی یہ بات دیر میں کہلتی ہے کہ آدمی کے جسم خاکی کی دیوار کے نیچے رہنے باطن میں معرفت الہی کا خزانہ ہے یا جھوٹے خیالات کی حینوٹیوں کا بل۔ یا بڑی عادتوں اور گناہوں کے سانپوں کی جگہ یا فاسد اعتقادات کا اثر دہا۔ مرید کا فرض ہے کہ رعیت ہونے سے پہلے مرشد کا امتحان کر لے۔</p>	
عمر طالب رفتہ آگاہی چہوٹ	چونکہ میدا گشت کان خیرے نبو
عمر طالب کی گئی بے مدعا	ترجمہ ہو گیا جب یہ عیان وہ کچھ نہ تھا
<p>شرح یعنی اگر بعد از طالب پر یہ ظاہر ہوا کہ حیوٹا شیخ کچھ ہی نہ تھا تو اس وقت کی آگاہی اور باخبری بالکل بے فائدہ اور عبث ہے۔ کیونکہ طالب کی عمر اسکی خدمت کرتے کرتے بالکل ضائع ہو چکی ہے۔ وہ شل ہے کہ لب پھٹائے کیا ہو جب چڑیاں ایک گئیں کہیت۔</p>	
<p>در بیان آنکہ نادراقت کہ مرید در مدعی ضرور اعتقاد کند بصدق و بمقامی رسد گیش سجواب ندیدہ باشد روآب و آتش اور اگر نذر ساند و شیش راگز نذر ساند ملے نادرست</p>	
<p>ترجمہ اس بات کا ذکر کہ کبھی ایسا اتفاق ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی مرید جھوٹے شیخ کو سچا جان کر اپنی نیک اعتقادی کے سبب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے جھوٹے مرشد نے خواب میں ہی نہیں دیکھا ہو گا اور دریا یا آگ سے اس نیک اعتقاد مرید کو ضرر نہیں پہنچتا۔ البتہ اس کے کاذب شیخ کو ضرر پہنچتا ہے۔ مگر یہ اتفاق نہایت نادر اور بیت کم ہوتا ہے</p>	
در حق او نافع آید آن دروغ	لیک نادرا طالب آید کز فروغ
سود مند اسکو ہے مرشد کا دروغ	ترجمہ لیکن ایسا ہی ہے جو ہو با فروغ
<p>شرح پہلے متر سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جھوٹے شیخ کے مرید کی عمر بیکار جاتی ہے اور اسکو کچھ حال نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ کبھی اسکو خلاف ہی ہو جاتا ہے (گو بہت ہی کم ہوتا ہے) مولانا استنار کرتے ہیں فروغ یعنی حسن اعتقاد۔ و شعلہ الیقان ہے یعنی جھوٹے شیخ کی مریدی سے بٹیک طالب کی عمر ضائع ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حسن اعتقاد۔</p>	

اور فروغ باطن کے سبب شیخ مکار کا دروغ طالب کے حق میں فائدہ مند ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خوش اعتقادی اور حسن ظن کے باعث بلند مقامات تک پہنچ جاتا ہے۔

ترجمہ	او بقصد نیک خود چاکر شد	گرچہ جان پذیر شدت آن آمد حید
	نیک ہو جاتا ہے طالب بے گمان	گرچہ ہوتا وہ جسم جانا حبکو جان

شرح یعنی اگرچہ مرید نے اپنے شیخ کو رقی مجسم جانا تھا اور وہ سرسرسیم نکلا لیکن بعض اوقات مرید اپنے ارادہ نیک کے سبب مرتبہ عرفان تک پہنچ ہی جاتا ہے

ترجمہ	چون تخری در دل شب قبلہ	قبلہ نے وان نماز اور اروا
	جیسے ڈھونڈے کوئی قبلہ وقت شب	ہے نماز اس شخص کی مقبول رب

شرح تخری یعنی درنگ کرنا ڈھونڈنا سوچنا قبلہ کی طرف قصد کرنا فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب مسافر کو اندھیری رات میں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو اسکو چاہیے کہ اپنے دلیمن قبلہ کو ڈھونڈے اور جدہر دل قبلہ کی گواہی دے اسی رات ہی نماز پڑھے اسکی نماز ہو جائے گی اگرچہ اوہر کی جانب فی الواقع قبلہ نہ ہو مطلب شعر یہ ہے کہ ایسے مرید کی دعا جہوٹے شیخ کا معتقد ہو اور اپنے حسن اعتقاد کے باعث مرتبہ عرفان حاصل کرے ایسی مثال ہے جیسا کہ اندھیری رات میں کسی مسافر کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو۔ اور وہ تخری یعنی دل میں قبلہ کی سمت ڈھونڈنے کے بعد کسی جانب نماز پڑھے تو اسکی نماز جائز ہو جائے گی۔ علیٰ ہذا القیاس جو مرید جہوٹے شیخ کو سچا جانکر عالم پیغمبری میں مین اسکی خدمت کریگا اسکی کامیابی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

ترجمہ	مرداروے نماید حال ہا	کہ ندید آن پہنچ شیش سال ہا
	ہوتے ہیں طالب یہ ظاہر ایسے حال	شیخ پر ظاہر ہوتوں ہفتاد سال

شرح مردے مراد وہی مرید ہے جو اپنے حسن ظن کے باعث جہوٹے شیخ کو سچا سمجھ کر اس سے بیعت ہو گیا ہے یعنی ایسے نیک اعتقاد مرید کو بعض اوقات ایسے اسرار معرفت معلوم ہو جاتے ہیں جو اسکے کسی جہوٹے شیخ کو بڑا بھی معلوم نہیں ہو سکتے۔

ترجمہ	مدعی را قحط جان اندر دست	لیک مارا قحط نان پر ظاہر دست
	مدعی کہتا ہے غفلت قحط جان	اور ہمیر خود عیان ہے قحط نان

شرح بیان سے پر عورت کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اسے مردوے اگر کوئی جہوٹا اور مکار صوفی قحط جان و غزلے روحانی اور عالم معرفت کے قحط کی مصیبت میں مبتلا ہے تو یہ اسکا باطنی اور پوشیدہ عیب ہے لیکن با اینہم وہ جسے اچھا ہے کہ یہاں ظاہری طور پر روٹیوں کا قحط ہے۔

ماچرا چون مدعی پنهان کنیم	بہر ناموس مزور جان کنیم
ترجمہ	ماچرا ہم آپا کیوں پنهان کریں

شرح۔ ناموس مزور آبرو اور وہ عزت جو کس سے حاصل کجائے مصنوعی گھنٹا اور شیخی نیز پہلے مصرع میں کنیم بضم الکاف ہے اور دوسرے میں نفع الکاف یعنی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہم کیلئے مدعی اور تکار آدمی کی طرح اپنی فقر و فاقہ کی حالت کو پوشیدہ کریں۔ اور یہ کیا ضرور ہے کہ ناموس مزور یعنی عزت سرا پا کرو ترویر کے لئے جان کنی کریں۔ یعنی اپنی عزت اور آبرو ظاہر کرنے کے لئے اپنی جان پر مصیبت ڈالیں اور فقیر ہو کر اپنے آپ کو غنی ظاہر کریں۔ گویا وہ اپنے خاوند سے یوں کہتی ہے کہ تم اپنی فقیری کو کیوں چھپاتے ہو اس کریم اور سخی آدمی کے پاس جاؤ جبکہ ذکر پہلے ہو چکا ہے بعض نسخوں میں ماچرا کی جگہ ماچر ہے یعنی ماچر لے فقر اور کیفیت فاقہ کو پوشیدہ کیوں رکھیں اس صورت میں مصرع اول بطور استفہام انکاری ہے اور مال دو نسخوں کا ایک ہی ہے۔

صبر فرمودن اعرابی زن خود را	
ترجمہ	اعرابی درویش کا اپنی گہر والی صبر دلانا

شرح معنوی طور پر زن سے مراد نفس اندر ہے۔ اور شوہر سے عقل کو یا اس قصید میں نفس و عقل کا مباحثہ ہوا ہے تاکہ طالب کو ان دونوں کے ارادوں اور مطالب سے آگاہی حاصل ہو اور وہ نفس و عقل کے مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور یہ ہی معلوم ہو جائے کہ عقل ہمیشہ نفس اندر کی مخالفت کیا کرتی ہے

شوے گفتش چند جوئی دخل و دست	خود چه ماند از عمر افزون ترگزشت
ترجمہ	پر کہا شوم ہر نے ہے یہ فکر کیوں

شرح۔ دخل بمعنی محمل و آمدنی۔ اور گشت بمعنی ہمتی ہے یعنی گہر والی کے طعنے اور اس قدر باتیں شکر اعرابی درویش نے یہ جواب دیا کہ اے عورت اب تو اسباب دنیا کی جستجو کیوں کر رہی ہے اے ناشدنی بہت سی عمر گزر چکی ہے۔ باتی رہی ہے ہی یونہی گزر جائیگی۔

عاقل اندر بیش و نقصان نگر و	زانکہ ہر دو ہمو سیلے بجز زد
ترجمہ	نفع و نقصان پر نہیں عاقل کو سیل
خواہ صاف و خواہ سیل تیر و	چون نمے پایدے ازوے مگو
ترجمہ	تیرہ رو ہو سیل کوئی یا ہو صاف

شرح۔ یعنی اے عورت عقل مند آدمی دنیوی سبب کی کمی بیشی کو نہیں دیکھا کرتا۔ کیونکہ یہ کمی بیشی اور دنیوی نفع نقصان رفو کے پانی کی طرح گزر جاتا ہے۔ رو کا پانی خواہ صاف ہو خواہ گد لا ایک جگہ ہرگز نہیں تھکتا۔ ہذا القیاس دنیوی سبب

کی کمی بیشی ناپائدار ہے۔ ہر ایسی ناپائدار چیز دن کا غم ہماری تباہی بلا کرتی ہے			
اندرین عالم ہزاران جانور		مے زند خوش عیش بے زیر و زور	
ترجمہ		دیکھ اس عالم میں لاکھوں جانور	
<p>شرح یعنی اس عورت اس عالم دنیا میں ہزاروں جانور بے زیر و زور بلا محنت و مشقت ہر طے عیش سے زندگانی بسر کرتے ہیں۔ خدا خود ہلکی روڑی کا کھیل ہے ہر کچا وہ ہمیں رزق معذرت غایت نہ فرمے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَكَانَ مِنَ الدَّائِرَةِ لَاطِلًا رَزَقَهَا اللَّهُ مُزْقًّوًا يَكُونُ يُعْنِيهِ بَيْتٌ سَ جَانُورٍ يَسْ بَيْنَ جَوَانِرٍ رَزَقَ بَيْنَ سَا تَہِیْنِ كَقَتِ</p> <p>اللہ انہیں انہیں سب کو روزی دیتا ہے۔</p>			
شکر مگوید خدا را فاختہ		بر درخت و برگ شب ناساختہ	
ترجمہ		شکر کرتی ہے خدا کا فاختہ	
<p>شرح برگ شب بختے خوراک شب ضمیر مگوید سے حال واقع ہوا ہے یعنی اُحالت میں کہ فاختہ رات کی خوراک تک اپنی پاس نہیں رکھتی مگر درخت پر بیٹھی خدا کا شکر ادا کیا کرتی ہے یعنی ہر حالت میں شاکر ہے ہر کیلے عورت تو فاختہ کی برابر ہی شکر و صبر سے کام نہیں لے سکتی۔</p>			
نخوت و دعوی و کبر و ترہات		دور کن از دل کہ تابانی نجات	
ترجمہ		چھوڑ دے کبر و غرور اور چھوٹ بات	
<p>شرح نخوت بختے فخر و بزرگی اور ترہات جمع ترہہ یعنی اقوال باطلہ رجوئی باتیں اور دعویٰ بختے خودی اور کبر بختے تجر و غرور ہے۔ یعنی اس عورت اگر تو اپنی نجات چاہتی ہے تو فخر و تجر اور باطل باتوں کو اپنے دل سے دور کر دے۔</p>			
حمد مگوید خدا را عندلیب		کا عمار و رزق بہشت لے شیب	
ترجمہ		حمد خالق کر رہی ہے عندلیب	
<p>شرح یعنی بیل خدا کی حمد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے عجیب الدعوات روزی کا بہر و سائیر ہی ذات پر کہنا چاہیے۔</p>			
باز دست شاہ را کردہ نوید		از ہمہ مردار بے بیدہ امید	
ترجمہ		باز قانع ہو کے دست شاہ پر	
<p>شرح نوید بختے شادمانی سے یہاں باعتبار قرینہ محل نوید مراد ہے۔ یعنی باز رشکاری جانور نے بادشاہ کے ہاتھ کو اپنے لئے محل شادمانی بنا کر ہر قسم کے مردار جانور کھانے سے امید منتقل کر لی ہے یعنی متوکل ہو گیا ہے۔ ہر سیرج انسان پر فرض ہے کہ لڑاؤ دنیا سے جو طرہ لقی کے اعتبار سے مراد ہیں امید منتقل کر کے صرف بادشاہ حقیقی پر توکل کر کے گوشہ عافیت میں بیٹھ رہے۔</p>			

شد عیال سر و حق نعم لمعیل	ہمچنین از پشہ گیری تا بہ فیل	
سب عیال حق ہیں وہ سب کا معیل	یہ سب پشہ سے لیکر تا بہ فیل	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی مائے عورت اس طرح مجھ پر سے لیکر ہاتھ تک ہر چہ بڑا متعفن خدا کے کہنے میں داخل ہے اور خدا ان سب کا روزی رسان اور سب سے بہتر اپنی کنی کی پرورش کرنے والا ہے معیل اُس شخص کو کہتے ہیں جو بہت کنہار کہتا ہو صحیح حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں الخلق کلہم عیال سر یعنی ساری مخلوق خدا کا کنہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی تمام جانداروں کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے مَنْ مَلَكَ صَلَاحًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فَلْيُخَوِّضْهَا فِي طَيْبَةٍ یعنی نیک کام کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت ہم اسکو پاکیزہ زندگی میں رکھتے فرمائی گئے۔ اکثر مفسرین نے حیات کو بمعنی قناعت لیا ہے اسی لیے بعض کا مقولہ ہے القناعة كنز لا يفنى یعنی خیر زادہ قناعت فنا نہیں ہوتا اور بعض کا قول ہے قناعت قسمت خدا کا پر اظہار خداوندی کو کہتے ہیں جب تک انسان میں یہ صفت نہ ہو مومن کامل نہیں ہوتا بشرطی قول ہے کہ عفت ایک فرشتہ ہے جو قلب مومن کے سوا اور کہیں نہیں جاتا حضرت ذوالنون جو فرماتے ہیں کہ قناعت کرنے والا تمام اہل زمانہ سے نجات پا جاتا ہے اور غرض قناعت و ذل میں طرح مشہور مقولہ ہے۔</p>		
از غبار و گرد و بار بود ما ست	ایں ہنہ غمنا کہ اندر سینہ پست	
ہیں بکبر کے سبب اے محترم	اور یہ سینے کے اندر ہیں جو غم	ترجمہ
<p>شرح۔ گرد و بار و کبر کا ف فارسی بمعنی بگولا ہے، اور یہاں اس لفظ سے ہوائے نفسانی مراد ہے جو آدمی کو چکر اڑاتا ہے کے بہیر میں ڈال کر اس کے باطنی ہوش و حواس کو اڑا دیتی ہے اور بود بمعنی انسانیت و فیہ یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام غم و الم جو عالم دنیا میں لاحق حال ہو جاتے ہیں سب کے سب ہماری حرص کی کدورت اور خواہش نفسانی کے بگولے اور فریب انسانیت و خودی اور کبر کے باعث ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو دنیا سے فانی اور لذات جسمانی پر دل نہیں لگاتے ہر طرح کے غم و الم سے آزاد ہیں۔</p>		
ہمچنین شد و انچنان و و س ما	ایں غمان یخ کن چون و اس ما	
ایسا ہو اور ویسا ہو دوسا ہیں	جس قدر غم ہیں مثال داس ہیں	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی غم جو قناعت کی جڑ کھاڑ نیوالے میں ہمارے لیے داس رورانی کے مانند ہیں یعنی توکل کے درخت اور قناعت کی کھیتی کو جڑ پھڑ سے کھاڑ کر ہیکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص غم و غلت دنیا میں رہتا ہے وہ صرف اپنے ہاتھ پاؤں کے برو سے طلب دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے اور اعتماد الہی بالکل نہیں رکھتا۔ اور یوں کہتا ہے کہ اگر ایسا ایسا ہوتا یعنی میں فلاں فلاں کام کرتا تو مجھ کو رزق ملتا حالانکہ یہ سب دوسرے ہیں حلال کے لیے سعی کرنی چاہیے مگر اسے یزانی</p>		

کا ہر سا ہونہ مشرک ہو جائیگا جو نہایت مذموم اور صوفیہ کے نزدیک بہت برا ہے			
ترجمہ	وانکہ ہر رنجے زمرہ دن یا سہایت	جز و مرگ از خود بران گر چارہ است	
	رنج ایک اک موت کا ایک پارہ ہے	دفع کر اس پارہ کو گر چارہ ہے	
<p>شرح یعنی اسے عورت ہر رنج موت کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ موت اور رنج دونوں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں لہذا موت کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور رنج کی کچھ کم ایسے رنج بٹیک موت کا جزو ہے اور بطرح آدمی موت کو نہیں ٹال سکتا اس طرح موت کے جزو یعنی رنج کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے ایسے انسان کو ہر حالت میں رضا بالقضایہ عمل کرنا چاہیئے بران صیفہ ام مشتق از راندن ہے بمعنی ہانکنا دفع کرنا۔</p>			
ترجمہ	چون از جزو مرگ نتوانی کر خجیت	وانکہ گلش برست خواہند خجیت	
	جزو ہی سے جب نہ بھاگا جائیگا	کل سے تو بھاگے گا کیونکہ رہتا	
<p>شرح یعنی جبکہ جزو مرگ رنج و غم سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتا تو یہ بچو لے کر کل یعنی مرگ ضرور تجھے دیا لگی کیونکہ جب تو جزو کے دفعیہ پر قادر نہیں ہے تو کل کو کس طرح دفع کر سکتا ہے اس شعر کا نتیجہ آئندہ شعر میں ہے۔</p>			
ترجمہ	جزو مرگ ارگشت شیرین مژرا	وانکہ شیرین میکند کل را خدا	
	جزو شیرین ہو گیا جب پر شعور	کل کو بھی آسان کر دیگا غفور	
<p>شرح یعنی یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ انسان تو موت کے جزو رنج و غم اور کل یعنی خود موت کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے موت آئی اور اب اپنی ایسے مرنے سے پہلے اگر تو رنج و غم ہٹنے کا عادی ہو گیا تو یہ بچو کہ موت کی سختی کو آسانی سے جیل لے گا۔ کیونکہ رنج و غم جزو موت ہے جسے جزو کی تکلیف آسانی سے جیل ملی وہ کل کی تکلیف کو بھی آسانی سے برداشت کر لیگا۔ غرض کہ اعرابی درویش اپنی عورت کو سمجھا رہا ہے کہ فقر و فاقہ کی تکلیف اٹھانی کو یا ہمیں تیار نہ دے رہی ہے کہ آئندہ خداوند تعالیٰ موت کی تکلیف کو بھی ہم پر آسان کر دیگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عقلمند وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ مرنے کے لئے تیار رہے ایسا آدمی شرف دنیا اور کرم آخرت دونوں کا مستحق ہوتا ہے۔</p>			
ترجمہ	درد ہا از مرگ سے آید رسول	از رسولش رو مرگ دان اے قصو	
	درد ہیں سب موت کے پیغامبر	منہ نہ پہیر اس سے اگر ہے باخبر	
<p>شرح یعنی درد رنج موت کی طرف سے پیغام رسان ہے تو اس پیغامبر سے منہ ہٹا کر نہ بیٹھیںے ورنہ کوئی بچو</p>			
ترجمہ	ہر کہ شیرین سے زید اقلخ مرد	ہر کہ اوتن را پرستد جان نبرد	
	موت کر دمی ہونی ہے عباس کی	سخت بیجان کرنی ہے تن پروری	

شرح یعنی جس نے لدا لکھ دنیا میں اپنی زندگی بسر کی وہ انجام کا ٹٹنی ہے مراد اور جس نے تن پرستی اختیار کی وہ اپنی جان سکا
 نہ لیکھا یعنی اسے روحانی زندگی نصیب نہ ہو۔ اور وصال الہی سے محروم رہا یا یہ مئے ہیں کہ تن پروروں کی جان بڑی
 مشکل سے ٹھکنی ہے۔

گو سفندان راز صحرائے کشند	آنکہ فریبہ تر مراد رائے کشند
ترجمہ	آنی بین جنگل سے بیڑین بکریان
<p>شرح یعنی بیڑ بکریوں کی ریوڑ کو جنگل سے شہر وں اور کیلون کی طرف لاتے ہیں۔ مگر زمین سے فیج اسی کو کرتے ہیں جو فریبہ اور موئی تازی ہوتی ہے۔ یہ شعر گذشتہ مضمون کی تخیل ہے مطلب یہ کہ حقیقی موت اسی شخص کے لیے مخصوص ہے جو لدا لکھ دنیا کے نعم سے موتا تازہ اور زندگی بہر خدائے بالکل غافل رہا ہو۔ ایسے شخص کو مرنے کے بعد بقا اور حیات پوری حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ صرف کپڑوں کی غذا ہو جاتا ہے۔ پہلے مصرع میں کشند فیج الگ ہے اور دوسرے میں بضم الکاف۔</p>	

شب گزشت و صبح آید لے فخر	چند این افسانہ را گیری ز سر
ترجمہ	رات گذری صبح آئی لے فخر
<p>شرح بعض نسخوں میں لفظ لے فخر ہے بجائے پہل اور بعض میں مجھے کچھ اور بعض میں فخر یعنی چاند اور بعض میں تہرہ میں پہل بجائے گندم کون یا سمر سمارت سے مشتق ہے بجائے فسانہ گوئی شب یہاں سے اعرابی درویش اپنی عورت کو (جب کا نام فخر۔ یا فخر یا فخر تہا) خاص طور پر مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ لے نیکبخت لڑکا تو نے ساری رات لڑائی بہر گئے اور غم و فاقہ کی شکایت میں گزار دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اب اس کہانے کو چھوڑ خدائے نئے سرے سے شکایت افلاس کی چکی چھوٹی شروع نہ کر دنیا اور باطنی طور پر شب سے دنیوی زندگیانی اور صبح سے مراد موت ہے کیونکہ صبح رات لوگوں کو میٹھی نیند سلا دیتی ہے اس طرح دنیوی زندگی خدائے غافل کر دیتی ہے۔ اور جب صبح رات کے سونے والوں کو صبح کی روشنی چکا دیتی ہے اس طرح موت خادون کو ہتیار کر کے ان کے تمام گزشتہ اعمال نئے سال سے پیش کر دیتی ہے۔ اس صورت میں مطلب شعر یہ ہے کہ لے غافل زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور موت غم قریب آنیوالی ہے۔ اس دنیوی افسانے کو چھوڑ اور تعلقات دنیا سے بالکل الگ ہو جا۔ بعض نسخوں میں چند گیری این فسانہ ز سر ہے اور مطلب وہی ہے جو بیان ہو چکا ہے</p>	

تو جوان بودی و قانع تریدی	زر طلب گشتی خود اول زربدی
ترجمہ	نوجوانی میں تھی تو قانع مگر
<p>شرح یعنی لے عورت جب تو جوان تھی تو بہت قانع تھی حالانکہ جوانی میں قناعت کرنی بڑی مشکل بات ہے خاص کر عورتوں</p>	

سے نوجوانی میں قناعت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ شباب انکو اچھے گھرانے اچھے پائے اور روزیور کی محبت پر مجبور کر دیتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے عورت تو اوائل عمر میں خود زری کی طرح نیک اوصاف ہی اب بچے کیا ہو گیا کہ بڑھاپے میں زر طلب یعنی طالب دنیا اور جلیس تنگئی۔

ترجمہ	ہو کے تو انکو کاسد ہو گئی	رز بدی پر میوہ چون کاسد شدی	وقت میوہ نچنت فاسد شدی
			میوہ بچتے وقت فاسد ہو گئی

شرح رز یعنی درخت انکو رو کاسد یعنی ردی و بیکار اور میوہ کے نچتے ہو جانے سے انتہائی عمر مراد ہے۔ اور چون کاسد شدی استغناء ہے یعنی اے عورت تو پہلے انکو ر کے درخت کے مانند پر میوہ ہی اب بیکار کیون ہو گئی بلکہ اپسوس ہے کہ میوہ نچتے ہو جانے سے بڑھاپے کے زمانہ میں بگڑ گئی۔

ترجمہ	چاہئے شیریں ہو اب میوہ ترا	چون رسن تابان نہ واپس تر رود	میوہ ات باید کہ شیرین تر شود
		ہن بٹو کی طرح تو واپس نہ جا	

شرح یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ تیرا پہل (تر قناعت) روز بروز زیادہ نچتے اور شیرین ہوتا جاتا یعنی تو بڑھاپے میں جوانی سے زیادہ قناعت میں ترقی کر جاتی کہ تنزل کے ساتھ پیچھے ہٹتی جسطرح رسی بٹے والے آگے کی طرف سے رسی ہلکے ہر پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ مشہور مقولہ ہے کہ جسکی کج گردشہ کل کی برابر ہے وہ مغبون ہے خدا وین ہے اور جسکی آج کل سے بدتر ہے وہ ملعون ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر روز نیکوئی میں ترقی کرنی چاہیے کی شاعر نے اسی مطلب کو ایک مصرع میں بہت اچھی طرح ادا کیا ہے مع دئے سن ہشت اگر امروز میں فردائے سن۔

ترجمہ	فرض ہے بیوی کو ہونا ہم صفت	جفت مالی جفت باید ہم صفت	تا بر آید کار ہا با مصلحت
			تاکہ سارے کام ہوں با مصلحت

شرح اعرابی درویش کہتا ہے کہ اے عورت تو میری بیوی ہے بیوی کو ہم صفت شوہر ہونا چاہیے یعنی بچہ ہی میری طرح قناعت اختیار کرنی لازم ہے۔

ترجمہ	جفت ہوتے ہیں مثال یکدگر	جفت باید بر مثال یکدگر	در دو خفت کفش و موزہ درنگر
			جفت کفش و موزہ پر کر کے نظر

شرح یعنی جفت برہر چیز کا جوڑہ یا ہم ایک دوسرے کے مطابق ہوتا ہے مثال کے لیے جوتیوں کے جوڑے اور موزوں کی جوڑے دیکھ لے کہ کس قدر ایک دوسرے کے مطابق اور ہم صفت ہیں اے عورت اس طرح تیری جفت ہے مگر افسوس میری ہم صفت اور میرے خیالات سے موافقت نہیں رکھتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی بیوی نیک نخت خاوند کی مرضی کے مطابق ہو وہ گویا جنت میں ہے۔

	ہر دو جفتش کا زنا پد مرتا	گر یکے گشت از دو تنک آید پیا	
ترجمہ	دوسری ہو جاتی ہے بیکار تے	ایک جوتی پاؤ نہیں گر تنگ ہے	
	جفت شیر بیشہ ویدی سچ کرگ	جفت در یک خردوان گیر بزرگ	
ترجمہ	شیر کا جوڑا نہیں ہوتا ہے کرگ	جفت دروازہ نہیں خرد و بزرگ	
شرح	جفت دروازہ کے کوڑا کی جوڑی کو کہتے ہیں اور دو نو مصرعے بطور استفہام انکاری ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوڑا دن کی جوڑی میں ایک کوڑا بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو۔ ہذا القیاس یہ بھی ناممکن ہے کہ شیر ہیریرے کا جفت ہو یا ہیر یا شیر کا مطلب یہ کہ جفت کو نبھیں وہ صفت ہونا چاہیے۔		
	آن کے خالی وان ایک تے زمال	راست ناید پرست جفت چول	
ترجمہ	ایک خالی گون ہو اور اک۔ ہری	اونٹ پر دیچی نہیں یہ بد شری	
شرح	یعنی اونٹ پر ایسی دو گون لادنی نادرست ہیں کہ نہیں سے ایک خالی ہو اور ایک میں ل ہر ہوا ہو بلکہ خالی ہوگی تو دو نو اور پڑھوگی تو دو نو اس طرح میان بیوی کو ایک حالت اور ایک صفت میں نہنا چاہیے۔		
	تو حواسوئے شناعیت میر و می	من و م سوئے قناعت دل قوی	
ترجمہ	اور تو اپنی شناعیت کی طرف	جار ہا ہوں میں قناعت کی طرف	
شرح	لفظ دل قوی۔ قوم کی ضمیر سے خال ہے یعنی میں دل کو مضبوط کیے ہوئے قناعت کی منزل میں طے کر رہا ہوں اور تو شناعیت یعنی بڑائی اور حرص دنیوی کی طرف جا رہی ہے۔ بین تفاوت رہ از کجاست تا کجا۔ حدیث تو بڑی ہو کر مجھے موافقت نہیں رہتی۔		
	زین نسق میگفت بازن تابروز	مرد قلنح از سہر اخلاص و سوز	
ترجمہ	اُس سے ایسی گفتگو کی صبح تک	مرد نے اخلاص سے بے شبہ و تنگ	
شرح	یعنی اعرابی درویش اس طرح اول شب سے صبح تک خالص محبت و دلسوزی سے اپنی گہر والی کو قناعت سمجھاتا ہے نصیحت کر دینا مرثوی را کہ سخن افزون از قدم و مقام خود گو کہ لم تقولون بالآ تفعلون این سخننا اگرچہ درست است اما این مقام ترا نیست و سخن فوق مقام زبان آرد		
ترجمہ	عورت کا اپنے خاوند کو اور نصیحت یہ کہنا کہ اے مردوے اپنے حوصلہ اور مرتبہ سے بڑکرات نہ کہہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مردوے اپنے حوصلہ اور مرتبہ سے بڑکرات نہ کہہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے		

ایمان والودہ بات منہ سے کیوں نکالتے ہو جو کہ نہیں کر سکتے۔ انھیں جو کچھ تو نے کہا بیشک سچ ہے لیکن یہ ساری باتیں تیرے مرتبہ سے ظہر کہ ہیں۔ اور اپنے مرتبہ سے بڑھ کر بات کرنی انجام میں نقصان پیدا کرتی ہے۔

شرح اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اے مرد سے توکل وقاعدت کے بارہ میں جو کچھ تو نے بیان کیا ہے وہ بیشک درست اور بالکل ٹھیک ہے لیکن تو خود اہل توکل اور صاحب قاعدت نہیں ہے۔ اس لیے تیرا قول سر اسر فعل کے مخالف ہے جبکہ میں ہرگز پسند نہیں کرتی کسی

ترجمہ	ازن بروزد باہنگ کاے ناموس	من فسون تو نحو اہم خوردیش
	پہر کہا جہنجا کے عورت نے کہ بس	میں نہ کہا تو نگلی فریب اسے بواہوس

شرح یعنی غاوند کی باتیں سن کر عورت ہلکا آہٹے۔ اور سچ کر یہ کہا کہ اے ناموس کیش دل اپنے آپ کو مصنوعی اکبر و لگانے اور جھوٹی باتوں کا اپنا مذہب سمجھنے والے مرد سے میں آئندہ تیرے دم میں نہ آؤنگی اور اس سے زیادہ تیری جھوٹی باتوں کا فریب نہ کہا تو نگلی۔ اور تیری بات کو نہ مانو گی تو خود قانع اور متوکل شخص نہیں ہے بلکہ چاہیے اور دنیا طلب ہے مگر اپنی عزت اور آئندہ کے خیال سے اس امیر کے ہاں جسکا ذکر پہلے ہو چکا ہے مانگنے نہیں جاتا اور محکو قاعدت اور توکل کا ذکر کر کے دھوکا دیتا ہے۔

ترجمہ	ترہات از دعوتی دعوت کو	رو سخن از کبر و از نخوت کو
	جھوٹی باتوں اور اس دعوت کو چھوڑ	جل پرے ہٹ کبر کو۔ نخوت کو چھوڑ

شرح ترہات جمع ترہ یعنی اقوال باطلہ ہے اور دعوتے ودعوت مترادف ہیں یعنی اے شخص دعوتے قاعدت اور ادھائے توکل کے متعلق جھوٹی باتیں نہ بنا۔ اور کبر و نخوت سے کام نہ لے تو فی الواقع متوکل نہیں ہے بلکہ از روئے نخوت وغرور توکل کا دعوتے کرتا ہے۔

ترجمہ	چند حرف طمطراق و کاروبار	کار و حال خود بین و شرم و
	کب تک ایسے لفظ ایسی بول چال	شرم کرانے سے دیکھ اپنا حال

شرح ظم یعنی علو و بلندی ہے اور طمطراق یعنی آواز خوشی۔ لیکن لفظ طمطراق مرکب ہو کر بمعنی کثرت و فروشان و تجل متعل ہے نیز پہلے مصرع میں استفہام ہے یعنی اے مرد سے ظاہر میں قاعدت کے متعلق یہ فیصیح و لیغ الفاظ اور توکل کی بابت یہ پریشان و شوکت کلمات اور باطن میں یہ کار و بار یعنی اس قدر حرص و نبوی لاجول و لا قوۃ کیا تیری ظاہری حالت خلاف باطن نہیں ہے تو اپنی باطنی حال اور طبع نفسانی کو دیکھ اور دعوتے قاعدت سے شرم رکھ

ترجمہ	نخوت و دعوتی و کبر و ترہات	دور کن از خود کہ تا یابی نجات
	یہ تکبر یہ غرور و ترہات	چھوڑ دے سب کو کہ تا پائے نجات

شرح یعنی اس شخص اگر دین و دنیا کی ملاؤں سے نجات پائی منظور ہے تو غرور و تکبر اور جہوٹی بائین بنانی بالکل چھوڑ دے ورنہ انجام بُرا ہوگا۔

کبر زشت و از گدایان زشت تر	روزِ سر و دبر و دانگہ جامہ تر
ترجمہ	بے فقیروں کا تکبر زشت تر جیسے ہوں جاڑے کے دن اور جامہ تر

شرح یعنی تکبر کی صفت کسی میں ہو بڑی ہے لیکن فقیروں میں ہو تو بہت ہی بڑی ہے صحیح حدیثوں میں حضرت ابہرہ سے روایت ہے کہ ملائکہ لایکلہم اللہ یوم القیمۃ ولا ینظر الیہم ولا ینظر الیہم ولا ینظر الیہم ذلک الذی یشیخ زان ذلک کذاب و فقیر تکبر یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انکو گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ انکو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ انہیں سے ایک وہ ہے جو بڑا پے میں زنا کرے دوسرا وہ جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے میترا وہ جو فقیر ہو کر تکبر ہو دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ گدائے تکبر کی ایسی مثال ہے جیسا کہ جاڑے کا موسم ہو اور برف پڑنی ہو اس پر کوئی شخص پانی میں بھیگے ہوئے کپڑے پہنے ایسا آدمی اگر موت سے بچ گیا تو بیمار ضرور ہو جائے گا اعلیٰ ہذا القیاس فقیر کو مسکا تکبر گور کے کنارے پہنچا دیتا ہے۔

چند آخر دعوی و باد بروٹ	لے تراخانہ جو بیت العجبوت
ترجمہ	تا کجا یہ سخیان یہ کر و فر خانہ دل ہے ترا کڑی کا گھر

شرح باد بروٹ (سوچو دیکھی ہو) غرور و تکبر و لاف کے معنوں میں مستل ہے یعنی شخص آخر یہ قناعت کے دعوے اور توکل کی بابت جہوٹی شیخی کتب تک اس زبانی جمع خرقہ کو چھوڑ دے تیرا باطن خلافت ظاہر ہے کیونکہ تیرا خانہ دل کڑی کے جلے کی طرح نہایت ضعیف ہے ایسے بودے گھر میں توکل و قناعت کا گر کس طرح نہیں ہو سکتا۔ انکے شیریں کے لئے بڑا مضبوط مکان را دلہا و امید کا دل چاہیے۔

از قناعت کے توجان افزوتی	از قناعت تا تمام آموختی
ترجمہ	کچھ قناعت سے نہیں ہے جھکو کام سیکھ رکھا ہے فقط اتنے تو نام
ترجمہ	گفت بمعنی قناعت چیت گنج گنج را تو و امتدانی زرنج گنج کو کیا جاتے جو بار زرنج ہے

شرح یعنی شخص حدیث شریف میں قول ہے کہ القناعت کثر لا یعنی یعنی قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کہیں فنا نہیں ہوتا اور توجان طلب دنیا میں منہک تھا ہے اور زبان سے دعوے قناعت کرتا ہے مینک تو گنج اور زرنج میں تین زمین کر سکتا

این قناعت نیست زرنج روان	تو مزین لاف لے غم و زنج روان
ترجمہ	یہ قناعت صورت گنج روان لاف کیونکہ بکتا ہے لے زنج روان

شرح یعنی قناعت یہ جسکی تعریف حدیث میں آئی ہے ایک گنج روان اور خزانہ جاری ہے اور لے شخص تو

طلب دنیا میں سراسر غم اور رنج روح کا باعث ہے بہر قناعت کا جو ثابہ دعوے کیلئے کرتا ہے قناعت کے یہ لہجہ
ہیں کہ طلب کو حالت افلاس میں ویسی ہی ٹھیکیں ہو جیسی کہ حالت تو گری میں تھی۔

ترجمہ	کچھ جو رو کیوں بجاتا ہے بغل	جفت انصاف نیم جفت عقل
		جل پر سے ہٹ میں ہنیں جفت عقل

مشرع بغل زدوں سخر اپن کرنے اور مذاق اڑانے کو کہتے ہیں۔ یعنی اے مردوسے تو جو مجھے اپنی بیوی کہتا ہے یہ تیرا
سخر اپن اور ٹھٹھی بازی ہے میں تو انصاف کو اپنا خاوند جانتی ہوں دخل رکھو غریب یا سکار دغا بانہ کی بیوی بننا نہیں
چاہیے نکتہ اکثر عورتیں شکر رنجی کی حالت میں بطور اظہار ناز اپنے خاوندوں سے ایسے الفاظ کہہ دیا کرتے ہیں۔

ترجمہ	ہم قدم شاہوں کا ہوتا ہے میان	چون گس را بر ہوار گ سے نی
		اور گھر میں مارتا ہے کہیان

مشرع بگ بفتح بائے موحده و بالکسر مخفف بگ۔ ترکی لفظ ہے۔ یعنی امیر اور لفظ چون پہلے مصرع میں استفہام کے
لئے ہے اور دوسرے میں بڑے تعلیل۔ یعنی جبکہ مقتضائے الدینا جیفہ و طابہا کلاب ردینا مردار ہے اور اس کے کلاب
کتے ہیں تو اوطی کہی کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر گون اور امیرون کی برابر ہی کیونکر کر سکتا ہے مطلب یہ کہ جب تو
طالب دنیا ہے تو دعوے قناعت کیلئے ہے۔ اور تو فقیر ہو کر امیرون کی طرح مغرور کیوں ہے

ترجمہ	ہڈیوں کے واسطے کتا ہے تو	چون نے اشکم ہی در نالشی
		اور خالی پیٹ اسے روتا ہے تو

مشرع چالش بمعنی سعی و کوشش و جنگ و جدال ہے یعنی تو کتے کی طرح طالب دنیا اور اس مردار کی ہڈیاں
چجوڑنے والے اور نے ربانسی کی مانند خالی پیٹ یعنی بھوکا ہو کر غم دنیا میں فریاد و نالہ کرتا رہتا ہے۔

ترجمہ	مجلو گر سبھا ذلیل اے بد لکام	تا بگویم انجھ در رگھائے کست
		عیب تیرے منہ پر رکھ دنگی تمام

مشرع پیشے اے کھٹو مردوسے تو تحارت کے ساتھ مجلو کست اوضعیف خیال نکر ورنہ میں تیرے سارے شہید
عیب جو تیری رگ رگ میں پوشیدہ ہیں منہ پر رکھ دنگی۔ کیونکہ میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں نکتہ عرگا
تمام عورتوں کا یہی خاصہ ہوتا ہے جو اس عورت کا تہا لینے اگر تمام عمر عورت کی ناز برداری کی جائے او اتقا فا خاوند
اسکی طبیعت کے خلاف کہی کوئی بات کہ بیٹھے تو خاوند کے عیوب ظاہر کرنے پر لادہ اور ناشکری پر مستعد ہو جاتی ہے
حضرت عیسیٰ نے ایسا جو شیطان کو دیکھا کہ چار گد ہوں پر کچھ بوجہ لادے چلا جاتا ہے اپنے فرمایا کہ کہاں جاتا ہے
اور یہ کیا لاد رہا ہے۔ اسے جو ابد یا تجارت کرنے جانا ہوں اور ان گد ہوں جو رخصت اور خیانت و مکر کو لاد رہا ہے

جور کو سلاطین کے ہاتھ بچو نکا۔ اور جب کو عمار کے ہاتھ خیانت کو تجارت کے ہاتھ اور مکر کو عورتوں کے ہاتھ۔

عقل خود را از من افزون دید	تو من کم عقل را چون دید
ترجمہ	ترجمہ
تو نے اپنی عقل کو جاتا ہے کیا	مجھے نادان کو بتا سچا ہے کیا

شرح یعنی اسے بیوقوف مرد دے گو تو نے اپنی عقل کو میری عقل کو سے زیادہ گمان کیا ہے مگر غلط خیال ہے۔
تو بتا کہ تو نے مجھ جیسی کم عقل کو کیا سمجھا ہے۔ گو حسب مضمون حدیث ہن ناقصات لعقل والدین یعنی عورتیں عقل اور دین دو باتوں میں ناقص ہیں مین کم عقل بھی مگر تیری قریب اور بعقل کو خوب جانتے ہوں اور تو مجھے ہی کم عقل

ہم جو گرگ زشت اندر ما مجھ	اے رنگ عقل تو بے عقل بہ
ترجمہ	ترجمہ
پہاڑوں سے کیوں ہیں اے بہریلے	بیوقوف اچھے مین تیری عقل سے

شرح یعنی اے شخص غضبناک بہریلے کی طرح ہمارے پہاڑ ڈالنے کی کوشش نہ کر تو اس حدیث کا مصداق ہے
فلو کرم فلو کرم الذیاب و انہم مواعظ من انکریعہ آخر زمانہ مین ایسے علماء ہونگے جنکے دل بہریلوں کے سے ہونگے
اور زمانہ شک سے زیادہ شیرین ہونگی یعنی انکا باطن ظاہر کے خلاف ہوگا۔ اے شخص گو تو اپنی فصیح اللسانی سے
مجھے بے عقل اور اپنے آپ کو عقلمند خیال کرتا ہے لیکن اس رنگ عقل سے تو بعقل ہی ہوتا تو بہتر تھا یا یہ سمجھے کہ لفظ تو
مضاف الیہ عقل کہ ہے یعنی تیرے اس رنگ عقل سے وہ شخص بہتر ہے جو بعقل ہو۔

چونکہ عقل تو عقلیہ مردمست	آن نہ عقل ست آن کہ مارو کر دمست
ترجمہ	ترجمہ
عقل تیری دام مردم ہے ضرور	عقل کیا ہے مارو کر دم ہے ضرور
ترجمہ	ترجمہ
خاصہ ظلم و مکر تو ابد باد	دست عقل تو زما کوتاہ باد
دشمن آئینہ مکر کا	ہاتھ تیری عقل کا کر کوتاہ ہو

شرح عقلیہ اس باتے بنیادی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کا بازو باندھا جاتا ہے مطلب یہ کہ تیری عقل آدمیوں کیلئے ہاتھ بننے والی دام ہے
ہے بلکہ سانپ جو کہ کبھی انسان کو تکلیف پہنچاؤالی ہے چنانچہ تو نے اپنی عقل سے مجھے سخت ایذا پہنچائی ہے۔ اے مرد سے خدا تیرے
غور کو ڈھائے اور تیرے ظلم کا دشمن ہو اور تیری عقل کا ہاتھ سے دور رہے۔

ہم تو ماری ہم منوگر اے عجب	مار گیر و ماری اے تنگ عجب
ترجمہ	ترجمہ
سانپ ہی ہے تو منوگر بھی ہے تو	مار گیر و مار ہے اے زشت خو

شرح یعنی تو سانپ (صاحب نفس) مارہ اور ایذا رسان (ہم) ہے اور منوگر (جیلہ ساز و مکار) بھی یعنی تو نے لوگوں
کے دکھانے کے لئے از روئے ریاکاری قناعت کے افسوس سے اپنے نفس مارہ کے سانپ کو قابو میں کر رکھا ہے
حالانکہ فی الواقع قناعت کے معنی ہی نہیں جانتا اے تنگ عجب تو سانپ ہی ہے اور سانپ بچھڑنے والا ہی۔
شکستہ یہی حال اس شخص کا ہے جو قبل از وصول مرتبہ فنا اظہار صوفیت و شجاعت کر کے مکاری کے افسوس سے
لوگوں کو مسخر یا مرید کرتا پرتا ہے۔ ایسی کی بیعت سے الگ رہنا فرض ہے۔

	زناغ اگر زشتی خود بشناختے	ترجمہ
	ہم جو برت از سرخ و غم بگاڑتے	جانتا اپنی بڑائی کو جوزاغ
	غم سے ہو جاتا ہلاک لکے بدواغ	ترجمہ
	مرد افسونگر بخواند چون عدو	ترجمہ
	اوسون بر مار و مار افسون بر	ترجمہ
	ساپ ہی ہے فکر میں لے بیخبر	ترجمہ
	مرد افسونگر ز عرص کسب وکا	ترجمہ
	در نیابد آن زمان افسون مار	ترجمہ
	اِس گھڑی پاتا نہیں افسون مار	ترجمہ

شرح عورت بطور نصیحت مرد کو سمجھاتی ہے کہ اگر کالا کوا اپنی بڑائی اور بد صورتی کو معلوم کر لیتا تو بیخ و غم کے باعث برت کی طرح پگھل جاتا۔ ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح اے مردوے اگر تجھے اپنی بڑائی معلوم ہو جاتی تو غیرت کے مار سے مرجاتا۔ اے ہذا القیاس جبہ ماضی اپنے عیب کو عیب خیال کرنا تو سرگزندہ نہ رہنا لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ اپنا عیب کیسکو نظر نہیں آتا۔ اور شہر شخص اپنی عقل کو سب سے بالاتر جانتا ہے۔

شرح لفظ چون عدو۔ دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی جسطرح افسونگر (منتر پڑھنے والا) ساپ کا دشمن بن کر منتر پڑھ پڑھ کے ساپ پر دم کرتا ہے اسی طرح ساپ افسر اپنا منتر دم کرتا ہے پہنکارے مانتا ہے یعنی افسونگر کی ایذا رسانی کے دریے اور اسکی جان کا دشمن ہے۔ غرضیکہ وہ اس کے مار ڈالنے کے درپے اور یہ اس کے یہی حال طالب دنیا کا ہے کہ جسطرح وہ مال دنیوی جمع کرنے کے حیلے کرتا رہتا ہے اسی طرح دنیا اسکی گرفتاری کے فکر میں رہتی ہے یعنی اسے اپنے دام محبت میں پہنچا لیتی ہے اے ہذا القیاس اے مردوے توجو دنیا کمانے کے لیے بہرہ و اتفاقاً قناعت کے حیلے کر رہا ہے اس حیلہ سازی کا انجام یہ ہے کہ دنیا خود تجھے اپنی محبت میں گرفتار کر رہی ہے۔

شرح لفظ دام اوین اضافت لامی ہے یعنی دام پہلے اواد ضمیر او افسونگر کی طرف راجع ہے۔ بودے فعل نہیں ہے اور افسون مار اسکا اسم اور دام او خبر مقدم۔ یعنی اگر افسون مار (ساپ کا پہنکارہ) افسونگر کے حق میں دام نہوتا تو افسونگر ساپ کے افسون کا شکار نہ بنتا۔ مطلب یہ کہ جب دنیا کے ساپ کا پہنکارہ خود افسونگر کے لئے دام بنجاتا ہے۔ اور مال دنیوی کا شکار کرنے والا خود صید دنیا ہو جاتا ہے۔ یہ شعر گزشتہ شعر کی توضیح اور اسکا ہم معنی ہے۔

شرح کسب وکا سے تدبیر حصول دنیا اور آن زمان سے عرص دنیوی میں پہنچانے کا وقت مراد ہے۔ یعنی جب حریص آدمی کو جب دنیا کا ساپ اپنے افسون سے قریب ہلاکت کر دیتا ہے تو اسوقت اسکو ایسا کوئی

منتر نہیں تھا جسکے اثر سے جانبری ہو سکے فی الواقع حب دنیا ایسا افنی ساپ ہے جسکے کاٹنے کا منتر ہی نہیں

مار گویا لے فنونگرین وین	آن خود دیدی فنون مابین
ترجمہ	ساپ کہتا ہے فنونگر ہو شیار
	کر چکا تو دار اب ہے میرا دار

شرح یعنی حقیقت حب دنیا کا ساپ لپٹ جاتا ہے تو اپنے فنونگر (مکار طالب دنیا) سے یہ کہا کرتا ہے کہ
ہاں ہاں خبردار تو نے اپنی ہلک رطلب دنیا کے متعلق فنون سازی و حیلہ بازی کا فائدہ تو دیکھ لیا کہ تجھے
مال دنیوی حاصل ہو گیا۔ اب میرا فنون دیکھ۔ میں افنی حب دنیا ہوں دیکھ تو سہی تجھے کس طرح اپنے فنون
سے بہت جلد ہلاک کیے دیتا ہوں

تو بنام حق فریبی مر مرا	تا کنی رسوائے شور و شر مرا
ترجمہ	نام حق سے مجھ کو دھوکا دیکے تو
	ہے میری ذلت کا خواہاں سو بسو

شرح عورت کہتی ہے کہ اے مکار مردوے تو مجھ کو کل علی اللہ کا نام لیکر فریب دیتا ہے اور اس سے شاید
بیزا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے جھوٹ کی تردید کر دوں اور تو مجھ پر خفا ہو کر لوگوں سے میری مذمت کرے اور لوگ
جمع ہو کر مجھ پر تیری نافرمانی کا الزام لگائیں۔ اور میں رسوائے خلق ہو جاؤں

نام حق لبست نے آن رائے تو	نام حق را دام کر دی ولے تو
ترجمہ	نام حق سے لبست ہوں لے سرتے
	کر لیا ہے دام تو نے ہائے ہائے

شرح عورت کہتی ہے کہ مجھے نام حق نے اپنے ساتھ متعلق کر لیا ہے یعنی میں خدا کے نام سے وابستہ ہوں تیری رائے
سے وابستگی نہیں کہتی۔ کیونکہ تیری رائے ضعیف ہے جسکے جھوٹی اور بیکار رہنبری سے تو نے نام خدا کو دام صید دنیا بنا لیا
ہے۔ تیری حالت برفسوس ہے کہ کلمات ربانی کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ رہا ہے۔

نام حق بستاند از تو داد من	من بنام حق سپردم جان و تن
ترجمہ	بجھے لیگا نام حق خود میری داد
	سینے جان سوچنی ہے اُسکو شاد و شاد
تا بنزخم من رگِ جانت بزد	یا ترا چون من بزند لے بزد
ترجمہ	صبر نہ جا بگا تیری جان پر
	اور سینے کا قید خانہ تیرا گھر

شرح عورت کہتی ہے کہ مجھے نام حق نے اپنے ساتھ متعلق کر لیا ہے اور میں نے نام حق کو اپنا دارس اور فریاد
نہا ہ بنا لیا ہے۔ اور اپنے جان و تن کو خدا کے سپرد کر دیا ہے وہی تجھے میری داد و دلوائے گا میرا تیرا اضافہ خدا
ہاں ہے۔ کیا تعجب کہ جس طرح تو نے اپنے بیہودہ کلمات اور لغو باتوں سے میرے دل کو زخمی کیا ہے اللہ تعالیٰ
ایکے قصاص میں تیری رگ جان کو کاٹ دے۔ یعنی تجھ کو ہلاک کر دے اور ہم تقویٰ کوں مالا تغفلون کے سبب تجھے

حیات ابدی سے محروم ہے یا میری طرح زندان مصیبت میں ڈالے یعنی جس طرح تو مکر کے سبب دولت دین سے محروم ہو گیا ہے دنیا کے فائدے سے بھی محروم رہے۔

ترجمہ	کیون بہت سی اُس نے بائیں سخت سخت	دن ازین گو نہ خوش گذار ہا	خواند بر شوے خود او طوار ہا
			کہول بیہوشی ایک دشت نیکبخت

شرح خوش یعنی سخت ہے یعنی عورت نے اس طرح کی سخت باتوں کا طوار اور شکایتوں کا دفتر مرد کے سامنے کھولا اور خوب طعنے دیئے۔ اور خوب دل کو لکڑیا کر مایہ زہ کر خاوند سے لڑی۔

نصیحت مرد زن را کہ در فقیران بخواری منگو و در کار حق بجان کمال نگر و طعنہ مزین در فقر فقیران و شکر کن در فقر

ترجمہ عورت کا اپنے خاوند کو بطور نصیحت یہ کہنا کہ فقیروں کو نظر حقارت سے نہ دیکھا کر اور خدا کے کاموں میں کمال کا یقین رکھا کر کیونکہ خدا کا کوئی کام ناقص نہیں ہوتا اور اسے عورت فقیروں کی فحش پر طعنے نہ مار بلکہ فقر کی حالت میں شکر اُتھی کیا کر

شرح خدا کے کاموں میں یقین کمال رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اُس نے جن لوگوں کو واقعی صفت درویشی عنایت فرما کر خاص اپنے کاموں میں لگا لیا ہے انکی نسبت مکاری و حیلہ سازی کا گمان گویا خدا کے کاموں کو ناقص خیال کرتا ہے اور ایسا گمان کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے ایسے انسان پر لازم ہے کہ دو بیشو تکلیف سے بچاؤ گمان نہ رہے

ترجمہ	مرد نے طوار جب سب سن لیا	مرد چون این طعنہ از زن نصیحت	مستمع شد بعد از ان میں تاج نصیحت
			ہے سُن لے کیا جواب اچھا دیا

شرح یعنی مرد پہلے تو اپنی گہر والی کے طعنہ سن رہا پھر سننے لگتا کیا اچھا جواب دیا ہے جو فی الواقع سننے کے قابل ہے اور آئندہ اشارتیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

ترجمہ	یہ کہا سُن سُن کے اُس کے طعنہ	گفت اے زن تو زنیے پوچھ زن	فقر فخر آمد مرا طعنہ مزین
			فقر فخری ہے نہ سُنے مجھ کو طعن

شرح بواکزن یعنی صاحب مزین و غم ہے۔ مرد نے اپنی گہر والی کو بواکزن ایسے کہا کہ وہ افلاس کے بہت خود بھی علیگ رہتی تھی اور اپنے طعنوں سے خاوند کو بھی مغموم کر دیتی تھی اور فقر فخری صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درویشی میرے لیے باعث فخر ہے مطلب یہ کہ اسے عورت تو عورت ہے یا غم کی تہی درویشی کے متعلق مجھے طعنے کیون دیتی ہے اسی ہاگو ان میں حسب مضمون حدیث فقر کو اپنا فخر جانتا ہوں دوسرے مصرع میں لفظ مزین اور طعنہ دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے ایسے باقویہ معنی ہیں کہ فقر میرا فخر ہے تو طعن

نہ کرنا یہ کہ حدیث میں الفقر غریب آیا ہے۔ تو جہیر لغت زنی نکر۔

مال و زر سر را بود همچون کلاه	کل بود آن کرکے ساز و پناہ
ترجمہ	مال و زر سر کے لئے ہے ایسا کلاہ

شرح یعنی مال و زر کی ایسی مثال ہے جس طرح سر کی ٹوپی۔ وہ شخص گنجا ہو تا ہے جو کلاہ کو اپنی سر کی حفاظت بناتا ہے۔ ایسے کلاہ سے اپنے عیوب چھپاتا ہے مطلب یہ ہے کہ مال اہل دنیا کو ایسے محبوب ہے کہ وہ ان کے عیوب چھپاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اعلم و المال یستران کل عیب مال اور علم تمام عیوب کا پردہ ہیں اور عارف جیسے قلوب کی عشق حقیقی سے مالا مال ہیں ان کو ظاہری مال و زر کی کچھ حاجت نہیں وہ کچھ عیب ہی نہیں کہتے جس کو مال کے پردہ میں چھپاتا ہے۔

انگہ زلف و جعد رعنایا پیش	چون کلاہش رفت خوشتر آیدش
ترجمہ	زلف اور چوٹی ہو جسکی خود حسین

شرح جعد یعنی چوٹی اور رعنایا یعنی دراز و خوبصورت ہے یعنی جس کے زلفین اور بال خوبصورت ہوں اگر اسکی ٹوپی اڑ گئی ہو تو خوبصورتی اور زیادہ ہو جائیگی یعنی عارفان کمال جو عیوب سے پاک ہیں ان کے پاس مال نہ ہونا اور بھی انکی زینت قلبی کا باعث ہے۔

مرد حق باشد مانند بصر	پس برہنہ بہ کہ پوشیدہ نظر
ترجمہ	مرد حق ہوتا ہے مانند بصر

شرح یعنی مرد حق عارف کمال زمینائی کی مانند ہے بس تو جس طرح نظر کا برہنہ اور بے حجاب رہنا بہتر ہے کیونکہ نظر پردہ میں رہ کر قدرت حق کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح عارفین کو بھی حجاب مال و زر سے جدا رہنا اچھا ہے کیونکہ حجاب مال و زر مشاہدہ شاہ حقیقی سے محروم رکھتا ہے۔

وقت عرضه کردن آن کدہ فرو	بر کند از بندہ جامہ عیب پوش
ترجمہ	دور کر دیتا ہے ستر عیب پوش
ور بود عیب برہنہ کے کند	بن بجامہ خدعہ بادے کند
ترجمہ	اور اُس میں عیب ہوتا ہے اگر

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور عرضہ یعنی پیش کردن مبیع برہنہ شری ہے یعنی بکنے والی چیز کو خریدار کے سامنے لانا تاکہ وہ تمام عیب و صواب کہیے۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنے کسی بے عیب غلام کو بیچتا ہے تو اس کے تمام کپڑے مٹا لیتا ہے تاکہ خریدار اس کو تمام جانی عیوب سے پاک سمجھ کر بلا تامل خریدے۔ بیچنے والے کو یہ جرات اسی وقت ہوتی ہے جبکہ غلام فی الواقع بے عیب ہوتا ہے اور اگر اُس میں کوئی عیب ہے تو اس کو بیچنے والا برہنہ نہیں کرتا بلکہ اچھے اچھے کپڑے پہنا کر

خریدار کو دھوکا دیتا ہے یہ پہلے مضمون کی دوسری مثال ہے یعنی عارفون کو ظاہری زینت اور حجاب مال کے حاجت نہیں ہے۔ وہ بالکل بے عیب بن لبتہ اہل دنیا مال سے اپنا عیب چھپا یا کرتے ہیں۔ خدمہ بعضے فریب و دغا

گویا این شرمندہ است از نیک بد	از برہنہ کردن او از نور مد
ترجمہ اور کہتا ہے کہ ہے یہ با حیا	ہو نہیں سکتا ہے ننگا بر ملا

شرح یہ شعر پہلے قطعہ بند کے دوسرے شعر سے متعلق ہے اور گویا کا فاعل اس عیب دار غلام کا بیچنے والا ہے جو یہ کہہ مشتری کو دھوکا دیتا ہے کہ یا حضرت یہ غلام ایسے کپڑے نہیں اتارتا کہ اپنے اچھے برے مثلاً پیٹ پیٹم اور زان و زانو اور ستر عورت کے اظہار سے حیا کرتا ہے۔ اگر میں اسکو جبراً برہنہ ہونے کا حکم دوں گا تو یہ آئندہ شہ

خواجہ در عیب ست غرقہ تابگوں	خواجہ را مال ست و مالش عیب پوش
ترجمہ عیب میں ہے غرق گودہ تابگوں	مال دولت مند کا ہے عیب پوش

شرح یعنی گودہ دولت مند آدمی پانوں سے لیکر کان یعنی ستر تک عیبوں میں ڈوبا ہوا ہو گا اسکا مال اس کے تمام عیب ہانک لیتا

کز طمع عیبش نہ بنید طامع	گشت دلہار اطمعہا جامع
ترجمہ عیب کیا دیکھے گی طامع کی نظر	ہے طمع دل میں اکہٹی سہرہ

شرح یعنی جس شخص کے پاس مال ہو اسکا عیب کوئی نہیں ظاہر کرتا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں طمع بہت سی جمع ہو ہے اور چار طرف سے احاطہ کر لیا ہے طامع اگر مال دار کی عیب جوئی کر گیا تو طمع کے باعث جو عیب نقصان پہنچے وہ قطعاً جانکی

ورگدا گوید سخن چون زرگان	در نیاید کالہ او در دکان
ترجمہ اور گدا کی بات ہو کر زرگان	کون اسکی بات پر دہتر ہے دکان

شرح زرگان۔ معدنی سونا جو کان سے نکلتا ہے اور نہایت خالص ہوتا ہے۔ اور کالہ یعنی متل و اسباب یعنی دولت مند کے تمام عیب ہنرمین داخل ہوتے ہیں اور فقیر کوئی ایسی قیمتی بات کہہ دے جو خالص سونے کے ٹکڑا ہو تب بھی اسکا اسباب (نصیحت) کسی دکان رکوش قبول نہیں ماسکتا اور ایسکے ہنر کا کوئی خریدار نہیں بنتا۔ بلکہ لوگ اسے کم یا بہ اور بے وقوف بتاتے ہیں۔

کار درویشی و رائے فہمت	سوعے درویشان تو منکر است
ترجمہ کار درویشی ہے باہر فہم ہے	تو بڑا کمیون کہہ رہی ہے وہم ہے

شرح یعنی لے عورت درویشوں کے فعل تیری سجدے سے باہرین سجدے کیا خبر کہ فقیر جہولی میں کیا ڈالتا ہے اور کیا نکالتا ہے تو فقیروں کو حسب ظاہر شکستہ حال دیکھ کر انکو حقیر سمجھتی ہے حالانکہ یہ تیری کم فہمی اور سرسبز گمانی ہے

ترجمہ	زائکہ درویشی ورائے کارہات	و مہم از حق مرالشیان را عطا
	کار درویشی ہے کاموں سے جدا	انکو ملی ہیں عطا ہائے حق

شرح یعنی لے عورت درویشوں کے افعال اہل دین کے افعال سے بالکل جدا ہیں اہل دین کو ظاہری جزا ملے گئے ہیں اور درویشوں کو گنج معنوی و عرفان و قناعت و مرحمت ہو رہے ہیں خدا کی عطائے خاص درویشوں ہی کے ساتھ مخصوص ہے مگر اس رمز کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

ترجمہ	بلکہ درویشان ورائے ملک مال	روز یہے دارند زرف از ذوالجلال
	وہ نہیں رکھتے خیال ملک و مال	روزی دیتا ہے انہیں خود ذوالجلال

شرح یعنی لے عورت درویش لوگ ملک معانی و عرفان اور دولت قناعت و ایمان کے علاوہ خدا کی طرف سے بڑی فراخ روزی رنجی الہی رکھتے ہیں اور اس روزی نام انکی اصطلاح میں غذائے روحانی ہے۔

ترجمہ	حق تعالیٰ عادل است و عادلان	کے کند استمگری با بیدلان
	حق ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ بالیقین	بید لوں پر ظلم کرتا ہی نہیں

شرح یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عادل اسی کو کہتے ہیں جو دادر اور سب کے حقوق میں برابری کرنے والا ہو جو حاکم و دہتمندوں پر کرم اور ضعیفوں پر ستم کرے وہ عادل نہیں بلکہ فاسق ہے مطلب یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سب بڑا حاکم و عادل ہے ایسے وہ بید لوں (ضعیفوں) پر ہرگز ستم نہیں کرتا۔ یعنی بید لوں کو فقر و فاقہ یا بیماری و ناداری میں مبتلا کر دینا معاذ اللہ داخل ستم نہیں بلکہ عین عدل و انصاف ہے اسکی وجہ آمیزہ شعر میں بیان ہوگی۔

ترجمہ	آن سیکے را نعمت و کالا دهند	وین دگر را بر سرش آتش نہند
	یہ نہیں ہوتا کہ نعمت اُسکو دے	اور جلالتے دوسرے کو آگ سے

شرح دو تو مصرعوں میں استقامت انکاری ہے یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک کو تو نعمت و دولت اور سامان دینی عنایت فرمائے۔ اور دوسرے کے سر پر آگ رکھ دے یعنی آتش فقر و فاقہ یا سخت مصیبت میں مبتلا کر دے۔ کیونکہ ایسا کرنا ستمگری ہے اور عدل الہی بالکل اسکا مخالف ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ تفاوت مراتب رانگی دو تہمدی دوسرے کی فقری ایک صحت دوسرے کی بیماری عین عدالت الہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایسے

فقر و مصیبت دی ہے کہ شاید اُسکو دولت ملی تو سرکش اور نافرمان ہو جاتا قرآن مجید میں ہے وَكَوْنُكَ لَئِنْ لَمْ يَنْبَإِ بِكَ الْغُثَايِ الْأَرْشَ یعنی اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو نہایت سرکش ہو جاتے اور دوسرے کو نعمت ایسے عطا

ہوئی ہے کہ فقیرون کو صدقہ دے بعض بندگان نفس کو اسلئے مال دے ہے کہ وہ ہوا پرست ہو کر قابل ناز ہو جائیں اور یہ دوزخ کے حق میں عدل ہے کیونکہ وہ بھی مخلوق الہی ہے۔ اور بعض کو اس غرض سے زاہد و متقی بنایا گیا ہے کہ وہ درجات عالیہ کے مالک بن جائیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت اور عدل سے غالی نہیں ہے۔ اس لئے ہر ایک کو وہی شئے عنایت فرمائی ہے جو اسکے لائق تھی اور یہ سراسر عدل ہے۔

ترجمہ	دوزخی کو جو رہے یہ گمان	آتش سوزو کہ وار دین گمان	بر خدائے خالق ہر دو جہان
			سوائے خلاق زمین و آسمان

شرح آتش سوزد بدو عالم ہے اور کہ معنی سر کہ اور اشارہ ابن بجانب استمگرمی ہے یعنی جو شخص خالق ہر دو جہان پر استمگرمی کا گمان کرے خدا کرے اس بد گمان کو یہی دنیوی آگ یا آتش دوزخ جلا کر خاک کر دے بعض نسخوں میں سوز دکی جگہ سوزا مخفف سوزا دہے اور معنی دو لون کے ایک ہیں

ترجمہ	فقر فخری لغو ہے یا ہے مجاز	فقر فخری پر گزاف است و مجاز	صد ہزار ان غریب نہان ست و نما
			یہ نہیں ہیں اس میں نہان عز و ناز

شرح گزاف بمعنی بیہودہ و مبالغہ و مجاز ضد حقیقت یعنی وہ کلمہ جو اپنے حقیقی معنوں میں متعل نہ ہو پہلے مصرع میں استفہام انکاری ہے یعنی ایجاب کیا کلمہ الفقر فخری (حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا تعالیٰ کوئی بیہودہ یا لغو بات یا تیرے نزدیک غیر حقیقی معنوں میں متعل ہے نہیں ہرگز بلکہ تیرا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حدیث الفقر فخری کا مضمون بالکل درست ہے اور یہ مبارک کلمہ اپنے حقیقی معنوں میں متعل ہوا ہے فقیرین فی القوم ہزاروں عزیزین نہان ہیں۔ اور حقیقی درویش اس حدیث کے لحاظ سے اپنے فقر پر ہزاروں طرح کے ناز کرتے ہیں شکمہ حدیث مذکورہ میں لفظ فقر سے احتیاج مال اور سکی طلب میں سرگردانی مراقت ہے جو بکل کے گدا گرد کی خلعت ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ آدمی تمام حالتوں اور جمیع امور میں اپنے آپ کو محتاج اور فقیر بارگاہ حق سبحانہ و تعالیٰ جانے اور مال نہونے سے پریشان نہ ہو یہ درویشی عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے اور ایک شان میں الفقر فخری وارد ہوا ہے۔

ترجمہ	تو نے بیہودہ دیے مجھ کو لقب	از غضب بر من لقب ہاراندی	مارخوے و مار گیرم خواندی
			مارخوے و مار گیراے پر غضب

شرح یعنی اے عورت تو نے درویشی کے معنوں کو نہیں سمجھا اور کم فہمی کے باعث مجھ پر بہت سی ہتیاں کہیں کہیں لگا کر کہی جیسے سارے کہیں سانپ اور کبھی سانپ پکڑنے والا حالانکہ قرآن مجید میں موجود ہے وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے ایمان والو باہم ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ راندی اور خواندی کو ضرورت شعر کے لئے بفتح و نون

پڑھنا چاہیے۔ بعض نسون میں یار گیرم مار گیرم ما خوا مدی ہے یعنی منجھو اپنا دلی دوست جانتا ہوں اور تو مجھ کو مار گئے سمجھتی ہے۔

ترجمہ	اگر گیرم مار دندانش کنم	ناکش از سر کو فتن امین کنم
	توڑتا ہوں دانت میں تو سانپ کے	تاکہ سر کو بی سے بہتر سے بچے

شرح یعنی میں اگر کسی سانپ (صاحب نفس) مار دیا اور اہل دنیا کو خفا کرتا ہوں تو اسے عورت تو یہ سمجھتی ہے کہ طلب دنیا کا حلیہ ہے حالانکہ میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دانت اکھاڑ دوں یعنی اس سے اخلاق ذمہ کو دور کروں تاکہ وہ ہلاکت اور کچھ جانے کے عذاب سے بچے اور شریعت کے پہرہ کھا کر اختیاری موت سے مر جائے اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود اضطراری موت سے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔

ترجمہ	ازانکہ دندانش عدوے جان او	من حد ورامے کنم زین علم دوست
	دانت خود دشمن میں اسکی جان کے	حدست میں کرتا ہوں اس ترکیب سے

شرح یہ گزشتہ شعر کی دلیل ہے یعنی میں اس سانپ (صاحب نفس) مار کے دانت اسیلے اکھاڑ دیتا ہوں کہ سانپ کے دانتوں ہی میں زہر ہوتا ہے۔ اور اسکی دانت ہی اس کے جان کے دشمن ہیں لوگ سانپ کو دانتوں ہی کے خوف سے مار ڈالتے ہیں یعنی صاحب نفس آمارہ اخلاق ذمہ ہی کے باعث ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسیلے میں ان دانتوں کو جو سانپ کی جان کے دشمن ہیں اکھاڑ دیتا ہوں دوسرے مصرع کے یا تو یہ معنی ہیں کہ سانپ آدمیوں کی جان کا دشمن ہے میں دانت اکھاڑ کر اسے دوست بنا دیتا ہوں۔ کیونکہ دانت اکھڑے ہوئے سانپ کو لوگ اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں دانت اکھاڑ کر سانپ کو انکی جان کا دوست بنا دیتا ہوں کیونکہ اس حالت میں کوئی اس کے مار ڈالنے کا قصد نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ میں اپنے علم وضیعت کے باعث بندگان نفس آمارہ کے اخلاق ذمہ دور کر کے انکو نیک لوگوں کا دوست بنا دیتا ہوں جب برے اخلاق دور ہو جاتے ہیں تو نیک لوگ اپنے پاس بٹھانے سے نفرت اور شکی صحبت سے پرہیز نہیں کرتے۔

ترجمہ	از طمع ہرگز نخوانم من فسون	این طمع را می کھنم من سرنگون
	حرص کے باعث نہیں پڑھتا منوں	بلکہ کرتا ہوں میں اسکو سرنگون

شرح یعنی اے عورت میں نبوی طمع کے سبب کسی شخص پر منت نہیں پڑتا بلکہ اس طمع کو اوندھے منہ کر کے لوگوں کے ساتھ سچی خیر خواہی کرتا ہوں۔

ترجمہ	حاش قند کاین طمع از خلق نیست	از قناعت در دل من حاشیت
	حاش نہ طمع خلقت کی نہیں	ہے مرے دل میں قناعت جاگزین

شرح حاشیہ و کاشا جسے پناہ و پاکیزگی و دوسری چیزیں لے عورت میں طبع سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور لوگوں کو
انہیں کی غیر خواہی کے لئے اپنا معتقد کرنا ہوں مخلوق سے کسی طرح کی طبع نہیں رکھتا میرے دل میں محبت
کا ایک ایسا جہان آباد ہے کہ جس میں طبع کا گزری نہیں ہوسکتا سختہ اس اعرابی درویش نے مخلوق سے طبع رکھنے
کا انکار کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ خالق سے طبع رکھنی منافی قناعت و صبر نہیں ہے بلکہ حضرت ایوب
کی شان میں اَنَا وَجَدَ نَاوَةَ صَارِئِ ارِثِيكَ ہننے اپنے بندے ایوب کو صابر پایا، نازل ہے حالانکہ حضرت نے
رَبِّیْ اَتٰی نِسْیَ الصُّمِّ زِلْیَ خُذْجَیْ بِیَارِیْ لَکِیْ ہے افرار اپنے مرض کی شکایت اور صحت کی طبع خدا سے کی تھی۔

ترجمہ	از سر امرود بن بینی چنان	زان فرو د آتا ناندین گمان
تو چڑھی بیٹی ہے کیوں امرود پر	بد گمان آدیکہ لے جلدی اتر	

شرح امرود بن باخاقت معلوب ہے جسے درخت امرود بر سر امرود بن آمدن (امرود کے درخت پر چڑھنا
یعنی گمان و تخمین ہے اور امرود کے درخت سے اترنا گمان و تخمین کے چھوڑ دینے کو کہتے ہیں یعنی لے عورت
تو مرتبہ میں ناقصات العقل میں ہے۔ اور گویا امرود کے درخت پر چڑھی ہوئی ہے اسلئے بد گمان ہو کر مجھے مکار
جانتے ہیں اس امرود کے درخت (مرتبہ نقصان عقل اور بد گمانی) سے اترنا تاکہ حقیقت سال معلوم ہو جائے
اور میری طرف سے بد گمانی جاتی ہے لطیفہ امرود کے درخت کے متعلق بعض شاعرین نے اس مقام پر ایک
لطیفہ کہا ہے وہ یہ کہ ایک فاحشہ عورت نے اپنے آشنا سے شرم کی کہ میں کسی دن اپنے خاوند کے سامنے تجھے
گلے سے لگاؤں گی۔ چنانچہ ایک روز اسے آشنا کو کہلا بھیجا کہ تم فلاں وقت فلاں باغ میں پہنچ کر کسی جگہ چھپ کر
پہنہ رہنا۔ میں اپنے خاوند کو لیکر اسی باغ میں آؤں گی حسب الارشاد اسکا آشنا پہلے سے جا چھا۔ اور وہ اپنے خاوند کو
لیکھائی۔ سیر کرتے کرتے تو خاوند بیوی ایک امرود کے درخت کے نیچے پہنچے اور عورت امرود توڑنے کے
بہانے جھٹ درخت پر چڑھ گئی اور اوپر چڑھ کر خاوند کو لعنت ملامت کرنی اور گالیوں کو سننے دینے شروع کر دی
اسکا خاوند نیچے کھڑا کھڑا سخت متعجب ہوا اور عینت و ماحبت پوچھنے لگا کہ تم کسی تصور پر لعنت ملامت کر رہی ہو
عورت نے جواب دیا کہ او کھنت جا ہمارے سب کچھ دیکھو ہی ہوں تو کب سے موقع کا منتظر اور فرصت کا
مستلاشی تھا کہ میرے چڑا ہوتے اور درخت پر چڑھتے ہی اس عورت کو پیار کرنے لگا؟ یہ تیری آن کوں سے
کوئے میں جہی بیٹی تھی؟ اس خالہ کی خطی کو کہاں سے ساتھ لگایا تھا؟ ہٹیرا دورہ میں درخت سے لڑکھائی ہو
سے خبر لیتی ہوں۔ اور وہ تو کبھی کیسی فیضی کرتی ہوں مردیہ تغیر شک نہایت حیران ہوا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ
میرے پاس تو کسی غیر عورت کا نام و نشان ہی نہیں۔ پیار کرنا کیسا؟ عورت بولی کہ ہے جاں باز مردو
سرخا دیدون میں خاک ڈالے جاتا ہے کیا میں ایسی اندھی ہو گئی ہوں۔ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تو کسی

عورت کو گود میں لیے بیٹھا ہے مرد نے پھر سخت متعجب ہو کر قسم کھائی۔ اور عورت غضبناک ہو کر درخت سے اتر آئی اور چار طرف غور سے دیکھا کہ بیان کیا رکھا تھا انجام کار نہ ہمت زدہ ہو کر خاوند کے پانوں میں گر پڑے اور یہ کہا کہ شاید اس مرد کے درخت ہی میں کچھ ایسا اڑیا اسپر کوئی اسرار ہے کہ اوپر چڑھنے والے کو ایک کے دو نظر آتے ہیں مرد نے کہا کہ تم اجازت دو تو میں بھی امتحان کر لوں عورت نے اجازت دی مرد درخت پر چڑھا عورت نے اپنے آشنا کو جو پیٹھ ہی سے بلانے کے کسی گوشہ میں چھپا ہوا تھا اشارہ سے اپنے پاس بلا کر گلے لگایا خاوند چیخے لگا کہ لے نابکار عورت تو غیر مرد سے کو پیار کیوں کر رہی ہے عورت نے جواب دیا کہ یہاں کوئی غیر مرد وہاں نہیں بلکہ اب مجھے اور تہیں دونوں کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ اس درخت پر چڑھنے کا اثر ہے یہ سن کر مرد خاموش ہو گیا اور اس کے اترنے پہلے عورت نے اپنے آشنا کو چلتا کر دیا۔ شکستہ ایسا معلوم ہوا کہ اس مکار عورت کے درخت پر چڑھنے اور آشنا کو گلے لگانے کا لطیفہ عرب میں مشہور تھا اس لیے اعرابی درخت اپنے گہر والی کو اس قصہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ تو اس مکار عورت کی طرح گویا مرد کے درخت پر چڑھ کر مجھے حریص و طامع خیال کرتی ہے حالانکہ میں اس سے بالکل پاک ہوں۔

ترجمہ	پہرے بہرے پہر گیا ہے تیرا سر	خانہ را گردندہ بینی آن توئی
	کون کہتا ہے کہ چکر میں ہے گہر	

شرح یعنی اے عورت جب تو زیادہ چکر کھائے اور تیرا سر بہر جائے تو تجھ کو اپنا گہر چکر کہا تا معلوم ہوگا حالانکہ چکر کہا نیوالی خود تو ہی ہے گہرا بتی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح چونکہ تو خود طالب دینا اور جو عین ہے محکوم ہی ایسا ہی جانتی ہے مولا نا قدس سترہ نے آئندہ عنوان کے تمام اشعار اسی شعر کی مناسبت سے لکھے ہیں۔

در بیان آنکہ جنیدن ہر کسے از انجاست کہ دے ست ہر کسے از چنبرہ وجود و بیژن تابد کہ جو آفتاب را کجود نماید و تابدہ سرخ و چون تابدہ از رنگ بیرون آید سپید شود و از ہمہ تابدہ ہائے دیگر اور است گوئے تر باشد

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ ہر شخص کی حرکت نظری اسی مقام سے تعلق رکھتی ہے کہ جس مقام میں وہ شخص خود موجود ہے۔ اور ہر شخص اپنے دائرہ وجود کے لحاظ سے دو سکو دیکھتا ہے۔ ایک مثال ایسی ہے کہ نیلے رنگ کا شیشہ آفتاب کو نیلا۔ اور سرخ رنگ کا شیشہ آفتاب کو سرخ دکھاتا ہے جس شیشے پر کوئی رنگ نہیں ہوتا وہ سفید ہوتا ہے اور دیگر تمام شیشوں سے زیادہ صاف ہوتا ہے یعنی آفتاب کو دیا ہی دکھاتا ہے جیسا کہ خود ذات آفتاب ہے

شرح اس عنوان کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص کی حرکت ارادی اور نظری اسی حالت کی جاسکتی ہے ہوتی ہے

کہ جس حالت میں وہ خود موجود ہے مثلاً اگر وہ کفر کی حالت میں ہے تو اسکی لہریں دوسرے ہی ایسے ہی ہونگی اور اگر ایمان کی حالت میں ہے تو اوروں کو بھی مومن ہی خیال کرے گا۔ غرض ہر نفس جو شخص نیکیوں کی حالت میں ہے اسکی نظر صرف دوسروں کی نیکیوں پر ہوگی اور گناہوں کی حالت میں ہے تو دوسروں کو بھی گناہ گناہی کرے گا۔ کیونکہ ہر شخص اپنے دائرہ وجود سے دوسرے کو دیکھتا ہے اُسکے دائرہ وجود میں ایمان ہے تو غیر دیکھو مومن اور کفر ہے تو غیر دیکھو کافر۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شیشہ یا حینک کہ سبز ہے سبز دکھائی دے گی اور سرخ ہے تو سرخ۔ البتہ جب سپید ہوگی تو اسکی کو انکی اصلی حالت پر دکھائی دے گی۔ اسطرح آئینہ قلب منور ہوگا تو ہر شے اصلی حالت پر معلوم ہوگی چنانچہ آئینہ اشعار اہی معنون کی تائید میں ہیں۔

ترجمہ	دید احمد را ابو جہل بگفت	زشت نقشے کرنہی ہاشم گفت
دیگر احمد کو ابو جہل نے	بول اہل نقش یہ اچھا نہیں	

شرح ابو جہل نے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ محمد بہت ہی بڑا نقش ہے جو اولاد ہاشم میں سے ظاہر ہوا ہے چونکہ ابو جہل کا دائرہ وجود انواع شرک و حسد سے پُر تھا اسلئے اُسے رسول اللہ کو بھی نقش زشت خیال کیا اور اس بات کو نہ جانتا کہ وہ اپنی حالت کے عکس ایسا کہہ رہا ہے چونکہ اُس نے اپنی حالت کو آئینہ جا رسول میں دیکھ لیا تھا اسلئے بڑے کو بڑا ہی نظر آیا۔

ترجمہ	گفت احمد مرد کے را راستی	راست گفتی گر چہ کارا فراستی
آپنے سُنکر کہا سچا ہے تو	راست گو ہے گر چہ کارا فرا ہے تو	

شرح یعنی ابو جہل مردک کے جواب میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بیشک تو سچ کہتا ہے کیونکہ تو نے اپنی بڑائیوں کو میرے آئینہ جال میں دیکھ لیا ہے لیکن تو نے اپنے کلام میں زیادتی اور بوالغیظی کی ہے کہ جو کچھ اپنی ذات میں دیکھا تھا وہ میری طرف منسوب کر دیا۔

ترجمہ	دید صد لقیش گفبت اے آفتاب	نے ز شرقی نے ز غربی خوشن بجا
اور کہا صدیق نے اے رشتک مہر	ہے ترا مشرق دگر۔ دیگر سپہر	

شرح یعنی رسول خدا کو ابو جہل نے اپنی بڑائی کے سبب نقش زشت کہا اور اپنی ذاتی نیکی کے باعث حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا کہ اے آفتاب ہدایت تو ہمیشہ چمکا رہا اور عالم کو فیض پہنچا رہا۔ کیونکہ تو نہ مشرقی ہے نہ غربی یعنی تو آفتاب آسمان دینا نہیں ہے کہ جگہ مشرق و غرب اور عروج و مہبوط و زوال سے تعلق ہو بلکہ آفتاب آسمان صفات و اسماء اور نور محض ہے۔ جو مشرق بنی ہاشم اور علیہ السلام عبد المطلب سے چمکا ہے اور جس نے مشرق و مغرب کو منور کر رکھا ہے۔ تیرا نور مشرق سے بلکہ مغرب تک تابہ قیامت پہلے اور نام عالم کو روشن کرنا رہے گا۔

گفت احمد راست گفتی اے عزیز	اے رہیدہ تو ز دنیا اے نہ چہر
ترجمہ	بولے حضرت راست ہے یہ اے عزیز
شرح یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تھے اسطرح حضرت صدیق سے ارشاد کیا کہ تو اپنے کلام میں بچا اور دنیا اے ناجیز و فاسد سے رہائی یافتہ ہے بیان سے یہ نکلتا ہے کہ ابوہل دنیوی محبت کی گرفتاری کے سبب آپ کی رسالت کا منکر تھا۔	
حاضران گفتند اے صدر الورا	راست گو گفتی و وضد گورا چرا
ترجمہ	قول پر سنکر صحابہ نے کہا
شرح یعنی جبکہ رسول خدا نے ابوہل اور ابو بکر صدیقؓ دونوں کو راست گو اور سچا بتایا تو دیگر حاضر الوقت صحابہ نے ازراہ تعجب آپ سے یہ سوال کیا کہ اے صدر الورا جمع مخلوق کے سردار ابوہل نے تو آپ کو نفوز باسد نقش نشت کہا اور آپ کی تکذیب کی اور حضرت صدیق نے آپ کو آفتاب ہدایت فرمایا اور صدق دل سے آپ پر ایمان لائے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے کی ضد ہے انہیں ایک (ابوہل) جو ٹھٹھے اور ایک (حضرت صدیق) سچے ہیں پھر اپنے دونوں کو راست گو کیوں فرمایا اس کا کیا سبب ہے اس سوال کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔	
گفت من آئینہ ام مصقول دست	ترک و ہندی در من آن بندہ کست
ترجمہ	آپ بولے ہو میں حق کا آئینہ
شرح یعنی رسول خدا نے گزشتہ سوال کا یہ جواب دیا کہ میں دست الہی کا صیقل کیا ہوا اور صاف و مجلا آئینہ ہوں کوئی شخص ترک کار رہے والا ہو یا ہند کا عرب کا یا فارس کا میرے آئینہ جمال میں اسکو وہی حالتین نظر آئیں گی جو خدا تعالیٰ میں موجود ہوں گی۔ کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے آئینہ میں ویسا ہی نظر آتا ہے میں جیسے کو بڑا نظر آتا ہوں اور اچھے کو اچھا مصقول بخنے مجلا و صیقل کردہ ہے۔	
ہر کرا آئینہ باشد پیش رو	زشت خوب خویش را بندہ رو
ترجمہ	آئینہ رکھے گا جو پیش نظر
شرح یعنی جس شخص کے روبرو آئینہ رکھا ہو گا وہ اپنی بُرائی بہلائی کو اسطرح معلوم کر لے گا جسطرح کہ وہ فی الواقع موجود ہے علیٰ ہذا القیاس اعرابی درویش اپنی گہ والی سے کہتا ہے کہ اے نیکمت تو مجھے بُرا تو کہتی ہے مگر فی الواقع میں بُرا نہیں ہوں بلکہ تجھے اپنی بُرائیوں اور عیبوں کا عکس مجھ میں نظر آتا ہے۔	
اے زن اطماع سے مینی مرا	زین تخری زنانه بر ترا
ترجمہ	مرے شمع شمعو نظر آئے مری

شرح تحریری زانہ عورتوں کی سی عقل اور ناقص فکر کے معنوں میں ہے اور یہاں سے پہر مرد کا جواب شروع ہوا ہے
یعنی لے عورت تو جو مجھے طمع کہتی ہے یہ تیری غلطی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو خود طمع ہے اور مجھے ہی اپنا
جیسا خیال کرتی ہے۔ اس زانہ تحریری مرتبہ نقصان عقل و ضعف فکر سے جڑا ہو کر میری بات کو دیکھ اس وقت
مجھے اپنے خیال کی غلطی آپ معلوم ہو جائیگی۔

	آن طمع را ماند و رحمت بود	کو طمع آنجا کہ آن نعمت بود	
ترجمہ	حرص کی صورت میں اک رحمت ہے فقر	کو کہتے ہیں طمع نعمت ہے فقر	

شرح ضمیر آن فقر و درویشی کی طرف راجع ہے۔ یعنی فقر کو ظاہر میں طمع کے مشابہ ہوتا ہے مگر فی الواقع رحمت ہے اور
فقر رحمت یا نعمت الہی ہے تو طمع ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے تعالےٰ جب کسی کو درویشی کی نعمت عطا فرماتا ہے اسے
طمع ہرگز سرکار نہیں رہتا۔ ماند صیغہ مضارع ہے یعنی مانند و مشابہ شود۔

	امتحان کن فقر را روزے دو	تا بفقر اندر غنا یا بی دو تو	
ترجمہ	امتحان کر فقر کا دو ایک روز	اس میں ہے دونا غنا لے دلفروز	

شرح پہلے مصرع میں روزے دو۔ بمعنی دو دن ہے اور تو ضمیر خطاب۔ اور دوسرے میں لفظ دو تو بمعنی غنا
ہے یعنی دونا مطلب یہ کہ لے عورت دو دن درویش صفت بن کر دیکھ لے حالت فقیر میں تجھے دونی تو نگری غنا کے
ظاہر و باطن حاصل ہوگی۔

	صبر کن با فقر و بگذار این ملال	زانکہ در فقرست عز و الجلال	
ترجمہ	صبر کر اور چھوڑ دے رنج و ملال	فقر میں سپہان پر عز و الجلال	

شرح یعنی لے عورت اس مفلسی کے ملال کو چھوڑ دے اور فقری کی حالت میں صبر کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درویشی
میں عزت کو مخفی رکھا ہے صبر اولیاء کا شعار۔ اور صفیا کا لباس سے حضرت جنید سے کہنے پوچھا کہ سب سے زیادہ
عزت والا کون ہے۔ آپ نے فرمایا الفقیر الرضی۔ یعنی سب سے زیادہ عزت والا وہ درویش ہے جو اللہ تعالیٰ سے
ہر حالت میں رضا مند رہے۔

	سرکہ مفروش و ہزاران جان بین	از قناعت غرق بجز انبیین	
ترجمہ	ترش رو کیون ہوتی ہے لے بوجھ	شاد ہیں جانین قناعت کے سبب	

شرح سرکہ فروختن ترش رو ہونے کے معنوں میں ستم ہے یعنی لے عورت درویشی کے باعث ترش رو نہو
اگر تو غور سے دیکھ لی، تو ہزار دن درویش ایسے نظر آجائینگے جنکی رو میں قناعت کے باعث شہد معرفت الہی کے دیا
میں عرق ہیں اور وہ درویشی میں شیرین کام ہیں۔

ترجمہ	صد ہزاران جان تلخی کش نگر	ہیچ گل غشتہ شد اندر شکر
	بین بہت یاں تلخ جان لے بے خبر	ہو گئے انجام میں جو گل شکر

شرح یعنی لے عورت بہت سے درویش بچے ایسے نظر آئیں گے جکی جانیں ترک لذات دنیوی تھے باعث تلخیان اٹھاری ہیں مگر انجام کار وہ عشق الہی کے سبب گلاب کا پھول بن جاتی ہیں اور وصال الہی اس کے لئے شکر ہو جاتا ہے۔ رائیڈ لکی دنیوی تلخی شیرینی سے بدل جاتی ہے۔

ترجمہ	لے دریا مر تر گنجائیدے	ماز جانم شرح دل پیدا بدے
	کاش بختہ میں ظرف ہوتا اسقدر	تا کہ باطن سے مرے ہوتی حنہ

شرح گنجائیدے گنجائش ہے یعنی جگہ یعنی لے عورت کاش تیرے دلیں اتنی سہائی ہوتی کہ میری جان جو میرے دل کا حال کہہ رہی تو اسے سمجھ لیتی۔ اور مجھ پر درویشی کی بابت اعتراض نہ کرتی۔

ترجمہ	این سخن شیرست درستان جا	بے کشندہ خوش بنیگر دور و
	ہے سخن لہستان جان میں شکل شیر	بے کشندہ میچ ہے لے دلپذیر

شرح یعنی فقر و درویشی اور عشق حقیقی کے متعلق کلام کرنا ایسا ہے جیسا چھاتی میں دودھ جھڑھ بغیر کچھنے والے کے نہیں نکلتا۔ اس طرح یہ کلام ہے جب تک کوئی طالب صادق نہ ہو فائدہ مند نہیں ہوتا اور اسکے دقائق سمجھ میں نہیں آتی

ترجمہ	ستمع چون تشنہ و جویندہ شد	و اعظا از مردہ بود گویندہ شد
	سننے والا اگر کوئی جویندہ ہو	مردہ ہو و اعظا تو جھٹ گویندہ ہو

شرح یعنی جب تشنہ والا کلمات حکمت کا پیاسا اور جویندہ ہو تا ہے تو واعظ یعنی کہنے والا کیسا ہی کم گو اور مردہ ہو کر سامعین کے صدق ارادت کے باعث گویندہ ہو جاتا ہے۔ اسد تعلق طرح طرح کے مضامین اس کے دلیلیں آتا اور اسکے زبان سے نکلو اور تیاگو حدیث شریف میں آیا ہے۔ اِنَّ اللہَ یَلْقِیْ فِیْ لِسَانِ الْعَظَمَاءِ بِقُدْرِ سَمْعِہُمْ اَرْوَعِیْنَ یعنی اسد تعالیٰ سننے والوں کے ارادہ کے مطابق واعظوں کی زبان سے کلمات نکلا دیتا ہے۔

ترجمہ	ستمع گرتازہ آید بے لال	صد زبان کرد و بختش گنگ لال
	ستمع گرتازہ ہو اور بے لال	صد زبان ہو جائے گو و اعظا ہو لال

شرح یعنی اگر واعظ فصاحت سننے کے وقت تشنہ والا تازہ ہو اور بے لال ہے اور اس کا باطنی شوق کم نہ ہو تو گو واعظ یا مرثدا کا دل و اعظا درشا کونہ چاہے مگر بہر کسب شوق سامع سے باوجود گنگ اور لال ہونے کے گویندہ صد زبان اور بے لال ہزار دستان ہو جائیگا۔ اگر وہ کافال گویندہ ہے اور گنگ لالی اس کی صفت ہے اور گنگ و لال گوینے آدمی کو کہتے ہیں۔

<p>چونکہ نامحرم در آید از درم</p>	<p>ترجمہ آئے نامحرم اگر لے محترم</p>	
<p>ازہ در پنهان شود اہل حرم</p>	<p>شرح لفظ پردہ دریا تو ضمیر آید سے حال واقع ہوا ہے۔ یعنی پردہ درنہ یا یعنی پردہ پردہ ہے۔ یعنی العورت جب میرے دروازہ سے کوئی نامحرم آجاتا ہے تو گھر کے پردہ کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ میں اجنبی اور عوام کے روبرو ہرگز معرفت ظاہر نہیں کرتا۔ کیونکہ انکو نہم اس کی طاقت نہیں ہے بلکہ الحاد میں پڑنے کا اندیشہ ہے ایسے نامحرم کے سامنے اظہار اسرار ناجائز ہے</p>	
<p>ور در آید مجھے دور از گزند</p>	<p>ترجمہ اور جو مجھے دور از گزند</p>	
<p>بر کشاید آن ستیران و بے بند</p>	<p>شرح ستیران ستیر یعنی ستور یعنی لے عورت نامحرم کا حال تو تونے سن لیا اب یہ سمجھ گیا کہ کوئی محرم راز اور طالب اسرار ہے۔ وق رضا اسکو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے، میرے پاس آجاتا ہے تو تمام چھپی ہوئی چیزیں اپنے منہ سے برقع آتا دیتے ہیں یعنی میں ہبید کی باتیں اس پر ظاہر کر دیتا ہوں</p>	
<p>از بر لے دیدہ بنیا کنند</p>	<p>ترجمہ ہر چیز را خوب و خوش فرمایا کنند</p>	
<p>ہے وہ بیشک چشم بنیا کے لیے</p>	<p>شرح یعنی العورت ہر چیز کی خوبصورتی و خوبی یا رنیا بش، صرف دیدہ بنیا کے لیے ہے اندھے کے آگے خوبصورتی و بدصورتی سب یکساں ہے اس طرح اظہار اسرار کے روبرو ہونا چاہیے جو سمجھنے کی لیاقت اور فائدہ اٹھانے کا مادہ رکھتے ہیں۔ دل کے اندھ ہوں اور عوام الناس کے روبرو راز کی باتیں کہنی اندھے کے آگے روئیے اپنے تین کہوئے کی مصداق ہیں۔</p>	
<p>از بر لے گوش بے حس و سم</p>	<p>ترجمہ کے بود آواز چنگ از زیر و بم</p>	
<p>بہر شنوایے - نہیں بہر اصم</p>	<p>شرح یعنی جب کی آواز اور اس کے زیر و بم کا لطف اس شخص کے لیے نہیں جو کانوں سے بہرہ اور حس سماعت سے بے بہرہ ہو یہ مضمون سابق کی دوسری مثال ہے۔</p>	
<p>بہر شہم کرد و پے خشم نکرد</p>	<p>ترجمہ مشک را حق پشیدہ خوشدم نکرد</p>	
<p>سو گھنے والا مرجبان تو انہیں</p>	<p>شرح شہم سو گھنے کو اور خشم اس شخص کو کہتے ہیں جس کی قوت شامہ روہ طاقت جس کے ذریعہ سے خوشبو یا بدبو مانع نہ ہو (ازہ) باطل ہو گئی ہو۔ یعنی اسد تعالیٰ نے مشک کو بیکار طور پر خوشبو ناک پیدا نہیں کیا بلکہ ہر گھنے</p>	

فائدہ رسائی کے غرض سے پیدا ہوا ہے جسکی قوت ہر شے کے لئے نہیں اسی مضمون کی تفسیر

ترجمہ	کون کہتا ہے کہ نے خوش دم نہیں	نمائے راجی بہیدہ خوش دم نکرد	بہرائش آمد پے اہرم نکرد
			بہرائش آمد پے اہرم نکرد

شرح اہرم یعنی دیو شیطان ہے اور علیم کوٹنے کی موش بہت بڑے کچے کو ہی کہتے ہیں یہاں دو نمونے درست ہیں مطلب وہ کہ اللہ تعالیٰ نے نائے (بائلی) کو بیکار طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ انسان اسکا لطف اٹھا سکتا ہے دیو یا علیم کا موش بائلی کے مزے سے واقف نہیں ہو سکتا ہے القیاس کلمات فقر گویا آواز جنگ یا مشک کی مانند ہیں جو سننے یا سونگھنے والے یعنی طالب صادق کے لئے ہیں یہاں دو نمونے دیئے ہیں

ترجمہ	حق زمین و آسمان بیاختہ است	در میان بس نار و نور	افراختہ است
	حق نے ارض و آسمان پیدا کیے	اور نار و نور زمین رکھ دیے	

شرح یعنی عورت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا کر انکے مابین نار و وجود کفار و فساد (م) اور نور و وجود نیکوں کو پیدا کیا ہے یعنی انبیاء کا نور اعلا دین برحق کے باعث اور کافروں کی نار اعطاء مال و دنیا پرستش بلند ہوئی ہے انبیاء نے اپنے نور درویشی کے سبب دارین میں نیکنامی حاصل کی ہے اور کفار نے اپنی نار و کفر و ظلم کے باعث جہنمیوں کے دفتر میں بڑے بڑے نام پائے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ حضرت احمد مجتبیٰ علیہم السلام ہدایت و ارشاد میں اور نمرود و فرعون اور ابوجہل کفر و الحاد میں مشہور ہیں انبیاء کی نیکنامی کا باعث ترک دنیا و درویشی ہے اور کفار کی بدنامی کا سبب نونگری و دنیا پرستی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اے عورت مال و دنیا کی پسند تو مٹی ہوئی ہے اکثر اوقات گمراہی کا باعث ہو جاتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ اے عورت اللہ تعالیٰ مخلوق دونوں طرح کی ہے نار ہی نور ہی بڑی ہی اچھی ہی مفلس ہی تو انگری ہی بہر تجھے افلاس کی شکایت کیوں ہے

ترجمہ	این زمین را از برائے خاکیان	آسمان را مسکن افلاکیان
	یہ زمین برائے قرار خاکیان	اور گردون مسکن افلاکیان

شرح یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو خاک کیوں لٹی میں لٹنے والی چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے اور آسمان کو افلاکیوں (فرشتوں یا روحانیوں) کے لئے زمین کے رہنے والے آسمانی اسرار سے واقف نہیں ہو سکتے عورت یہی باعث ہے کہ تو میری باتیں سمجھتے سے قاصر ہے نکمہ خاک کیوں کی دو حسین ہیں ایک وہ کہ جسکی ظاہری صورت جسمیہ خاک سے ہے اور سیرت عالیہ فلک الافلاک سے مثلاً انبیاء اور انکے تابعین یہ گروہ خاک کیوں میں نہیں بلکہ فی الواقع افلاکیوں میں داخل ہے دوسرے وہ جو باعتبار صورت و طینت سفلیہ خاک ہی خاک کے تپے اور مدارج عالیہ سے محروم ہیں مثلاً کفار و دنیا پرست چنانچہ آئندہ شعر میں لفظ سفلی یعنی خاکی سے ہی دوسرے معنی مراد ہیں

	مشرتی ہر مکان پیدا بود	مرد سفلی دشمن بالا بود	
	ہے و لیکن مشرتی ہر مکان	مرد سفلی ہے عدو سے آسمان	ترجمہ
<p>شرح یعنی مرد سفلی جو سر سر خاک ہی خاک ہے علوی کا دشمن ہے مثلاً جو شخص سیرت اور اعمال دونوں میں سفلی ہے وہ خلقت و طبیعت دونوں اعتبار سے علوی کا دشمن ہے اور جو باعتبار اعتقاد و عقیدت سفلی ہے اور محض ظاہر اعمال میں علوی وہ علوی سے ضرور باعتبار سیرت مخالفت کرتا ہے۔ پھر حال سفلی علوی کا دشمن اور اسکا مخالفت ہے کیونکہ اگر وہ باجہل ہے یعنی آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اسکا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ سفلی یعنی عوام لوگ اسرار حلیہ معرفت کو سمجھ نہیں سکتے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہر جگہ کا مشرتی اور ہر مرتبہ کا طالب ضرور پیدا ہو جاتا ہے مثلاً عاشقان الہی اپنے عمر کے راس المال کو اعمال صالحہ کے سبب جنت خریدنے میں صرف کرتے ہیں۔ اور کفار و فاسق معصیت کے باعث دوزخ مول لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ عورت اگر چہ سفلی ہونے کے سبب میری اعلیٰ درجہ کی نصیحت کو نہیں سمجھتی مگر اسکا خریدار بھی کوئی نہ کوئی پیدا ہو ہی جائے گا۔</p>			
	خوشیقت را بہر کور آراستی	لے ستیرہ یسچ تو برخاستی	
	دستے اندھے کے سبک رہ جین	تو کبھی اٹھتی ہے اسے پر وہ نشین	ترجمہ
<p>شرح یعنی پر وہ نشین اور با حیا بیوی کبھی ایسا بھی ہو ہے کہ تو نے بڑی تیاری کے ساتھ کسی اندھے کے کپڑے لے لیے اپنے آپ کو بنا یا سنوارا ہو نہیں ہرگز ایسا نہیں ہو اکیونکہ اندھا کیسی آرائش کو دیکھ بھی نہیں سکتا نتیجہ یہ کہ جس طرح کوئی خوب صورت عورت اندھے کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی اسی طرح پوشیدہ اسرار کی باتیں اس شخص کے روبرو بیان نہیں ہو سکتیں جو اُنکے سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتا ہو یہی باعث ہے کہ تو میری باطنی اسرار اور پوشیدہ حالات سے واقف نہیں کیونکہ میں تیری کیا فنی باعث انکو تیرے روبرو بیان نہیں کر سکتا۔</p>			
	روزے تو چون نباشد چون کنم	گر جهان را پر در مکنون کنم	
	تیری تمت میں نہ تو کیا کروں	گر جہان پر لو لوئے لالا کروں	ترجمہ
<p>شرح یعنی میں عورت اگر میں اس قدر دنیوی مال و دولت جمع کروں کہ گھر بہرتے باہر بہر جائے یا اس قدر نصیحت و کلمات حکمت کے قیمتی موتی لٹاؤں کہ سارا جہان مالا مال ہو جائے مگر تیری تمت میں کچھ بھی نہ ہو تو میں اسکا کیا علاج کر سکتا ہوں مطلب یہ کہ انوس تو میری نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔</p>			
	ورنیکوئی تبرک من بگو	ترک جنگ و رہزنی لئے ن بگو	
	یہ نہیں ممکن تو محکو چھوڑ دے	رہزنی و جنگ۔ بد خو چھوڑ دے	ترجمہ
<p>شرح یعنی میں عورت اس روز کے لڑائی اور رہزنی و دنیا طلبی کو چھوڑ دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجھے الگ سے</p>			

تیرا درست ہے اور میرا اور۔ میری تیری بہتی نظر بہین آتی۔

میرا چہ جائے جنگ نیک بو	کاین دلم از صلح ہا ہم سے رد
ترجمہ	تاب جنگ نیک و بد مجھ میں نہیں
	صلح سے ہی ہوں نفور اے کہہ جبین

شرح یعنی لے عورت اچھی بڑی یا دھبی اور غیر دھبی لڑائی سے مجھے کیا سود کار میرا دل تو لوگوں کے ساتھ صلح کرنے اور موافقت و محاسنت سے ہی بہت نفرت کرتا ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ یہ اعرابی درویش اولیا و الصدیق تھا اور ادبیا گوشت نشین ہوا کرتی ہیں انکو نہ کسی کی لڑائی سے مطلب ہوتا ہے نہ صلح سے۔

بر سر این ریشہا نیشتم مزین	نزعہا از جانب خویشتم مزین
ترجمہ	میری زخموں پر نہ نشتر مار تو
	اپنی جانب سے نہ سے آزار تو

شرح یعنی لے عورت میں فراق مرتبہ احدیت کی تیغ سے پہلے ہی زخمی ہوں اور میرا دل بچا پہوڑا ہو رہا ہے تو ان اندرونی زخموں پر عینوں کے نشتر نہ لگا۔ اور اپنی تیغ زبان سے مجھے اور زیادہ زخم نہ پہنچا۔ کیونکہ زخمی کو اور زخمی کرنا مسر اہلکم

گر خوش گردی۔ و گرنہ آن کخم	کہ ہمیں دم ترک خان مان کخم
ترجمہ	جب رہے گی گرد نہ تو اے جان جان
	ترک میں کر دو لگا بالکل خانان

شرح اگر خوش گردی جلد شرط یہ ہے اور اسکی بھرا دھیا محذوف ہے یعنی لے عورت اگر تو طعنہ زنی سے باز آگئی تو بھرا دہن میں تیرے ساتھ وہی سلوک ہو جو مرد بد زبان اور نافرمان عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یعنی گہر بار کو پھوڑو اور بچھے طلاق دید دنگا۔ اور گھر سے جلا وطن ہو کر کہیں نکلیا دنگا۔

پاہتی گشتن بہت از گشت تنگ	ریج غربت بہ کہ اندر خانہ جنگ
ترجمہ	تنگ جوتی سے بھلا ہوں تنگے پیر
	اس لڑائی سے تو ہے غربت میں خیر

شرح یعنی تنگ جوتی پہنے زنا فرمان عورت کے رکھنے سے تنگے پاؤں پہنارے طلاق دیدینی اور زور کی خانہ جنگی سے کہیں نہ نکلیا نا بہتر ہے۔ میں تیرے پاس سے چلا۔ اور اب چلا

مراعات کردن مر شوئے را و استغفار نمودن از گشت خود	
ترجمہ	عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ نرمی اور سلوک سے پیش آنا اور اپنے کچے سے توبہ و استغفار کرنا

زن چو دید اورا کہ تند و تو مست	گشت گریان گریہ خود و ام زن آ
ترجمہ	دیکھو عورت کہ ہے وہ ناشکیب
	رو بڑی رو نہ ہے عورت کا فریب

شرح تو سن سرکش و تند پھیرے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مطلق سرکش کے معنوں میں ہے یعنی عورت نے جب یہ دیکھا کہ اسکا خاوند تیز ہو گیا ہے چہرہ سے غصہ کے آثار پائے جاتے ہیں میری کسی بات کو نہیں مانتا اور مجھے سرکش

کیے جاتا ہے تو اس کے دل کو نرم کرنے اور اپنی حالت پر رحم دلانے کے لئے رونے لگی۔ مگر یہ خود دام زن است مولانا کا مضمون ہے۔ یعنی اس عورت کے رو دینے کا سبب یہ تھا کہ ایک عورتوں کا رو پڑنا ایک دام فریب ہے جس کے ذریعہ سے وہ مردوں کو شکاری کرتی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مرد جو قدر عورت کے گریہ گہنٹا ہے بقدر کی چیز سے نہیں متاثر ہوتا۔

گفت از تو کے چنین نداشتم	از تو من امید دیگر داشتم
ترجمہ اور بولی یہ نہ تھا میرا امکان	مجھے رکھتی تھی امید جادوان

شرح یعنی عورت نے رو کر خاوند سے یہ کہا کہ میں پیر بجایاں سے ایسا رشک خانان و طلاق کام گمان ہرگز نہ کرتی تھی بلکہ مجھے تو کچھ امید تھی مرنے دم تک باہم اتفاق و محبت کی شمس تھی نہ کہ یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ احراری درویش سے عقل اور عورت سے نفس آثارہ مراد ہے اس لحاظ سے ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس یہ دیکھتا ہے کہ عقل میرا گناہ نہیں بنتی اور مجھے چھوڑے دیتی ہے تو ازراہ کراہی خوشامد کیا کرتا ہے اور عقل کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا

زن در آمد از طریق نیستی	گفت من خاک شما یم نے بتی
ترجمہ تیرے آگے خاک ہے ہستی مری	کیسی بگیمین تو ہوں لونڈی تری

شرح طریق نیستی سے طریقہ فنا کے اوصاف خود در طے چھوڑنے کا عاد لون کا ترک یعنی عجز و نیاز اور خاکساری و انکسار مراد ہے اور ہستی مخفف لفظ سیدی ہے یعنی جب عورت نے مرد کو طلاق دینے پر آمادہ دیکھا تو طریقہ عجز و نیاز سے پیش آئی اور یہ کہا کہ میں تو تمہارے پاؤں کی خاک اور ایک ذلیل لونڈی ہوں اور اس لائق ہرگز نہیں کہ تم مجھ کو یا ستمی (اے میرے سرکار) کھلے کپارو فائدہ عرب کا دستو ہے کہ جلیل القدر عورتوں کو سستی کھلے کپارے تھے ہیں اور سستی مخفف لفظ سیدی ہے بمعنی اے سر دار من۔

جسم و جان و ہر چہ ستم آنست	حکم و فرمان جگلی فرمان ناست
ترجمہ ملک سب تیری ہے جسم و جان و دل	تو ہے حاکم حکم تیرا ہے بحال

شرح یعنی میرا جسم و جان اور اسکے سوا جو کچھ میرے پاس ہے سب تیری ملک ہے۔ یہ محکوم ہوں تو حاکم۔ تجھے مجھ پر ہر طرح کے حکمرانی کا اختیار حاصل ہے۔

گر ز درویشی دلم از صبر سست	بہر خویشتم نیست این بہر موت
ترجمہ میں جو درویشی میں یوں بے صبر ہوں	ہے فقط تیرے لیے حالت زبوں

شرح یعنی اگر فقر و فاقہ کی تکلیف کے باعث میرا دل صبر سے الگ ہو گیا ہے تو یہ بھی صبری میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تیری دل سوزی کے لیے ظاہر کرتی ہوں۔ مجھے تو ہر حالت میں تمہارا خیال ہے اپنا خیال نہیں میں تو تمہاری تکلیف دیکھ کر دیکھ کر متاثر ہوں کیونکہ میں اور عورتوں کی طرح تن پرست اور خود مظلومی نہیں بلکہ جان نثار لونڈی ہوں۔

من منیخواہم کہ باشی بے نوا	تو سر اور درد با بودی دوا	
دیکھہ سکتی ہوں بچتے کب بے نوا	تو ہے میرے درد کی دیکھہ کی دوا	ترجمہ
شرح یعنی چونکہ تو میرے درد کی دوا اور مجھے تکلیف میں راحت پہنچاتا ہے ایسے میں ہی بچتے بے نوا کی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی اور میری تکلیف سے میرا دل ہر وقت گڑبڑ رہتا ہے۔		
از برا کے لست این باگ و حنین	جان تو کز بہر خویشم نیست	
بلکہ تیرے واسطے ہے رنج و غم	یہ نہیں اپنے لیے تیری قسم	ترجمہ
شرح جان تو جملہ قسمیہ ہے یعنی بجان تو اپنے عورت خاندن سے کہتی ہے کہ مجھے مٹھاری جان کی قسم افلاس کی حالت میں میرا دنا پٹنا اور نالہ و فریاد اپنی ذات کے لیے نہیں میں اپنے کچانے چاٹنے کو نہیں روتی بلکہ یہ صرف مٹھارے خیال سے ہے کہ تم مفلسی میں ضروریات سے حیران رہتے ہو۔		
بہر نفس خواہد کہ میرد پیش تو	خویش من واسد کہ بہر خویش تو	
تیرے آگے محکوم مرنا چاہیے	جان ہے میری تری جان کے لیے	ترجمہ
شرح لفظ خویش دونوں جگہ یعنی ذات ہے اور بعض نسخوں میں جان من واسد کہ بہر خویش تو ہے یعنی خدا کی قسم میری جان جو تیری ذاتی ملک ہے ہر دم یہ چاہتی ہے کہ تجھ پر شمار ہو جائے یعنی خدا کرے میری زندگی میں تھیں کوئی تکلیف نہ پہنچے بلکہ میں تمہارے سامنے مرجاؤں لاکڑ عورتیں خاندن سے ایسے الفاظ کہا کرتی ہیں۔		
از ضمیر جان من واقف شدی	کاش جانت کشوان من فدی	
جو مرے دلیں ہے وہ سب جانتا	کاش تو۔ اے میں تری جان پر فدا	ترجمہ
شرح فدے امالہ فدا یعنی قربان و تصدق و تدار اور کش روان من فدی۔ جملہ معترضہ دھاکہ ہے اور ضمیر یعنی راز۔ یعنی ایکاش تمہاری جان کہ اس پر میری جان قربان ہو جائے میری جان کی پوشیدہ راز یعنی اس باطنی عشق و محبت سے جو محکوم تمہاری ساتھ ہے واقف ہوتی تاکہ تم مجھے سچا جان شمار جانتے۔		
ہم ز جان بیزار گشتم ہم ز تن	چون تو با من اینچنین بودی بطن	
مجھے میں بیزار میرے جان دتن	جب بچتے مجھے ہے ایسا سونے بطن	ترجمہ
شرح یعنی جبکہ تو اس قدر مجھے بدگمان ہے کہ طالب دنیا مجھ پر چھوڑنا چاہتا ہے تو میں اپنے جان و تن سے بیزار ہوں اور اپنی زندگی کو اس پر چھوڑتی ہوں۔		
تو چینی با من اے جان را سکون	خاک را بر سیم و زر کہ دیم چون	
تو جب ایسا مجھے ہو تو کیا کروں	خاک ایسے سیم و زر پر ڈال دوں	ترجمہ

شرح یعنی اسے باعث آرام جان و سکون دل جبکہ تو میرے ساتھ ایسا برسلوک کرنا چھوڑ دینا چاہتا ہے تو میں زہریلی کے سر پر خاک ڈالے دیتی ہوں

ترجمہ	تو کہ در جان و دلم جاسکنی	زین قدر از من تیرا سیکنی
	تو ہے میرے جان و دل میں جا سکتی	انٹی بیزاری تیری اچھی اہنین

شرح ترا بھنے بیزاری اصل تیری تھا بصورت تقاضا دینا یعنی تیری جگہ میرے دل و جان میں ہے اور تو مجھے نہایت محبوب ہے تیری صحبت اور درویشی نے مجھ میں بہت اچھا اثر کیا ہے۔ پر تعجب ہے کہ تو اپنے ایسے عاشق سے ذریعہ پر نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ این قدر سے مراد عورت کا وہ طعن آمیز مکالمہ ہے جو گزر گیا۔

ترجمہ	تو تیرا کن کہ ہست دست گاہ	اے تیرے ترا جان عذر خواہ
	تو تیرا کہ تجھے ہے دست گاہ	اور میری جان ہے تجھے عذر خواہ

شرح عورت کہتی ہے کہ تم مجھے نفرت کیے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھ پر حاکم کیا ہے مجھے بیزار رہنے اور بالکل چھوڑ بیٹھنے (طلاق دینے) کی طاقت دی ہے جو چاہو کر سکتے ہو لیکن یہ خیال سہ ہے کہ میری جان تمہاری بیزاری سے اپنی خطا کی معافی چاہتی رہتی ہے۔ یعنی جب تم بیزار ہوتے ہو تو میں خیال کرتی ہوں کہ مجھے ضرور کوئی قصور ہوا ہوگا اسلئے میری روح مجھے تحریک کرتی ہے کہ تمہیں اپنی خطاؤں کے معافی چاہوں عذر خواہ بھنے معافی خواہ ہے۔

ترجمہ	یاد میکن آن زمانے را کہ من	چون صنم بودم تو بودی من شمن
	یاد آیا مسکین میں تھی ایک صنم	اور تھا تو برہمن اے ذو اکرم

شرح عورت کہتی ہے کہ سرکار تمہیں وہ اگلا زمانہ ہی یاد ہے کہ میں اپنے حسن میں بُت کی شکل اور آپ میرے عشق میں بُت پرست کے مانند تھے یعنی میری جوانی کے زمانہ میں آپ میرے اشاروں پر چلا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ہو گیا کہ آپ صنم (معشوق) بن گئے اور میں صنم پرست (عاشق) ہو گئی یعنی اب میرا یہ حال ہے کہ تعمیل ارشاد کے لئے آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا کرتی ہوں نکتہ یہی حال بعینہ ساک کا ہے کہ قبل از سلوک وہ خود صنم پرست اور اسکا نفس اسکے لئے بمنزل صنم تھا لان نفس ہے الصنم الا کہ بھنے سب سے بڑا بت نفس آثار ہے اور بعد سلوک وہ خود صنم اور اسکا نفس صنم پرست بن گیا اور چالوسی کرنے لگا۔ کیونکہ وہ اب ساک کو اپنے قابو سے باہر دیکھتا ہے۔

ترجمہ	بندہ بروفتی تو دل افروخت است	ہر چه کوئی بخت گوید سوخت است
	بندہ اب تیری ہوئی میں بے خطا	تو کہے بچا کہوں میں جلگیا

شرح بندہ سے عورت نے اپنی ذات مراد رکھی ہے اور وفق بھنے موافقت ہے یعنی اس بندہ نے توبہ سے یہاں تمہاری موافقت اور اطاعت کے مضمون کی روشنی اپنے دل پر ڈالی ہے کہ جس چیز کو تم کہو گے کہ یہ بخت ہو گئی ہے

اگرچہ وہ خام ہی کیون ہو مہندی یہ جواب دی گئی کہ ہاں بیشک پختہ ہونے کی کیا معنی بلکہ یک کر جلگئی ہے یہ اطاعت میں کمال مہلت کرنے کا گمان یہ ہے یعنی میں وہی کہو گی جو تم کہو گے۔ اگرچہ خلاف واقع ہو اب سے میں تمہاری بات میں مان ملانے والی نوٹدی بنکر ہو گی۔

من سپانخ تو باہر چہ نری	یا ترش بایا کہ شیرین سے نری
ترجمہ میں ہون پاک اور ہر حالت میں خوش	تو مجھے شیرین بکائیے یا ترش

شرح اسفانخ و سپانخ و سفانخ و سپانخ پاک کے ساگ کو کہتے ہیں اور با مختف ابابہ ہے ابابہ اس کہانے کو کہتے ہیں جو رقیق اور پینے کے قابل ہو۔ مگر یہ لفظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مرکب ہو کر مستعمل ہوتا ہے مثلاً شور با۔ وہ لسان جو نکلیں ہو اور ترش بار وہ سالن جو کھٹا ہو عورت یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے سامنے ایسی ہوں جیسا پاک کا ساگ تم جس چیز کے ساتھ چاہو مجھے پکالو۔ خواہ ترشی کے ساتھ۔ خواہ شیرینی کے ساتھ مطلب یہ کہ تم مجھے تکلیف میں رکھو یا ت میں ترش دینی سے پیش آؤ یا شیرین کلائی میں ہر حالت میں تمہارے دم کے ساتھ اور ہر صورت میں تابع فرمان ہو کہ تم شاید ٹرک یا عرب پاک کو مٹاس میں ہی پکاتے ہیں اسلئے مولانا قدس سرہ نے ان ملکوں کے رسم کے موافق پاک کے دو طرح پکانے کی طرف اشارہ کیا ہے

کفر گفتم تک با ایمان آدم	پیش بخت از سر جان آدم
ترجمہ چھوڑ کر میں کفر ایمان لائی ہوں	تیری جانب از سر جان آئی ہوں

شرح یعنی میں اس لعنہ زنی کو جو تمہاری نسبت پہلے کر چکے ہوں اب کفر خیال کرتی ہوں یعنی بہت بُرا جانتی ہوں میں اس سے توبہ کر لی ہے اور آپ کے حسن اطلاق پر ایمان لے آئی ہوں۔ یہی باعث ہے کہ آپ کو اپنا حاکم جان کر حکم حضور کے رو برو سر جان کو قدم بنا کر حاضر ہوں اور ہمیشہ اسطرح حاضر ہو گی۔

خوئے شاہانہ ترا نشنا ختم	پیش تو گستاخ خرد تا ختم
ترجمہ میں نہ پہچانی تھی تھو کو صاف صاف	میری گستاخی کو تو کر دے معاف

شرح عورت کہتی ہے کہ میں تمہاری شاہانہ خود بے طبعی و ترک عشق دنیوی کو پہلے نہیں پہچانتا تھا۔ اسلئے گستاخی بے ادبی سے پیش آئی تھی اب مجھے میری بے طبعی کے باعث معذور کہیں۔ گستاخ خرد تا ختم رہی ہو وہ گدہا دوڑانا بے شک

چون ز عفو تو چراغی ساختم	توبہ کردم اعتراض انداختم
ترجمہ عفو تیرا ہے چراغ رہبری	اعتراضوں سے ہے اب توبہ میری

شرح یعنی میں تمہاری عفو کو چراغ ہدایت بنا کر لامست سے توبہ کر لی ہے اور آئندہ سے تیرا اعتراض کیا ادا د باطل چھوڑ دیا ہے پہلا قصور معاف ہو۔

مے نہم پیش تو ستمشیر و کفن	مے کسٹم پیش تو گردن را بزین
ترجمہ تیرے آگے رکھتی ہوں تیغ و کفن	مجھ کو گردن مار دے لے تیغ زن
شرح یعنی میں تمہارے آگے تو را اور کفن رکھ کے اپنی گردن حاضر کیے دیتی ہوں آپ خطا معاف نہیں کرتے تو شوق سے میری گردن اڑا دین۔ مجھے ایسی زندگی کے مقابلہ میں تیرے ہاتھوں مرنا زیادہ پسند ہے۔	
افراق تلخ مسکوئی سخن	ہر چہ خواہی کن ولیکن این من
ترجمہ نیلے ذکر طلاق لے پر ہنسر	اور جو چاہے سو کر پر یہ نہ کر
شرح یعنی تم جو مجھے طلاق دینے کا ارادہ کہتے ہو اس خیال کو چھوڑ دو اور چاہو سو کرو مگر طلاق نہ دینا اسے ہرگز پسند نہیں کرتی۔ کیونکہ میں تیرے دل سے تمہاری عاشق ہوں۔ یہ عموماً عورتوں کا قاعدہ دیکھا گیا ہے کہ خواہ کس قدر قصور مند اور قابل طلاق ہوں مگر طلاق کے نام سے بہت گھبراتی ہیں۔	
در تو از من عذر خواہی مست	با تو بے من اوشفیے ستم
ترجمہ عذر گو میرے تیری ذات میں	ہے سفارش گری ہر بات میں
شرح یعنی تیری ذات میں میری طرف سے ایک پوشیدہ عذر خواہ (یعنی حسن خلق جسکی تفسیر اگلے شعر میں ہے) موجود ہے جو میرے کہے بغیر تیری خدمت میں میری سفارش کرتا اور ہمیشہ میرا شفیع رہتا ہے مطلب یہ کہ مجھے وہ گستاخی جو آپ کی نسبت ہوئی ہے فقط آپ کے حسن اخلاق کے بہرہ و سہرہ تھی۔ کیونکہ میں قطعاً جانتی تھی کہ آپ اپنے نیک اخلاقی کے باعث میرے قصور کو معاف کریں گے۔	
عذر خواہم در وقت خلقت	ز اعتماد او دل من جرم حسب
ترجمہ یعنی تیرا خلق ہے وہ عذر خواہ	جسکے برے کر کیا سینے گناہ
شرح یہ گزشتہ شعر کی توضیح ہے یعنی تمہاری طبیعت میں میری جانب سے ایک عذر خواہ رہتا راق نیک ہمیشہ موجود رہتا ہے جو تفسیر کے وقت میری سفارش کرتا رہتا ہے اور مجھ کو آپ کے حسن خلق کے بہرہ و سہرہ پر مجھ کو گناہ اور آپ کے ساتھ معارضہ کی جرأت ہوئی تھی اگر یہ اعتماد نہ ہوتا تو میرا دل مجھ کو ترک ادب کے تحریک ہرگز نہ کرتا۔	
رحم کن بہان ز خود اے شکیلین	ایکہ خلقت بہ ز صد من انگبین
ترجمہ رحم میرے حال پر اے شکیلین	میں تیرے اخلاق رنگ انگبین
شرح لفظ من عربی میں درمل وزن کو اور ہندی میں جالیں میر کہتے ہیں نیز من یعنی تو وہ ہے چنانچہ سخن رنودہ کلان (یعنی اشخص تیرے اخلاق بہت سارے شہد سے زیادہ پیٹھے اور نونگوار میں اسلئے اتجا کرتی ہوں کہ مجھے ناراض نہ پہلے مصرع میں بہان ز خود یعنی بہان ز جنس خود ہے یعنی بہان ز مردان مطلب یہ کہ	

مجہد آدمیوں سے چہا کر رحم کرنا کہ آنکو میرے گناہ کی اطلاع نہ ہو۔ یا یہ کہ مجہد ایسا رحم کر جو آدمیوں سے کیا خود تیرے سے بھی پوشیدہ ہو یہ اخفا اور رحم پر مبالغہ کیا گیا ہے۔

ترجمہ	کہہ رہی تھی اس طرح وہ باجیا	درمیان نش گریہ بروے اوقا
		ناگہان کہنے میں گریہ چھٹ گیا

مشرح بیان سے مولانا کا مقولہ شرح ہوا ہے یعنی عورت خاوند سے عذر و معذرت کرتے کرتے آخر کا روپڑی۔ جو اکثر عورتوں کا قاعدہ ہے۔ رونا عورتوں کے چراغ کر کا روغن ہے۔

ترجمہ	حد سے بڑھ کر جب وہ روی ڈار زار	گریہ چون از حد گذشت و ہا ہا
		از خینش مرد دل شد ز جا

مشرح یعنی جب عورت کا ہائے ہائے کر کے رونا حد سے گذر گیا تو خاوند کا دل بھل گیا کٹھن لگا ہی صبر و بیتاب کیا

ترجمہ	صبر اسکا کس طرح رہتا بجا	چون قرارش ماند و صبرش بجا
		زانکہ بے گریہ بود خود و لربا

مشرح یعنی جس حالت میں کہ وہ عورت بغیر گریہ کے خاوند کے معشوق اور دلربا تھی تو حالت گریہ میں خاوند کا صبر و قرار کیونکر بانی رہتا۔ بلکہ اُنکے گریہ نے خاوند کی محنت کو دو بالا کر دیا۔ پہلے سے بڑا دبا۔

ترجمہ	ہو گئی اس رنہ سے اک برق اشکا	شد ازان باران کیے برقے پید
		مرد کے دل تک گئے جبے شرار

مشرح یعنی عورت کے باران گریہ (آنسوؤں کے مینہ) سے ایک بجلی چمکی زائیر سدا میوی (اگر اسکا ایک شعلہ شعلہ محبت) خاوند کے پیرا میں دل میں جا لگا لینے رونے کی تاثیر سے اس مرد وحید (بیتائے نوانہ و بے نظیر اخلاق و رویتا نہ) کے دل میں بیوی کی محبت کی آگ بھڑک اٹھی آتش عشق تیز ہو گئی۔

ترجمہ	جبکا بندہ مرد تھا خود لا کلام	آنکہ بندہ روئے خویش بود مرد
		چون بود چون بندگی آغاز کرد

مشرح یعنی اعلیٰ درویش کا بیوی کے سینے دل بھل جانا کوئی اچھپہ کی بات نہیں کیونکہ اس شخص تو ہی انصاف کر کہ وہ معشوق جسکی خوبصورتی نے عاشق کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا جب خود عاشق کا بندہ بن جائے تو عاشق کا کیا حال ہوگا

ترجمہ	بکرے جکے کہ تو کا نپا کرے	آنکہ از کبرش دلت لرزان بود
		چون شوی چون پیش تو گرمان شود

مشرح یعنی اے شخص وہ شاہ رخا اور بکر معشوق جکے حسن کی ہیبت سے تیرا دل کا پتا تھا جب تیرے سامنے

اگر عاجزی کے ساتھ روئے گئے تو سچ ہنسا کہ اس وقت دل کا کیا حال ہو گا۔ ضرور تو پگھل جائے گا اور جیتے جی گویا مر رہے گا۔ واقعی ایسے معاملات کو دہی لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں جو عاشق مزاج ہیں۔

انکہ از نازش دل و جان خون	چونکہ آید در نیاز او چون بود
ترجمہ جان و دل ہونا ز سے جس بت کے خون	کیا ہو جب وہ عجز سے خود ہو زبون

شرح یعنی جس معشوق کے ناز و کرشمہ نے عاشق کے دل و جان کا خون کر کہا تھا جب وہ عجز و نیاز سے پست آنے لگے تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ اے شخص تو ہزار جان سے اُس کے سامنے عاجزی کرنے لگے گا۔

انکہ در جور و جفائش دام است	عذر او چہ بود چو اور در عذر است
ترجمہ ہر گھڑی جور و جفا ہو جس کا کام	عذر اُس کا کام کر دیگا۔ تمام

شرح یعنی ان شخص جس پیارے معشوق کے جور و جفا میں ہمارے لیے دام تعلق پھان ہے اور ہم جس کے جور و جفا سے مربوط اور ظلم و ستم سے وابستہ رہتے ہیں اور ہر قسم کے جور و جفا میں اُسے معذور سمجھتے ہیں جب وہ خود سے معافی چاہے تو اس کا عذر کدھر دلیہ اثر کرنے والا ہو گا۔ غالباً ایسے عالم میں تو شاد دیگر ہو جائے تو تعجب نہیں

انکہ جز خون ریزیش کارے نبود	چون نہد گردن زہے سودا و نو
ترجمہ مسخہ جس کا رہیں خونریز یاں	ہے اطاعت اُسکی سوداے زبان

شرح یعنی وہ بے شک اور سرکش معشوق جس کا کام بجز خون ریزی عشاق اور کچھ نہو جب عاشق کے روبرو گردن جھکائے اور اطاعت کرنے لگے تو یکے بعد دیگرے چاہا سودا اور کتنے فائدہ کی بات ہے اور عاشق کے دل کی حالت اس وقت کیا ہے کیا ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ دہی کر سکتے ہیں جیسے ایسے موقع گزر چکے ہیں ہم

انکہ جز گردن کشی ناید ازو	خوش در آید با تو چون باشی
ترجمہ کام ہو جس شخص کا گردن کشی	اُسکی خوشی ہونی کی ہے کیسی خوشی

شرح یعنی جس معشوق سے سولے گردن کشی اور نافرمانی کے کبھی اور چیز کی توقع ہی نہو جب وہ خوش خوش اور خندہ پیشانی ہو کر تیرے پاس آجائے تو بتا کہ تیرے دل کا مارے خوشی کے کیا حال ہو گا اور تو اسے کس قدر محبوب کہنے لگے گا۔ کیا ایسے معشوق پر تجھے پیار نہ آئے گا بلکہ ضرور آئے گا

چون پس یکن ایہا آفرید	کے تو اند آدم از حوا برید
ترجمہ دن کو کہتا ہے سکون جان خدا	کس طرح حوا سے آدم ہون جسدا

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذُرِّيَّتَهُ لَيْكُنَ إِلَٰهًا۔ یعنی اے لوگو! خداوند ہے جسے تکوینات واحد حضرت آدم سے پیدا کیا اسی سے تم سب کی بیوی کو ایسے مخلوق کیا کہ وہ اس سے بہت حال کرے ایسے کہ

ہر حالت میں عورت کی محبت ہوتی ہے اور لہذا اوقات اس پر رغبت آہی جاتی ہے۔ اور اسکی جیڑائی نہایت ناگوار گزرتی ہے۔ چونکہ حضرت آدمؑ اپنی بیوی (حضرت حوا) سے کسی عالم میں قطع تعلق نہ کر سکے ایسے اُنکے بیٹے حموٰیما انسان ہی اپنی بیویوں سے قطع تعلق نہیں کر سکے سخت مجبوری کی حالت میں گو طلاق مباح ہے۔ مگر چھوڑنے والے کے دل کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے

ترجمہ	زین للناس حق آراستہ	زانچہ حق آراستہ چون یا سبت
	زین ہے قول حق لے خوش صفات	ہو نہیں سکتی ہے عورت سے نجات

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے زین للناس حب استخوان بن النساء والبنین الی آخر الایہ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے انکی خواہشوں اور رتوں اور بیٹوں اور مال خزانوں وغیرہ کی محبت کو آراستہ کر دیا ہے اور جب عورتوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے خود مردوں کے دلوں میں ڈال دی ہے تو انہیں قطع تعلق ناممکن ہے۔

ترجمہ	انکہ عالم مست گفتش آدمی	کلیمینی یا حمینہ اسے زوی
	مست جگہ قول کے سب رہتے تھے	کلیمینی یا حمینہ کہتے تھے

شرح یعنی وہ برگزیدہ الہی اور پیغمبر آخر الزمان جکی زبان مبارک کی باتیں رحمتیں تمام عالم میں مؤثر ہیں اور جسکی کھٹکائی نے ایک زمانے کو مسخر کر رکھا ہے۔ حمیرا دام المؤمنین حضرت عائشہ کے کلام مشتاق رہا کرتے تھے اور اُننے حکم کی درخیزت فرمایا کرتے تھے اسکا سبب یہ ہے کہ حضور کو عورتوں رانچی حلال بیویوں سے محبت بہت تھی لیکن محبت ایسی نہ تھی جیسے کہ عام لوگوں کو اپنی بیویوں سے ہوتی ہے بلکہ محبت الہی کا عکس تھا چنانچہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ عورتوں میں مرتبہ شہود کامل اور حلال بیویوں میں بدرجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ رسول خدا کلام عائشہ صدیقہؓ کے ایسے مشتاق رہتے تھے کہ اُنکے ب مبارک کی بات آواز حق ہوتی تھی یہ تمام اشعار عربی و رویش کے محب زن ہونے کی دلیل ہیں۔ ایک دلیل قرآن مجید سے دیگئی ہے ایک حدیث شریف سے

ترجمہ	آب غالب شد بر آتش ازہیب	ز آتش او جو شد کہ باشد حویب
	دیکھو یلچہ آگ پر غالب ہے آب	جوش کہا تم ہے جو ہوتا ہے حجاب

شرح حویب بمعنی محبت و ترس و عظمت اور حویب الہ حجاب ہے بمعنی حائل یعنی پانی اپنی عظمت کے باعث آگ پر غالب رہتا ہے اور اُسے بجھا دیتا ہے لیکن باہیمہ عظمت جب آگ اور پانی کے مابین کوئی میسر چیز حائل ہو جاتی ہے تو پانی آگ کے لشکر قبول کر لیتا اور کھوٹنے لگتا ہے یعنی مغلوب ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	چونکہ دیگے حائل آمد ہر دورا	نیست کرد آن آب را کر دش ہوا
	برتن ان دونوں میں جب حائل ہوا	کر دیا آتش نے پانی کو ہوا

شرح یعنی آگ اور پانی کے مابین کوئی دیک۔ یا پتیلی وغیرہ حائل ہو جاتی ہے تو آگ پانی کو نیست پسے خشک کر کے ہونا دیتی ہے اور سپر غالب آجاتی ہے یہی حال مرد عورت کا ہے کہ جب تک محبت عشق حائل نہیں ہوتا مرد با اعتبار ظاہر غالب ہوتا ہے اور جب یہ محبت حائل ہو جاتا ہے تو باعتبار باطن مغلوب ہو جاتا ہے عورت اگر مانند ہے اور مرد پانی کی اور یہ دونو شعر بطور تمثیل ہیں۔ اور یہ تمثیل الہی نادر ہے کہ اس سے بہتر خیال میں نہیں ہو سکتی۔

طہر ابرزن چو آب غالبی	باطن مغلوب وزن را طالی
ترجمہ	ہنہ مانا ظاہر غالب ہے تو

شرح یعنی ان شخص تو باعتبار ظاہر عورت پر غالب معلوم ہوتا ہے مگر باعتبار باطن مغلوب اور اس کا طالب ہے	مہر حیوان را کم است آن از کم است
ترجمہ	خاصیت رکھتے ہیں ایسی آدمی

شرح یعنی ہر انسان میں بشرطیکہ وہ آدمی ہے یہ خاصیت رعونتوں کی محبت ازلی ہے۔ البتہ مطلق حیوانوں میں محبت کا مادہ کم ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ حیوانات میں بہ نسبت انسان کمی یعنی کیگی موجود ہے یا انہیں عقل کی کمی ہے محبت اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو مرد حلال بیویوں سے محبت نہیں رکھتے وہ گدھے سے بدتر ہیں۔

در بیان این جنسہ انہن یغلبن العاقل و یغلبن احمال	ترجمہ
اس حدیث کا بیان کہ عورتیں عقل مند مردوں پر غالب اور جاہلوں سے مغلوب جاتی ہیں	

گفت پیغمبر کہ زن بر عاقلان	غالب آید سخت بر صاحبان
ترجمہ	ہے یہ قول حضرت پیغمبر

شرح صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے اراۃ من ناکضات عقل و دین اذہب قلب الرجل الحارم منہ۔ یعنی باوجود نقصان عقل و دین اگرچہ دانا مرد کی عقل کہو دینے والی عورت سے زیادہ دینے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مطلب شرعیہ کہ حسب فرمان پیغمبر عورت عاقل مردوں پر غالب اور صاحبان دین پر اور یہی زیادہ غالب آجاتی ہے لیکن مرد عاقل سے مراد وہ شخص ہے جس پر حقایق کثوت ہوں اور جو عورت کی حقیقت کو خوب جانتا ہو۔ اور عورت میں وہ سر مغنی دیکھا ہو جسے اسکو عورت کا منقاد کر کہل ہے۔ وہ سر مغنی شاہد حق ہے جو بہ نسبت مرد کے عورت میں بوجہ کمال ہوتا ہے رسول خدا ازواج مطہرات کو انہی معنوں سے دوست کہتی تھیں بخلاف عامہ کہ انکی محنت عورت سے ہوائے فحشانی برپا ہوتی ہے۔

باز بر زن جاہلان غالب شود	زانکہ ایشان شد و بس خیرہ و دند
ترجمہ	اور میں مغلوب جمع جاہلان

شرح یعنی اسی حدیث میں آنسو و کائنات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جاہل مرد اپنی عورتوں پر غالب آجاتے ہیں ایسے کہ وہ شہ مزاج اکھڑا اور خیرہ و مریض یعنی بخل ہوتے ہیں اور نادانی کی تائید کیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ عورت کے آئینہ جمال میں مشاہدہ جلوہ حق نہیں کر سکتے۔ صرف نفسِ امارہ کے بندے ہوتے ہیں۔

کم بودشان رقت و لطف و داد	زانکہ حیوانی ست غالب بر نہا
کم ہے آئین رقت و لطف و داد	کیونکہ بر جاہل ہے حیوانی ہنہار

شرح یعنی جاہل مردوں کی طبیعت میں نرمی مہربانی اور محبت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اپنی حیوانیت سوار رہتی ہے

مہر و رقت و صفِ انسانی بود	خشم و شہوت و صفِ حیوانی بود
مہر و رقت و صفِ انسانی سمجھ	خشم و شہوت و صفِ حیوانی سمجھ

شرح یعنی مہربانی اور نرمی انسانی صفات میں اور غضب کی و شہوت رانی حیوانی حضائل میں داخل ہے عقلمند مردوں میں مہربانی اور جاہلون میں شہوت رانی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے عقلمند حلال بیویوں کو دوست رکھتے ہیں اور جاہل اُن سے نفرت کرتے ہیں۔

پر تو حق ست آن معشوق منیت	خالق ست آن گویا مخلوق منیت
ترجمہ پر تو حق ہے اہسین معشوق وہ	عکس خالق ہی نہیں مخلوق وہ

شرح یہ شعر سنوئی کے فکل اشعار میں سے ہے جب کا مطلب یہ ہے کہ عورت عکس جن و جمال حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت کے منظر میں اپنے اسمِ جمیل کے ساتھ بوجہ اتم ظاہر ہے عورت صرف معشوق ہی نہیں بلکہ منظرِ جمال بھی ہے بہن ابہر اشارہ ہے کہ عورت سے اُسکو صرف معشوق سمجھ کر عشق نہ کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ کیکسا منظر ہے فی الواقع اگر عورت کامل طور پر یا بوجہ اتم منظرِ جمال ہوتی تو اُسکی طرف مردوں کے دل کو کشش ہوتی یہ کشش خود کمال منظریت کی گواہ ہے۔ عورت کے کمال منظر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عورت مرد کی صورت پر مخلوق ہوتی ہے اور مرد و عورت ذاتِ حق پر چنانچہ خلقِ اسدِ الادم علی صورۃ (اسد تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر مخلوق کیا ہے) سے صاف ظاہر ہے

ہے ایسے عورت آئینہ الہی کا آئینہ ہے یعنی صورتِ الہی مرد سے منعکس ہو کر عورت میں ظاہر ہوئی ہے اس تقریر سے عورت منفعل (اثر پذیر نہ ہٹری) اور مرد فاعل (س تو جبوقت مرد عورت کے آئینہ جمال کو بلا اعتبار نفس خود دیکھتا ہے تو یہ شہود باعتبار وجود فعل ہے اور جبوقت اُسکو باعتبار نفس خود دیکھتا ہے یعنی یہ سمجھ کر مشاہدہ کرتا ہے کہ عورت اُس سے مخلوق ہوئی ہے تو یہ شہود باعتبار وجود فاعل ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کے سبب مرد فاعل و منفعل دونوں میں مشاہدہ حق کر سکتا ہے اور جماع کے وقت وہ لذت مشاہدہ جو مرد کو عورت میں فنا کر دیتی ہے عورت کے پر تو حق اور منظر اتم ہونے کی قوی دلیل ہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جب تو عورت کو باعتبار منظر اتم

کے مشاہدہ کر گیا اور یہ جانتے گا کہ اس میں شہود حق بطور اکمل ہے تو اسکو مخلوق خیال نہ کر گیا۔ بلکہ سمجھ دیا کہ خالق کہہ بیٹھے گا کیونکہ اس میں ظہور خالق درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے مگر اس کے عمدہ اور سہل سمنے یہ ہیں کہ خالق کا صفات محذوف مانا جائے اور یوں کہا جائے کہ محبت زن گویا محبت خالق ہے محبت مخلوق یعنی محبت ذات زن نہیں ہے کیونکہ عورت اگر منظر اتم نہ ہوتی تو اسکی محبت ہرگز نہ ہوتی یہ محبت درپردہ خالق ہی کی محبت ہے کہ اس طرح مرد کے دل میں سمائی ہوئی ہے ان معنوں کے اعتبار سے دوسرے صریح میں ضمیر ان زن کی طرف نہیں بلکہ محبت زن کی طرف راجع ہے۔ لہذا لکھ کر اس مشکل شعر کی شرح اس خوبی کے ساتھ ہو گئی ہے کہ کوئی لفظ دائرہ شریعت و طہریت سے خارج نہیں ہوا خاکسار شاعر کو دوسرے معنی نہایت مرغوب اور دلچسپ ہیں۔

	تسلیم کردن مرد خود را بزین و عتراض اور اشارہ حق دانستن
ترجمہ	اعرابی درویش کا اپنے آپ کو عورت کی مرضی کے سپرد کرنا اور اس کے اعتراض کو اشارہ الہی جاننا
	بنزد عقل ہر داند کہ ہست
	کہ باگزوہ گردانند ہست
	از ان صرخت کہ گرداند و را پیر
	قیاس چرخ گردان را ہی گیر

شرح یہ دو شعر بھی جو فتویٰ کی بحر میں نہیں ہیں مندرجہ بالا عنوان میں شامل ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہر جاننے والی عورت کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ ہر متحرک کے لئے متحرک ضرور ہے ایک بڑبیا کے چرخ چلانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چرخ گردان کا چلانے والا ہی کوئی ہے مطلب یہ کہ ہر فعل کا محرک عقلمند جسے نزدیک مسلم ہے مگر متناقض ہے کہ اولیا اور صالحین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک ہوتی ہے اور کفار و فجار کو نفس و شیطان کی طرف سے چونکہ اعرابی درویش اولیاء الدین سے تھا اسلئے اسے الہام کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عورت کا اعتراض اشارہ الہی ہے جسے اس کے حکم کی تعمیل ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اس کے انجام میں کوئی شکست پہان ضرور ظاہر ہوگی۔

	مرد زن ان گفتن پشیمان شد چنان
ترجمہ	یون پشیمان وہ ہوا پیش حرم
	کر عوانی ساعت مردون عوان
	ظلم سے جس طرح ظالم مرتے دم

شرح عوان ن میاں سال و مکہ بانو صاحب شوہر کو کہتے ہیں۔ اور عوان تشدید و او بے غلا و سخت گیر ہے یہاں یہی پہلے معنی مراد ہیں لیکن وزن شعر درست و مستقیم رکھنے کے لیے عوان کو بلا تشدید و اولایا گیا ہے عوانی سے معنوں معروف منوب بسوے عوان ہے یعنی ظلم مطلب یہ کہ مرد اپنے کہے (عورت کی مخالفت کرنی) سے ایسا پشیمان ہوا کہ جیسا کہ ظالم مرتے دم اپنے ظلم سے پشیمان ہو کر رہتا ہے۔

	گفت خصم جان جان چوین آدم
ترجمہ	اور کہا میں دشمن آجان کیوں ہوا
	بر سر جان من لکد با چون دم
	اسکو ایذا دی یہ سینے کیا کیا

شرح یعنی اعرابی درویش نے اپنے دل میں پشیمان ہو کر یہ کیا کہ میں نے اپنی جان جان (سوی) سے نافرمانی کی اور بیکار ہو کر اس بیچاری کے لائق مارا میں نے اسے ایذا پہنچائی اور غصہ میں طلاق دینے کا ارادہ کر لیا جس سے اس کو نہایت رنج ہوا۔ یہ سطر میرا ہی قصور تھا۔ اس سے مجھ کو سخت ندامت ہے۔

چون قضا آید نماندھم ورا	کس نے داند قضا را جہر خدا
ترجمہ عقل رہتی ہی نہیں وقت قضا	اور قضا کو جانتا ہے بس خدا

شرح یہاں سے مولانا کا مقلد شروع ہوا ہے نیز ممکن ہے کہ اعرابی درویش کا ہی قول ہو۔ مطلب یہ کہ جب قضا آتی ہے تو آدمی کی عقل جاتی رہتی ہے اور قضا کا وقت بجز خدا کے اور کسی کو معلوم نہیں چونکہ عورت کی تقدیر میں بڑا بہا سنا لکھا تھا اس لیے میری عقل سلب ہو گئی اور زبان سے اس کی نسبت سخت الفاظ نکل گئے۔

چون قضا آید فرو پوشد بصر	نماند عقل ما پار از سر
ترجمہ سو جہا ہی کچھ نہیں جب آتی ہے	اس کے آگے عقل ماری جاتی ہے

شرح یعنی جب تقدیر الہی کسی کام کے متعلق ہوتی ہے تو آدمی کو اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اور عقل بالکل رائل ہو جاتی ہے اور وہی ظاہر ہو کر رہتا ہے جو تقدیر میں بردہ نازل لکھا گیا تھا۔

از ان امام المتقین داوایں خبر	گفت از جہا القضا اے بصر
ترجمہ ایسے ہی قول ختم الاسبیا	اندھا کر دیتی ہے انسان کو قضا

شرح یعنی چونکہ قضا کے وقت کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی اس لیے امام المتقین فضل المسلمین سول رب العالمین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو وقت قضا آتی ہے چشم ظاہر و باطن کو اندھا کر دیتی ہے یعنی چشم عقل کو اس کے دفعیہ کے اسباب باوجود جستجو کہیں نہیں ملے۔

چون قضا بگذشت خود اسے خود	پردہ ہر پردہ گریبان سے درو
ترجمہ جب گزر جاتی ہے ہوتا ہے جمل	اور گریبان ہوا رہتا ہے متصل

شرح یعنی جب قضا اے الہی اپنا کام کر گئی ارشاد تقدیر کے خلاف کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو آدمی اپنے آپ کو کہتا لگتا ہے یعنی اپنے نفس کو آپ ملامت کیا کرتا ہے اور آشکارا طور پر اپنا گریبان جاک کر کے یہ کھاکرتا ہے کہ میں نے نافرمانی خلافت تقدیر اپنا زور و زور صرف کیا۔ جس کا نتیجہ بخر پشیمانی کے اور کچھ نہوا۔

مرد گفت اے زن پشیمان شویم	گر بدم کا فر مسلمان میثوم
ترجمہ مرد بولا میں پشیمان ہو گیا	پیشہ کا فر اب مسلمان ہو گیا

شرح یعنی اعرابی درویش نے ہر عورت کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں تیری نسبت اپنے کچھ سے سخت پشیمان ہوا ہوں۔

اور گوین پہلے کافر تیری باتوں کا منکر تھا مگر اب مسلمان رہی حکم کا تابع ہوتا ہوں نہکتہ اس مردوزن نے
جہاں کہیں اپنی نسبت کفر و اسلام کا لفظ زبان سے نکالا ہے اس سے کفر و اسلام کے اصطلاحی معنی مراد نہیں
ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں اصطلاحی معنوں کی لحاظ سے مسلمان تھے بلکہ لغوی معنی مراد میں لغت میں کفر یعنی ناسنا اور
اسلام یعنی تابع فرمان ہوتا ہے۔

من گنہگار تو ام رحمے بکن	بزرگن یکبار گیم از بیخ و بن
ترجمہ رحم فرما دیکھ لے بچا رنگی	بیخ و بن سے مت اکھاڑا بکارگی

شرح یہاں سے اعرابی درویش نے خدا سے مناجات کرنی شروع کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایذا میں
تیرے بندہ راہنی بیوی کی دل آزاری کے سبب بندہ کا یہی گنہگار ہوں اور تیرا ہی بندہ سے تو اپنے اپنی خطا
معاف کرالی ہے اب تو یہی میرے حال پر رحم فرما اور میرے گناہ کو بخش دے اور مجھ کو دفعتاً جہنم سے نہ اکھاڑ
یعنی اپنی رحمت اور عفو سے دور نہ رکھ نہکتہ اس اعرابی درویش سے گو کوئی کبیرہ صادر نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ دنیا
بیوی کی شکر رنجی داخل جرم نہیں ہے لیکن اہل اسد کے نزدیک ذرا سی لغزش بھی بڑا گناہ ہے ایسے خدا سے
معافی چاہنی کی ضرورت ہوتی۔

کافر پر ایشیمان سے شود	چونکہ عذر آرد مسلمان سے شود
ترجمہ پیر کا رجب ایشیمان ہو گیا	توبہ کرنے ہی مسلمان ہو گیا

شرح یعنی ایذا اگر کوئی بڑا یا کافر جسکی تمام عمر کفر میں گزری ہے ایشیمان ہو کر معافی چاہے کفر کو چھوڑ دے
تو تو معاف کر دیتا ہے اور وہ پکا مسلمان ہو جاتا ہے بس تو تیری ایسی وسیع رحمت کے آگے میری خطا کیا چیز ہے
از یعنی اگر حرف شرط ہے اور مصرع دوم خرا۔ اور یہ شعر بھی درویش کی مناجات ہے۔

من گنہگار تو ام رحمے بکن	عذر من بنڈیر و بشنوا این سخن
ترجمہ میں ترا مجرم ہوں مجھ پر رحم کر	عذر میرا مجھے سن لے سدا بسر

شرح یعنی ایذا مجھ پر رحم کر اور میری توبہ قبول فرما۔ اور میری مناجات کا آخر فقرہ رائیذہ شعر جس میں تیری
رحم و کرم کا ذکر ہے سن لے۔

حضرت پر رحمت ست و پر کر	عاشق او ہم وجود و ہم عدم
ترجمہ ہے تری درگاہ پر رحمت و کرم	ہے وجود اسکا سخن اور عدم

شرح یعنی ایذا تیری ذات پاک پر رحمت و پر کرم ہے اوسا ہی تیری ذات پر وجود و عدم دونوں عاشق ہیں
یعنی جس چیز پر تو اپنے اہم چچی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے وہی الفور موجود اور حسیہ تمیت کا جلوہ ڈالتا ہے و

اسی وقت معدوم ہو جاتی ہے یا بسنے ہیں کہ وجود و عدم (مومن و کافر) دونوں تیرے تابع ہیں تیرے حکم سے کسی کو گردن کشی کی مجال نہیں البتہ اتنا فرق ہے کہ مومن کو اسم ہادی نے سخر کر رکھا ہے اور کافر کو اسم مقفل نے۔

کفر و ایمان عاشق آن کبریا	مس و نقرہ بندہ آن کیمیا
ترجمہ	نقرہ دس سین غلام کیمیا

شرح میں رتا ہے اسے کفر اور نقرہ (چاندی) سے ایمان اور کیمیا سے ذات الہی مراد ہے بطلب یہ کہ ہر کافر مومن اور نیک و بد اسکے قبضہ قدرت میں ہے اور جمیع موجودات اس کے محکوم ہیں البتہ اسمائے حسنہ کے مختلف اثر مظاہر میں مختلف طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔

در بیان آنکہ موسیٰ و فرعون ہر دو مسخر یک مشیت اند چنانکہ زہر و پازہر و نور و ظلمت خلوت فرعون باقی

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ حضرت موسیٰ اور فرعون دونوں کے دونوں ایک ہی مشیت کے تابع ہیں جیسا کہ زہر و تریاک اور نور اور اندیرا اور نور و ظلمت کی مشیت کا بیان

شرح پہلے مولانا یہ فرما چکے ہیں کہ عاشق اور ہم وجود و عدم۔ یہاں اسی عشق وجود و عدم (تسخیر مومن و کافر) کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے بعض نسخوں میں مشیت کی جگہ مشیت ہے بمعنی جاری کرنا جس سے ارادہ و قدرت الہی مراد ہے مگر لفظ مشیت بے تکلف اور مشیت سے اچھا ہے پازہر یا زہر کا مخفف ہے بمعنی پاک کنندہ زہر کیونکہ لفظ پاؤد ہرے کے معنوں میں متعل ہے۔ اور بعض نے مسکو یا زہر کا مخفف کہا ہے بمعنی پاس دارندہ زہر کیونکہ لفظ پاؤد فارسی میں بمعنی پاس پانی ہے اور فاؤد زہر اس کا معرب ہے بمعنی تریاک زہر مرہ یعنی وہ دوا جو زہر کے اثر کو دفع کر دے مطلب یہ کہ مومن و کافر۔ تریاک و زہر نور و ظلمت غرضیکہ ہر جہہ مشیت الہی کی پابند ہے اسے اپنے اسماء کا پر توڑ الکر ہر شے کو جدا جدا اثر غایت فرما رکھا ہے۔

موسیٰ و فرعون معنی راہی	ظاہر آنکہ ہر دو و آن بے راہی
ترجمہ	راہ پر ہے ایک ایک گم کردہ راہ

شرح لفظ راہی پہلے مصرع میں بمعنی غلام و بندہ ہے اور دوسرے میں بے راہی بمعنی گمراہی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ایک ہی معنی کے تابع ہیں۔ اگرچہ باعتبار ظاہر موسیٰ راہ راست پر ہیں اور فرعون گمراہ لیکن باعتبار حقیقت دونوں ہی رستہ پر چلے ہیں جو مشیت ایزدی نے ان کو بتایا تھا۔ اس شعر میں معنی سے مراد وہ اسم ذات ہے جو انکے اسم سے اور فرعون میں ظاہر ہوا ہے اور یہ دونوں اس اسم کے مظہر اور اسکی تاثیر کے منقاد اور

سخن میں موٹے منظر ہرسم ہادی میں۔ اور فرعون منظر ہرسم مصل ایسے وہ ہدایت پر رہے اور یہ گمراہ ہو گیا مطلب یہ کہ تمام ملکات اعیان ثابتہ یعنی اسماء حسنہ کے محکوم ہیں۔ اس لحاظ سے تمام مخلوق ایک ہی مشیت کی سخر ہے۔ چونکہ اسماء کے تاثیر مختلف ہے ایسے ملکات میں ہی بعد ظہور اختلاف ہو جاتا ہے اور شدت لغویت اس اختلاف ہی کے مشائے کو آئی ہے

روز موسیٰ پیش حق نالان شد	نیم شب فرعون ہم گریان شد
ترجمہ: دیکھ کر موسیٰ کو نالان پیش رب	یوں کہا فرعون گریان نیم شب

شرح لفظ روز یعنی جمع اوقات ہے یعنی حضرت موسیٰ ہر وقت خدا کے سامنے نالان اور فرعون کی ہدایت دایان کے خواہاں رہتے تھے اور فرعون دن کو تو خدائی دعوے کیا کرتا تھا اور آدھی رات کو زمانہ کی آنکھ سے چھپ کر خداوند حقیقی سے مناجات میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اسکی مناجات کا مضمون یہ تھا کہ اے خالق کون دسکان تو شرمیک اور نظیر ہے پاک ہے اور موسیٰ بنیک پیغمبر رقی ہیں لیکن چونکہ میں خدائی دعوے کر چکا ہوں اسلئے موسیٰ علیہ السلام ایمان نہیں لانا کہ میری قوم یعنی قبطیوں میں میری آبرو نہ جائے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ کے سختیہ دیکھ کر پردہ ایمان لے آیا تھا مگر حُب جاہ کے باعث زبان سے کلمہ نہاد نہ پڑا۔ مگر چونکہ اسلام کے لئے تصدیق جان اور اقرار زبان مشروط ہے ایسے وہ اس نعمت غلط سے محروم رہا۔

کاین چہ غل ستا خدا گردم	ورنہ غل باشت کہ گوید من مہم
ترجمہ: کیا ہے یہ گردن میں گمراہی کا طوق	ورنہ کیوں ہے یہ انانیت کا ستوق

شرح مولانا قدس سرہ نے بیان سے فرعون کی مناجات کا مضمون شروع کیا ہے۔ یعنی فرعون اپنی مناجات میں یہ کہتا ہے کہ اے رب یہ گمراہی کا طوق میری گردن میں کیا ہے اگر یہ ہوتا تو میں ضرور موسیٰ کی پیغمبری کا اقرار اپنی زبان سے کر لیتا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کوئی شخص دعوے انانیت نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں دوسرے مصرع میں گویا فرعون کی واقعی حالت کا ذکر ہے کیونکہ اسنے انا زکیم الا غلے (اے لوگو میں ہتھارا خدائے بلند تر ہوں) کہا تھا گویا فرعون یوں کہتا ہے کہ اگر گمراہی کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو میں ہرگز دعوے خدائی نہ کرتا۔

زانچہ موسیٰ را منور کرد	مصر مہم زان مکر کرد
ترجمہ: جس سے موسیٰ میں منور رہے خدا	اس سے ہوں میں کیوں مکر رانچہ
زانچہ موسیٰ را تو مہر کرد	ماہ جانم را سیر کرد
ترجمہ: زانچہ موسیٰ سے تو میرے مہر کر دیا	میرے جانم کو سیر کر دیا

شرح فرعون کہہ رہا ہے کہ ایجا جس چیز دشمنیت خاص کے سبب تو نے حضرت موسیٰ کو منور (روشن) فرمایا یا صاحب معجزہ ید بیضا کیا ہے اسی مشیت کے باعث مجھے مکرر تیرہ دل کر دیا ہے اور جس مشیت سے تو نے انکو ہمان رسالت کا بدرالہجے بنا دیا ہے اسی مشیت سے دو ہمان میں میرا منہ کالا کر دیا ہے تختہ فرعون کی یہ مناجات وزاری یا تو بخیر و نیا ز پر مبنی تھی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے خدا حضرت موسیٰ کی طرح سمجھے ہی سید ہارستہ دکھایا یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تقدیر کے سامنے مجبور خیال کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ایجا جبکہ تو نے میری تقدیر ہی میں فرعونیت اور کافر تھا کہہ دیا ہے تو میں موسیٰ اور اس کے خدا کیونکر ایمان لاسکتا ہوں۔ یہ جبر یہ کاندھب ہے۔

ترجمہ	بہتر از ما ہے نبود استارہ	چون خسوف آمد چہ باشد چارہ
	میرا طالع چاند سے بہتر نہیں	اور گہن کا کوئی چارہ گر نہیں

شرح فرعون کہتا ہے کہ ایجا میرے نصیب کا ستارہ آسمان کے چاند کے سیطرے بہتر نہیں ہو سکتا اور یہ ظاہر ہے کہ چاند خسوف (گہن) کی مصیبت سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ پھر میرے نصیب کے ستارہ کو زوال یا غروب نہ ہو یہ ممکن نہیں جب میرا ستارہ زوال میں آجائیگا یعنی فرعونیت اور سلطنت زوال پذیر ہو جائیگی، تو کیا علاج کر دنگاریہ بادشاہت اور خدائی دعویٰ کہاں سے لادنگار مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے نصیب کے ستارہ نے قمر سعادت (حضرت موسیٰ) سے اقتباس نور ہدایت نہیں کیا۔ ایسے میں اسے عنقریب زوال پذیر سمجھنا ہوں۔

ترجمہ	نوبتم گرفت و سلطان منے زند	مہ گرفت و خلق بندگان می زند
	لوگ گو کہتے ہیں مجھ کو رب ناس	ہے گہن کے وقت گو یا زخم طاس

شرح بندگان بکسر بائے موحده و کاف فارسی اس طاس می (تا بنے کے کٹورے) کو کہتے ہیں جبکہ پانی میں ڈالکر گہڑی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بندگان بمعنی مطلق طاس ہے جو دلایت میں خوف (چاند گہن) کے وقت بجایا جاتا ہے اور لفظ کر بمعنی اگر چہ ہے یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ اگرچہ لوگ مجھ کو لفظ رب یا خطاب سلطان دو عالم سے مشہور کرتے ہیں مگر انکو اس بات کی خبر نہیں کہ یہ مگر میرے لیے فیضیت اور رسوائی کا باعث ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ چاند گہن کے وقت لوگ کٹورہ بجا شہ میں اور اپنے نزدیک اسکو گہن چھٹ جانے کا ڈٹکا جانتے ہیں مگر فی الواقع اس سے چاند کی اور فیض ہوتی ہے کیونکہ جو شخص گہن کو نہیں جانتا وہ ہی معلوم کر لیتا ہے کہ خوف اسکو کہتے ہیں علے ذالقیاس میرا لوگوں سے جبراً انارکیم الان غلے (میں تمہارا خدے بلند مرتبہ ہوں) کہلوان میرے تابعین وغیرہ تابعین سب کے نزدیک میرے رسوائی کا باعث ہے کیونکہ ہر شخص کا دل صاف طور پر گواہی دیتا ہے کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔

	ماہ را از زخم رسوا میکند	سے زندان طاس و غوغا میکند	
ترجمہ	طاس سے ہوتا ہے غوغا ہر طرف	چاند ہو جاتا ہے رسوا ہر طرف	
<p>شرح یہ گزشتہ شعر کی تشریح ہے یعنی جو لوگ چاند گھن کے وقت کھڑے بجاتے یا غل بجاتے ہیں وہ اس نظم (کھڑے بجاتے) سے چاند کو رسوا کرتے ہیں۔</p>			
	زخم طاس کی لاعلائے من	منکہ فرعون ز خلق رے و ان	
ترجمہ	گو ہوں میں فرعون کی تکر خلیش	پر ہوں زخم رقی الاسے سے ریش	
<p>تشریح یہ شعر مختلف نسخوں میں مختلف طور پر ہے حسب نسخہ بالا لفظ زخلق و اس کے مصرع سے متعلق ہے یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ گو میں فرعون ہوں اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہوں مگر خلق کی طرف سے زخم طاس یعنی آواز نوبت ربی الاسے جو میرے حکم سے ہے۔ میرے لئے ہدایت خرابی اور فضیحت کا باعث ہے لفظ واسے یعنی خرابی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کا مجھ کو میرے حکم سے ربی الاسے کہنا میرے واسطے سبب رسوائی ہے کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ خلقت اس دعوے میں مجھ کو جڑا جاتی ہے۔ مگر میں جب جاہ کے سبب جڑا اُٹنے پر آمادہ ہوں۔ نیز ممکن ہے کہ لفظ زخلق فرعون کے متعلق ہے یعنی تمام مخلوق میں سے فرعون اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہوں۔ مگر اسے میری خرابی میں اپنے زخم طاس ربی الاسے کا کیا علاج کروں کہ میری خدائی دعوے میں خود میری رسوائی ہوتی ہے اس صورت میں میں معنی خود ہے بعض نسخوں میں زخلق کی جگہ زشہرت ہے اور بعض میں زشہوت یعنی گو میں اپنی شہرت پسندی و تکبر یا خواہش نفسانہ کے باعث فرعون یعنی خدا بنا ہوا ہوں مگر اسوس زخم طاس (خدائی دعوے کی آواز) میرے لئے رسوائی کا سبب ہے۔</p>			
	مے شگافد شاخ را در مشیات	خواجہ تاشا نیم آمانیشہ ات	
ترجمہ	ایک کے بندے ہیں ہم پر اسے خدا	چیرتا ہے شاخ کو تیشہ ترا	
<p>تشریح یہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایک آقا کے دو غلام باہم خواجہ تاش کہلاتے ہیں فرعون اپنی مناجات میں یہ کہتا ہے کہ ایچدا میں اور موسے دو نو ایک خواجہ کے غلام اور ایک معبود کے بندے ہیں۔ مگر مشیت اور قدرت الہی دونوں میں مختلف طور پر ظاہر ہوئی ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں اور میں گمراہ ہوں۔ تیشہ سے مراد مشیت الہی اور قدرت فعال ہے اور تیشہ سے صحن دینا اور شاخ سے وجود ممکنات یعنی اسے اگرچہ جمیع ممکنات عالم کثر سے پہلے ایک تھے لیکن تیری قدرت اور مشیت کا تیشہ صحن دنیا میں وجود ممکنات کی شاخوں کے ساتھ جدا جدا عمل کرتا ہے بطور باغبان بعض شاخوں کو چیر کے بیوند کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ باور رہوں۔ اور بعض کو کاٹ کر ہٹا دیتا ہے۔ اس طرح تیری قدرت و مشیت بعض شخص کو بیوند کرتی ہے اور بعض کو ہدایت سے الگ کر کے ہٹا دیتا ہے۔</p>			

اور گمراہ کر دیتی ہے بعض شارحین نے خواجہ تاش کے یہ منے لیے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ دونوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی تھی مگر اس سے حضرت موسیٰ کو رہبری عنایت ہوئی اور فرعون کو گمراہی ملی۔

ترجمہ	باز شاخ را موصل میکنی	شاخ دیگر را معطل میکنی
	ایک کو تو نے موصل کر دیا	شاخ دیگر کو معطل کر دیا

شرح یعنی ایذا تیری مشیت کا تیشہ ممکنات کی شاخوں کو چیر کر انہیں جدا جدا اعلیٰ کرتا ہے ایک شاخ کو زیادہ بلند کرنے کے لیے پیوند کر دیتا ہے اور ایک کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے یعنی تو جسکو چاہے سیدھا تیرے دکھاتا ہے اور جسکو چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ شعر ہندو شعر سے متعلق ہے۔

ترجمہ	شاخ را بر تیشہ دیتے ہیں	ایک شاخ از دست تیشہ رستے ہیں
	شاخ کو تیشہ پہ قدرت ہے؟ نہیں	ہاتھ سے تیشہ کے فرصت ہے نہیں

شرح دونوں فرعون میں لفظ بہت درست سوال ہے اور لفظ نے جواب۔ یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ ایذا کیا کسی شاخ (ممكن الوجود) کو تیرے تیشے (مشیت) پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا کوئی شاخ تیرے دست قدرت کے تصرف سے بچ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ مطلب یہ کہ ہدایت و گمراہی تیرے اختیار میں ہے۔

ترجمہ	حق آن قدرت کہ آن تیشہ نکرت	از کرم کن این کر شہار را تو رست
	تجھ کو اپنی خاص قدرت کی قسم	اس کجی کے بدلے کر مجھ پر کرم

شرح یہاں لفظ حق بمعنی سچی اللہ قدرت ہے مطلب فرعون یہ ہے کہ ایذا اس قدرت کے صدقے میں جو تیرا تیشہ ہے اور اپنے اس کرم کے طویل میں جو بلا تخصیص سب کا نگہبان ہے میری ان کج فہمیاں اور کج افغانیاں اور غصے خدائی اور انکار رسالت حضرت موسیٰ کو سیدھا کرتے اور مجھے راہ راست دکھا کر شاخ ہدایت دیا ان سے پیوند کر دے۔

ترجمہ	باز با خود گفتہ فرعون اعجب	من نہ در یار تبارا ام چہ شب
	پھر کہا یہ اپنے دل میں یا عجیب	کاشا ہوں تجھ سے میں انیم شب
ترجمہ	در نہان خاکی موزوں شوم	چون موسیٰ سے روم چون شوم
	حیف خلوت میں ہے تجھے اتنا	میں موم سے ہو جانا ہوں کیا

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی فرعون نے دل میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ایذا کجیا میں راتوں کو تیری بارگاہ میں عجز و نیاز اور سناجات نہیں کیا کرتا؟ کیا میں تجھے تمام شب یا رت یا رت باریک میرے خدائے میرے خدا

کہہ نہیں پکارتا۔ بلکہ ضرور ایسا کرتا ہوں۔ تجھے سچا اور اپنے آپ کو ہر مٹا خدا جانتا ہوں دل میں تیری وحدت کا قائل ہوں مگر یہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ میں خلوت میں تو خدا کی رسدۂ دلیل اور موزون رہدایت یافتہ بنجاتا ہوں لیکن جب موسے کے سامنے جاتا ہوں تو منکر توحید اور اپنی خدائی کا مدعی کیونکر ہو جاتا ہوں؟ اس کا سبب کیا ہے کہ میں خلوت میں مومن ہوں اور جلوت میں کافر میری زبان سے علی الاعلان تیری توحید اور موسے کی نسبت کا اقرار کیوں نہیں نکلتا؟ پہلا لفظ چون دقتیہ ہے اور دوسرا استغناء یہ مجھے چھو نہ۔

ترجمہ	کہوئے سوسنے پر اگر ہو دس تہین	پیش کش چون سیر و میثود	اگل کے آگے تہین کیونکر رہین
-------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------

شرح اس شعر میں فرعون نے ایک تشبیہ کے ذریعے اپنی حالت کا فیصلہ آپ کیا ہے۔ زرقب۔ کہوٹا سونا اور وہ تو بھنے دس تہ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہوٹے سونے پر گہرے سونیکا رنگ یا ملمع دس تہ تک چڑا دے اور پھر اگل کے پاس رکھ کر دیکھ لے کہ کیونکر سیاہ ہو جائیگا۔ یہی حال میرا ہے کہ شب کو خلوت کے وقت تو سر وحدت سے متور ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب ان کو حضرت موسے کے سامنے جاتا ہوں تو اُن کا شعلہ نبوت میرے کہوٹ کو ظاہر کر دیتا ہے اور نور وحدت کی روشنی قلب سے جاتی رہتی ہے دل سیاہ ہو جاتا اور میں کمرہ کا گمراہ رہ جاتا ہوں نیز ممکن ہے کہ فرعون کی حالت بیان کرنے کے متعلق یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہو بہر حال مطلب دونوں باقولا ایک ہے

ترجمہ	قلب و قالب ہے مرا محکوم و دست	لحظہ مغرم کند یک لحظہ کویست	مغز وہ کرتا ہے گاہے گاہے پست
-------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

شرح ان چار شعروں میں عقاید جبریہ کے مطابق فرعون نے اپنی گمراہی کو نعوذ باسد فعل الہی خیال کر کے اپنی تسلی کر لی ہے جبر کا قول ہے کہ عیو و شر خدا کی جانب سے ہے سبذہ کچھ اختیار نہیں رکھتا حالانکہ یہ عقیدہ بالکل باطل بلکہ کفر ہے اور اس کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے۔ فرعون یہ کہتا ہے کہ میرا دل اور جسم (یعنی زبان) دونوں حکم الہی کے تابع ہیں وہ مجھ کو کبھی ایسے خلوت میں (محض نور توحید بنا دیتا ہے اور کبھی ایسے جلوت میں) پست اور توحید سے خالی کر دیتا ہے یعنی میں خلوت میں مناجات کے وقت دل سے تیری توحید کو مان لیتا ہوں مگر جلوت میں حضرت موسے کے سامنے زبان سے اقرار نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باتیں تیرے ہی اختیار میں ہیں میں خود اپنے ہر ایت و ضلالت پر کی طرح کا اختیار نہیں رکھتا۔

ترجمہ	ماہم کند یکدم سیاہ	خود چہ باشد غیر این کار آلہ	کچھ نہیں اسکے سوا کار آلہ
-------	--------------------	-----------------------------	---------------------------

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کبھی تو مجھ کو چاند کی طرح نورانی (صاحب نور توحید) بنا دیتا ہے اور کبھی سیاہ دل (منکر توحید) کر دیتا ہے اس انقلاب حالت سے مجھے تعجب نہ کرنا چاہیے کیونکہ خدا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کبھی مومن کو کافر کر دیتا ہے اور کبھی کافر کو مومن۔ اسی قدرت انقلاب ہی میں نظر آتی ہے۔

ترجمہ	سبز گردم چونکہ گوید گشت باطن	زرد گردم چونکہ گوید زشت باطن
	سبز ہوتا ہوں کرے گر مجھ کو گشت	زرد ہوتا ہوں کرے گر مجھ کو زشت

شرح یعنی میری حالت ایسی ہے جیسے کہتی۔ اللہ تعالیٰ نے انکی بہلائی کا حکم دیا سرسبز ہو گئی بُرائی کا حکم دیا زرد ہو گئی۔ اسی بہلائی بُرائی سب خدا کے ہاتھ میں ہے

ترجمہ	پیش جو گاہائے حکم کن فکان	مے دویم اندر مکان فکان
	رہے ہیں زیر حکم کن فکان	جہاں مارے سب مکان و لامکان

شرح فرعون کہتا ہے کہ ہم جو گاہ حکم الہی کے سامنے مکان و لامکان (عالم تعین و لاتعین یا عالم اجسام و عالم ارواح) میں گنبد کی طرح دوڑتے ہیں بلا حبط چاہتا ہے گنبد کو پسندیتا ہے اسی طرح حکم الہی مشیت ایزدی کے مطابق ہمیں جس کام میں چاہتا ہے لگا دیتا ہے ہماری گمراہی کا گناہ ہمیں نہیں ہے قائمہ یہاں تک فرعون کی مناجات تمام ہوئی اس مناجات سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ باطن میں مومن تھا کیونکہ فرعون کا کفر قرآن مجید کی بہت سی آیتوں سے ظاہر ہے اگر وہ باطناً مومن ہوتا تو قرآن مجید میں جہاں اسی بابت منسل آیتیں نازل ہوئی ہیں مجھلا اسکے باطنی ایمان کی طرف بھی ضرور اشارہ کیا جاتا نیز باطنی مومن ان آیتوں سے فرعون واقعی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایمان دلی تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ہے اور یہ گذشتہ اشعار سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرعون خلوت میں ایمان لانے اور حضرت موسیٰ کے رد و بد و منکر رہنے سے خود تعجب کیا کرتا تھا اور چونکہ اپنے دل میں رب العالمین کے سچے اور اپنے جہوٹے خدا ہونے کا قائل تھا اسلئے لوگوں کی حاجتیں چھپ چھپ کر خدا سے نہجتا تھا یہ مناجات اظہار ایمان کے لئے نہ تھی بلکہ اسلئے تھی کہ لوگوں میں اسکی آبرو قائم رہے۔ فرعون کی اکثر دعائیں بطور استدراج قبول ہوئی ہیں۔

ترجمہ	چونکہ بے رنگی اسیر رنگ شد	موسیٰ باموسیٰ در جنگ شد
	چونکہ بے رنگی اسیر رنگ ہے	موسیٰ و موسیٰ بین باہم جنگ ہے

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اور مقصود حضرت موسیٰ اور فرعون کی مخالفت یا نہنیک و بد کی تفریق کا اصلی سبب بیان کرنا ہے اور طالب کو ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی مخفی راز سے آگاہ کر دینا منظور ہے اب حل شعر سنئے بیزنگی مرتبہ لا تعین کہ تقید اور تعین سے منہر ہے۔ رنگ مرتبہ تعین اور لا تعین

شدن بمعنی متعین شدن ہے تعین دو قسم کا ہے ایک تعین مرتبہ اسما و اہی میں ہے کہ ہر ممکن ایک اسم خاص سے متعلق ہو کر متعین اور ایک دوسرے سے ازل میں ممیز ہو چکا ہے دوسرا تعین مرتبہ خارج میں ہے جبکہ اقتضا سے ممکنات خارج میں ممیز و متعین ہوئے ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ جب ذات حق تعینات میں آئی تو متعینات میں جنگ اور منافرت پیدا ہو گئی۔ اول مباہلت مرتبہ اسماء میں واقع ہوئی کیونکہ ہر اسم کا مقتضی دوسرے اسم کے مقتضی کے مخالفت ہے مثلاً مفضل کا مقتضا اوست ہے اور ہادی کا اور ثانیاً متعینات خارجہ میں منافرت واقع ہوئی کیونکہ متعینات مظاہر اسماء میں اور جبکہ اسماء میں مباہلت ہے تو متعینات میں بطریق اولیٰ منافرت ہوگی مطلب یہ کہ لاجب تعین مقید بہ قید تعین ہو گیا اور درجین بدن سے متعلق ہیں تو باعتبار ظہور تعینات کثیرہ انہیں اختلاف واقع ہو گیا ایک موسے (شخص متعین) دوسرے موسے کا لفظ بن گیا اور جب تک یہ تمام ممکنات مرتبہ لائقین میں تھے تو موسے ذات کے اور کچھ نہ تھا تمام اشیاء اسکے علم ازلی میں متحد تھیں۔ موسے سے مراد شخص متعین ہے لیکن چونکہ اس داستان میں فرعون اور موسے کا ذکر ہے ایسے دو نوجو لفظ موسے سے شخص متعین مراد لیا گیا ہے یعنی عالم کثرت میں اگر ایک متعین دوسرے متعین سے مخالف ہو گیا۔ اگرچہ مرتبہ لائقین میں سب متحد تھے یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ موسے میں دو نوجو جگہ بکے وحدت مافی جائے اور اگر یائے نسبت ہے تو یہ سننے ہیں کہ ایک موسائی دوسرے موسائی کے ساتھ جنگ میں۔ پہلے موسائی سے فرعون مراد ہے جو حضرت موسے کی امت یا اسکے زمانہ میں تھا اور دوسرے موسائی سے خود حضرت موسے مراد ہیں کیونکہ جسطرح امتوں پر رسولوں کی تصدیق فرض ہے اسی طرح ہر رسول پر بھی اپنی تصدیق لازم ہے۔ ایسے حضرت موسے۔ موسے ہی ہیں اور موسائی ہے اور ہمارے رسول مقبول محمد ہی ہیں اور محمدی ہے۔ یا یہ کہ پہلے موسیٰ میں یائے نسبت ہو اور دوسرے میں یائے وحدت یعنی موسائی (فرعون) ہونے کے ساتھ جنگ میں ہے۔

چون بہ بیزگی رسی گوداشتی	موسی و فرعون کردند اشتی
ترجمہ	موسی و فرعون میں ہے مصلحت
شرح	یہ اے سالک جب تو اس مرتبہ لائقین کا خیال کر گیا جو عالم کثرت میں آنے سے پہلے تجھ کو حاصل تھا تو تجھ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ فرعون اور موسے اس مرتبہ میں متحد تھے۔ کیونکہ اس وقت ہولے ذات کے اور کچھ نہ تھا تمام اشیاء علم ازلی میں بالکل متحد تھیں
گر ترا آید برین بحثہ سوال	زنگ کے خالی بود از قبیل سوال
ترجمہ	زنگ کب رہتے ہیں بے بحث و جہال

شرح بعض اشخون میں نہکتہ کی جگہ گفتہ ہے یعنی ہم نے جو یہ کہا ہے یا نہکتہ وحدت بیان کیا ہے کہ متعینات عالم لایزال میں سب کے سب متحد تھے گو اس پر محکو یہ اعتراض سوچو کہ یہ متعینات تو جنگ و جدال اور باہمی اختلاف سے خالی نہیں حالانکہ دعویٰ یہ تھا کہ متعینات سب کے سب متحد تھے نتیجہ اعتراض یہ نکلا کہ دعویٰ حالت واقعی کے اور فرع اصلی کے خلاف ہے کیونکہ عجیب بات ہے کہ یہ رنگ یعنی متعینات ذات واحد سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی سے قائم ہیں ہر مرتبہ تعین مرتبہ لائقین کا مخالف کیوں ہے۔ کیونکہ مرتبہ لائقین اصل ہے اور مرتبہ لائقین اسکی فرع اسکو چاہیئے کہ اصل کا مخالف نہ ہو تاہم ضدیت اور مخالفت تو ضدین میں ہوتی چاہیئے۔ اور جبکہ دو نومرتبے ایک حقیقت سے وابستہ ہیں تو مخالفت کیوں ہے؟ اس صورت میں قیل و قال یعنی جنگ و جدال ہے۔ اور پہلے شعر کا دوسرا مصرع۔ اور دوسرے شعر کے دو نو مصرعے تقریر اعتراض ہیں نیز ممکن ہے کہ پہلے شعر کا دوسرا مصرع داخل تقریر اعتراض نہ ہو بلکہ اعتراض کی علت ہو یعنی اگر محکو نہکتہ وحدت پر ایسے اعتراض ہو کہ تو متعینات میں سے ہے اور متعینات کا قاعدہ ہمیشہ بحث اور قیل و قال کا ہے اور تو یہ کچھ اے عجب کا یہ رنگ ازہرنگ خاست الے آخر اس صورت میں صرف آئندہ شعر تقریر اعتراض ہے۔

اے عجب کا یہ رنگ ازہرنگ خاست	رنگ بابے رنگت در جنگ خاست
اے عجب یہ رنگ جزو رنگ ہے	رنگ کو بے رنگ سے کیوں جنگ ہے

شرح یعنی اگر تو ازراہ تعجب یہ اعتراض کرے کہ یہ تمام رنگ (متعینات) بے رنگ رذات واحد سے پیدا ہوئے ہیں ہر مرتبہ تعین مرتبہ لائقین کا مخالف کیوں ہے حالانکہ فرع اصل کی مخالف نہیں ہوتی تو اسکا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

اصل روغن زاب افزون میشود	عائیت با آب ضد چون میشود
ترجمہ اصل روغن آب ہے اے معتقد	آب و روغن کسلے با ہم ہیں ضد

شرح یعنی اے ساکب ہم ترے مذکورہ بالا اعتراض کا جواب اکیس تشبیہ میں دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ ذرا توجہ سے سن۔ روغن کی اصل روغن یعنی روغن تخمیں شلاک سرسوں یا تلون وغیرہ کی حشباتی ہی سے بڑھتی ہے اور سرسوں یا تل غصیر پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر انہیں میں سے تیل نکالتا ہے۔ لیکن انجام پر نظر کر کہ روغن۔ پانی کا مخالف ہے۔ مطلب یہ کہ روغن جب تک روغن نہ تھا یعنی روغن کی صورت میں نہ آیا تھا ہرگز اپنی اصل یعنی پانی کا مخالف نہ تھا یہ مخالفت اس تعین خاص (روغن ہونے) کے سبب سے پیدا ہوئی ہے۔ اے ہذا القیاس متعینات کا اختلاف مرتبہ تعین کے باعث سے ہے۔ مرتبہ لائقین میں سب متحد تھے گوئی کیا مخالفت نہ تھا یہ مخالفت بعد حصول مرتبہ تعین واقع ہوئی ہے۔

چونکہ روغن راز باب اشتر شتر اند	آب بار و روغن چرا ضد گشتہ اند
ترجمہ اب ہے بے سبب روغن کا ضمیر	کیون یہ پھر ضدین ہیں لے دل پذیر

شرح یعنی چونکہ روغن کے وقت روغن تخم کی جڑ کو پانی کے ساتھ گوندنا ہے مطلب یہ کہ انکی جڑوں میں پانی دیا گیا ہے ایسے مناسب یہ تھا کہ آب اور روغن باہم مخالف نہ ہوتے حالانکہ دونو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پانی کی اور خاصیت ہے روغن کی اور اسکا سبب وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ روغن مرتبہ تعین یعنی روغن ہونے سے پہلے پانی کا مخالف نہ تھا یہ اختلاف تعین کے بعد ہوا ہے اسلئے ہذا القیاس رنگ و سیرنگ مرتبہ تعین سے پہلے متحد تھے مخالفت بعد میں ہوئی ہے

چون گل از خارست و خار از گل چرا	ہر دو در جنگ اند و اندر ما چرا
ترجمہ خار سے جب گل ہے گل سے خار سے	سلیئے دو نو میں پھر بکرا رہے

شرح اسی گزشتہ اعتراض کا جواب دوسری تشبیہ میں دیا گیا ہے۔ یعنی لے ساک با وجودیکہ گل خار کی صفت میں سے ہے اور خار گل کی کیونکہ دو نو ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں باہمہ ان دو نو میں جنگ و مخالفت کیون ہے۔ دیکھ لیجے گل محبوب ہے اور خار مبغوض۔ پھول باعث تازگی و مسرت ہے اور کاشا موجب تکلیف و اذیت۔ اسکا جواب وہی ہے کہ خار کا نشا ہونے سے پہلے گل کا مخالف نہ تھا یہ جنگ باہمی مرتبہ تعین کے سبب سے واقع ہوئی ہے حال جواب یہ ہوا کہ یہ متعینات کا اختلاف اور جنگ و منافرت عالم کثرت میں آنے کے باعث سے ہے اور ہم نے اتحاد و ضد اد کا دعوے عالم لائقین میں کیا تھا۔ یعنی متعینات اگرچہ میں واحد سے پیدا ہوئی ہیں اور اس اعتبار سے سب کے سب متحد ہی ہیں لیکن بقدر تعینات ان میں اختلاف اور منافرت واقع ہوئی ہے اگر اختلاف تعینات نہ ہوتا تو صنعت ربانی اور قدرت حضرت سبحانی ظاہر نہ ہوتی یہ اختلاف فرع اصل حکمت الہی پر مبنی ہے چنانچہ آیندہ شعر میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

یا نہ جنگ ست این با حکمت	ہم جو جنگ خرفروشان صنعت
ترجمہ یا یہ حکمت کے لیے ہے رہبری	خرفروشان کی سی جنگ نہ گری

شرح یعنی اس اختلاف کو یا تو باعتبار تغایر تعینات سمجھیے یا یوں کہیے کہ یہ اختلاف فی الواقع اختلاف نہیں ہے بلکہ جنگ مصنوعی ہے یعنی کفار کی مخالفت انبیاء و اولیاء کے ساتھ اور نفس کے رعب کے ساتھ اہلہد حکمت ربانی کے لیے ہے کیونکہ کفر نہ ہوتا تو ایمان کی عزت اور کافر نہ ہوتے تو مومن کے تمیز اور جہنم نہ ہوتی تو جنت کا مزہ ہرگز سمجھ میں نہ آتا۔ اور یہ جنگ مصنوعی ایسی ہے جیسے کہ خرفروشان میں باہم ہوتی ہے جس سے

مشتري کو رغبت دلانے مقصود ہوا کرتی ہے مثلاً ایک خرفروش دوسرے سے کہا کرتا ہے کہ تو نے میرے گدھے کی قیمت سو روپیہ کیوں کہدی فلان خریدار دوسو دیتا ہے تجکو غیر کے ال کی قیمت لگانے سے کیا مطلب۔ اس جنگ باہمی گدھے والوں کا مطلب واقعی جنگ نہیں ہوتا بلکہ یہ خریدار کو رغبت دلانے کی حکمت ہے۔ اس طرح متعینات کا اختلاف خالی از حکمت نہیں۔

یا نہ این و نہ آن حیرانی ست	گنج باید گنج در دیرانی ست
ترجمہ یا سمجھ لے عقل حیرانی میں ہے	گنج حاصل کر جو دیرانی میں ہے

شرح یعنی اختلاف تعینات یا تو واقعی جنگ ہے یا مصنوعی یا یہ سمجھئے کہ یہ نہ جنگ واقعی ہے نہ جنگ مصنوعی بلکہ سب حیرانی ہے۔ کیونکہ جب مرتبہ لائقین کو دیکھا جاتا ہے تو سب متحد پائے جاتے ہیں اور جب مرتبہ تعین پر نگاہ ہوتی ہے تو سب مختلف ہیں اور اس سے طالب کو سوائے حیرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا پس تو طالب صادق کے قائل یہ بات ہے کہ گنج معرفت کو تلاش کرے جو دیرانہ میں ملتا ہے یعنی خزانہ معرفت اور کنز اسرار غیب کو مخزن قلوب کا ملین سے ڈھونڈے۔ کیونکہ خزانہ ویرانی میں ہوتا ہے یعنی اسرار ایسے کا ملین کے دل میں پنہان ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وجود جو ہوم کو دیرانہ اور معدوم و قاصر کہا ہے۔ یا یہ سمجھیں کہ اختلاف تعینات نہ جنگ واقعی ہے نہ جنگ مصنوعی بلکہ سب حیرانی یعنی حیرت محمودہ ہے اسی حیرت کے عالم میں خزانہ شہود حق حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ تمام تعینات آمینہ جمال حق میں ایجا طیب تو اسی خزانہ کے حاصل کرنے کی کوشش کر بعض نسخوں میں گنج یا حیرت این دیرانی ست ہے یعنی یہ مراتب تعین اور لائقین کی بحث سب طالب کے لیے دیرانی یعنی باعث خرابی ہے کیونکہ ایسے خیالات سے وہ مجاہد اور ریاضت سے رک جاتا ہے۔ اسکو چاہیے کہ کا ملین سے خزانہ معرفت ڈھونڈے اور باعث کو ترک کر دے

انچہ تو گنجش تو ہم سے کنی	زان تو ہم گنج را کم سے کنی
ترجمہ رہم نے سمجھا ہے تیرے حبکو گنج	وہ نہیں ہے گنج ہے وہ عین گنج

شرح تو ہم وجود موہوم یا ہمتی فانی مراد ہے۔ یعنی ایجا طیب تو جس وجود موہوم کو اپنے دہم ورانے میں گچ اور سامان مسرت خیال کر رہا ہے وہ فی الواقع گنج نہیں ہے بلکہ صرف مٹی کا ڈھیر ہے تو اس لغو خیال کے باعث خزانہ معرفت کو ہاتھ سے کھو رہا ہے۔

چون عمارت دان تو ہم ویرا	گنج نبود در عمارت جاہا
ترجمہ دہم تیرا ہے عمارت میر جاہا	گنج ہوتا ہے عمارت میں کہاں

شرح یعنی تو جس وجود موہوم کو اپنے دہم ورانے میں گچ خیال کر رہا ہے یہ دہم ورانے بمنزلہ عمارت یعنی

فریب ہستی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خزانہ عمارت یعنی آبادی میں نہیں ہوتا اسبطرح جبکہ تیرے دل میں وہم و
رہائے کی عمارت یا فریب ہستی کی بنیاد قائم رہی خزانہ معرفت الہی ہرگز حاصل نہوگا۔

در عمارت ہستی و جگہ بود	نیت را از ہستہا ننگ بود
ترجمہ ہے عمارت میں سہ ہستی و جگہ	نیت کو ہست سے ہر لحظہ ننگ

شرح نیت سے مراد عارف فانی نے اللہ سے اور ہست سے گرفتار ہستی خود مطلب یہ کہ عمارت وجود ہستی
میں ہرگز خیال ہستی اور خصوصیت قرار کبھی ہوئی ہے۔ جو شخص گرفتار ہستی ہے وہ اپنے وجود کو مستقل جانتا ہے اور
اسی لئے فانی سے خصوصیت اور نفرت رکھتا ہے لیکن دراصل نیت کو ہست سے ننگ و عار ہے ہی وجہ ہے
کہ گرفتار ہستی عارف کے ارشادات کو قبول نہیں کرتا۔ اگر عارف کو اس سے نفرت نہ ہو تو گرفتار ہستی کیسی ہی
نفرت رکھے لیکن عارف اپنے جذب باطن سے اسکو کھینچ سکتا ہے مطلب یہ کہ اہل دنیا جو عارفین سے نفرت
رکھتے ہیں یہ نفرت عارفین ہی کے نفرت سے پیدا ہوئی ہے۔

نہ کہ ہست از نیستی فریاد کرد	بلکہ نیت آن ہست او ادا کرد
ترجمہ ہست سے کچھ نیت فریاد ہی نہیں	خود ہی اس سے مجاہد ہے بالیقین

شرح پہلے مصرع میں لفظ نہ کہ ہستی کے معنوں میں نہیں بلکہ نیت کا مخفف ہے اور فریاد بھنے شکایت و
نفرت اور داؤد بھنے جڈا از عطا ہے کیونکہ لفظ و ابھنے نارسیدہ و جڈا آیا ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہست
اگر گرفتار دنیا (نیت) عارف اس سے نفرت کرتا ہے بلکہ عارف ہی نے اس گرفتار ہستی کو عطا کی نفرت
سے جڈا کر رکھا ہے۔ اور عارف ہی فی الواقع اس سے نفرت رکھتا ہے۔

تو گو کہ من گریزانم ز نیست	بلکہ اواز تو گریزان ست است
ترجمہ تو نہ کہہ میں بھاگتا ہوں نیست سے	بھاگتا ہے خود وہ تجھے دیکھ لے

شرح دوسرے مصرع میں لفظ است بھنے قیام کن و گریزان شو ہے یعنی تو یہ نگاہ کہ میں نیست یعنی عارف
باندہ سے بھاگتا ہوں اے شخص بھڑ جا اور غور سے دیکھ کہ بھو تجھے گریزان ہے بعض نسخوں میں است
کی جگہ نیست ہے اس صورت میں نیست یا تو بھنے است ہی ہے اور یا اے موحده امر حاضر میں زیادہ ہے
یا نیست سے مراد نیست بار ہے بطریق مبالغہ یعنی تو ایک بار بھاگتا ہے تو عارف باندہ تجھے پس بار گریز کرتا ہے

ظاہر اے خواندہ اس کو خود	وز درون سے راندت با چوب
ترجمہ تجھ کو ظاہر میں ملاتا ہے مگر	تجھے ہے اس کو تنفر سر بسر

شرح یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ متعرض یوں کہتا تھا کہ عارف اہل دنیا سے بھاگتے کب ہیں بلکہ انکی طر

راغب ہوئے ہیں اور دعوتِ اسلام کیلئے ہیں۔ مولانا کا جواب یہ ہے کہ یہ مخالفت اور رغبت کسی ظاہری مسئلہ کے لیے ہے باطن میں عارف اُسے نافرہتے ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ اگر کسی ظالم بادشاہ سے کوئی عارف باطن مخالفت کر لگا تو یہ رغبت صرف اُسکے برائیوں سے بچنے یا اسکو برا کیوں سے بچانے کے لیے ہوگی لیکن وہ دل میں ضرور بادشاہ مذکور سے متفر رہیگا۔ اور جو باطنی درد کرنے کی کڑی اسے ہانتار ہیگا۔

ترجمہ	قوسے اندر آتش سوزان چو درد	قوسے اندر گلستان باریخ و درد
	آتش سوزان میں ہیں اک شکل درد	بارخ میں رہتے ہیں اک باریخ و درد

شرح اس شعر میں عارف ادب اہل دنیا کی حالت کا فرق اور عارفین کی نفرت کا باعث بیان کیا گیا ہے یعنی عارف ایسا گروہ ہے کہ آتش سوزان میں گل درد کی طرح خوش و غم رہتے ہیں یعنی مصائبِ نبوی میں اُنکو مرضی خدا سے نفرت نہیں ہوتی۔ اور اہل دنیا ایسے لوگ ہیں کہ عیش میں رہتے ہیں بچ و درد کی شکایت کیا کرتے ہیں یعنی ناستکر ہیں۔ جبکہ اُنکے اور اُنکے مسک میں اس قدر تفاوت ہے تو باہم نفرت کیوں نہ ہوگی دردِ گلاب کے پھول کہتے ہیں۔

ترجمہ	نعل ہائے بازگو نہ سنت لے سلیم	نفرت فرعون را دان از کلیم
	اُلٹی جوتی کی طرح مس لے سلیم	نفرت فرعون ہے غیظِ کلیم

شرح نعل بازگو نہ سنت لے سلیم۔ عکس اور نشان مساویہ کے معنوں میں متعل ہے اور ضمیر است رغبت کی طرف راجع ہے۔ یعنی لے سلیم نعل اہل عرفان کی اس رغبت کو جو اہل دنیا سے ہے برعکس سمجھا چاہیے عارف اہل دنیا سے ظاہر میں رغبت رکھتے ہیں اور باطن میں متفر رہتے ہیں اولیاءِ اللہ کی رغبت و نفرت اتفاقی نہیں بلکہ الہامی ہوتی ہے۔ اُنکو ازراہ الہام معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ہرگز ایمان نہ لائے گا اسی لیے وہ باطنی توجہ نہیں کرتے مگر ظاہر طور پر دعوتِ اسلام اور تبلیغ احکامِ بھوشہ عی فرض ہے برابر ادا کیے جاتے ہیں اور جبکہ اہل اللہ دنیا پرستوں سے دلی نفرت رکھتے ہیں تو اسی نفرت کا عکس دنیا داروں کے دلوں میں بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اہل اللہ سے متفر ہو جاتے ہیں چنانچہ دوسرے مصرع کے یہی معنی ہیں کہ فرعون کو جو حضرت موسیٰ سے نفرت تھی یہ موسیٰ ہی کی نفرت سے پیدا ہوئی تھی موسیٰ باعتبار ظاہر دعوتِ اسلام کر رہے تھے۔ اگر باطنی کشش بھی ہوتی تو فرعون ضرور ایمان لے آتا کیونکہ عارفین کی حالت کو فعل معکوس سمجھنا چاہیے جس طرح اُلٹی جوتی کا نشان زمین پر نہیں پڑتا ہے اس طرح عارفین کی حالت کو کوئی معلوم نہیں ہوتی کہ اسکا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا۔ اولیاء کے ظاہر و باطن کا اختلاف خدا انکو مستہ تفیق پر محمول نہیں بلکہ ایک مصلحت پر مبنی ہے وہ خدا کے لئے بغض و محبت رکھا کرتے ہیں۔

	سبب حرمان اشقیاء از دو جهان کہ خسرو الدنیا والاخرۃ	
ترجمہ	بدون کے دو جهان سے محروم ہونے کا سبب کیونکہ انکی شان میں اتنی خسرو الدنیا والاخرۃ نازل ہے	
	شرح بیان سے اس مضمون کی تخیل شروع ہوئی ہے جو مصرع سابق۔ و زردون سے راندنت یا چوب ردین گما یہیے اوباء السدائل دنیا سے تفر رہتے ہیں اور انکو چوب رد سے ہانک دیتے ہیں یہی باعث ہے کہ وہ دو جهان کے محروم ہو کر دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اس تخیل میں اہل فلسفہ کی رے کے مطابق زمین و آسمان کی ہیئت وغیرہ کا ذکر ہے جسکی مفصل تشریح مع نتیجہ تخیل آئندہ اشعار میں آئی ہوئی ہے۔	
	چون چیکم اعتقائے کرد	کاسمان ہبضہ زمین چون زرد است
ترجمہ	فلسفی کو اس گمان پر ہے یقین	آسمان انڈ ہے زردی ہے زمین
	شرح لفظ چیکم میں کاف تصغیر کے لیے ہے جیسا کہ مردک میں او حکیم سے مراد فلسفی ہے یعنی ذلیل فلسفی کا یہ مقولہ ہے اور اسے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آسمان ہبضہ کے مانند ہے اور زمین آسمان کی جیسا کہ ہبضہ میں زردی ہے آسمان مکرور اور کرہ کے شکل ہے اور زمین آسمان کی ہبضہ کی طرح معلق ہے۔	
	گفت سائل چون باندین خاکد	در میان این محیط آسمان
ترجمہ	ایک سائل نے کہا یہ خاکد ان	ہو گیا کیونکہ محیط آسمان
	شرح یعنی چونکہ آسمان علوی و نورانی چیز ہے اور زمین سفلی و جسمانی اسلئے باہم دو متضاد ہیں اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ضد دوسری ضد میں نہیں سما سکتی۔ بدین لحاظ سائل فلسفی پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ خاکد ان زمین کر کہ آسمان میں کیونکر سما سکتی ہے۔ یہ دونو تو باہم متضاد ہیں ہر ہم یہ کیونکر مان لیں کہ آسمان ہبضہ کی او زمین آسمان کی ہبضہ کی مانند ہے۔ کیونکہ ضد میں ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔	
	ہمچو قدیلے معلق در ہوا	نے بہ اسفل سے رو دے برعلا
ترجمہ	صورت قدیل کیون لگی ہے یہ	زیر و بالا کیون نہیں ہوتی ہے یہ
	شرح یہ شعر بھی معترض کا مقولہ اور گزشتہ اعتراض کا تتمہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسکو نہیں ماننا کہ زمین کر کہ آسمان میں زردی ہبضہ یا قدیل کی طرح ہوا یعنی ادھر میں لٹکی ہوئی ہے نیچے آتی ہے نہ اوپر جاتی ہے کیونکہ آسمان اپنی ضد یعنی زمین کو اپنے کرہ میں جگہ ہی نہیں دیتا۔ ہر زمین زمین کے معلق ہونے کے کیا سنے۔	
	انچیمیش گفت کہ جذب سما	از جہات شش باند اندر ہوا
ترجمہ	فلسفی بولا کہ جذب آسمان	اسکو کہتا ہے ہوا کے درمیان
	شرح یہ اس اعتراض کا جواب ہے فلسفی نے تقریر اعتراض ششک سال کو یہ جواب دیا کہ آسمان میں جذب یعنی	

کچھ لینے کی قوت موجود ہے ایسے جب اسے چھوٹوں طرفوں سے زمین کو کھینچا تو وہ اوپر مین معلق رہ گئی نہ نیچے گئی
ہے نہ اوپر جاسکتی ہے بلکہ لٹک کر رہے خاک کے وسط میں رہ گئی ہے۔

چون زمین مقناطیس قوتہ ریختہ	درمیان ماند آہنے آویختہ
ترجمہ	ترجمہ
قوتہ ہو جس طرح مقناطیس کا	اُسین آہن رہ گیا لٹکا ہوا

شرح اس شعر میں فلسفی نے اپنے جواب کو ایک تشبیہ میں بھیجا ہے تاکہ سائل چھیڑ سمجھ لے بیٹے آسمان کے ایسے
مثال ہے جیسا کہ شنگ مقناطیس سے کوئی قوتہ بنایا جائے اور زمین کو مار کھا جائے تو لوہا اُس میں معلق رہ گیا۔ اسی طرح
آسمان میں جذب کی قوت ہے اور زمین میں معلق ہے خاک کے وسط کرہ میں زمین کو جگہ نہیں دے بلکہ زمین اُسکی مقناطیسی
طاقت کے باعث شش جہات سے کھینچ کر خود بخود معلق رہ گئی ہے۔

آن درگفت آسمان با صفا	کے کشد در خود زمین تیرہ را
ترجمہ	ترجمہ
دوسرا بولا کہ چرخ اسے نیک خو	یہ بتا ہے کہ زمین تیرہ کو
بلکہ دفعش میکند از شش جہات	تا باند در میان عاصفات
ترجمہ	ترجمہ
بلکہ اُسکو دفع کر کے آسمان	چھوڑ دیتا ہے ہوا کے درمیان

شرح یہ دونو شعر قطعہ ہند میں زمین کے متعلق بعض فلسفیوں کی رائے پہلے بیان ہو چکی ہے اور بعض کی رائے
کا خلاصہ اس قطعہ میں ہے۔ یعنی فلسفیوں کے دوسرے گروہ کا یہ قول ہے کہ آسمان صاف و منور اور زمین
کھیف و مکدر چیز ہے ایسے خدا اپنی ضد کو جذب نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہ بات ہے کہ آسمان زمین کو سب طرف سے دفع
کر کے اپنے کرہ سے ٹکا رہتا ہے یعنی آسمان کی ہر جانب زمین کو دوسری جانب دھکیلتی ہے مگر چونکہ دوسری جانب
بھی وہی آسمان صافی ہوتا ہے جو کھیف کو جذب نہیں کر سکتا۔ ایسے یہ دوسری جانب تیسری طرف دھکیلتی ہے
اسی طرح اسی طرح زمین عاصفات (سخت آندھیوں اور تیز چلنے والی ہواؤں) میں معلق رہ گئی ہے جیسے
ہوا میں اور زمین رستی میں آبیض زمین اور مین ہے اور اس کے مثال ایسی ہے جیسا کہ چند اشخاص ملکر کسی چیز کو ہاتھوں
کاٹتے ہیں۔ زمین نہ صعود کی قدرت رکھتی ہے نہ مہو کی۔ نہ اوپر جاسکتی ہے نہ نیچے بلکہ معلق ہے فائدہ
یہ دوسرے حکماء کا مذہب ہے۔ مگر زمین کے معلق ہونے کے دو فوائد ہیں صرف اُسکی توحید میں اختلاف ہے لیکن
یہ دونوں قول ضعیف ہیں ایسے مولانا نے حکیم کو بصیغہ تصغیر یاد کیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ انکے اقوال ضعیف ہیں
کیونکہ پہلے قول کے موافق اگر یہ مانا جائے کہ آسمان زمین کو جذب کرتا ہے ایسے زمین معلق ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آسمان
طوری جہاں مفعول کو جذب نہیں کر سکتے کیونکہ دونو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور اگر یہ کہیں گے کہ نفعت آسمان کی باعث
زمین معلق ہے تو یہ کہا جائے گا کہ زمین جہاں سفلیہ میں سے ہے اسی لئے اسکا معلق رہنا محال ہے کیونکہ ہر جسم

اپنے مرکز کی جانب جمع کرتا ہے بس قونی الواقع یہ ہے کہ زمین و آسمان دونوں قبضہ تصرف الہی میں ہیں اور کسی حکم سے قائم ہیں۔ احد تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَقُولَ لِقَوْمٍ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرَاكَ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَرَاكَ فِي السَّمَاءِ** یعنی خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔

پس دفع خاطر اہل کمال	جان فرعونان باند اندر ضلال
ترجمہ چونکہ رد کرتے ہیں ارباب کمال	اسی لئے سرکش ہیں باند ضلال

شرح یہاں تکمیل مذکور کا نتیجہ شروع ہوا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح حسب مقولہ حکماء آسمان زمین کو ہر جانب سے دفع کرتا رہتا ہے اسی طرح اہل کمال کا دل متکبرین کو اپنی جانب سے دفع کرتا رہتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اہل کمال اور عارفین ہی آسمان تجلی اسما و صفات میں گرفتار نہ وجود کشفیت کو اپنی ہمتی جذب میں جگہ نہیں دیتے۔ اور ان سے متفرق رہتے ہیں۔

پس دفع این جہان و آن جہان	ماندہ اند این بے رہاں این و آن
ترجمہ دفع کرتے ہیں انہیں ہر دو جہان	رہ گئے ہیں اس لئے بے این و آن

شرح یعنی گمراہوں کو دین و دنیا دونوں سے دفع کر دیا ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے انبیا اور اولیاء کے ارشادات نہ مانے تو دین سے تو دفع ہوئے ہی تھے اہل دنیا کے انکو مردود سمجھا۔ اور مصداق حسد الدنیا و الآخرہ ہو گئی۔ مع نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم نہ ادھر کے رب نہ ادھر کے ہوئے۔

سکشی از بندگان ذوالجلال	زانکہ وارند از وجود تو ملال
ترجمہ کیونکہ نہ تجھ کو اُسے ہو نفرت کمال	اولیا رکھتے ہیں خود تجھے ملال

شرح سکشی میں یائے خطاب ہے۔ یعنی اے گمراہ تو بندگان خدا را انبیا و اولیاء سے لیسے سرکش ہے کہ وہ خود تجھے ملال رکھتے ہیں اور انہیں کی باطنی نفرت کے اثر کے باعث تو اُسے سرکش مانتا ہے۔

کھربا و ارند چون پیدا کنند	کاہستی ترا شیدا کنند
ترجمہ کھربا کو اپنے گریبہ کریں	کاہستی کو ترے شیدا کریں

شرح یعنی انبیا اور اولیا اور خاص بندگان خدا خاصیت کھربا یعنی جذب باطن رکھتے ہیں انہیں ضرور متناطیسی قوت موجود ہے جب وہ اس کھربا کو ظاہر کر دیتے ہیں تو انسان کے کاہستی کو اپنی طرف کھینچ کر شیدا حق اور عاشق الہی بنا دیتے ہیں۔ کاہ گھاس کے نکلے کو کہتے ہیں جسکو کھربا کا منکا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

کھربا بے خویش چون بہاں کنند	زود تسلیم ترا طغیان کنند
ترجمہ اور اگر بہاں کریں کچھ جانکر	ہو تر اہاں۔ طغیان سدا بہر

شرح یعنی خاصان خدا جب اپنے کبریا کو چپا لینے یعنی تجھ رضا مند نہوں اور اپنی طرف جذب نہ کرنا تو تیری سلامتی و نجات مبدل بضلال و طغیان ہو جائیگی تسلیم یعنی گردن نہادن و سلامت و دشمن اور طغیان بمعنی سرکش ہے مطلب یہ کہ ولی کامل کی توجہ کیے بغیر تو جس چیز کو باعث سلامتی و نجات خیال کرے گا وہ فی الواقع سرکش اور گمراہی کا باعث ہوگی۔

ترجمہ	انچنان کو مرتبہ حیوانی ست	کو اسیر و مغربہ انسانی ست
	جس طرح رتبہ کبھی حیوان کا	ہے سب سے رتبہ انسان کا

شرح یعنی اولیا کے کبریا اور عوام کے کاہ ہونے کی ایسی مثال ہے۔ جیسا کہ مرتبہ حیوانی کہ اسیر اور مطیع مرتبہ انسانی ہے۔ یہ مرتبہ غالب ہے اور وہ مغلوب۔ اولیا، اللہ چونکہ مرتبہ انسانی رکھتے ہیں ایسے تمام مخلوق پر تصرف ہیں اور دیگر مخلوق چونکہ مرتبہ حیوانی میں ہے ایسے اولیا کی مطیع و مسخر ہے جیسا کہ چوہا انسان کے مطیع ہوتے ہیں لفظ مغربہ بمعنی گرسنگی ہے لیکن مطیع و مسخر کے معنوں میں متعل ہے۔ اور یہاں یہی سنی مراد ہیں۔ یعنی مرتبہ حیوانی مطیع مرتبہ انسانی ہے۔

ترجمہ	مرتبہ انسان بدست اولیا	سب سے چوں حیوان شناسش کیجا
	رتبہ انسان ہے تسبیح اولیا	اور وہ حیوانی ہے سن لے لے کیا

شرح یہ پہلے شعر کی شرح ہے اور لفظ شناسش کی ضمیر مرتبہ حیوانی کی طرف راجع ہے۔ یعنی مرتبہ انسانی اولیا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے عقل و مخاطب مرتبہ حیوانی کو حیوان کے مانند مرتبہ انسانی کا مطیع و مسخر سمجھ کر اولیا کے تصرف کو واقعی خیال کر۔ اولیا اللہ حیوان کو انسان بنا دیتے ہیں۔

ترجمہ	بندہ خود خواہ احمد در رشاد	جملہ عالم را بخوان قل یا عباد
	انما بندہ سرب کو سکتے ہیں رسول	پڑہ کھین اقل یا عبادے بو الفضول

شرح یعنی حضرت احمد رضی اللہ عنہ نے ارشاد و حالت ہدایت مخلوق یا قرآن مجید میں تمام عالم کو اپنا بندہ کہا ہے اگرچہ ہمیں شک ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ قل یا عباد الذین اسرؤا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ یعنی اے محمد اپنے نفس پر زیادتی کرنے والے لوگوں سے کہدے کہ اے میرے بندو خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو یہ شعر گزشتہ شعر کی دلیل ہے یعنی مرتبہ انسانی مرتبہ حیوانی پر غالب ہے چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجسم کمال انسانی تھے اس نظر سے تمام عالم آپ کا مطیع ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو یا عبادی اے میرے بندو کھڑے ہو کہہ کر پکارا فائدہ گو مولانا قدس سترونے اپنے مطلب پر دلیل اپنے الہام سے پیدا کی ہے لیکن ارباب تفسیر کے نزدیک آیت مذکور اس کے یہ معنی نہیں

ہیں۔ بلکہ رسول نے قرآن الہی کی حکایت اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ مفسرین نے آیت کی ظاہری معنی لیے ہیں اور مولانا قدس سرہ نے باطنی۔

عقل تو بھون شتر بان تو شتر	میختا ند ہر طرف در حکم مر
ترجمہ عقل پیری ہے شتر بان تو شتر	ہے ہر اک شتر مطلق حکم مر

شرح حکم مرتب حکم یعنی وہ حکم جو محکوم کی مرضی کے خلاف ہو مطلب یہ کہ انسان کی عقل شتر بان کی اور نہ جان خود شتر کے مانند ہے جس طرح شتر بان اپنے اونٹ کو اس کی مرضی کے خلاف جس طرف چاہتا ہے بجا سکتا ہے اسی طرح عقل آدمی کو جہاں چاہتے ہی پہنچ لجاتی ہے بس تو جب کہ عقل کا تانا بڑا تصرف ہے تو اولیاء اللہ رجو عقل عقل یعنی سر بسر عقل ہی عقل ہیں ان کا تصرف کس قدر زبردست ہو گا۔ چنانچہ آئندہ شعر الہی معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

عقل عقلند اولیاء و عقل ہا	بر مثال شتران تا انتہا
ترجمہ اولیاء ہیں عقل عقل اسے عقلند	آدمی ہیں شکل شتر پائے بند

شرح یعنی اولیاء اللہ عقل عقل یعنی عقل محض ہیں۔ اور دیگر انسانوں کی عقلیں اول سے لیکر آخر تک کے درجہ و ایسی ہیں جیسے کہ شتر بان کے آگے اونٹ اولیاء اللہ لوگوں کی عقلوں کو جس طرف چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں۔ نیز ممکن ہے کہ لفظ تا انتہا عقل عقلند کے متعلق ہو یعنی اولیاء اللہ طالبین کو مرتبہ انتہا حقیقت تک پہنچا دینے میں عقل عقل ہیں مطلب یہ کہ تمام عالم اولیاء کا تابع ہے وہ اُس میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے طرف جذب کریں تو گو کس کا دل ایمان لانے کو بچا ہے مگر وہ ضرور مومن ہو کر بیگا اور اگر جذب نہ کریں تو گو مومن ہوئے کو کسی کا جی چاہتا ہو مگر وہ کافر ہی ہو کر بیگا چنانچہ حضرت عمرؓ کا ایمان لانا رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ کے جذب کا اور فرعون کا کافر رہنا حضرت موسیٰؑ کے عدم جذب کا نتیجہ ہے۔ اگر جذب کو کامل طور پر عمل میں لایا جاتا تو ابوجہل اور ابوطالب ہی مومن ہو جاتے۔

اندالیشان بگر آخر ز اعتبار	یک قلا و ز رست جان صد ہزار
ترجمہ ڈال تو اُن پر نگاہ و اعتبار	ساتھ ہیں ایک کے جانیں ہزار

شرح اعتبار یعنی یقین صدق و اعتقاد رست ہے اور قلا و ز رست کہتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کو سچے اعتقاد کی نظر سے دیکھا کر۔ کیونکہ ہر دلی گو عالم صغیر انسان واحد کی صورت میں نظر آتا ہے مگر وہ فی الحقیقت عالم اکبر اس کا جہاں کی مانند ہے دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک رہبر لاکھ آدمیوں کی جان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دلی گو یا سارے جہاں کی جان ہے اور جس طرح رہبر کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ جانیے یا بھلا دینیے سے قافلہ ہلاک جاتا ہے

	ایسے اولیاء کو چشم حقارت سے ہرگز نہ دیکھنا چاہیے جو تو چہ دانی کہ درین گرد سوار سے باشند۔	
	دیدہ کان دیدہ بنید آفتاب	چہ قلا در زوچہ اشتر باب
	لاوہ دیدہ دیکھ لے جو آفتاب	ترجمہ کون رہبر کیا شتر لے مکہ یاب
<p>شرح لفظ یاب رہنے حال کر دوسرے مصرع سے متعلق ہے یعنی جتنے جو اولیاء اللہ کو رہبر یا شتر باب فرض کر لیتے یہ تینل صرف بہانے کے لئے ہے۔ اس سے مثل کی حقیقت ہرگز نہیں معلوم ہو سکتی۔ ایسے مخاطب ان تہذبات کو جو بڑا کر لیا دیدہ حال کر جو آفتاب حقیقت انسانی اور مرشد کامل کو دیکھ سکے۔</p>		
	منظر موقوف خورشید ست روز	نمک جہان در شب ماندہ منج دو
	اور ہے خورشید پر موقوف روز	ترجمہ وقت شب سارا جہان ہے منج دو
<p>شرح نمک مخفف ایک اسم اشارہ ہے یعنی یہ عالم دنیا۔ اور بعض نسخوں میں نمک کی جگہ ایک بیاضے سخانی ہے اس صورت میں یکہ جہان سے تمام عالم دنیا مراد ہے اور اصل دونوں نسخوں کا ایک ہے شب بمعنی کدورت و ظلمت بشریت ہے یا بمعنی غفلت اور منج دو بمعنی غیر متحرک یعنی وہ چیز جو ہل نہ سکے جیسے کیل اکی ہوئی ہو۔ پہلا مصرع ترکیب میں جملہ ہو کر متبادا وقع ہوا ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ منظر اس مبتدائی خبر سے لے کر تمام عالم در شب منج دو زمانہ منظر درشت و روز موقوف بر خورشید ست مطلب یہ کہ تمام عالم غفلت کی تاریکیوں میں منج دو ہو کر دن نکلنے (ہدایت) کا منتظر ہے اور دن کا نکلنا خورشید کے نکلنے (وجود انبیاء و اولیاء) پر موقوف ہے پس تو نتیجہ یہ نکلا کہ اہل دنیا غفلت اور ظلمات بشریت کے میخوں میں قید ہیں اور اس ظلمت کے دور کرنے کے لئے منظر آفتاب حقیقت یعنی دلی کمال کے منتظر رہتے ہیں غرض یہ کہ ظلمت بشریت کا دور ہونا اور قید غفلت سے نجا پانا وجود اولیاء پر موقوف ہے یہ انہوں تو سارے جہان میں اندھیر ہو جائے اور ہدایت و ایمان کی روشنی ہرگز نہ آئے۔</p>		
	شیر نر در پوستین برہ	ایت خورشید نہان در ذرہ
	کمال میں بکری کی ہے اک شیر نر	ترجمہ ذرہ میں نہنایا سورج سرسبز
<p>شرح یعنی یہ دلی کمال کی ہم تفریق کر رہے ہیں ذرہ میں خورشید نہان۔ اور پوستین برہ بکری کے بچہ کی کمال میں شیر نہان کی مانند ہے۔ ذرہ اور برہ سے دلی کی صورت ظاہری مراد ہے جو دیگر آدمیوں سے ممتاز نہیں ہے۔ اور خورشید و شیر نر سے اُنکے باطنی اوصاف ایسے گئے ہیں جن کا علم عوام کو نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ اولیاء کے وجود ظاہری میں جلاشے اور ذرہ کی مانند ہے آفتاب حقیقت اور اُنکی پوستین ظاہری جسم میں شیر معرفت نہان ہے ایسے اُنکی تعظیم ہر حالت میں واجب ہے۔</p>		

ترجمہ	دیکھو اک دریا نہان ہے زیر کا	پا برین کہ بہن منہ تہا اشتباہ
		پانہ تو اسپر نہ رکھہ تہا اشتباہ

شرح یعنی دلی کامل جو دریائے معانی و اسرار الہی ہے گہاس دینے صورت ظاہری و شکل انسانی برین پوشیدہ ہے اسے شخص خبردار جب تک بچے کسی شخص کے دلی کامل یا غیر کامل ہونے میں شبہ ہے ہرگز اس گہائے نیر نہ رکھہ یعنی صورت دلی کو حقیقت نہ سمجھو کیونکہ توجہ باعتبار صورت غیر کامل نہج رہا ہے شاید وہ باعتبار معنی کامل دلی ہو اور انجام کا دیکھتے سخت گنہگار ہونا پڑے اور اگر تا اشتباہ کی جگہ با اشتباہ ہو تو یہ معنی ہیں کہ دلی کامل کے حالات سے واقف ہو کر اسکی ولایت میں شبہ نہ کر اور حقارت کا قدم اس پر نہ رکھو ورنہ عصبت الہی نازل ہو جائیگا۔

ترجمہ	اشتباهتے و گمانے درون	رحمت حق ست بہر رہنمون
	اشتباه و بد گمانی درون	رحمت حق ہے برے رہنمون

شرح لفظ بہر رہنمون پہلے مصرع سے متعلق ہے یعنی اشتباہ و گمان بہر طلب رہنمون طالب کے لیے عہد رحمت حق تعالیٰ ہے کیونکہ اگر طالب بلا تحقیق و بلا شبہ کسی کام پر ہو جائے اور اسکا شیخ فی الواقع میر بننے کی لیاقت نہ رکھتا ہو تو مرید ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ جبکی بابت مولانا لے لبائیں آدم روست بہت ہر فریادے ہیں بس تو خلاصہ یہ ہوا کہ دلی کو مرید ہونے سے پہلے آزمائنا چاہیئے امتحان کے بعد اسکی حقارت کرنی سخت گناہ ہے رہنمون یعنی رہبر سے مرشد کامل اور دلی برحق مراد ہے اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کسی دلی کی نسبت اسکے کامل و غیر کامل ہونے کا شبہ رکھنا طالب کے حق میں رحمت الہی ہے۔ کیونکہ اگر کامل دلی کی پہچان میں کسیکو شبہ نہ رہتا اور ہر شخص کامل و غیر کامل کو الگ الگ پہچان لینا اور پہچاننے کے بعد دلی کامل کو حقیر جاننا تو اس بے ادبی سے وہ بے ادب اپنے ساتھ سارے جہان کو ہلاک کر دیتا ایسے اند تعالیٰ نے اولیاء کو عام انسان کی صورت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کیونکہ انسان اپنے جہل کے باعث اپنے ہمجنس نبی یا دلی کے اتباع سے گریز کرتا ہے پس اگر انسان کامل ہر شخص پر ظاہر ہو جاتا اور لوگ اسکے اتباع گریز کر کے چکی تو ہمیں کہتے تو غضب الہی نازل ہو جاتا بنا برین اند تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اولیاء کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اتفاقاً اگر لوگوں سے کوئی گستاخی یا بے ادبی صادر ہو جائے تو وہ عذر کر سکیں کہ یا الہی ہم نے اس شخص کو دلی کامل نہیں سمجھا تھا۔ یہ سراسر خدا کی رحمت ہے۔

ترجمہ	ہر ہمیر گو اکیلا ہوتا یہاں	فرد بود و صد جہانش در نہان
	ہر ہمیر گو اکیلا ہوتا یہاں	تہ نہان باطن میں جسکے سو جہان

شرح یعنی ہر ہمیر گو باعتبار ظاہر دنیا میں تنہا تشریف لائے تھے رتبہ اعلیٰ زمانہ رسالت میں کوئی انکسائی تھی

نہ تھا اور بعض پیغمبروں نے ساری عمر تنہائی میں گزاری ہے یعنی انہیں ایک شخص ہی ایمان نہیں لایا۔ لیکن باطنی جہان ان کے ساتھ تھا۔ جد جہان سے عالم شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت اور عالم ملکوت و لاہوت و جبروت و ناسوت وغیرہ مراد ہیں نہ کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ بعض زمانہ میں دو پیغمبر ہی مبعوث ہوئے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام دو نو بہائی ایک ہی زمانہ میں بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے پہر پیغمبر فرد آمد در جہان کیونکر درست ہو سکتا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ جس زمانہ میں دو پیغمبر ایک ہی وقت میں مبعوث ہوئے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کا تابع ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطیع تھے اس لحاظ سے پہر پیغمبر بنیک فرمے۔

عالم کبرے بقدرت سخرہ کرد	گرد خود را در کہین نقشے نورد
ترجمہ عالم کبرے سخرہ اُسکا ہے	ظاہری صورت میں جگ ادنیٰ سی شے

شرح عالم کبرے اسوے اللہ کو اور عالم صغریٰ انسان کو کہتے ہیں کیونکہ انسان میں الگ الگ تمام عالم کے صفات بطریق اجمال بالاقوہ موجود ہیں مطلب یہ کہ ہر پیغمبر نے عالم کبرے یعنی تمام جہان کو قدرت الہی سے اپنا سخرہ کر لیا کیونکہ وہ شغریٰ کی طرح تمام جہان میں متصرف ہوتا ہے اور اپنے گرد اپنے اطراف اور وجود کو ایک نقشِ ذیل یعنی ہستی و عدم کے پردہ میں چھپایا مطلب یہ کہ وہ ظاہر میں ایک وجود الہی کی صورت میں نظر آتی تھی مگر باطن میں عالم کبرے اُنکا سخرہ اور مطیع تھا۔ سخرہ بمعنی مطیع ہے۔

الہیہ انش فرد دیدند و ضعیف	کے ضعیف ست آنکہ باشہ شہر شریف
ترجمہ الہیوں کے دہرو کو ہے ضعیف	ہے مگر املن میں وہ شہ کا حریف

شرح بیتے گو بیوتون (جاہلون اور کافرون) نے پہر پیغمبر کو تنہا دیکھا اور ضعیف خیال کیا مگر یہ انکی غلطی تھی کیونکہ انہیں یہ نہ سوچا کہ جو شخص بادشاہ حقیقی کا مصاحب اور خدا کا دوست ہو وہ کسکیں و ضعیف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تاہم الہی ہمیشہ انکی مددگار رہتی ہے۔ اور لاکھ ہر وقت انکی امداد کرتے رہتے ہیں۔

عاقبت دیدن بود از کالی	دور بودن ہر نفس از جاہلی
ترجمہ عاقبت بینی ہے گو یا کالی	عاقبت بینی ہے ترک جاہلی

شرح کالی بمعنی کمال ہے اور شعر کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ عاقبت بینی دو طرح ہوتی ہے ایک تو کمال ہونے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرے جہل سے دور رہنے سے یہ کالی ریاضت اور کسب سے ہی حاصل ہو سکتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاقبت بینی کالی پر موقوف ہے اور کالی جہل سے دور رہنے کو کہتے ہیں پہلی صورت میں دوسرے مصرعے واو عطف محذوف ہے اور دوسری صورت میں دو مصرعے پہلے کی تفسیر

حقیر دیدن خصمان صالح ناقہ را چون خدا خواہد لشکر سے را ہلاک گرداند در نظر ایشان
خصمان را حقیر نماید و قہلکم فی عینہم

ترجمہ حضرت صالح کے دشمنوں رقوم نمود کا ناقہ کو حقیر جانتا اور اسے ہلاک کر کے خود ہلاک ہو جانا جب خدا
کسی لشکر کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو انکی نظروں میں اس کے دشمنوں کو حقیر کر کے دکھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماید
میں فرماتا ہے و قہلکم فی عینہم۔ یعنی اللہ امر اکان مفعولا + والے اللہ ترجع الامور۔

مشریح۔ مولانا قدس سرہ پہلے فرمایا جگہ میں کہ اولیاء کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ ورنہ خوف ہلاکت ہے بیان اس کو
پر دلیل لاتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ قوم صالح نے ناقہ صالح کو حقیر جان کر اسے ہلاک کر دیا تھا اسی لئے وہ سب کے سب
طرح ہلاک کیے گئے اور انکو ناقہ اللہ اور نبی اللہ کے ستارے کی سخت سزا دی گئی۔ چنانچہ اسکا مفصل قصہ آئندہ
آتا ہے و قہلکم فی عینہم اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ واذکر یکوہم اذ اتقینم فی عینکم قہلاً و قہلکم فی عینہم یعنی اللہ امر اکان
مفعولا + یعنی لے سلا تو خدا کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے کافروں کو جنگ بدر کے دن یا وصف کثرت
کھا تہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ تاکہ تم شجاعت و ثبات کے ساتھ ان پر حملہ کرو۔ اور اس طرح تہین
کافروں کی نظروں میں تھوڑا کر کے ظاہر کیا تاکہ وہ جان کے خوف سے ہلاک نہ جائیں اور یہ اسی لئے کیا تاکہ
اللہ تعالیٰ اس بات کو دنیا میں ہی پورا کر دے جسکو روز ازل میں کر چکا تھا یعنی تہین فتح اور کافروں کی شکست
دی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر میں کفار قریش کے شتر سردار مار گئے۔ اور شتر قید کیے گئے۔ اسکا باطنی سبب
مولانا قدس سرہ کے نزدیک یہ تھا کہ کفار کے مقابلہ میں مسلمان فی الواقع بہت تھوڑے تھے۔ یا پہنچہ کفار
کی نظروں میں انکی قلیل جماعت اور بھی تھوڑی ہی نہایت حقیر تھی۔ اسی لئے کفار نے دلیری سے مسلمانوں پر حملہ کیا
اس حقیقت پر دلیل سمجھنے کے باعث غیر الہی کو تحریک ہوئی اور کفار نے خود ذلت و ہٹا کر شکست فاش کہائی
اور جس طرح ناقہ صالح کے ذلیل سمجھنے سے قوم نمود ہلاک ہوئے تھے اسی طرح کفار کہ جنگ بدر میں مومنوں کے حقیر
جاننے کے باعث ہلاک کیے گئے۔

بشنوا کفون قصہ صالح روان	بجز از صورت طلب معنی آن
ترجمہ داستان روح صالح سن لے اب	جوڑوے صورت کو لے معنی طلب

شرح صالح روان باضافت مقلوب بمعنی روان صالح ہے یعنی روح نیک۔ مطلب یہ کہ اگرچہ بظاہر ہم بیان
حضرت صالح اور انکی قوم نمود کا قصہ بیان کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر صالح سے روح نیک اور نمود سے نفس ناطقہ
اور ناقہ سے جسم خاکی مراد ہے ایضا طلب تو ظاہری قصہ سے گزر کر اس کے باطنی معنوں کی تلاش کر چنانچہ آئندہ
اشعار سے ظاہری قصہ اور باطنی قصہ دونوں باتیں معلوم ہو جائیں گے۔

ترجمہ	اداکہ صورت بن نہ بنید عاقبت	عاقبت بینی بیانی عاقبت
	چشم ظاہر میں ہے دور از عاقبت	عاقبت بینی ہے بینک عاقبت

شرح یعنی پہلے شعر میں جو طلب معنی کی تاکید لکھی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ صورت پرست اور ظاہر میں انجام کار کو نہیں دیکھ سکتا۔ اے شخص تو عاقبت میں ہوتا کہ داری کیا آرام ہے اور خاتمہ بالآخر ہوتا ہے بنوین کو عاقبت عاقبت میر نہیں ہوتی۔

ترجمہ	نافہ صالح بصورت بد شتر	بے پرند یش زہل ان قوم
	نافہ صالح ہوتا صورت میں شتر	فرج کر بیٹھے اسے وہ قوم

شرح مرے معنی تلخ و بد خو ہے یعنی نافہ حضرت صالح علیہ السلام جسکی اس بد خو قوم (قوم نمود) نے کو حین کاٹ ڈالی تھیں ظاہر میں بصورت شتر نظر آتا تھا مگر فی الواقع اور باعتبار باطن شتر نہ تھا۔ بلکہ کرشمہ قدرت الہی اور معجزہ نبی تھا۔ اسی سے اسکی تحقیر قوم نمود کی ہلاکت کا باعث ہوئی قائمہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم نمود اور نافہ اللہ کا قصہ اس طرح ہے کہ جب صالح قوم نمود کی طرف پیمبر بنا کر بھیجے گئے تو قوم نے یہ معجزہ طلب کیا کہ اس پہاڑ کے ٹوٹے میں سے ایک موٹی نازی سہری رنگ اور اسچے قد کی۔ بالون دار اور حاملہ اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ جنے اور وہ بچہ اسیکے قد کی برابر ہو جائے چنانچہ حضرت صالح نے وضو کیا اور دو تین بڑھکرا سے دعا مانگی اسی وقت پتھر پڑنے لگا۔ اور اُس میں سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسا کہ جنتے وقت اونٹنی چلاتی ہے۔ اسکے بعد پتھر ہر پٹ گیار۔ اور انکی فرمائش کے مطابق اونٹنی نکل آئی اور اسی وقت بچہ جنا جو بعد ولادت فوراً مان کے قد کی برابر ہو گیا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر اسٹہ اف نمودین سے صرف جنوع بن عمر یان لایا۔ اور باقی سب گمراہ کے گمراہ رہے۔

ترجمہ	انبرائے آب جو صممش مشند	آب گور و نان گور ایشان بدند
	اسکو مار صرف پانی کے لیے	کیونکہ وہ آب و غذائے گور تھے

شرح اگر لفظ گور و دوجہ کاف فارسی ہے قویہ معنی ہوئے کہ وہ قوم آب و نان قبر یعنی غذائے گور اور عنقریب ہلاک ہوئے ڈالی تھی اسیلئے پانی کے پیچھے نافہ کے دشمن بن گئی اور اسکو ہلاک کر کے خود ہلاک ہو گئے اور اگر کور کاف عربی ہے تو یعنی ندیدہ آب و نان ہے یعنی وہ لوگ حریص آب تھے اور پانی کو ایسا سمجھتے تھے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نہین۔ صورت میں نان کا ذکر یا تو اتفاقی اور بطریق تغلیب ہے یا اسلئے ہے کہ وہ اپنے جانور دن کو پانی دیکر اپنے معاش کا باعث سمجھتے تھے دودھ وغیرہ کھاتے پیتے تھے اسیلئے ندیدہ آب و نان تھے اور اگر آب کور اور نان کور کو سمجھنے ناشکر رہا جائے تو یہی معنی درست ہیں کیونکہ خدا کے دیئے ہوئے آب و

و نان کا شکر یہ تھا کہ اس کو بھی چارہ اور پانی دیا جانا مگر قوم نے اپنے بخل کے سبب اس کی اور کس اور مٹی کو بانی نہ دیا۔ اور انجام کار ہلاک کر دیا۔ اور اُس کے بدلے میں خود ہلاک ہو گئے۔

ترجمہ	ناقہ اسد آب خورد از جو بیخ	آب حق را دامت از حق دریغ
	ناقہ کو ملتا تھا آب جو سے بیخ	آب حق کو حق سے رکتے تھے دریغ

شرح یعنی ناقہ اسد جو سے بیخ راہ کی نر سے بانی پیتا تھا۔ کیونکہ قوم خود کے ہرون یا تالابوں میں میہنہ کا پانی بہرا رہتا تھا۔ اُنکی خاص ملکیت نہ تھا۔ پھر بھی کجنتوں نے خدا کا دیا ہوا پانی خدا کو نہ دیا یعنی ناقہ خدا کو نہ پلا باقا کر دیا۔ چونکہ یہ ناقہ بلا سبب تولد پیدا ہوا تھا اس لیے اس کو اسد تھا لے ناقہ اسد فرمایا ہے۔ اور اس ناقہ کی بابت فریاد کی کہی ہارون میں آئین موجود ہیں اور خلاصہ قصہ یہ ہے کہ یہ ناقہ چارہ بہت کھاتا اور پانی بہت پیتا تھا اس سے قوم خود کو اپنے مویشیوں کے بہو کے پیاسے رہنے کا خوف ہوا اور حضرت صالح سے شکایت کی کہ یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن صرف ناقہ جنگل میں جا کر کھایا یا کرے اور شہر کے تمام مویشی اپنے اپنے گھروں میں ہا کرین۔ اور ایک دن دیگر تمام مویشی چرنے رہیں اور ناقہ جنگل میں نہ جایا کرے۔ خیر و زایا ہوا لیکن قوم خود پر یہ بھی گراں گزرا اور تمام قوم کے مشورہ سے ایک نہایت شقی آدمی رقدار بن سالف نے ناقہ کی کوچین کاٹ لیں۔ اور وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح نے خبر یا کر قوم سے فرمایا کہ اے بد بختو اگر خدا باہتی سے بچنا چاہتے ہو تو اُس کے بچے کو ڈھونڈو اور اُسکی خدمت کرو ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے لیکن ان کے ہلاک ہونے ہی بچہ اسی پہاڑ کی طرف بھاگا اور پھر نے پھر اُسے اپنے اندر لے لیا۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا مگر اس کا پتا اب کہاں تھا اس کے بعد حضرت صالح نے فرمایا کہ تین دن کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ صالح وہاں سے باہر چلے گئے اور تین دن کے بعد حضرت جبریل نے ایک چنگھاڑ ماری جس کے صلہ سے ان سب کے کلیجہ پھٹ گئے۔ مفصل قصہ ثنوی ہی کے اشعار میں آئندہ آئیگا۔

ترجمہ	ناقہ صالح جو جسم صالحان	شد کینے در ہلاک طالحان
	ناقہ صالح جسکی صالحان	نہا کین کا د ہلاک طالحان

شرح یعنی ناقہ صالح علیہ السلام جو صالحوں اور نیکوں کے جسم کے مانند تھا قوم خود کی ہلاکت کے لیے حیلہ یا مٹی بن گیا یعنی جس طرح صالحین راہبیا، اولیاء کے ظاہری جسموں کو ایذا پہنچا کر اور کلیفین دیکر کھار دیا خود دنیوی و مخرودی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی طرح ناقہ کے جسم کو ستا کر قوم خود ہلاک ہو گئی۔

ترجمہ	تا بران امت ز حکم مرگ و درد	ناقہ اسد و سقیا ہا چہ کرد
	منکون کے ساتھ مرگ و درد سے	ناقہ اسد نے کیا کیا دیکھ لے

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقَةُ اللَّهِ وَمَنْ يَمَسَّهَا فَيَمَسَّهَا يَمَسُّهَا كَمَا يَمَسُّ يَدُ الْوَلَدِ يَدُ امِّهِ** یعنی خدا کے پیغمبر (حضرت صالح) نے قوم ثمود سے یہ کہا کہ ناقہ اللہ اور اس کے پانی پینے کی رعایت رکھو۔ یعنی اُسے نہ بچھاؤ اور پانی سے نہ روکو۔ اسکو اسی فیصلہ پر چھوڑ دو جو پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن قوم نے اس حکم کو نہ مانا آخر کار اس حکم کی مخالفت نے اُنکے ساتھ کیا بُرا سلوک کیا کہ سب کو مرگ و درد کا حکم دیدیا۔ چہ کر سوال ہے اور حکم مرگ و درد کا جو یہ

ترجمہ	شخصہ قہر خدا از لیشان صحبت	خوبنہائے اشترے شہر کے در
	قہرزدانی نے بہر اُسے لیا	شہر پورا اک اشتر کا خوبنہا

شرح یعنی خدا کے قہر نے شخصہ (حاکم و منتظم شہر) کی صورت بنکر قوم ثمود سے ایک اشتر ناقہ صالحہ کے خوبنہا (نصاب) میں پورے لیک شہر کو لے لیا۔ یعنی مسلمانوں کے سوا تمام قوم ثمود کو ہلاک کر دیا۔

ترجمہ	روح ہچون صالح و تن ناقہ است	روح اندر وصل تن در فاقہ است
	روح اک ضلع ہے اور تن ناقہ ہے	روح کو ہے وصل تن کو فاقہ ہے

شرح یعنی انسان کامل یا دلی کی روح عاشق الہی ہونے میں حضرت صالح کی اور اولیا کے بدن منکرین کی ایذا اُٹھانے میں ناقہ صالحہ کے مانند ہیں اولیا کی روحیں عالم وصال الہی میں ممکن ہوتے ہیں اور بدن ناقہ صالحہ کی طرح فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں۔

ترجمہ	روح صالح چون سوار اشتر است	نفس گمراہ مرد را چون بکر است
	روح ہے اشتر سوارے مستند	اُسکی کو چین کا ثواب نفس بد

شرح یعنی روح راغب ہے اور بدن اسکا مرکب اسلئے روح شتر سوار کی اور بدن شتر یعنی فاقہ کے مانند ہے اور نفس اتارہ اس ناقہ بدن کی کو چین کا ٹٹنے والا ہے یعنی اعضاء سے بدافعالیاں صادر کر کے اُسے درخ میں پہنچانے والا ہے اسلئے نفس بد سے ہمیشہ خوف اور اس کے اطاعت سے گریز کرنا لازم ہے محکمۂ جس طرح سوار کو اپنے سواری سے تعلق ہوتا ہے اسی طرح روح کو بدن کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ روح کے کمالات (اور امر و نواہی شرعیہ کا بجالانا وغیرہ) تعلق بدن پر موقوف ہیں۔ اسلئے مولانا قدس سرہ نے روح نیک کو سوار اور بدن کو ناقہ کہا ہے بعض نسخہ میں روح صالح بر شمال اشتر است ہے اس صورت میں اشتر کے بعد لفظ سوار اسلئے محذوف مانا جائے گا کہ پہلے شعر میں مولانا نے تن کو ناقہ فرمایا ہے اور چونکہ بدن مرکب روح ہے اسلئے اسکو اشتر سوار کہنا چاہئے آمیزہ اشعار سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح کو سوار ہی مانا گیا ہے اور نفس گمراہ منکرین بدن انسان کامل کے آزار کے فکر میں ہے کیونکہ انکو یہ گمان ہے کہ بدن کے ہلاک ہونے سے اُنکی روح بھی فنا ہو جائیگی حالانکہ یہ ناکمل ہے اور کیا صرف جسم کو صدمہ پہنچا ہے روح سالم رہی

روح صالح قابل آفات نیست	زخم بر فاقہ بود بر ذات نیست
ترجمہ روح صالح قابل آفت نہیں	زخم تن سے جان کی شامت نہیں
شرح دات سے مراد روح ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ روح نیک قابل آفات نہیں ہونی چھوٹا کہ روح ہمارے ہی ہے اور ربی محسوس آفت کو اپنی ذات پر قبول نہیں کر سکتا۔ خصوصاً اولیاء اللہ کی روح محض نورانی ہے اور نورانی کو کوئی مظلوم کی طرح مظلوم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آئندہ شعر کے یہی معنی ہیں	
روح صالح قابل آزار نیست	نوریزدان سغبہ کھنار نیست
ترجمہ روح بیک پاک ہے آزار سے	نوریزدان ہے بڑی کھار سے
شرح یعنی چونکہ روح نوریزدانی ہے اسلئے مطلق و مظلوم کفار ہرگز نہیں ہو سکتی یہ شعر گزشتہ شعر کے ہم معنی ہیں	
حق ازان پیوست با جسے نہا	ناش آزارند و بسند امتحان
ترجمہ روح یون جسم ولی میں ہے نہا	تاکہ ہو ذی دیکھ لین کچھ امتحان
شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مسائل کہتا تھا کہ جب اولیاء کی روح نورانی ہے تو اس نور کو جسم خاکی سے کیوں متعلق کیا گیا؟ لفظ نہا یا تو لفظ پیوست سے متعلق ہے یا لفظ ازان سے اور حال جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلئے روح نیک کو محض طور پر پیوستہ جسم اولیا، کیا ہے یا اس سبب محض کے باعث روح کو جسم سے پیوست کیا ہے کہ لوگ اولیاء کے جو دیا جو دے جسمانی درو حانی فیض اٹھائیں مگر چونکہ اکثر جاہل ازارہ بیکر کھانے کے بدلے انکو یاد دیتے ہیں اسلئے اولیاء کے اجسام سے ارواح کے متعلق کرنے کا مقصود انجام کار یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ انکو ستائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس امتحان ربا و مصیبت کو دیکھ لین جو اس آزمائش کے بلے میں اُنہیں نازل ہوتی ہے منکسر اولیاء اللہ کا پیدا کرنا فی الواقع اسلئے تھا کہ مخلوق اُسے ہدایت حاصل کر کے نادرہ لوگوں کے آزار دینے کے باعث مجسم امتحان آتی ہو جائے ہیں۔ اسلئے انکو ستانا گویا غضب الہی مول لینا ہے بعض شیخوں میں جسم خاکی را بد پیوست جان ہے۔ اس صورت میں جان سے مراد ذات الہی ہے۔	
بیخبر کا زارین آزار اوست	اب این خم متصل با آب جوت
ترجمہ ہے ستانا اور اسکا آزار حسدا	تھر سے پانی نہیں خم کا جوتا
شرح یعنی اولیاء اللہ کے ستانیوالے جاہل اس بات سے بیخبر ہیں کہ اولیاء کا ستانا گویا خدا کو آزار دینا کیونکہ اولیاء متعلق باخلاق اللہ اور صاحبان مرتبہ قافی اللہ و بقا باللہ اور اُسکے خلیفہ برحق ہیں۔ اسلئے خدا اُسکا حامی ہوگا۔ انکے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے من اؤسے لی و لیا فعدہ باز فی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میرے ولی کو ستایا گویا میرے برابر مقابلہ کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی	

محبت کو اپنی محبت اور انکی ایذا کو اپنی ایذا فرمایا ہے ایسے اولیاء اللہ کے مرتبہ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر کرنا چاہیے۔	
زان تعلق کر دیا ہمیشہ الہ	تاکہ گرد و جملہ عالم را پناہ
ترجمہ جسم سے جان کو ملاتا ہے الہ	تاکہ ہو وہ سارے عالم کی پناہ
شرح انسان کامل کی روح کو اسکے بدن سے متعلق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بیشمار حکمتیں مخفی ہیں انہیں سے یہاں مولانا قدس سرہ نے ایک حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کے بدن سے روح کو ایسے متعلق کر دیا ہے تاکہ وہ تمام عالم کے ایسے پناہ بن جائے کیونکہ نظام عالم اسی وقت تک قائم ہے جب تک انسان کامل موجود ہے دنیا اور مافیہا اور تمام نظام عالم اور کل موجودات اسی وقت تک قائم ہیں جب تک خلیفۃ الہی باقی ہے قرآن مجید میں ہے وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَتَاهُمْ یعنی اچھا جب تک تم موجود ہو خدا کا فرمان مکہ کو خراب نہ کرے گا۔ وجود انبیاء و اولیاء کے باعث تمام عالم کو پناہ ملتی ہے کیونکہ وہ نفس و شیطان کے مکر سے بچنے کے لئے دکھا کر لوگوں کو دوزخ سے محفوظ رکھتے ہیں۔	
کس نیاید بر دل ایشان ظفر	بر صدف آید ضرر نے بر گھر
ترجمہ اسکے دل پر کون پاتا ہے ظفر	ہرے صدف صدمہ پارہ گو ہر بے ضرر
شرح یعنی اولیاء اللہ کے دل پر نفس و شیطان میں سے کوئی غلبہ نہیں پاسکتا۔ کیونکہ وہ خدا کے خاص ہیں اور خدا اپنے خاص بندوں کے حق میں فراخ چاہے۔ اِنْ عِبَادِي لَأَكُنَّ عَلَيْهِمْ مُسْلِمًا - یعنی اے میرے بند میرے خاص بند و پر غلبہ حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر شیاطین اس وجہ انکو ضرر پہنچائیں گے تو یہ ایذا صرف بدن کو پہنچے گی۔ روح کو کسی قسم کا صدمہ نہ ہوگا جیسا کہ امتیقین سبب پر آتی ہیں موتی اس سے محفوظ رہتا ہے نیز اولیاء کے بدن کو سبب سے اور روح کو موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔	
ناقہ جسم ولی را بندہ باش	تا شوی بار و روح صالح خواجہ باش
ترجمہ ناقہ جسم ولی کا بندہ بن	صالحون کا خواجہ تاں کے خواجہ بن
شرح یعنی ناقہ جسم اولیاء کا بندہ بن۔ انہیں کی طرح کا جسمانی اثر و پنہا باطنی عظمت و لدین کہنے کے علاوہ انکی ظاہری تعظیم بجا لاتا رہے تاکہ تو انکی روح کا جو حضرت صالح کی مانند ہے شریک حال ہو جائے اور مرتبہ کمال تک پہنچے۔ یہ شعر بطور نصیحت عامہ ہے۔ اور خاص مولانا کا مقولہ ہے	
گفت صالح چونکہ گردید این جسد	بعد سے روز از خدا نعمت رسد
ترجمہ بولے صالح اگر ہوں تم کا سیب	تین دن کے بعد آئین کا عذاب
شرح یہاں سے حضرت صالح اور ان کے ناقہ کے قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔ اور لفظ گردید اگر کاف فارسی	

یاضی واحد غائب ہے اور ضمیر میں ناقہ کی جانب ہے۔ اور اگر بکاف عسری ہے تو صیغہ جمع حاضر ہے اور کریدہ بمعنی ہلاک کر دید ہے اور این جسد سے ناقہ مراد ہے یعنی حضرت صالح نے کھین کاٹ دینے کے بعد قوم ثمود سے یہ کہا کہ چونکہ یہ ناقہ تمہارے فعل سے جسم بے روح ہو گیا ہے یا کہ اسکو ہلاک کر دیا ہے اسکا بدلہ یہ ہوگا کہ آج سے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے تم پر عذاب الہی نازل ہوگا نفقت بالکسر بمعنی عذاب ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **فَقَرُّوا قَحْطًا** متفقہ عربی ذکر اور قوم ثمود پر آیا ہے یعنی جب قوم ثمود نے ناقہ کو ہلاک کر دیا تو صلح ٹٹنے سے یہ فرمایا کہ تم صرف تین دن تک اپنے گھروں میں آرام کر سکتے ہو بختم باد جو دیگر قوم ثمود کے سرکش کا فراقہ اسکو ہلاک کر چکے تھے تاہم عذاب کے لینے تین دن کی مہلت اسلئے دی گئی کہ وہ زیادہ شرارت اور حضرت صالح کی عداوت کے باعث کامل طور پر تباہ ہو جائیں اور محبت الہی بالکل تمام ہو جائے۔

آفتے آید کہ دار دسہ نشان

بعد سہ روز از خدای جان

تین دن میں تین ہین جبکہ نشان

ترجمہ یعنی آئینکا عذاب جان ستان

شرح حضرت صالح کا قول ہے۔ یعنی تین روز کے بعد جان کے لینے والے راسد تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ایگی جسکی تین علامتیں ہونگی۔ جو ائمہ شریعین نے مذکور ہیں۔

رنگ مختلف اندر نظر

رنگ روئے جملہ تان گردود

مختلف رنگوں میں آئینکا نظر

ترجمہ رنگ چہرہ اور ہوگا سہ سہ

شرح دوسرے مصرع میں رنگ مختلف۔ لفظ رنگ کا بدل واقع ہوا ہے۔ یعنی لے قوم ثمود تم سب کے چہرہ کا رنگ بدل جائیگا اور جو رنگ آج ہے وہ کل بزرگ مختلف نظر آئیگا۔ مثلاً آج زرد ہوگا کل مسخ۔

پرسوں سیاہ۔ اس کے بعد سب ہلاک ہو جاؤ گے۔

در دوم رو مسخ ہا محون از عوان

روز اول روئے تان زعفران

دوسرے دن مسخ شکل ار عوان

ترجمہ پہلے دن ہوگا بزرگ زعفران

بعد از ان اندر رسد قہر

در سوم گرد و ہمہ رو ہا سیاہ

اس کے بعد آجائیکا قہر الہ

ترجمہ تیسرے دن سب کے منہ ہونگے سیاہ

شرح یعنی پہلے دن تمہارے چہرے زعفران کی طرح زرد اور دوسرے دن ارعوان رگل مسخ رنگ کی طرح مسخ۔ اور تیسرے دن بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ اور اسے بعد خدا کا قہر یا عذاب الہی نازل ہوگا اور تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

گر نشان خواہید از من بپایید	اگرہ ناقہ بسوئے کہ دوید
ترجمہ	چاہتے ہو گر نشان آشکار
شرح حضرت صلح فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس معید روعدہ بدینے عذاب الہی کا کوئی نشان معلوم کرنا چاہو تو وہ یہ ہے کہ اس ناقہ کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگ گیا ہو گا جو شاید اب تمہارے ہاتھ نہ آئے لیکن حتی الامکان اس کے بچنے کی کوشش کرو۔ ورنہ عذاب الہی نازل ہونے میں شک نہیں رہا۔	
اگر تو امیدش گرفتن چارہ است	ورنہ خود مرغ امید از دامت
ترجمہ	اگر گر پھڑو تو ہے نہ بیر کار
شرح یعنی اگر تم اس بچہ کو پھڑکتے ہو تو چارہ کار عذاب الہی سے نجات کا سامان ہو سکتا ہے ورنہ یہ سمجھو کہ مرغ امید نجات۔ دام سے چھٹ گیا ہے جو اب کسی طرح ہاتھ نہ آئے گا ورنہ ہرگز عذاب سے نہ بچ سکو گے۔	
چون شنیدند این از وجہ تباہی	دریے اشتہر دویدند بے چو
ترجمہ	شکار اسکو بھاگ نکلے اس طرح
شرح یعنی قوم ثمود کے لوگ حضرت صالح سے یہ نکر بچہ کی تلاش میں اس طرح دوڑے جس طرح کھاشاک رکے پٹے دوڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انکو عذاب الہی کا یقین ہو گیا تھا۔ یا اینہ ایمان نہ لایا پرے درجہ کا کفر ہے	
کس تنانست اندران کرہ رسید	رفت در کہسار باشد ناپدید
ترجمہ	پر کہاں مٹی تھی بچہ کی رسید
شرح یعنی دوڑنے والوں سے کوئی اس بچہ کو نہ پھڑکا اور وہ پہاڑوں میں جا کر بالکل غائب ہو گیا۔	
بہجو روح پاک کو از خاک تن	میگر نزد جانب رب المن
ترجمہ	جس طرح جان چھوڑ کر خاک بدن
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی وہ بچہ پہاڑ کی طرف اس طرح بھاگا جس طرح کوئی پاک روح خاک بدن سے الٹی پاکر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتی ہے اور پناہ جہاں میں مستغرق ہو کر ہر جسم میں آنا پسند نہیں کرتی۔	
گفت ویدید این قضا میر شد	صورت امید را گردن زدست
ترجمہ	ہوئے پر صالح یہ میرم ہے قضا
ترجمہ یعنی جب بچہ ناقہ باوجود تلاش نہ ملا تو حضرت صلح نے یہ فرمایا کہ اے لوگو تم خفقید دیکھ لو گے کہ یہ وعدہ عذاب الہی قضا ہے میرم دھمکے مضبوط ہے جو کسی طرح نہیں ٹیٹکا اور اسے امید نجات کو گردن زدست اب تم ہرگز نجات نہیں پاسکتے۔ یہاں کے یہ کلمات ہیں کہ قضا ہے میرم کسی طرح نہیں ٹیٹکی اور اس کے خلاف کسی نبی یا	

دلی کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اور مولانا قدس سرہ جو اس سے پہلے یہ شعر کہہ چکے ہیں کہ۔ اولیاء ہست قدرت
الانکاء تیر حبتہ باز کر دانتا نہ لائے یعنی اولیاء کو اتنی طاقت ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو رستہ سے واپس
پہر دیتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ قصائے معلق ہونگی دعا سے واپس جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قصائے
مبہم کو بھی پھیر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسکی شرح اپنے موقع پر گزری چکی ہے۔

کہ بجا آید ز احسان و برش	کرہ ناقہ چہ باشت خاطرش
نیکی و احسان سے اسکا پاس رکھو	ترجمہ بچہ ناقہ دلی کا دل مجھ

شرح یہ اور اسکے بعد کا شعر مولانا کا مقولہ ہے جو نصیحت عوام پر مبنی ہے یعنی باطنی طور پر بچہ ناقہ سے مراد
دلی کا دل ہے مطلب یہ کہ اگر تم نے دلی کو ستایا ہے تو اب ہی اس کے دل کو قرار دینا چاہیے اور اس کے
ساتھ احسان اور نیکی کرنی چاہیے ورنہ ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ بزرگبرائے موجدہ یعنی نکو کاری ہے
نیز ممکن ہے کہ یہ شعر صالح اہلی کا مقولہ ہو انصورت میں خاطرش کی ضمیر شین۔ کرہ کی جانب۔ اور برش کی
ضمیر خاطر کی طرف راجع ہے یعنی صالح نے یہ فرمایا کہ بچہ ناقہ کی تلاش کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ تم
اسکو بچڑکے اس کے دل کی گھسانی کرو۔ یعنی چارہ پانی سے اسکی خبر لینے رہو اور اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو
جیسا کہ اسکی جان کے ساتھ کیا ہے۔

گر بجا آید دلش بتد از ان	ورنہ نو میدید و مساعد با گزان
ترجمہ اگر قرار آئے اس سے تو ہے نجات	کاٹ کھاؤ گے وگرنہ اپنے ہات

شرح اگر اسکو مولانا کا مقولہ ہے تو ضمیر دلش دلی کی طرف اور اگر حضرت صالح کا قول ہے تو بچہ ناقہ کی طرف راجع ہے
مطلب یہ کہ اگر ستانے کے بعد تم نے دلی کے دل یا بچہ ناقہ کو رضا مند رکھا اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا تو
عذاب الہی سے نجات حاصل کرو گے ورنہ بحالت ناامیدی نہایت پشیمان ہوگی اور وقت نزول عذاب اپنے
ہاتھ کاٹ کاٹ کھاؤ گے۔ نہایت بجا و گے مگر اس وقت کی پشیمانی بیکار ہوگی۔

چون شیندندان وعید منکر	چشم نہیادند آنرا منتظر
ترجمہ جس کے صلح سے وعید منکر	اسکی ایٹھا کے رہے سب منتظر

شرح یعنی قوم خودی منکر دعوہ تیرہ و تار متعلق بعذاب الہی ہر منکر اس کے نازل ہونے کا انتظار کرنے لگی
روز اول روئے خود دیدند زرد
ترجمہ روز اول چہرے ان سب کے تھے زرد
سے زرد از نا امید سی آہ سرد
یاس سے بہرنے لگے سب آہ سرد

شرح یعنی حسب فرمان حضرت صالح پہلے دن اس کے منہ زرد ہو گئے۔ اور ناامیدی کے باعث سرد آہیں بہرنے

لگے نزول عذاب کا یقین ہونے لگا۔ اور نجات کی امید قطع ہو گئی		
ترجمہ	شرح شد روئے ہمہ روز دوم	نوبت اُمید و توبہ گشت گم
ترجمہ	لال ہیزے ہو گئے روز دوم	نوبت اُمید و توبہ سب سے گم
شرح یعنی دوسرے دن سب کے منہ سرخ ہو گئے اور نوبت اُمید و توبہ بالکل جاتی رہی کیونکہ حیووت عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں اسوقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذاب نجات ہرگز نہیں ملتی		
ترجمہ	شد سیرہ روز سوم روئے گم	حکم صلح راست شد بے لمحہ
ترجمہ	سیرہ سے دن ہو گئے سب رو سیاہ	حکم صلح سچ ہوا بے استہناہ
شرح یعنی تیسرے دن سب کے منہ سیاہ ہو گئے۔ اور حضرت صلح کا حکم بلا خلاف درست ہو گیا بے لمحہ یعنی بلا جگ و خلاف ہے۔ چونکہ یہ حکم از روئے وحی دیا گیا تھا اسلئے صریح ہو کر رہا۔		
ترجمہ	چون ہمہ درنا اُمیدی نہ زدند	ہمچو اُستدر دروزانو آمدند
ترجمہ	ہو کے نا اُمید جب دیکھی اجل	سہلین ہو کر گرے گھٹنوں کے بل
شرح سرزدن بمعنی ظاہر شدن ہے یعنی جبکہ سب پر نا اُمیدی کے آثار ظاہر ہو گئے تو خوف عذاب کے باعث ادب کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اور عذاب الہی سے ہانپنے پر قادر نہ ہو سکے۔ یہاں تک کہ رب کے سبک پا گئے		
ترجمہ	درینی اور حبسہ لیل امین	شرح امین زانو زون راجائین
ترجمہ	لاک ہین قرآن میں جبریل امین	شرح اس گھٹنوں کے بل کی جائین
شرح یعنی قرآن مجید میں حضرت جبریل امین نے قوم ثمود کے اس گھٹنوں کے بل بیٹھ جانے کی شرح لفظ جات سے کی ہے یہ لفظ اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے فَاخذَ مِنْهُمْ ثَمْرَةً مِّنْ جَعْفَرَانِ ذَاکَ یَوْمَ جَاثِیْنِ۔ یعنی حضرت جبریل کی جیج مارنے کے بعد قوم ثمود کو زلزلہ نے بکڑ لیا۔ اور وہ اپنے گہروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہو کر رہ گئے		
ترجمہ	زانوان دم زن کہ تعلیمت نہند	وز جنین زانو زون بیت کنند
ترجمہ	ہو دم تعلیم تو زانو نشین	ایسے دن سے جب ڈرائیں اہل امین
شرح یہ شعر مفقود ہوا لانا ہے بطور نصیحت عامہ یعنی زانو کے بل اسوقت بیٹھ جبکہ مرشدان کامل نجو حکام مسر و معرفت کی تعلیم کریں اور اس طرح کی زانو نشینی سے ڈرائیں جو قوم صلح کو نصیب ہوئی ہے یعنی دعا و عبادت اور نماز الہی کی تعلیم کی مخالفت سے ڈرانے کے وقت زانو کے بل بیٹھنا فائدہ مند ہے اور جب کہ عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگیں اور موت کا وقت قریب آجائے اسوقت زانو کے بل بیٹھنا یا نجات کے لیے دعا کرنی بیشک بالکل بیکار ہے۔		

ترجمہ	منتظر گشتند ز خم ہست در	فہر آندینست کرد آن شہر را
	دیکھتے رہتے تھے زخم جہر کو	قہرے پھر آجیلا شہر کو
شرح	یہی ز آگلی جہر قوم شود جس عذاب کی منتظر تھی اس عذاب سے نازل ہو کر ان کے تمام شہر کو نیست نابود کر دیا	
ترجمہ	صالح از خلوت بسوے شہر	شہر دیدار میان در وقت
	پہر کے خلوت سے صالح سوئے شہر	شہر کو دیکھا میان درد و قہر
شرح	یہی وقت بیٹنے گرم و سوختہ سے یہاں ہلاکت زدہ ہے۔ یعنی حضرت صالح ابو عذاب الہی کے نازل ہونے سے پہلے شہر سے نکل کر کسی اور جگہ خلوت نشین ہو گئے تھے قوم خود کی ہلاکت کے بعد ان کے شہر میں آئے اور تمام شہر کو درد و ہلاکت میں مبتلا دیکھا۔	
ترجمہ	نالہ از اجزائے ایشان شنید	نوحہ پیدا نوحہ گویان ناپید
	ان کے ایک اک عضو سے نالے سنے	نالہ کر نیوالے سب معدوم تھے
شرح	یہی حضرت صالح ان کے اہل و عیال کے جہان سے نالہ کی آواز سنتے تھے اور یہ عجب بات ہے کہ قوم کی آواز آ رہی تھی مگر نوحہ کرنے والے ناپید تھے مطلب یہ کہ قوم خود کو سب کی سب ہلاک ہو چکی تھی۔ مگر ان کا حال ابھی نوحہ کر رہا تھا۔ ان کے اعضاء کی حالت زار پر اور ہی تھکے۔	
ترجمہ	گر بہا از حد گزشت و پاپہا	گر بہائے جانگزیلے دل رہا
	حد سے گزرے نااہلے جانگزا	آگیا اپنے کیے کا سب مزا
شرح	یہی ہلاک ہونے والی قوم خود کے گریے جو روح کو زخم پہنچانے اور دل کو اڑا دینے والے تھے حد سے گزر گئے تھے ان گروں سے وہی گریے مراد ہیں جو ان کے حال سے بیان ہو رہے تھے۔	
ترجمہ	راستخوانہا شان شنید آن نالہا	اشک خون از جان آن گویان
	نالہ گریہیں ان کی ساری ہڈیاں	اور اشک خون سے جان سے روان
شرح	یہی حضرت صالح نے ان کی ہڈیوں سے نالوں کی آواز سنیں اور ان کی آنکھوں سے آسانی اودوں کے مانند خون کے آنسو بہنے دیکھے۔ اشک خون سے ہاتھو گریہ حال یہ مراد ہے کہ مرنے والی قوم واقعی تھوٹ گئی تھی۔	
ترجمہ	صالح آن بشنید و گریہ ساز کرد	نوحہ بر نوحہ گریان آغاز کرد
	قوم کا یہ حال صالح دیکھ کر	رو نیوالوں پر ہوسے خود نوحہ کر
شرح	یہی حضرت صالح نے نالہ کی آواز سن کر رونا شروع کر دیا اور ان نوحہ گردن پر از دے ترجم خود نوحہ کرنے لگے۔	
	صالح علیہ السلام کا یہ نوحہ اس محبت باطنی کے سبب سے تھا جو غیر فکراست کے ساتھ ہوتی ہے	

گفت اے قوم باطل پرستیہ	وز شما من پیش حق بگریستہ
ترجمہ	برے لئے باطل پرستوں سے یہ کیا
برے لئے باطل پرستوں سے یہ کیا	میں تمہارے جو رستے رو رو دیا

شرح یعنی حضرت صالح نے از رو سے حسرت باذراہ عتاب انکی لغتوں سے یہ خطاب کیا کہ اے قوم عود صد حیف تھے اپنی تمام عمر باطل میں گزار دی۔ اور جو بڑے مشغولین میں مصروف رہ کر زندگانی کی اور میں نے تمہارے باتوں سے بارہا اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ اے خدا انکو راہ راست دکھا لیکن چونکہ تم ازلی انجنت تھے اسلئے تمہیں میری نصیحت نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہاں تک کہ تم ہلاک ہو گئے تھے یہاں سے یہ خطاب ہے کہ اگرچہ موت کے بعد معدوم نہیں ہوتے بلکہ عالم برزخ میں بصورت اعمال خود موجود رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کفار کی لغتوں کو خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا وجدنا نارا جہنم فی النار بنائے تھے اور وجدنا نارا جہنم فی النار بنائے تھے۔ یہی اس عدا کو سچ پایا جو تم سے رب نے رفیع کا وعدہ کیا تھا اسکو چنے سچ پایا۔ پس کیا تھے یہی کچھ سن سکتے ہیں؟ اسرور کائنات نے ارشاد کیا کہ اس ذات پاک کی قسم جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے نصیحت میرے قول کو تم سے زیادہ سن سکتے ہیں۔ لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن اس سے یہ خیال کرنا کہ موسیٰ ہر شخص کا کلام سن لیتے ہیں درست نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ یہ تخصیص انبیاء کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ قوم نود کی لغتوں نے حضرت صالح کا۔ اور مقتولین بدر نے اسرور کائنات کا کلام سن لیا تھا۔

حق بگفتہ صبر کن بر جورشان	پند شان وہ بس نامد از دورشان
ترجمہ	حکم حق تھا صبر کر میرے حبیب
حکم حق تھا صبر کر میرے حبیب	کر نصیحت موت ہے انکے قریب

شرح حضرت صالح لغتوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ جب میں خدا کے سامنے اس بات پر رواں تھا کہ میری نصیحتیں انکے دلوں میں اثر نہیں کرتیں تو وہاں سے یہ جواب ملا تھا کہ اے صالح انکی جو روح جفا پر صبر کر اور برابر نصیحت کرنا رہ کیونکہ انکی زندگی کا زمانہ اب بہت سا نہیں رہا یہ غمخیز ہلاک ہونے والے ہیں۔

من بگفتہ بند شد پند از جفا	شیر نید از مہر جوشد وز صفا
ترجمہ	میں یہ بولا پند اب بالکل ہے بند
میں یہ بولا پند اب بالکل ہے بند	جوش زن بے مہر کب ہو شیر پند

شرح یعنی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ انکے جو جفا کے باعث باپ نصیحت بند ہو گیا ہے میرے دل سے کوئی ناصحانہ مضمون نہیں نکلتا۔ کیونکہ نصیحت کا شیر خالص محبت اور صفائی باطن کے سبب جوش میں آتا ہے اور جب لوگ محبت کے بدلے ناصح کے دشمن بن جائیں تو مضمون نصیحت اس کے ذہن میں نہیں ڈالاجاتا۔ یا خدا میں نصیحت کرتے کرتے عاجز آگیا۔ اب مجھے کوئی ناصحانہ مضمون نہیں سوجھتا۔

بہتر نیا فسر در رکھائے من	بس کہ گردید از جفا بر جائے من
پند شرب سب ہنر کر رگیا	ترجمہ اس قدر ہونے لگی مجھ پر جفا
<p>شرح یعنی ایذا جو کہ محبت کی جگہ قوم نمود نے مجھ بہت کچھ ستا ہے ایسے نصیحت کا شیر خالص میرے دل میں داغ اور زبان و لب کی رگوں میں منجمد ہو گیا ہے یعنی اپنی اپنی جگہ جم کر رہ گیا ہے مجھ اب ایسے ظالموں کی نصیحت کا شیر خالص نہیں مگر اپنے نصیحت کا کوئی مضمون نہیں سو جہتا میں اُسے عاجز آ گیا ہوں۔</p>	
حق مرا گفتہ تر لطفی دہم	بر سر آن زخمہا مرہم نہم
حق نے فرمایا کہ اب ہم لطف سے	ترجمہ دینگے مرہم تیرے زخموں کے لیے
<p>شرح حضرت صالحؑ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ لے صالح تو انہیں نصیحت کیے جا ہم عنقریب تجھ پر مہربانی کریں گے۔ یعنی اس نصیحت کا اجر دینگے اور تیرے زخموں پر مرہم لگا دینگے یعنی اُسے تیرے ساتھ کا بدلہ لینگے۔ اور بہت جلد انکو سخت عذاب اور تکلیف کے ساتھ ہلاک کر دینگے۔</p>	
صاف کردہ حق دلم را چون سما	روفتہ از خاطر م جو ر شما
ترجمہ ہو گیا دل صاف شکل آسمان	یعنی سب جاتا رہا رنج ہنسان
در نصیحت من شدہ باروگر	گفتہ امثال سخن ما چون شکر
ترجمہ پر نصیحت سینے کی باروگر	جسکی اک ایک بات تھی رشک شکر
<p>شرح یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نسلی دیکر میرے دل کو گرد لال سے آسمان کی طرح صاف کر دیا اور تمہارے ظلم سابق کا خیال میری طبیعت میں نہ رہا تو میں باروگر پر تہن نصیحت کرنے پر آمادہ ہو گیا اور بہت سی ایسی شان اور کلام جنگو مانند شکر سمجھنا چاہیے تہن سنائیں مگر تھے میری ایک لذمانی۔</p>	
شیر تازہ از شکر انگیختہ	شیر و شہدے با شکر آیمختہ
ترجمہ شیر تازہ تھا شکر انگیختہ	شہد و شیر آپس میں تھے آیمختہ
<p>شرح یعنی میری نصیحتن ایسے شیر تازہ کے مانند تھیں جو شکر سے پیدا ہوا ہو۔ یا شیر و شکر باہم ملے ہوئے ہوں</p>	
ور شما چون زہر گشتہ آن سخن	زانکہ زہرستان بدید از بیچ و پن
ترجمہ ہو گئی ہر بات میری تلخ زہر	کیونکہ تم خود زہر سے کہہ رہے ہو
<p>شرح یعنی میری بیٹی باتیں اور خوشگوار نصیحتیں بقضائے الٰہی مٹ کر رہ گئی ہیں (مبارک سے حق میں زہر انگین اور اسکا سبب یہ ہے کہ تم جو بڑے بڑے زہرستان سے ازل سے زہر کی کان تھی۔ ایسے زہر میں شیرینی لکھ خود نہ رہی کیونکہ زہر کا اثر بہت سی شیرینی پر ہی غالب آ جاتا ہے۔</p>	

چون شوم غمگین کہ غم شد سزگون	غم شما بودید لے قوم حرون
ترجمہ کیوں میں غمگین ہوں کہ غم ہے سزگون	تم مجھ سے غم ہے لے قوم حرون

شرح حضرت صالح فرماتے ہیں کہ لے سرکش قوم اب میں کیلئے غمگین رہوں؟ میرے لیے تو تمہاری نافرمانی باعث رنج اور تم خود غم محسوس تھے تمہارے معدوم ہو جانے سے میرے دل کا غم سزگون ہو گیا ہے بالکل جانا رہا ہے۔ حرون یعنی سرکش ہے۔

بایچکس بر مرگ غم نوحہ کن	ریش سر حون شد کے موبند
ترجمہ مرگ غم پر نوحہ کرتا ہے کون	زخم اچھا ہو تو پھر تباہ ہے کون

شرح۔ دو مصرعون میں استقبام انکار سی ہے اور پہلے میں کذا بضم الکاف ہے اور دوسرے میں بالفتح یعنی کیا کوئی شخص غم کے مر جانے (معدوم ہونے) پر نوحہ کیا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا جب کیسے سر کا زخم اچھا ہو جاتا ہے یا جاتا رہتا ہے تو وہ نوحہ کر کے بال اچھا کر لے۔ ہرگز نہیں بلکہ خوش ہو جاوے گا۔ ہذا القیاس لے سرکش قوم میں تمہاری ہلاک ہو جانے سے ہرگز غمگین نہیں ہوں۔

رو بخود کرو و بگفت لے نوحہ	نوحات راسے نیز داین لفر
ترجمہ ہر کہا دل سے کہ میں لے نوحہ کر	قابل گریہ نہیں ہیں یہ بشر

شرح یعنی اس کے بعد صالح نے اپنے دل سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اے راسے راسے یہ قوم اس قابل نہیں کہ تو اس نوحہ کرے۔ کیونکہ سرکشوں اور بید نیولن کا ہلاک ہی ہو جانا بہتر ہے۔

کفر بخوان لے رہے اندھین	کیف آئے خلف قوم کا فرین
ترجمہ قول پیغمبر کا ہے لے مرد دین	کس طرح میں کا فروں پر ہوں غمین

شرح لغت میں سے مراد قرآن میں ہے۔ یہ ہے کہ سیدی علی بن ابی طالبؑ نے قرآن مجید کی آیت کو ٹیڑھا کر کے لیا ہے کہ کفر بخوان لے رہے اندھین۔ اس کا فرین طاس حضرت شعیبؑ کا مندرجہ ہے۔ بلکہ یہ آیت مرقولہ صالح ہی پر لکھا ہے۔ کیونکہ انبیاءؑ کے سب دعوت اسلام میں متحد ہیں ایک کا مرقولہ اور رشتہ دار یا بیٹے یا سرکش کا مرقولہ۔ حضرت شعیبؑ کی تو وجہ نافرمانی کے سبب ہلاک ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کیف آئے۔ لے قوم کا فرین۔ یعنی میں کا فروں کے ہلاک ہو۔ یہ پرکھ کر تم کہاؤں۔ یہ کہنت۔ اسی قابل ہے۔ سو انہوں نے مرقولہ حضرت شعیبؑ کے اس مرقولہ کو نظر اتار دیا اور رشتہ دار یا بیٹے یا سرکش کا مرقولہ لے لیا اور یہی ہے۔ یہی ہے کہ ان کا مرقولہ ہے اور لفظ حرون۔ تو جسے قرآن میں ہے اور اگر کسی سے کوئی شک ہو تو اس کی تائید ہے جسے اس نے لکھا ہے کہ اس نے قرآن کا فرین کو درست لکھا ہے۔

و اے تو اس آیت کو ٹیڑھی طرح نہ پڑھ۔ اور ٹیڑھے پن سے نہ دیکھ۔ بلکہ یہ توسید ہی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مقصود ایک ہے ایسے حضرت شعیب کا مقولہ بعینہ حضرت صالح کا مقولہ ہو سکتا ہے بعض نسخوں میں بین کی جگہ بین بعینہ امر حاضر ہے ماسورت میں یہ شعر حضرت صالح علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ یعنی حضرت صالح اپنے دل سے خطاب فرما کر یہ کہتے ہیں کہ اے احکام الہی کے سید ہی طرح پڑھنے والے تو ہی دیکھ کہ کجیخت غنجاری کے قابل نہیں ہیں۔ پر میں اس کے ہلاک ہو جانے پر غلگین گیر ہوں۔ گویا مولانا قدس سرہ نے دوسرے مصرع میں آیت قرآنی سے قطع نظر حضرت صالح کے مقولہ کو عربی زبان نقل کر دیا ہے۔

باز اندر چشم دل او گر یہ یافت	رحمت بے علتی پروے بیفت
شرحہ اپنے پر دل میں پایا رحم رب	جلوہ رحمت ہوئی پر بے سبب
شرح بیسے بائیمہ حضرت صالح نے پر اپنی چشم دل کو نالان پایا اور رحمت بے سبب روہ رحم جو کسی پر بلا سبب ظاہری محض ان فی ہمدی کے طور پر ہو آپ کے دل پر جلوہ آگن ہوئی۔ یعنی دل بہر آیا۔	

قطرہ سے بارید و حیران شتہ لو	قطرہ بے علت از دریائے جو
شرحہ شامل گریہ تھا رحمت کا وجود	تہا یہ گریہ قطرہ دریائے جو

شرح بیسے صالح کی آنکھوں سے جو آنسوؤں کی قطرے ٹپکتے تھے وہ خود حیران تھے یا صلح کو حیرت نہی کہ یہ گریہ بے سبب کیلئے ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ اور ایس حیرت کا جواب ہے یعنی یہ گریہ بے سبب اس دریائے کرم سے آیا تھا جو امت کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں جوش زن ہوا کرتا ہے گو کھانا انبیاء کے دشمن ہو کر انجام کار ہلاک ہو جاتے ہیں مگر نبیوں کو انکی اس حالت پر بھی رحم آجاتا ہے۔

عقل میگفتش کہ این گریہ رحمت	بر چنان افسوسیان باید گریست
شرحہ عقل نہی ہی یہ گریہ کیلئے	ایسے بدینوں پر فوجہ کیلئے

شرح انوس بیسے طنز و بازی و ظرافت و مسخر و دریغ و حسرت و ظلم مستہار بہان بیسے استہزاف ظلم ہے۔ یعنی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اے صالح کچھ ایسے ظالموں اور خدا کے احکام سے بدنی کر کے لاکھی ہو ست پر رونا چاہیئے ہرگز نہیں۔ یہ کہنت ایسی قابل ہے کہ غضاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جالیں۔

بر چہ میگفتی کہ بر فعل شان	بر سیاہ کیتہ شرفعل شان
شرحہ کسے تم موصے ہو اس کے فعل پر	ستہ یہ ظالم پر جفا و بد عمل

شرح عقل کہہ رہی ہے کہ اے صالح تو کس چیز پر رونا ہے کیا ان ہلاک ہونے والی قوم خود کے فعل پر کیا رونا کہ رنجی والی اور بد فعل قوم پر؟ یہ ہرگز اس قابل نہیں۔ فاجبت علیہم سناؤ و الارض یعنی کھار و بدکار

کی معرفت پر نہ آسمان روئے ہیں نہ زمین۔ اور حدیث شریف میں آچکا ہے کہ نیکوں کی موت پر زمین و آسمان کے ساتھ جن اور فرشتے تک روتے ہیں۔ شریف فعل بمعنی بد فعل۔ ہے

بر دل تاریک پر زنگار شان	بر زبان ہجو زہر مار شان
ترجمہ ان کی تیرہ طلب پر زنگار پر	اور زبان شکل زہر مار پر

شرح یعنی لے صالح کیا تو اس کے تاریک و پر زنگار دیرہ دل پر روتا ہے۔ کیا تو ان کی ایسی کڑوی زبان پر روتا ہے جو سب کے زہر کے مانند تھی۔ اور جس سے احکام الہی کے خلاف ناشائستہ کلمات نکلا کرتے تھے۔

بر دم و دندان شکارانہ شان	بر دہان و چشم کژ دم خانہ شان
ترجمہ اُس دم و دندان شکارانہ پر	اُس دہان و چشم کژ دم خانہ پر

شرح شکار بمعنی شل لگ یعنی بد و پلید اور لفظ دم اگر بضم دال مہملہ ہے تو بمعنی پشت ہے اور اگر بفتح ہے تو بمعنی خون ہے۔ یعنی ایصال کیا تو اس کے لیے دم و دندان پر روتا ہے جو کتوں کے مانند ناپاک تھے اور کیا اس کے لیے دہان و چشم گریہ کرتا ہے جو بچوں کے گھر تھے۔

برستیز و تسخر و اسنوس شان	شکر کن چون کرد حق مجبوس شان
ترجمہ جسے استہز پر ان کی جنگ پر	ہن وہ مجبوس جہنم شکر

شرح یعنی لے صالح کیا تو اس کے اس جنگ و تسخر و استہزا پر روتا ہے جو تیرے اور احکام الہی کے ساتھ کیا کرتے تھے خدا کا شکر کر کہ اُسے انہیں موت کے حصار یاد و زخ کے قید خانہ میں مجبوس کر دیا ہے ان سب شر و مین استہنام انکاری ہے۔ یعنی لے صالح تھے ایسے ناپاک لوگوں کے مرنے پر رونا اور فحوس کرنا چاہیے۔

دست شان کرنا پائے کن چشم کژ	مہر شان کژ صلح شان کژ خشم کژ
ترجمہ دست دیا تھے اُس کے بڑے چشم کج	مہر کج تھی صلح کج تھی خشم کج

شرح یعنی ان کے ہاتھ پاؤں انہیں غرض کہ تمام اعضا مریضیاں حق میں متعل نہوتے تھے اور ان کی محبت صلح اور غضب و غصہ سب خلاف محل تھا۔ مہر کی جگہ خشم اور خشم کی جگہ مہر کرتے تھے بدون کے دوست تھے اور نیکوں کے دشمن ایسے ہلاک کیے گئے۔ یہ اپنی طیرہ میں مر گئے۔

از پے تقلید و از رايات نقل	پا تھا وہ بر جمال پیر عقل
ترجمہ باپ داداؤں کی کرتے تھے وہ نقل	سب کے سب ناقدر دان پیر عقل

شرح رايات نقل۔ وہ علامتین جو بزرگوں سے منقول علی آتی ہیں۔ یعنی انہوں نے ایسے بزرگوں کی تقلید اور اقوال و علامات منقولہ اسلاف کے سبب جمال پیر عقل کو پال کر دیا تھا یعنی حسب فہمے کل شیخ ما ائینا علیہ انا

دہم تھی رستہ کی پیروی کرینگے جبکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے مگر انہوں نے اپنی عقل کو ضائع کر دیا تھا نیز ممکن ہے کہ پیر عقل سے مراد حضرت صالح مہون جنکی تختہ کی گئی تھی۔

ترجمہ	پیر خرنے جملہ شتہ پیر خرنے	از زبان چشم و گوش و ہم و گم
	تھے وہ بے پیر گویا پیر خرنے	پیر یکہ یگر مرید یکہ دگر

شرح مصرع اول میں پیر مصرع کا پیر خرا اسم فاعل ترکیبی ہے بمعنی خریدار پیر اور نے حرف نفی ہے۔ اور آخر مصرع میں پیر خرموصوف وصف ہے بمعنی خضعیف دہن سال اور دوسرا مصرع پیر خرنے سے متعلق ہے اور ہم دگر بمعنی اعضائے دیگر ہے۔ یعنی قوم مشود کے لوگ اپنے پیر و مرشد یعنی حضرت صالح کے خریدار نہ تھے نہ تو انہوں نے زبان سے خرید کیا کیونکہ انکی رسالت کا اقرار کیا۔ اور نہ آنکھوں سے خریدایا یعنی نہ اس معجزہ کو نہ دیکھا جو نبوت صالح پر روشن دلیل تھی اور نہ کانوں سے خریدایا یعنی آواز حق نہ سنی نیز دیگر اعضا سے بھی نہ خریدایا۔ یعنی پاؤں سے حق کی طرف نہ چلے۔ اور ہاتھوں سے آیات اور احکام الہی کو نہ سنبھالا۔ بلکہ وہ بالکل خیر پر یعنی بیوقوف سمجھتے اور کہیں سال گزرتے کی مانند تھے نیز ممکن ہے کہ دوسرا مصرع پیر خرنے سے متعلق ہو۔ یعنی یہ لوگ ایک دوسرے کی زبان چشم و گوش کے سبب پیر بن گئی تھی ہر شخص کو اہل کمال جان کر حضرت صالح کے پروانہ کرتا تھا۔ یعنی انہیں ایک دوسرے کو زبان سے چاہتا تھا اور ایک دوسرے سے کامل اور بزرگ دیکھتا تھا اور کان سے اُسکے مقولہ کو سماعت قبول کرتا تھا۔ مگر اس صورت میں گوش ہمدگر بلا داد و عطف ہے۔ اور یہ دونوں مطلب نہایت چسپان میں جو شعر کے لفظوں سے نکلتے ہیں

تفسیر آئینہ کریمہ مرج البحرین متقیان مہینہا برزخ لایستغیان

ترجمہ اس آیت کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا جاری کیئے ہیں جو باہم ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک حامل ہے جبکہ باعث ایک دوسرے پر غالب نہیں آسکتے۔ مٹھا دیا الگ ہوتا ہے اور کھادی الگ دونوں کی دھاریں جدا ہیں۔

شرح اس آیت کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا جاری کیئے ہیں جو باہم ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک حامل ہے۔ سے پہلے ہی گزری ہے چونکہ مولانا نے پہلے ان کو عنوان ہی میں فرمایا ہے لہذا اس کی ضرورت ہے تاکہ آئینہ اشعار اچھی طرح سمجھیں آجائیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا جاری کیئے ہیں ایک مشرق و قلعہ اور ایک شیریں و خوشگوار یہ دونوں ایک جگہ جا کر ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک قدرتی بروج اور حامل ہے کہ ایک دوسرے پر غالب نہیں ہونے پاتا بدینہ قدرت الہی ہے اہل تفسیر نے ان دو دریاؤں سے بحر روم اور بحر فارس مراد لیا ہے جو بحر محیط میں جا کر ملتے ہیں در دونوں کی دھاریں باوجود اختلاف الگ الگ معلوم ہوتے ہیں ایک شیریں ہے اور ایک تلخ لیکن معنوی طور پر دریا کے شیریں سے بحر جہانی اور آبیا اولیا اور دریا کے تلخ سے بحر جہانی اور کھانا و خبار مراد ہیں ان دونوں کے مابین قلب انسانی حامل ہے اگر

یہ دو نور یا دنیا میں اگر لگے ہیں مگر قلب ایسا حامل ہے کہ ایک کو دوسرے پر غالب نہیں ہونے دیتا۔ اگر ایک دوسرے پر غالب آجائیں تو عالم روحانی و جسمانی ایک ہو جائے حالانکہ یہ باطل ہے کیونکہ بحر روحانی نور محض ہونے کے باعث بحر جسمانی کو جو سرسخت ہے اپنے میں جگہ نہیں دیتا اور بحر جسمانی اپنی کثافت کے باعث روحانی کے اختلاط سے خود شرمندہ اور پانی پانی ہے۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ یہ دو نور یا ملکی ہیں ایسے انکی تیز ہر ایک سے نہیں ہو سکتی۔ انہی معنوں کو مولانا آگے بیان کرتے ہیں۔

از بہشت اور ویردان بردگان	تا ناپید شان سقر پروردگان
ترجمہ	خدا سے بدون کو لایا ذو الجلال

شرح بعض نسخوں میں بردگان کی جگہ زندگان ہے یعنی غلامان سقر پروردگان (دوزخ کے پٹے ہوئے) کفار و فجار ہیں اور زندگان یا بردگان سے اہل ایمان مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آدم اور انکی اولاد صالح کو بہشت سے ایسے دنیا میں لایا ہے کہ انکو کفار قابل نار کی حالت دکھائے۔ اور یہ بات معلوم کر لے کہ وہ بھی صورت میں تم ہی جیسے ہیں مگر باعتبار معنی تم نہیں اور انہیں بہت فرق ہے جسکی مفصل آئندہ آئندہ الیٰ

اہل نار و خلد را بین ہمدگان	در میان شان برنخ گامیعیان
ترجمہ	اہل نار و خلد ہیں سب ایک سان

شرح ہمدگان یعنی متقارن و مصاحب در صورت انسانی اور دکان سے مراد دیل ہے یعنی گواہ نار و خلد و کفار و فجار در صورت انسانی ہیں ایک دوسرے کے متقارن ہیں مگر ان دونوں کے باہم ایک حامل اور پردہ موجود ہے جو ایک کو دوسرے پر غالب آجائے۔ روکتا ہے اس برنخ اور حامل کا نام قلب ہے جو باقیہ قاب کفار و مومنین اتحاد رکھتے ہیں مگر باعتبار قلب جدا جدا ہیں کیونکہ اہل ایمان کا قلب منظر اسمائے جمالیٰ تھا۔ انکا قلب منظر اسمائے قہریٰ۔ ایسے یہ دو معنوی طور پر اختلاط نہیں کرتے۔

اہل نار و اہل نور آمیختہ	در میان شان کوہ قاف آمیختہ
ترجمہ	اہل نار و اہل نور

شرح یعنی گواہ نار و نور یا متقارن در صورت انسانی باہم اختلاط اور ملے جگے ہیں مگر دونوں کو یا مغنوکا کوہ قاف حامل ہے جسے سیرت میں فرق عظیم ہے۔ وہ اور چیزیں اور یہ دیگر شے ہیں۔ چہ نسبت خاک و با عالم باک۔

اہل نار و نور باہم در میان	در میان شان بحر زرف بیکران
ترجمہ	اہل نار و نور ہیں باہم

شرح یعنی گواہ نار و نور یا باہم اختلاط کرتے ہیں۔ لیکن فی الواقع انہیں ایک دریا ہے بحر زرف

جیسے دونوں کو جدا کر رکھا ہے بھر زرف سے مراد قلب انسانی ہے کیونکہ اہل نور کا قلب دریائے بیکان
 معرفت و حقیقت ہے اور اہل نار کا دریائے حب و دنیا و شہوت۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شے کا مختلط اور جدا
 ہونا کیونکر ممکن ہے اجتماع نفیضین ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسکا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	تہو درکان خاک و زر کرو مختلط	در میان شان صد بیابان و ربا
	جن طرح معدن میں با ہم خاک و زر	مختلط ہو کر ہیں ضد یکدگر

شرح لفظ رباط بمعنی کنگاہ و دشمن ہے۔ مراد یہ کہ اہل نار و نور کے ظاہری اختلاط اور باطنی جدائی کی ایسی مثال جو
 جیسا کہ معدن میں سونا و بر خاک کہ دونوں کے رہتے ہیں مگر فی الواقع دونوں میں بہت بڑا بعد ہے خاک کو سونے
 سے کچھ ہی نسبت نہیں۔ اس طرح نیک و بد میں باعتبار معنی فرق عظیم ہے اگرچہ دنیا میں دونوں ایک جگہ ہیں۔

ترجمہ	ہمچنانکہ عقد و در و در و شبہ	مختلط چون میہمان یک شبہ
	اگر لڑی میں جس طرح بہتہ اور گھر	مہمان ایک شب کے ہیں اے پُر ہنر

شرح عقد بکسر العین۔ بمعنی گلو بند زنن شبہ در مصرع اول بمعنی پوتہ و در مصرع ثانی شبہ بفتح شین بمعنی
 شبہ یہ اہل نار و نور کے ظاہری اختلاط اور معنوی افتراق کی دوسری مثال ہے اور عقد در بمعنی در عقد
 ہے مطلب یہ کہ اہل نار و نور کے ظاہری اتحاد کی ایسی مثال ہے جیسا کہ موتیوں اور پوتوں کا گلو بند جبین موتی
 اور پوتہ میں اس طرح مختلط ہیں جس طرح کھی سدا ہے بن چند مسافر ایک شب کے لئے مہمان ہو جاتے ہیں
 علیٰ ہذا القیاس دنیا کے گلے میں اہل نار و نور کا بند پڑا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ گلو بند موتیوں اور پوتوں
 کے لئے بٹلنے کے باعث ایک شے ہو گیا ہے و حقیقت موتیوں اور پوتوں میں باطنی فرق بہت بڑا ہے

ترجمہ	صالح و طالح بصورت مشتبہ	بیدہ بکشا بو کہ گردی مشتبہ
	شکل میں گونیک و بد ہیں مشتبہ	آل آنکھیں تاکہ ہو تو مشتبہ

شرح یعنی گونیک و بد صورت انسانی میں باہم مشابہ اور انکسین دکھائی دیتی ہیں مگر اے مخاطب آنکھ کھول کر
 دیکھ کہ تاک تو اس بات سے البتہ (باخبر) ہو جائے کہ ان دونوں معنوی اتحاد نہیں ہے۔ لفظ بو۔ بولڈ کا ہے

ترجمہ	بھرا شیش شیریں چمن شکر	طعم شیریں رنگ روشن چمن قمر
	لطف ہے دریا کا مانند شکر	ذائقہ ایسا ہے رنگت ہے قمر

شرح لفظ بھرا اس صیغہ امر میں ہے جو اہل نار و نور کا مفعول ہے جو اہل نار و نور کا مفعول ہے جو اہل نار و نور کا مفعول ہے۔

ترجمہ	نیم دیگر تلخ ہچون ز ہر مار	طعم تلخ و رنگ تنظلم قیر وار
	لطف دیگر تلخ ہے چون ز ہر مار	ذائقہ کڑوا ہے رنگ کھرا ہے نار

شرح یعنی انجذاب اس دریلے سنوئی کو دیکھ کہ اسکا اکھاٹک کے مانند شیریں اور خوش مذاطہ ہے اور اسکا بانی چاند کی طرح صاف و شفاف ہے۔ اور دوسرا اکھاٹک کے زہر کے مانند تلخ اور بد مزہ ہے اور اسکا بانی قیر دروغن سیاہ رنگ کی طرح کالا ہے۔ بحر شیریں سے انبیا و اولیا اور شیخ سے نکھار و فجار مراد ہیں۔

ترجمہ	ہر دو برہم سے زندگی از تحت طبع	بر مثال آب دریا۔ موج موج
	گاہ سوئے تحت ہیں کہ سوئے اوج	آب دریا کی طرح سے موج موج

شرح برہم زدن دریا کے پانی کا تہیہ سے ماننا۔ اور لفظ موج موج بمعنی موج موج لغت زندگی خمیر سے حاصل واقع ہوا ہے۔ یعنی اہل نار و نور ہیں مختلط ہیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسا کہ دریا کلابی کی موج بر موج اور نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے ہوتا رہتا ہے حال یہ کہ ان دونوں فرقوں کی ایسی مثال ہے جیسے کہ بانی کی نظر زدن موجیں کہ ایک دوسرے کے اوپر سے ہوتی رہتی ہیں اور اس حالت میں امواج کہ پتھر غیر ممکن ہے۔ لیکن یہ اختلاط ظاہری ہے فی الواقع دونوں ایک ایک ہیں۔ چنانچہ اگلے شعر میں مولانا اجماعی نیز اور تفرقہ کی بابت خود اشارہ فرماتے ہیں

ترجمہ	صورت پر ہم زدن از چشم تنگ	اختلاط جاننا در صلح و جنگ
	انکو با ہم دیکھتی ہے چشم تنگ	کیونکہ ہیں۔ تو شریک صلح و جنگ

شرح اس شعر میں دوسرے مصرع سے واو عطف محذوف ہے۔ یہ مصرع برہم زدن پر معطوف ہے عطف معطوف مکرر ابتدا اور از چشم تنگ خبر یعنی اہل نار و اہل نور کا ایسی اختلاط یا ظاہری میل جل اور انکی جانوں کی ظاہری الفت دیکھا گئے جو دنیا کے بڑے پہلے معاملہ میں ہے یہ چشم تنگ سے منہ سے ہوئی ہے یعنی جو شخص چشم۔ ظاہر میں جو یہ نسبت چشم باطنی تنگ ہے۔ ان دونوں فرقوں کا مال ملاحظہ کریگا وہ انکو صلح و جنگ اور دینی معاملات میں باہم مختلط پائے گا۔ بخلاف ان شخص کے جو چشم باطن سے دیکھے گا وہ فرق عظیم معلوم کریگا۔ بعض لہجوں میں چشم بحیم فارسی و غیر منقولہ جگہ جسم بحیم عربی و سین ملاحظہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں جسم تنگ سے قید جسم خاکی مراد۔ یعنی جو شخص جسم تنگ کے قید میں ہے اور اسکی خیالات کو اس وسعت نہیں جو روحانیوں کو ہوتی ہے۔ ان نار و نور کو مختلط جانے کا درندہ یہ ظاہری جسم میں مختلط ہیں اور باعتبار یہ معنی جہاں اس ظاہری میل اور واقعی جدائی کی شرح آئندہ اشار میں ہے۔

ترجمہ	سو جائے صلح برہم سے زند	کینہ ہا از سنینہ ہا پر سے کند
	صلح کی موجیں سمجھ سنا پڑ	سینہ سے کینے کو کر دینی ہیں دو

شرح یعنی دریاے شیریں۔ انبیا و اولیاء کی موجیں صلح اور نیکیاں ہیں۔ یہ موجیں دریاے تلخ (کھار و فجار) کی موجوں (برائیوں) سے ملے ملتے ہیں کہ انکی تلخی کو دفع کر دین یعنی انکے سینہ سے کینہ احکام شیرینیت

کو در کردین پس تو یہ اختلاط فی الواقع اختلاط نہیں بلکہ سنے جدائی ہے۔ عکس ہذا القیاس موجہائے تلخ و کھار و
فجار موجہائے شیرین سے ایسے ملتے ہیں کہ انکی شیرینی کو کہو دین اور شریعت سے جو انکو محبت سے اسکو سٹا دین

ترجمہ	موجہائے جنگ بر شکل و گرا	مہر ہارامے کند زیر و زیر
	جنگ کی ہر موج بر شکل و گرا	مہر کو کر دیجی ہے زیر و زیر

شرح یعنی جس طرح انبیاء اولیاء کی موجہائے صلح کفار کے کینہ کی تلخیوں کو دفع کرنے کے لیے اُن سے ملتے ہیں
اُسکے برعکس کفار کے جنگ و نفاق کی موجیں نیکوں اور محبت الہی کو زیر و زیر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ کفار و فجار
ہمیشہ انبیاء اولیاء کی مخالفت کیا کرتے ہیں شکل و گرا یعنی برعکس ہے۔

ترجمہ	مہر تلخان را بشیرین سے کشد	زانکہ اصل مہر ما باشد رشد
	مہر ہر کدوے کو شیرین کرتی ہے	کیونکہ فی الواقع ہدایت ہے یہ شے

شرح رشد یعنی سید ہے رستہ چلائے یعنی انبیاء اولیاء کی محبت تلخ لوگوں (کفار و فجار) کو شیرینی رہبت
الہیہ کی طرف کھینچتی ہے۔ کیونکہ محبت کی اصل سید ہے رستہ چلائے ہے۔ نیک لوگ اپنی ذات کی طرح دوسروں
کے لئے ہی سید ہے رستہ کو پسند کرتے ہیں۔

ترجمہ	قہر شیرین را بہ تلخی می برد	تلخ با شیرین کجا اندر خورد
	تلخ کو قہر ہے ہر شیرین کو قہر	جگہ کب ہوتی ہے شیرینی و زہر

شرح یعنی کفار کے قہر کی موج شیرین را انبیاء اولیاء کو تلخی (مگر اسی) کی طرف لجانا چاہتی ہے۔ لیکن دراصل
بات یہ ہے کہ تلخ و شیرین باہم ہرگز ایک دوسرے کی لائق نہیں نہ یہ اس سے مل سکتی ہے نہ وہ اس سے بچا
باعث ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں اور پسر نوح کافروں سے مل کر کافر ہی رہے چونکہ یہ
بنو نوح تلخ تھے ایسے تلخ شیرین کے قابل نہ ہوئے۔

ترجمہ	تلخ و شیرین زمین نظر نماید دید	از در کجہ عاقبت تانند دید
	تلخ تو یہ ہے تلخ و شیرین لے بشر	عاقبت بنیوں کو آنے ہیں نظر

شرح یعنی تلخ و شیرین رکافروں میں اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ آنکو دیکھنے والے دیکھ
عاقبت بنی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تانند مخفف توانند ہے۔

ترجمہ	چشم آخرین تواند دید راست	چشم آخرین غرورست و خجاست
	چشم آخرین ہے اچھی پر شور	چشم آخرین خطا ہے اور غرور

شرح یعنی چشم انجام میں ہر شے کو راست طور پر دیکھ سکتی ہے۔ اور چشم آخرین (یعنی گھاس پھوس) اور

اور دنیوی لذتوں کو دیکھنے والی آنکھ، سر اسر دھوکا اور محسوس خطا ہے مطلب یہ کہ چشم ظاہر میں اشیاء کے دیکھنے میں خطا کرتی ہے۔ اور اسکو ولی پر عام آدمی کا اور عام پردلی کا دھوکا ہو جاتا ہے۔ بعض سخن میں آخرین کی جگہ اول میں ہے اور اول میں سے مراد چشم ظاہر میں ہے۔

ترجمہ	ہین بہت ظاہر میں شیریں چون شکر	ایک زہر اندر شکر مضمر بود
	زہرین باطن میں لیکر سر بسر	

شرح یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صریح شیریں یعنی انبیا و اولیا اور کفار و تجار میں باہم تمیز کرنی مشکل ہے اسکی لئے دیدہ آخرین ہونا چاہیئے۔ ایسے مولانا قدس سرہ طالبان معرفت کو ہدایت کرتے ہیں کہ اچھی طرح دیکھ بہال کر کسی مُرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیئے۔ کیونکہ بہت سے مدعی اور جھوٹے شیخ حسب ظاہر اچھی معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں زہرین۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے اعمال آدمی کو اچھے معلوم ہوتے ہیں مثلاً ترک دنیا لیکن فی الواقع وہ زہرین مثلاً ہی ترک دنیا اگر برا ہے تب جاہ و مال ہو یا عبادت جو نظر یا و سمعہ ہو یا آپ نیک معلوم پر اعتماد یا عجیب کہ انکو آدمی کا ایک معلوم نہیں کر سکتا حالانکہ یہ ظاہر میں اچھے اور باطن میں سم قائل ہیں

ترجمہ	ہوشیاری دی ہے قدرت مجھے	آنکھ زہرک تر بود و شناسدش
	دور سے پہچان لیتا ہے اسے	چونکہ دید از دورش اندر کشمش

شرح چھپے شعر میں معلوم ہو چکا ہے کہ بہت سی چیزیں ظاہری صورت میں نیک یا شیریں معلوم ہوتی ہیں مگر فی الواقع نہایت بد یا زہر کی مانند ہیں گو یا شکر میں سنگھیا ملی ہوئی ہے۔ مثلاً اعمال نیک جو ریاکاری کی نیت سے ہوں یا جھوٹا صوفی جو ازراہ کر لوگوں کو مرید کرتا پرتا ہو۔ ظاہر میں شکر ہے اور باطن میں زہر اسنے پر ہنر کرنا لازم ہے۔ آدمی بسا اوقات اپنے لئے ان الفاظ میں دعا کرتا ہے اللھم اربنا الاشیاء کما ہی راسے اللہ ہیں تمام اشیاء کو ان واقعی حالت میں دکھا۔ یعنی ڈھوکے سے بچام چونکہ شکر میں ملی ہوئی سنگھیا یا نیکیوں کی صورت میں بد صوفیوں کی تمیز مشکل ہے اور لوگوں کی سمجھ نیک و بد کی تمیز کرنے میں مختلف واقع ہوئی ہے ایسے ان سات آہستہ شعروں میں مولانا قدس سرہ نے عقل و فہم کے مرتبوں کا اختلاف بیان ہے مطلب یہ کہ بعض زیادہ عقلمند طالب و ورہی سے شکر کی صورت دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے یعنی ہوشیار سا ایک شیخ کو کشمش دینا میں زیادہ اپنے نیک اعمال کو کشمس ریا و عجیب میں دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ زہر ہے اور اسکو جھوٹا دیتا ہے عقل کا اسے مرتبہ ہے۔

ترجمہ	سو نکمہ کر پہچانتا ہے دوسرا	وان دگر چون رلب و دزدان نر
	میترا لیتا ہے جب کچھ کچھ مزا	

شرح دوسرے شخص اس زہریلی شکر کو سونگھ کر پہچان لیتا ہے اور تھیرا چکھ کر معلوم کرتا ہے کہ اس میں زہر ہے یعنی بعض شخص اپنے شیخ یا اپنے اعمال کو چند روزہ صحبت یا عمل کرنے کے بعد اور بعض کچھ معاملہ پڑنے کے بعد معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یا اس عمل میں یا کاری پائی جاتی ہے۔

وان دگر دیش با توئے برد	وان دگر چون دست بہند کرد
ترجمہ ایک ہوجاتا ہے اسکو اپنے گھر	ایک رکھکراتا ہے حذر

شرح یعنی جو تھا شخص اس زہریلی شکر کو سونگھ کر یا چکھ کر معلوم نہیں کر سکتا بلکہ اپنے گھر والی کے پاس لیجاتا اور وہ بتا دیتی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ یعنی اسے دوسرے شخص کی نصیحت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیخ یا عمل نیک زہریلا اثر کرتا ہے اور پانچوان دوسرے کی نصیحت سے بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ زہریلی شکر کو موقت پہچانتا ہے جب کہ کسی کی نصیحت ماننے کے بعد کہا جانے کی نیت سے اس پر ہاتھ ڈالتا ہے اور مٹہ میں رکھ جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو اپنے شیخ کا مکہ یا اپنے اعمال ربائی کی بُرائی دوسرے کی نصیحت سے بھی معلوم نہیں ہوتی بلکہ انکی آنکھیں اسوقت کھلتی ہیں جبکہ نصیحت ماننے کے بعد جھوٹے شیخ کی باتوں پر قدرے عمل۔ یاد کہانے کے لئے چند روز عبادت کا قصد کر لیتے ہیں۔

پس لبش دوش کند پیش از گلو	گر چہ نعرہ سے زند شیطاں کلو
ترجمہ اسکے لب کرتے ہیں رو پیش از گلو	گر چہ شیطاں کہتا جاتا ہے کلو

شرح یہ پہلے شعر سے متعلق ہے یعنی پانچوان شخص جب ہاتھ ڈالتا ہے اور زہریلی شکر کو مٹہ میں رکھ جاتا ہے تو اسکے لب حلق میں اترنے سے پہلے اس شکر کو رد کرتے ہیں یعنی وہ فی الفور اسے اگل دیتا ہے۔ اگرچہ شیطاں اور نفس امارہ نعرے مارتا رہتا ہے کہ شیخ اس شکر کو کھالے مگر وہ ہرگز نہیں کھاتا کلو عربی لفظ اور امر کا صیغہ ہے بمعنی بخورید۔

وان دگر در گلو پاشود	وان دگر در بدن رسوا شود
ترجمہ ایک پر کھاپی کے ظاہر ہو گیا	ایک بعد مہم ماہر ہو گیا

شرح یعنی چھٹے شخص کو اسکے حلق میں جا کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس شکر میں زہر ہے اور وہ فوراً اسے تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے اور ساتویں شخص کو زہریلی شکر کا حال اسکے پیٹ میں جا کر معلوم ہوتا ہے اور وہ تے کر کے اس شکر کو نکال دیتا ہے۔ یعنی چند روز جھوٹے شیخ کے قول پر عمل کرنے یا عبادت ربائی کے بعد کسی بُرائی کا حال کھلتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔

وان دگر در حدت سوزش	وجہ آن از دخل آموزش دہ
ترجمہ	ایک کو سوزش ہوئی یا خالص مین
<p>شرح یعنی آٹھویں شخص کو زہریلی شکر کا حال اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ وہ حدت (یا خانہ) میں زرخ یعنے جلن پیدا کرتی ہے۔ اور اس کا تکلیف کے ساتھ خارج ہونا داخل ہونے کی خبر یعنی اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ فی الواقع اس شکر میں زہر ملا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ بعض شخص کو جوڑے شیخ یا عمل ریائی کی چھٹی ہوئی برائی کا حال حیند روز عمل کر کے تکلیف اٹھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔</p>	
وان دگر ابعد ایام و شہو	وان دگر ابعد مرگ از قعر گور
ترجمہ	ایک پر ظاہر ہوا بعد شہو
<p>شرح یعنی نوین شخص کو بہت دنوں اور مہینوں کے بعد قہ اور اسہال میں مبتلا ہو کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مینے فلان وقت زہریلی شکر کھالی تھی یعنی اکثر عمر گزار جانے اور موت کے قریب آنے کے وقت اچھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور عنایت الہی اسکی دشگیری کرتی ہے اور وہ مرنے سے پہلے جوڑے شیخ کے قول پر عمل کرنے یا عبادت ریائی بجالانے سے توبہ کر لیتا ہے اور دوسرا شخص زہریلی شکر کھا کر توبہ کرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور اسکو بعد مرگ قبر کے گڑھے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مینے زہریلی شکر کھائی ہے یعنی جب جوڑے شیخ کی بات پر عمل کرنے یا عبادت ریائی بجالانے سے قبر میں عذاب متا ہے تب آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آدمی اپنے گناہوں کو عذاب کی صورت میں محسوس دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے البتہ روضۃ من ریاض الجنان اور حفرة من حفرة النيران۔ یعنی قبر یا تو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔</p>	
ور و ہندش مہلت اندر قعر گور	لاہ آن پیدا شود یوم النشور
ترجمہ	اور مہلت دے اُسے گر قعر گور
<p>شرح یعنی اگر کسی شخص پر زہریلی شکر اپنے اعمال بد بصورت نیکم کا اثر قبر میں ہی نہ ہو یعنی عذاب قبر سے محفوظ رہے تو حشر کے دن اعمال کے مطابق سزا یا پ ہوگا اور وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو شکر مینے کھائی تھی اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ عذاب قبر کی مہلت کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ما بین مسلمین یومیت فیقولون علی قبرہ از لعمرون رجلا لا یشیر کون بالتی لا تشقہم تدریجاً یعنی جب کوئی مسلمان مر جائے اور اچھی قبر پر چالیس ایسے بچے مسلمان جو شکر نہ کھاتے ہوں کھڑے ہو کر بخشش کی دعا مانگیں تو خدا انکی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اُسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے (اس سے یہ لازم</p>	

انہیں آنا کہ وہ عذاب قبر سے بچا رہا تو عذاب حشر سے بھی محفوظ رہیگا یا مہلت کے یہ معنے ہیں کہ عذاب حشر کی نسبت عذاب قبر گویا لاشہ ہے۔ ایسے گنہگار کو قبر میں کیسا ہی عذاب ہوتا ہو مگر وہ گویا مہلت ہی میں حشر کے دن آسکے گناہ دوزخ کے ساتھ بچو دن کی صورت میں مجسم ہو کر سامنے آجائینگے۔

ترجمہ	ہر نبات و شکرے در جہان	مہلت پدید است از دور زمان
	ہر نبات و ہر شکر کو میر بجان	مہلتیں دیتا ہے دور آسمان

شرح یعنی جن طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے ظہور یا کمال یا نتیجہ نکلنے کے لیے ایک مہلت یا ميعاد رکھی ہے اسی طرح فہم اور وقوف شکر و زہر کے لیے بھی مہلت مقرر کی ہے کوئی تھوڑے عرصہ میں سمجھ لیتا ہے کہ اس شکر میں زہر تھا اور کوئی زیادہ عرصہ میں کوئی کہا لینے سے پہلے کوئی بعد کوئی قبل از موت کوئی بعد از مرگ۔ کوئی قبر میں کوئی حشر میں۔

ترجمہ	سالاہا باید کہ تا از آفتاب	لعل یا بد رنگ و رخسانی و تاب
	چاہیے برسوں کہ تاب آفتاب	لعل زمانی کو بجھنے رنگ و تاب

شرح یعنی اس بات کو برسوں چاہئیں کہ لعل تاثیر آفتاب سے رنگ اور چمک و یک چال کر سکے۔ بغیر مہلت یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہر آدمی شکر و زہر کو بلا مہلت تمیز نہیں کر سکتا۔ فوراً پہچاننے والے بہت کم ہیں یا یہ مطلب ہے کہ سالک کو چاہیے کہ آفتاب قلوب مرشد کمال کے عکس سے برسوں رنگ اور چمک حاصل کرے تاکہ اسکا دل بھی مچلا ہو کر آئینہ اسرار الہی اور منظر جمال خدائی بن جائے۔ یہ مرتبہ ایک دو دن کی رخصت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سالک بڑے عرصہ میں اعلیٰ مرتبہ پر پہنچتا ہے۔

ترجمہ	پنج سال و سہت باید تا درخت	یابد از میوہ رسانی فروخت
	انک تجر کو چاہئیں پین سات سال	تا کرے میوہ رسانی سے پھال

شرح یعنی اس بات کو پانچ یا سات سال چاہئیں تاکہ ایک درخت باور ہو کر میوہ رسانی کے باعث فروخت (شان و عزت) حاصل کر سکے اسی طرح ہر نیک و بد کی تمیز عرصہ میں اور ہر مرتبہ کا حصول مدت میں ہوتا ہے

ترجمہ	باز تیرہ در دو ماہ اندر رسد	باز تاسا لے گل احمد رسد
	دو مہینے چاہئیں پین ساگ کو	پہول کو اک سال سن لے ٹیک خو

شرح یعنی ساگ پات یا منتر ترکاریاں دو مہینے میں کھانے کے قابل ہوتی ہیں اور سرخ پہول برسوں کے بعد کھاتے ہیں۔ برائے اگر شہرہ معصوم کی تفسیروں میں مطلب یہ کہ ہر شے کی ماہیت عرصہ میں ظاہر ہوتی ہے کتاب و بد کی تمیز کوئی آسان چیز نہیں سمجھو۔ خاص کر جو شے صوفیوں کا دھوکا عام عرصہ میں ہی نہیں کھاتا۔

ترجمہ	ابھرا ہن فرمود حق عزوجل	سورۃ الانعام در ذکر اجل
	اسیلتا کہتا ہے حق عزوجل	سورۃ الانعام میں ذکر اجل
<p>شرح یعنی ایسے کہ ہر شے کا ظہور یا کمال مہلت پر موقوف ہے اسد تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اجل یعنی ہر شے کی مہلت کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الانعام میں یہ آیت موجود ہے ہوالذی خلقکم من طین ثم قضیٰ آجلاً وَاَجلاً مُّیَّعَۃً عُنَدَہُ۔ یعنی اے لوگو خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اجل یعنی موت مقرر کی اور ہر شے کی اجل یعنی مہلت خدا کے نزدیک مقرر ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسد تعالیٰ نے ہر نیک و بد کی تمیز کے لیے ہی ہر شخص کے واسطے الگ الگ ایک مہلت مقرر کر رکھی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اشعار سے معلوم ہو چکا ہے۔</p>		
ترجمہ	ابن شہیدی موبہوت گوش بابا	اب حیوان ست خوردی نوش بابا
	جو کہا بہنے سدا سر گوش ہو	اب حیوان ہے الہی نوش ہو
<p>شرح یعنی انما طلب آیت نیرج البحرین کی یہ تفسیر اور اسکے متعلق اسرار باطنی تو نے سن لیے ہیں مگر خدا کرے اسکے گوش دل سے سننے کے لیے تیرا ایک ایک بال اور رد نگار و نگار کاں بن جائے یعنی تو اسے ہم گوش ہو کر سنے۔ اور قبول کرے اور یہ تفسیر نیز از تجویان ہے جسکو تو نے پی تو لیا ہے لیکن اسد کرے خوشگوار اور تیرے لیے باعث صحبت روح ہو۔ اور باطنی فائدہ پہنچائے۔</p>		
ترجمہ	ابحیوان خوان مخوان ابن رکن	جان نوین در تن حرف کہن
	ابحیوان ہے انہیں ہے یہ سخن	جان تازہ رکھتے ہیں حرف کہن
<p>شرح یعنی یہ کلمات قدسیہ اور اسرار مخفیہ دلون کو زندگی اور روحون کو تازگی بخشنے میں ابحیوان سے کام لیں تو انکو معمولی باتیں یا قصہ کہانی خیال نہ کر بلکہ یہ سمجھ کر پڑانے حرفون میں نئی روح پہونک رکھی ہے۔ یعنی لفظ تو دہی ہیں جو اور کتابوں میں ہوتے ہیں مگر معنوی اعتبار سے گویا ان لفظون میں نئی روح ڈالی گئی ہے۔</p>		
ترجمہ	نکتہ دیگر نوبشنوے رفیق	ہمچو جان او سخت پیدا و دقیق
	ایک نکتہ اور سن لے لے رفیق	جو شکل جان ہے پیدا و دقیق
<p>شرح یعنی تو آیت مذکورہ کی تفسیر اور اسکے نکات تو سن چکا۔ اب ہم بیان ایک اور نکتہ بیان کرتے ہیں جو بہت روح کی طرح عارف پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور غیر عارف پر اپنے وقت کے سبب مخفی رہے گا۔ وہ نکتہ آئندہ شعر سے شروع ہوا ہے۔</p>		
ترجمہ	در مقامے بہت ابن ہم نہ ہرا	از تصاریف خدائے خوشگوار
	اس جگہ حکم خدا سے زہر ہمار	پہوی جاتا ہے لطیف و خوشگوار

شرح اس شعر میں اشارہ این کلام سابق یعنی تفسیر ایت مرجع البحرین کی طرف ہے اور خوشگوار جیسے محبوب ہے
یعنی یہ کلام جو تفسیر ایت مذکورہ کے متعلق گزر چکا ہے گو سر اسر ہدایت اور نیکون کے حق میں شکر کے ہند
شیرین ہے مگر محبوب عاشقان یعنی اسد کے تاخیر دلدینے سے بدون کے حق میں سانپ کے زہر کی ہند
ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بمقتضائے فصل بہ کثیر اور ہندی بہ کثیر بہت سے اسکو شکر راہ بہت پر آجائیکے اور
بہت سے گمراہ ہو جائیکے مقصود یہ ہے کہ حکم الہی سے ایک ہی شے ایک جگہ باعث کمال اور دوسری جگہ
موجب نقصان یا ایک جگہ نافع اور دوسری جگہ ضرر رسان ہو جاتی ہے کیونکہ ہر شے کی حقیقت ایک یعنی ذات حق
ہے۔ مگر اختلاف تعینات کے سبب اسکے آثار مختلف ہو جاتے ہیں جس قرآن مجید کے مطالعہ سے لا کہوں
مومن راہ بہت پاکچہ ہیں اسی لئے لا کہوں کافرون کو گمراہ کر دیا ہے کیونکہ مومن منظر اسم ہادی ہیں اور کافر
منظر اسم مضل۔ اسما الہی کے آثار اور تعینات کے اختلاف نے ایک شے میں دو اثر پیدا کر دیئے ہیں نہ کہ
بعض شارحین نے اشارہ این لذات دنیوی اور شہوات جسمانی کی طرف کیا ہے اور اس شعر کو اس طرح مانا
ہے در مقام ہمت ہم این زہر ماہ از نصاریف خدائی خوشگوار یعنی کسی جگہ ہی سانپ کا زہر و لذائذ دنیوی
وغیرہ تصرف خدائی کے باعث خوشگوار یعنی شیرین ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ لذائذ دنیوی جو سالک اور
مبتدی کے حق میں زہرین۔ اہل کمال اور منہی کیلئے خوشگوار اور باعث قوت طاعات ہیں۔ اسکے حق میں مضر
ہیں اور اسکے لئے نافع بصورت میں لفظ خدائی بیائے معروف نسبتی ہے اور زہر ماضی ناقص (سہمت)
کا اسم ہے اور خوشگوار اسکی خبر گو یہ معنی ہی درست ہو سکتے ہیں مگر گزشتہ اشعار سے مربوط ہتین ہیں لہذا
آئندہ عنوان سے انکا تعلق ظاہر ہے۔

در مقامے زہر در جائے دوا	در مقامے کفر در جائے روا
ترجمہ ہے یہ اک جا زہر اور اک جا دوا	اک جگہ ہے کفر اور اک جا روا
شرح یعنی یہ کلام گزشتہ ایک جگہ (منکرون کے حق میں) زہر ہے اور ایک جگہ (مومنون کے حق میں) شفا بخشنے والی دوا ہے اسکے نزدیک کفر و ناگفتنی ہے اور اسکے نزدیک بالکل روا و جائز ہے۔ کیونکہ وہ گمراہ ہیں اور یہ راہ یاب و یالذائذ دنیوی مبتدی کے لئے زہرین اور منہی کے لئے روا اسکے لئے حرام و ناجائز اور اسکے لئے حلال و مباح۔ آئندہ تمام اشعار اسی شعر کے قریب ملتے ہیں۔	
در مقامے خار و در جائے چول	در مقامے سرکہ در جائے چول
ترجمہ اک جگہ ہے خار اور اک جا ہے گل	اک جگہ سرکہ ہے یہ اک جا ہے چل
شرح یعنی یہ کلام یا لذائذ دنیوی ایک جگہ بمنزلہ گل اور ایک جگہ خار میں کہیں کہیں سرکہ ہیں و کہیں خوشگوار شراب	

در مقامے خوف در جائے بجا	در مقامے بخل و در جائے سخا
ترجمہ ہے کہ میں یہ ڈر کہ میں یہ ہے رجا	ایک جگہ ہے بخل اور اک جا سخا
<p>شرح یعنی کلام مذکور کسی جگہ باعث خوف ہے اور کسی جگہ باعث اُمید منکرین مال و جاہ دنیوی یا قومی عزت کے جاتے رہنے کے خوف سے اُمید ایمان نہیں لاتے اور معتقدین اپنے ایمان لاکر مبنی مراتب روحانی کی اُمید رکھتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ لُذائذ دنیوی بتدی کچھ لینے باعث خوف ہیں کیونکہ اُس کا نفس آمارہ سرکش ہو جاتا ہے اور نہتی کے لیے باعث اُمید ہیں کیونکہ انکے لُذائذ کے استعمال سے طاعت کی اُمید اور زیادہ ہوجاتی ہے۔</p> <p>اسکو منکر ہونا بخائیں گے اور ایمان لانے یا خدا کی راہ میں جان مال صرف کرنے سے بخل کرینگے۔ اور ازلی سعید فرارح دلی سے ایمان لائینگے اور راہ خدایں سب کچھ گنا دیں گے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لُذائذ دنیوی بتدی کے حق میں باعث بخل اور نہتی کے حق میں موجب سخاوت ہیں کیونکہ وہ لُذائذ کو صرف اپنے نفس کے لیے مخصوص رکھتا ہے۔ اور یہ خود بھی استعمال کرتا ہے اور خدا کی راہ میں بھی دیدیتا ہے۔</p>	
در مقامے فقر در جائے غنا	در مقامے قہر در جائے رضا
ترجمہ اک جگہ ہے فقر اک جا ہے غنا	اک جگہ ہے قہر اک جا ہے رضا
<p>شرح یعنی کلام یا لُذائذ دنیوی کسی جگہ باعث فقر ہیں اور کسی جگہ باعث غنا کسی جگہ موجب قہر ہیں اور کسی جگہ موجب رضا ازلی شقی اس پر ایمان نہ لانے یا سادک لُذائذ دنیوی میں محور رہنے کے باعث دولت و سعادت سے محروم ہو کر فقیر کی طرح رہے سامان رجا تا ہے۔ اور ازلی سعید ایمان لانے یا لُذائذ کے استعمال اور دنیوی دولت مند ہو جاتے ہیں اور قوت طاعات حاصل کرتے ہیں۔ اسے ہذا القیاس منکرین و سادکین کے حق میں یہ کلام یا لُذائذ باعث قہر آتی ہیں اور مومنین و کالمین کے لیے باعث رضا کے حق میں۔</p>	
در مقامے جور و در جائے وفا	در مقامے منع و در جائے عطا
ترجمہ اک جگہ ہے جور اک جا ہے وفا	اک جگہ ہے منع اک جا ہے عطا
<p>شرح یعنی یہ کلام یا لُذائذ منکرین یا سادکین کے حق میں باعث ظلم ہیں۔ وہ ایمان نہ لانے یا لُذائذ میں مصروف رہنے کے باعث اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اور مومنین یا کالمین کے حق میں باعث وفا ہیں وہ انسب بریکم جو کے جواب میں قائلوایے کے وعدہ کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ انہی بدخبتوں کو ایمان لانے یا سادکین کو ترقی و جہا سے منع کرتا ہے اور ازلی نیکوں کو دولت ایمان یا کالمین کو مبنی مرتبہ عرفان عطا کرتا ہے۔ مبتدی کو منتہی کی تعلیم لُذائذ دنیوی کے متعلق عند الطریق قطعاً حرام اور بالکل ناجائز ہے۔</p>	

در مقامے درد و در جائے صفا	در مقامے خاک و در جائے کیا
ترجمہ	اک جگہ ہے درد اک جا ہے صفا
ترجمہ	اک جگہ ہے خاک اک جا کیسیا
شرح یعنی یہ کلام کسی جگہ ٹھہرتا ہے اور کسی جگہ شراب صاف کسی جگہ خاک ہے اور کسی جگہ سبزہ کا قہر ٹھہرتا یا خاک سمجھ کر ازراہ نفرت اسے پسند کرتے ہیں اور مومن شراب صاف جانکر قبول کر لیتے ہیں اور سبزہ سمجھ کر اس سے تروتازگی حاصل کرتے ہیں یا لہذا اند دنیوی سالک کے حق میں پسند کرنے کے قابل ٹھہرتا یا خاک ہے اور اکال کے حق میں شراب صاف اور سبزہ کی طرح باعث تروتازگی ہے بعض سخون میں در مقامے خاک جا کر یکساں ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔	
در مقامے عیب و در جائے ہنر	در مقامے سنگ و در جائے گہر
ترجمہ	اک جگہ ہے عیب یہ اک جا ہنر
ترجمہ	اک جگہ ہے سنگ اور اک جا گہر
شرح یعنی یہ کلام یا لہذا منکرین یا سالکین کے حق میں عیب ہیں اور مومنین دکانین کے حق میں ہنر کے نزدیک بہتر ہیں اور ان کے نزدیک موتی۔ وہ اسے ضرر ٹھہرتے ہیں اور یہ نفع حاصل کرتے ہیں۔	
در مقامے خنظل و جائے شکر	در مقامے خشکی و جائے مطر
ترجمہ	اک جگہ خنظل ہے اک جا ہے شکر
ترجمہ	اک جگہ ہے خشک اک جا ہے مطر
شرح یعنی یہ کلام یا لہذا منکرین یا سالکین کے حق میں خنظل (اندھریہ) کے مانند ہیں اور مومنین یا کالین کے حق میں بمنزلہ شکر ہیں۔ ان کے لیے ہوائے خشکی الی ہیں اور ان کے لیے باران بہاری و مان طہر رسان ہیں یہاں نفع بخش منکر اس سے پرمردہ ہوتے ہیں اور مومن سسر سبز	
در مقامے ظلم و جائے محض	در مقامے جہل و جائے عقل
ترجمہ	اک جگہ ہے ظلم اک جا عدل ہے
ترجمہ	اک جگہ ہے جہل اک جا عقل ہے
شرح یعنی یہ کلام یا لہذا کہیں سرب ظلم ہیں اور کہیں سرب انصاف کہیں محض جہل ہیں اور کہیں عقل انبرایان نہ لانا یا لہذا اندین محو ہو جانا ظلم ہے اور ایمان لانا باقوت طاعت بڑھانا انصاف ہے اسے کافرون یا سالکون کا جہل ترنی کرتا ہے اور مومنون یا کالمون کی عقل کا نور بڑھتا رہتا ہے۔	
گر چہ اینجا او گزند جان بود	چون بد اینجا درسد و زان بود
ترجمہ	اک جگہ گوہ گزند جان ہے
ترجمہ	اُس جگہ جائے لو بس در مان ہے
شرح اینجا سے منکرین یا سالکین اور انجا سے مومنین یا کالین مراد ہیں۔ یعنی اگر چہ یہ کلام یا لہذا دنیوی منکرین یا سالکین کے پاس پہنچ کر ان کے لیے باعث نقصان جان ہو جاتے ہیں لیکن مومنین یا کالین کے پاس	

جا کر موجب علاج جان و تقویت روح بنجاتے ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ منکر یا ساکب بشری نجات کا منبع یا جسمانی کثافت کا تپلا ہوتا ہے اسلئے جوشے اس سے متعلق ہوگی وہ خود کثیف ہو کر ملکی کثافت کو دو گنا کر دگی اور مومنین یا اولیائے کاملین تک عشق الہی کی کان ہیں۔ ان سے جوشے متعلق ہوگی وہ تک عشق ہی بنجائے گی۔ کیونکہ عہد چہرہ در کان تک رفت تک فساد کا فرائضی سائب کے مانند ہیں وہ دودھ جو سائب کو پلا یا جاتے انجام کار زہر ہو جاتا ہے۔ اور مومن کان تک ہیں لہذا نذر دنیوی کو اگر مردار فرغ کر لیا جائے تو نفی مسئلہ کے مطابق جس طرح مردار شے کے پڑیاں اور کھال وغیرہ مستحیل بہ تک ہو کر پاک اور خود نکلت جاتی ہیں اس طرح لہذا نذر دنیوی کا ملین کے استعمال سے پاک ہو جاتے ہیں۔

اب در غورہ ترش باشد و لیک	چون بانگوری رسد شیرین و نیک
ترجمہ اب غورہ میں ترش ہوتا ہے لیک	جب ہوا انگور ہو جاتا ہے نیک

شرح غورہ کچے انگور کو کہتے ہیں۔ اور انگوری میں یاے معروف مصدری ہے بمعنی پختگی انگور۔ یعنی کچے انگور کا پانی ٹپٹا اور ضرر رسان ہوتا ہے لیکن جب وہی کچا انگور پختگی کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو اسکا پانی ٹپٹا اور فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس یہ کلام یا لہذا نذر دنیوی منکرین یا ساکبین کے حق میں مضر ہیں اور مومنین یا کاملین کے حق میں مسر لیسر فائدہ رسان۔

باز در نعم اولیٰ و تلخ و حرام	در مقام سرگلی نعم الا و ادم
ترجمہ نعم میں راہر نیک تلخ و حرام	سرکہ ہو کر۔ ہو گیا نعم الا و ادم

شرح یعنی انگور کا وہی ٹپٹا پانی جب سکے میں جا کر سٹرا اور شے لے آیا تو پہر تلخ اور حرام ہو گیا یعنی شراب بن گیا۔ اور جب تک ڈالنے سے وہی شراب سرکہ بن گئی۔ اور اب انگور سرکہ بننے کے مرتبہ تک پہنچ گیا تو پہر سبب اچھا سالن بن گیا یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے نعم الا و ادم نخل (سرکہ سب سے اچھا سالن ہے) یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک ہی شے کا حکم اختلاف مراتب کے سبب بدلتا رہتا ہے دوسرے مرتبہ میں وہ حکم نہیں رہتا جو پہلے مرتبہ میں تھا مثلاً انگور کا پانی مینا جائز تھا۔ شراب بن کر ناجائز ہو گیا۔ اور سرکہ بن کر پہر جائز ہو گیا علیٰ ہذا القیاس کلام الہی و احادیث انبیاء و ملفوظات اولیا یا لہذا نذر دنیوی منکرین یا ساکبین کے حق میں تلخ و حرام ہیں۔ انکے نفس انگور قبول نہیں کر سکتے۔ بلکہ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور مومنین یا کاملین کے حق میں حلال ہیں۔ چنانچہ آئینہ کامل و ساکب کے مرتبہ کا فرق مفصل طور پر بیان ہوگا۔

پہچنین باشد تفاوت در امور	مرد کامل بن شناسد در ظہور
ترجمہ اس طرح سے مختلف ہیں کل امور	جانتا ہے اسکو مرد پر شعور

شرح میں جس طرح گزشتہ اشعار میں ہم نے بعض اعیان ممکنات کا تفاوت بیان کیا ہے اسی طرح تمام متعینات میں تفاوت ہے مگر اس تفاوت امور کو جو ظہور میں ہے یعنی اعیان ممکنات میں موجود ہے مگر کامل ہیجان سخت ہے غیر کامل معلوم نہیں کر سکتا لفظ در و ظہور یا تو تفاوت کے متعلق ہے یا امور سے بدل واقع ہوا ہے

در معنی آنکہ ہر چہ ولی کامل کند مرید را نشاید گستاخی کردن و بہان فعل کردن کہ حلوا طیب رازیان ندارد اما بیمار رازیان دارد و سوا و برف انگور رازیان ندارد و اما غورہ رازیان دارد کہ در دست و تا مریضہ لیس خط رک اللہ ما تقدم من ذنبک و تا آخر نشدہ است

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ مرید کو ازرا گستاخی و بے ادبی وہ فعل نہ کرنا چاہیے جو مرشد اور ولی کامل کرتا ہے حلوا طیب کو نقصان نہیں دیتا مگر بیمار کو زہان پہنچاتا ہے بختہ انگور کو برف اور سردی مضر نہیں البتہ کچے کو مضر ہے کیونکہ مبتدی ہنوز رستہ میں ہے اور مریضہ لیس خط رک اللہ ما تقدم من ذنبک و تا آخر تک نہیں پہنچا

شرح بوری آیت یہ ہے انا کفنا لک فحاشا لک لیس خط رک اللہ ما تقدم من ذنبک و تا آخر ایسے آخر الایہ یعنی اے محمدؐ تم نے مجھے ظاہر طور پر فتح مکہ کا حکم دیدیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے پہلے اور پہلے گناہ بخت سے یہ جہاد کے لیے ترغیب اُترت ہے ورنہ رسول اللہؐ معلوم گناہوں سے بالکل معصوم ہیں یعنی اللہ نے جہاد کا حکم ایسے کیا ہے کہ اُس سے تیرے امت کے سب گناہ معاف کر دیے اور اپنی نعمتیں تمام کرے اور تیری اُمت کو راہِ راست دکھائے۔ یعنی دولت اسلام عطا فرمائے۔ یہ ظاہری معنی مفسرین نے لیے ہیں اور باطنی معنی یہ ہیں کہ اے محمدؐ میرے قلب کو تجلی صفاتِ جمالیہ و جلالیہ کے باعث اپنی شانِ ربوبیت کی طرف کھول دیا ہے اور اُنہیں تفصیل شایع اسلام کو پکڑ کر دیا ہے اور یہ فتح قلب ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے وجود یا تعینِ بشری کے جو مقدم ہے یعنی عالمِ احوال میں جو جگہ ہے یا مؤخر ہے یعنی دنیا میں موجود ہے اپنی ذات میں چھپا لے لفظ غفران بمعنی تشر ہے بس وزیرِ اقوال میرا قول اور تیرا فعل میرا اتباع میرا اتباع تیری نافرمانی میری نافرمانی ہوگی۔ گناہ وجودِ شرکت فی الوجود ہے اور اسکی مغفرت اسکا نور وحدت میں چھپا لینا ہے تاکہ آثارِ انیت محو ہو جائیں۔ تیرا تمام نعمت اور صراطِ ستقیم اور باعزت مدد دینے سے رسول مقبول کے وجود مجازی کا وجود حقیقی میں صرف یا محو کر دینا مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے باعث یہی مرتبہ اُنکے خلفاء و صحابہ اور تابعین کا ہے کیونکہ وہ سب بطریقِ حضور و وحدانیت میں غرق ہیں ایسے مولانا قدس سرہ نے بتدی کہ اُنکے افعال کی تقلید سے منع کیا ہے کیونکہ مبتدی کو ہنوز وہ مرتبہ نہیں ملا جو حق کو

گر ولی زہرے خورد نوشے شود	وز خورد طالب یہ ہوشے شود
زہر اگر کھاے دلی تو زوش ہو	اور طالب کھاے ہی مدہوش ہو

شرح زہر سے امیر مبلح مراد ہیں جو حظ نفس سے تعلق رکھتے ہیں اور عند الطریقیت زہر قائل ہیں۔ کیونکہ مانع وصول لئے اسد میں لیکن جلی جو مرتبہ فنا اور بقا تک پہنچ گیا ہے اس کے حقیق مضر نہیں ہیں کیونکہ زہر ایسی فانی کو جو باقی بقاء اللہ تکمیل کے مضر نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ طالب ہندی اس زہر کو کہا کر سیہ ہوش رہیہوش ہم بقیل اسد سیہ دل ہو کر جام کار ہلاک ہو جائے گا۔

ترجمہ	رَبِّ سَلَامَ لِي بِرَسِيْمَانِ لَمْ يَكُنْ	کہ مدہ غیر مرا این ملک و دست
	رَبِّ سَلَامَ لِي بِرَسِيْمَانِ لَمْ يَكُنْ	دے عجی کو بادشاہت لے خدا

شرح اگر ملک و دست میں داخل ہے تو دست یعنی قدرت ہے اور اگر نہیں ہے تو دست دادن یعنی میسر ہونا ہے۔ اور یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ اٰلَيْهٖ اَسْمَاءُ اَنَّا قَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي وَ سَبِّحْ لِي لَمَّا لَا تُبَغِّى وَلَا تُخَدِّى لَعَلَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ یعنی امتحان الہی کے بعد حضرت سلیمان نے دعا کی کہ اے خدا مجھے ایسی بادشاہی عنایت فرما جو میرے بعد کسی کو منور دار نہ ہو یعنی جن واسطوں اور طریقوں پر بادشاہی محنت کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان نے ایک عورت امینہ سے نکاح کیا تھا جو مخفی طور پر بہت ہی حضرت سلیمان اپنی عادت کے موافق جب خلوت میں جاتے تھے تو وہ انگشتی جبین اسم اعظم کھنڈتھا آمندی تھے چنانچہ آپ جب امینہ کے پاس گئے انگشتی اُتار دی ایک جن جسکا نام صخر تھا امینہ کے پاس آیا۔ اور انگشتی لے گیا اور خود آپ کی تخت پر بیٹھ کر سلیمانی کرنے لگا جن وحوش۔ طیور سب اس صخر کے تابع ہو گئے کیونکہ قوت سلطنت انگشتی ہی میں رکھی گئی تھی حضرت سلیمان نے رگوں سے بہت کہا کہ واقعی سلیمان میں ہوں مگر کیسے باور نہ کیا آخر کار آپ ملک چھوڑ کر ہیا گئے اور ایک ماہی فروش عورت سے نکاح کیا تھا انگشتی دیو کے ہاتھ سے نکل کر نہر میں جا پڑی اور اسکو ایک مچھلی لٹکائی جو اس عورت کے شکار میں آتی تھی لٹکا کر حضرت سلیمان کو دیدی آپ پر بادشاہ ہو گئے چنانچہ تمام کتاب کے ہی سمجھ میں۔ لیکن یہ قصہ غلط ہے کیونکہ باوجود علم رب پرستی حضرت سلیمان کا بہت پرست عورت سے نکاح کر لینا خلاف عقل نقل ہے اور بعد نکاح منکوحہ کے بہت پرستی سے بچھڑنا تعجب ہے ایسا ہوتا تو اعداد تعالیٰ ضرور بطور وحی آپ کو خبردار کرتا یہ کہ سلیمان مظهر اسم ہادی تھے اور دیو مظهر اسم معطل مظهر ہادی پر غالب نہیں ہو سکتا۔ تیسری کہ حضرت سلیمان کو انکی دعا کے سبب ملک ملا ہے اور چونکہ پیغمبروں کی فعل اپنی طرف سے نہیں ہوتے لہذا یہ دعا بھی اقبال حکم الہی ہے صرف انگشتی میں ملک کا انحصار غیر ضروری معلوم ہوتا ہے بلکہ مستبرہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ سلیمان ایچاڑ اپنے تمام پیغمبروں کے پاس گئے اور یہ کہا کہ ہر نبی سے ایک ایک لڑکا لیا ہو گا جو خدا کی راہ میں جہاد کریگا اگر انشاء اللہ کھنڈ ہوں گئے پھر ترک ہشتنا کے تباہ

سے رجوع کیا چنانچہ مکتب کی طرف اشارہ کرتا ہے اور گو ترک اشتہار گناہ نہ تھا اس لیے کہ پیغمبر گناہ سے معصوم ہوئے
ہیں مگر لغزش ضرورت ہی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا لیکن مولانا کے آئندہ اشعار اور خصوصاً جو ان باند
از تحت ملک خود تھی اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی قصہ کو معتبر سمجھا ہے اس کا جواب یہ ہے
کہ مولانا کو قصہ کی صحت اور غلطی سے کچھ علاقہ نہیں ہے تو صرف نتیجہ نکالتے ہیں خواہ قصہ کیسا ہی ہو چنانچہ
اس قصہ کا نتیجہ آئندہ اشعار سے معلوم ہونے والا ہے۔

ترجمہ	تو مکن بر غیر من این لطف وجود	این حسد را مانند آگن بنود
	تو نہ سے غیر من کو رب العالمین	ہے حسد ظاہر من یہ لیکن نہیں

شرح یعنی حضرت سلیمان کی یہ دعا کہ ایچذا تو مجھے اپنی بادشاہی دے جو میرے سوا اور کسی کے لائق نہ ہو اور
اور بجز میرے اور کسی پر ہرگز ایسی مہربانی نہ کر اظہار حسد کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ آپ ازراہ حسد اپنے سوا کسی اور کے اپنے مانند بادشاہ بننے کو پسند ہی نہ کرتے تھے مگر فی الواقع یہ دعا ازراہ
حسد و بغل نہ تھی بلکہ ازراہ رحم تھی جس کی شرح آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	نکتہ لاینبغی میخوان بجان	سرمین بعدی ز بخل او بدن
	نکتہ لاینبغی پڑھ پر شعور	بخل سے یہ سرمین بعدی ہے دور

شرح یعنی اسے مخاطب سلیمان چس یا بخل کا گمان نہ کر بلکہ نکتہ لاینبغی (یعنی لائق نیست) کو اچھی طرح
سمجھ اور لفظ من بعدی پر کامل غور کر کہو کہ لاینبغی لاینبغی (یعنی بعدی) را بدشاہی میرے بعد کسی کی لائق نہیں ہے
صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ ایچذا ملک خطرات کے سبب میرے سوا کسی کے قابل نہیں مطلب یہ کہ میں خطرات
کی برداشت کر لوں گا۔ تو کسی غیر کو ملک گیری کے مہات اور سلطنت کی بلامین نہ پہنایا تو نکتہ ایت مذکورہ
میں علمائے ظاہر کے نزدیک جملہ لاینبغی لفظ ملک کی صفت ہے۔ یعنی ایچذا مجھے ایسی سلطنت دے جو لا جواب
ولا تانی ہو۔ اور علمائے اسرار کے نزدیک جملہ لاینبغی دعائے رب سب لی کی علت ہے۔ یعنی ایچذا
مجھے بہت بڑی بادشاہت دے کیونکہ عظیم الشان سلطنت کے خطرات کی برداشت میں کر سکتا ہوں میرے سوا
اور کسی پر یہ بار گران نہ ڈال۔ یہاں سے وجہ رحم معلوم ہو گئی ہے۔

ترجمہ	بلکہ اندر ملک دید او صد خطر	موبو ملک جہان بد بیم سر
	بلکہ دیکھ سلطنت میں سو خطر	موبو ملک جہان تھا بیم سر

شرح یعنی دعائے سلیمان ازراہ حسد و بغل تھی بلکہ اسلئے رحم تھی آپ نے بادشاہت میں لاکھوں خطرے
معلوم کر لئے تھے کیونکہ ملک جہان سر سے پانک مجسم بیم سر یعنی باعث خوف جان ہے پیغمبر چونکہ

اولو اعزہم ہوتے ہیں ایسے سلیمان نے اس تکلیف کو محض اپنے ذات کے لیے مخصوص کیا تھا۔	
ترجمہ	بیم سیر با بیم سیر با بیم دین
	امتحان نے مینیت مارا مثل ابن
ترجمہ	خوف راز و خوف دین و خوف جان
	اور ایسا کون ہے امتحان
<p>شرح پہلا شعر یعنی مین مہلے یعنی جان اور دوسرا با بیم سیر یعنی راز و کیفیت روح ہے یعنی سلطنت میں خوف یہی ہے اور خوف تبدل کیفیت روح بھی کیونکہ لادانہ جسمانی کے باعث روح کیفیت اور مکرر ہو جاتی ہے اور خوف قوت دین بھی ہے عزوان سے اس قصہ کو یہ ربط ہے کہ اپنے لیے جیسی دعا حضرت سلیمان نے کی ہے ہر شخص ایسی دعا نہیں مانگ سکتا۔ کیونکہ آپ کا مرتبہ ثانی فی السلو ر باقی باسد کا تھا ایسے آپ کے ادا احوال سب ذات حق کی طرف منسوب ہیں۔ سالک یا کوئی اور طالب ایسی دعا مانگے گا تو خدا اور بے ادبی میں داخل ہوگی۔</p>	
ترجمہ	پس سلیمان ہمتے باید کہ او
	بگز دزین صد ہزار ان رنگ بو
ترجمہ	ہو سلیمان ہمت ایسا یا خدا
	جو ہزار ان رنگ و بو سے ہو جدا
<p>شرح بیان سے بطور نصیحت مولانا کا مقولہ مشرق ہو ہے۔ یعنی بادشاہی کے لیے کوئی سلیمان جیسی تھا والا آدمی چاہیے کہ لاکھوں طرح کے رنگ دیو یعنی جمیع امتام کی دنیوی محبت و غربت سے کنارہ کش ہے اور جب جاہ و مال کو دین جگہ دے اور عالم کثرت میں رہ کر مرتبہ وحدت طے کیے ہوئے ہو۔ چونکہ یہ بات بہت مشکل تھی ایسے حضرت سلیمان نے اپنی دعائیں لاشعنی لاحقہ میں بعد ہی فرمایا تھا۔</p>	
ترجمہ	با چنان قوت کہ او را بود اہم
	موج آن ملکش فروے بہت دم
ترجمہ	با وجود قوت دنیا و دین
	بند تھا دم سلطنت سے بالیقین
<p>شرح یعنی با وجود قوت نبوت و قوت ملکوتیت اور فیض جن و انس و حیوان و دریا و ارض سلطنت کی موجوں نے آپ کا دم بند کر رکھا تھا۔ اور حضرت سلیمان نے اس نظام ملکی و مالی اور اداریہ حقوق کے متعلق ساکت و سنجیدہ رہتے تھے کبھی کبھی بعض ضروری امین بھول جاتے تھے پناہ قرآن مجید میں موجود ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافات الحبیاء و لیس آخر الا یہ یعنی حبیب سلیمان کے رد و ترسیل پر ہے و بہاد کے لیے ایسے ہمارے گھوڑے جو تین یا تو زمین پر رہ کر اور ایک پاؤں اٹھا کر کھڑے ہوتے تھے اور جو تھکا تیر چلنے والے یا دراز گردن تھے پیش کیے گئے اور نو سو گھوڑوں کے ملاحظہ کے بعد دن چھپ گیا۔ اور عصر کی ناز یا آچکا و لطیفہ قضا ہو گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اسوں میں سے مال پر ستر گھوڑوں کی دوستی کو یاد دہی سے زیادہ محبوب کہا یہاں تک کہ آفتاب پر دے میں جا چمیا۔</p>	

چون بانداز تخت و ملک توہی	خوان کہ الفینا علی کرسیہ
ترجمہ	دیکھہ الفینا علی کرسیہ
<p>شرح یہ شعر فردے بست دم کی توضیح ہے یعنی چونکہ بانداز سلطنت اور فکر ملک کے ساتھ آپ کو زیادہ اشتغال رہتا تھا جو لمبا اوقات مانع اشتغال یاد الہی ہے اسلئے انگشتی امینہ کے پاس بھول آئے اور وہاں سے اُس دیو کے قبضہ میں چلی گئی۔ اور آپ تخت و ملک سے جریہ اور تنہا رہ گئے اگر انگشتی حفاظت الہی میں کبھی جاتی تو شاید یہ بات نہ ہوتی۔</p>	
چون بر دستین اندوہ گرد	پر ہمہ شامان عالم رحم کرد
ترجمہ	اس سبب سے آپ کو جب غم ہوا
<p>شرح یعنی چونکہ حضرت سلیمان پر قضاے نماز اور سلطنت کے جاتے رہنے سے رنج ظاہری ہوا۔ اور یہ معلوم ہو گیا کہ ملک مانع ذکر الہی ہے تو تمام بادشاہوں پر رحم کرایا اور سوا اپنے اور کیکو بلائے سلطنت میں مبتلا ہونا پسند نہ فرمایا کیونکہ جیسا آپ سے نبی ہو کر سہو ہو گیا۔ تو دوسرے بادشاہوں کو بہرگز بھی خدایا نہ آئیگا اور وہ ہرگز حقوق عباد اور حقوق اللہ کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔</p>	
ش شفیق و گفت این ملک لوا	با کمالے وہ کہ دادی مرصرا
ترجمہ	اور کہا اللہ یہ ملک د علم
<p>شرح دوسرے مصرع میں لفظ با کمالے کے بعد علامت مفعول محذوف ہے یعنی ملک با کمالے بدہ یعنی ایسے صدے اٹھا کر حضرت سلیمان نے بطور سفارش یہ کہا کہ ایذا یہ سلطنت کسی با کمال آدمی کو دیکھو جیسا کہ مجھے حرمت ہوئی ہے مجھے کمتر مرتبے والے کو نہ دیکھو کیونکہ وہ مراعات حقوق اللہ و حقوق العباد نہ کر سکیگا بعض شامان کی رائے ہے کہ مولانا قدس سترہ نے بہت سے قصے نتیجہ نکالنے کے لیے خود اختراع کیے ہیں مگر امینہ کے نکاح اور انگشتی کی جوری اور صخر کے قبضہ کا قصہ جو یہود کا پتہ ان ہے اسی شان سے بعید ہے کہ سلیمان جیسے نبی کی طرف منسوب کریں۔ اسلئے ان اشعار کے یہ معنی ہیں کہ باوجود اس قدر روحانی اور جہانی قوت اور تخیلات دین وغیرہ کے امواج ملک یعنی بانداز سلطنت نے آپ کا دم یاد الہی سے نہ ہٹا تھا یعنی آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے اسلئے آپ کی خواہش کے مطابق اولاد نہ ہوئی بلکہ ایک فردہ بچہ آپ کے تخت پر دکھانے کو لایا گیا۔ اسوقت آپ نے اس لئے لاکھ طرف رجوع کیا اور ترک استئناس سے توبہ و استغفار کی گودہ گناہ نہیں تھا مگر انبیاء کی شان کے خلاف تھا۔ اس صورت میں چون بانداز تخت و ملک خود اپنی کے یہ معنی ہیں کہ جبوقت بچہ تخت پر لایا گیا تو آپ کو ترک استئناس کا سہو یاد آیا اور اسبہ استغفار مشتغل</p>	

الے اندر ہوئے کہ ملک اور تخت خیال دل سے جاتا رہا۔

ترجمہ	ہر کراد ہی و بخشی از کرم	اوسلیمان ست آن کس ہم نم
	یہ کرم جبر ہوا ہے رب المن	وہ ہون میں یعنی سلیمان زمین

شرح سلیمان فرماتے ہیں کہ ایذا بالفرض جبکہ تو ایسا ملک دیگا جیسا مجھ کو دیا ہے تو وہ شخص سلیمان بہت ہوگا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ میں ہی ہوں علمائے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ہر نبی کی حالت کا عکس کم سے کم ایک دلی میں ضرور ہوتا ہے اس نبی کی ولایت اس دلی میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ دلی اس نبی کا نائب ہوتا ہے لیکن ادب کے لئے یوں کہا کرتے ہیں کہ فلان فی اس نبی کے قدم بقدم ہے۔ چنانچہ اس شعر میں اسی معنوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے شخص میں وہی ولایت ظاہر ہوگی اگرچہ باعتبار تعین اور شخص کے وہ میرا غیر ہوگا مگر باعتبار حقیقت اور روح کے اسے میرا عین سمجھنا چاہیے یہ نکتہ نہایت لطیف اور سمجھنے کے قابل ہے اور اسکی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمہ	بنو داو بعد می وے باشد معنی	خود معنی جہ بود منم بے مدعی
	وہ نہیں بعد می ولیکن ہے معنی	کیا معنی وہ خود ہوں میں بے مدعی

شرح یہی حضرت سلیمان ہی کا مقولہ ہے یعنی ایسا شخص میرے بعد نہ ہوگا بلکہ رہتہ میں میرے ساتھ اگرچہ باعتبار زمانہ مؤخر ہے۔ بلکہ میرے ساتھ ہونے کے کیا معنی۔ وہ میں ہی ہوں بلا نزاع مدعی معنی ہے دعویٰ میں مدعی کچھ نزاع نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اعتبار معنی اور حقیقت کا ہے نہ کہ صورت کا اور حقیقت انسانی کو شوقی پوسے تا ورنہ بیان نہیں میں بلکہ وہ ایک ایسی شے ہے جو مظہر اسماء و صفات اور آئینہ تجلی ذات ہے اور یہ معنی ہر مظہر میں متحد ہیں۔ اس لیے اتحاد معنوی کے لحاظ سے میں اور وہ گویا ایک ہیں۔

ترجمہ	شرح ابن فرض مست فتن لک	باز مے گردم قصہ مردون
	شرح اسکی فرض ہے مجھ پر مگر	قصہ بہر کہتا ہوں قصہ مختصر

شرح یہ ہے کہ اس اتحاد معنوی کی نشانی بیان کرنی فرض ہے لیکن چونکہ سر وحدت میں غنایا یہ بحث معلوم ہو چکی ہے اس لیے میں قصہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ترجمہ	مخلص باجرائے عرب و جنت او	اعرابی درویش کے قصہ کا بقیہ اور کی الیہ کال

ترجمہ	ماجرائے مردوزن را مختصر	باز یہ جو مردوزن مختصر
	مردوزن کے حال کو بر کندہ پوست	مجھے سننا چاہتا ہے ایک دوست

شرح پہلے مصرع میں مخلص یعنی مخلص خلاص و تمام ہے اور دوسرے مخلص یعنی مخلص مجھے دوست جس سے مولانا حسام الدین مراد ہیں یعنی چونکہ اعرابی درویش اور اسکی گہروالی کے قصہ کے بقیہ کو ایک پچھ مخلص (مولانا حسام الدین) کا دل دھونڈ رہا ہے اسلئے میں قصہ کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔

ترجمہ	باجر کے مرد و زن اقدا و نقل	ابن مثال نفس خود و عاقل
	باجر کے مرد و زن ہوتا ہے نقل	معنوی مطلب ہے اسکا نفس عقل

شرح یعنی گو حسب ظاہر ہننے اعرابی درویش اور اسکی عورت کا قصہ نقل کیا ہے مگر باعتبار باطن عورت سے نفس نمارہ اور مرد سے عقل مراد ہے اور یہی سب گھٹنگو اور نزاع گو یا نفس و عقل کے مابین ہو رہی ہے۔

ترجمہ	این زن و مرد کے کہ نفس خود	نیک پابست ست بہر نیک و بد
	مرد و زن کو تو سمجھ نفس و خود	دونوں میں پابند بہر نیک و بد

شرح یعنی یہ زن و مرد نفس و عقل دونوں نیک و بد کے ہیں عقل ہمیشہ پابند نیک ہے اور نفس پابند بدی۔

ترجمہ	وین دو پابستہ دین خاکی سرا	روز و شب در جنگ و اند و اجرا
	اور یہ دونو قالب انسان میں	روز و شب ہیں جنگ کے میدان میں

شرح خاکی سرا دہشتی کے گھر سے جسم انسانی مراد ہے یعنی نفس و عقل جسم انسانی میں رہ کر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ نفس عقل کو نیکوں سے اور عقل نفس کو بدیوں سے ہر وقت روکتی رہتی ہے اکی باہم مخالفت اکثر ہا کرتی ہے یا جنگ سے یہ مراد ہے کہ نفس عقل سے اپنی خدمت چاہتا ہے جس طرح عورت شوہر سے خج خاگی چاہا کرتی ہے۔ اسلئے دونو لڑتے رہتے ہیں۔

ترجمہ	زن ہے جو بد عیج خانقاہ	یعنی آپ رو و نان و خان جا
	زن طلب کرتی ہے ساز خانقاہ	ابروے و نان و خان و عز و جاہ

شرح عیج تصغیر حاجت ہے اور خانقاہ سے مراد گھر ہے اور عیج اس ساگ کو بھی کہتے ہیں جو گو میں پکا یا جائے اس صورت میں عیج سے جسمانی لذتیں مراد ہیں اور دوسرا مصرع حاجتون یا جسمانی لذتوں کی تفسیر ہے مطلب یہ کہ جس طرح عورت اپنے گھر کی حاجتیں اور خانہ داری کے ضروری سامان شوہر سے طلب کیا کرتی ہے اسی طرح نفس اپنی حاجتیں یا لذت جسمانیہ (مثلاً کھانا پانی۔ دنیوی عزت وغیرہ) عقل سے طلب کرتا ہے۔ بعض نسخوں میں حوائج خانقاہ ہے۔ اس صورت میں حوائج جمع حاجت ہے لہذا اضافت۔

ترجمہ	نفس همچون زن پئے چاہ گری	گاہ خاکی گاہ جو یک سروری
	نفس کی حالت پئے چارہ گری	گاہ خاکی ہے کبھی ہے سروری

شرح یعنی نفس امارہ حصول لذت جسمانی کی حیلہ سازی کے لیے کبھی منسوب نجاک یعنی ذلیل اور متواضع ہو جاتا ہے اور کبھی ریاست اور عظمت کا طالب ہوتا ہے۔ اس کا ذلیل و متواضع ہونا اور طلبِ عظمت یہ دونوں بے حاصل لذات کے لیے ہیں جیسا کہ بعض ہیٹ بہری حور تین فقط بازار کی سود سے کہا نے کو محنت فردی کرتی ہیں مطلب کہ نفس لذات جسمانی کے حاصل کرنے کو کبھی عقل معاد کے سامنے ذلیل ہو کر اپنا مطلب کاٹنا چاہتا ہے اور کبھی اپنی عظمت اور ریاست ظاہر کرتا ہے تاکہ اس حیلہ سے اس پر غالب آجائے۔

عقل خود زین فکر یا آگاہیت	دراغش جز غم اسد نیست
ترجمہ عقل ان فکرون سے نا آگاہ ہے	اسکو کیا غم جز غم اللہ ہے

شرح یعنی باوجودیکہ نفس امارہ عقل سے لڑاؤ دنیا کا طالب ہے مگر عقل اس کے ایسے بڑے خیالات واقف نہیں کیونکہ عقل عشقِ الہی اور خالق کون و مکان کی فرمان بری کے سوا اور کچھ جانتی ہی نہیں۔

گرچہ بہر قصہ بین آئے دست و دام	صورت قصہ شنو اکون تمام
ترجمہ راز قصہ دانہ ہے یہ اور یہ دام	ظاہری قصہ کو اب سن لے تمام

شرح دانہ سے مراد عقل ہے جو دائرہ فروع وجود انسانی میں نشوونما پا کر باعث بار آوری معرفت ہے اور دام سے مراد نفس ہے جو انسان کو لذات جسمانی اور خطوط دنیا سے فانی کی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی دنیا یا اے حسام الدین اگرچہ اس قصہ کا سر اور باطنی معنوی یہ ہیں جو میں اب تجھ کو بنا دیئے ہیں یعنی مرد عرب سے مراد عقل معاد ہے اور عورت سے نفس امارہ مگر اب پورا پورا ظاہری قصہ ہی سن لے۔ کیونکہ فقط بیانِ حقیقی اور اشارہ مخاطب کے سمجھانے کے لیے ناکافی ہے۔ بلکہ معنوی اور ظاہری دونوں طرح سے خوب مطلب سمجھ میں آجاتا ہے چنانچہ آئندہ مولانا قدس سرہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے فقط بیانِ معنوی کافی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ظاہری باتیں اور مثالیں بھی ضرور ہونی چاہئیں۔

گر بیان معنوی کامل شد	خلق عالم عاقل و باطل شد
ترجمہ پس اگر ہو تم بیان معنوی	آفرینش خلق کی بیکار رہی

شرح یعنی اگر فقط ایمان قلبی اور عرفان باطنی بلا وجود اعمال ظاہری وصول لے اسد کے لیے کافی ہوتا تو عالم کا میدان بیکار اور بالکل باطل ہو جاتا کیونکہ اعمال تو غیر ضروری چیز تھرتے اور عرفان باطنی و ایمان قلبی خود مخفی شے ہے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ طالع و صالح اور فاسق و فاعل و مومن و مجاہد فی السدین تیسر نہ رہتی۔ اور ناز و روزہ و زکاۃ اور جمیع اعمال شعیبہ بیکار ہو جاتے پیغمبروں کا دنیا میں آنا بیفائدہ ہوتا۔ اور حبیبِ انبیاء جو خلیفہ السد ہیں عالم میں تشریف نہ لاتے تو دنیا ہرگز پیدا نہ ہوتی۔

کامل بمعنی کافی ہے کیونکہ بعض نسخوں میں کافی شدی اور باطل بدی ہے یا یہ سننے میں کہ اگر بیان معنوی بد بخوبی
کامل ہوتا کہ ہر شخص کی سمجھ میں آجاتا تو لوگ بالکل تارک الدنیا بن جاتے اور دنیا سرسبز ہوجاتی ہے۔

ترجمہ	اگر محبت فکرت و معینتے	صورت صوم و نماز تہیتے
	اگر محبت فکر و معنی کا ہو نام	ہو نہ نماز و روزہ لاشے لے ہمام

شرح یعنی اگر محبت الہی صرف فکر اور معنی یعنی عمل قلب اور تصدیق بالحق ہوتا اور ظاہری اعمال اور
صورت طاعات و جمیں اقرار باللسان ہی دخل ہے اکی حاجت نہوتی تو روزہ نماز اور تمام ارکان شریعت غیر
ضروری اور سر بشیریت ہو جاتے حالانکہ ارکان شریعت کی بجا آوری سب سے پہلا فرض ہے ایسے وہ ہوتی
جو بابت شریعت نہیں ہے شیطان بصورت انسان ہے۔

ترجمہ	بدیہاے دوستان با یکدیگر	نیت اندر دوستی الا صور
	خفا ہائے دوستان با ہمدگر	ظاہر ہوتی ہیں چیزیں سب سب سر

شرح صور جمع صورت ہے یعنی ظاہری چیزیں مطلب یہ کہ دوست جو باہم ایک دوسرے کو تحفہ پہنچا
کرتے ہیں وہ تحفہ مجسم اور کوئی ظاہری چیز ہو اگر تاسے مثلاً دلی کا حلو اسوہن۔ کھنڈ کا عطر خفا لاہور کے
ریشمی ازار بند جلیو کا کیوڑہ۔ اسمبلی حجامان الہی جو اپنے حبیب کی طرف مدیہ بھیجتے ہیں وہ بھی ظاہری چیز
یعنی اعمال صالحہ نماز روزہ وغیرہ ہوتی جائیں۔ جسے محبت کا اظہار ہو۔

ترجمہ	تاگوہی دادہ باشد بدیہا	بر محبت ہائے مضمحل در خفا
	تا کہ ہو جائیں یہ سب تحفے گواہ	دل میں پوشیدہ محبت کو ہے راہ

شرح یعنی ظاہری تحفے ایسے بھیجے جاتے ہیں تاکہ باہم ایک دوسرے کی باطنی محبت پر گواہی دیں۔
حدیث شریف میں ہے تحاؤ تحاؤ یعنی اے لوگو باہم مدیہ بھیجا کر اس سے تم باہم ایک دوسرے کے
دوست بن جاؤ گے۔ فی الواقع محبت بڑھانے میں باہم تحفے بھیجنا بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔

ترجمہ	زانکہ احسان ہائے ظاہر شاہد	بر محبت ہائے سر ارجمند
	کیونکہ احسان ہائے ظاہر بر شعور	باطنی اعلیٰ پہ شاہد ہیں ضرور

شرح یعنی یہ ظاہری تحفے تحائف بھیجنے کا دستور ایسے اچھا ہے کہ یہ بات پوشیدہ اور دلی محبت کا
اظہار کیا کرتی ہے باہم مدیہ دہی لوگ بھیجے ہیں جو باہم دلی اتحاد رکھتے ہیں۔ اے ہذا القیاس ارکان
شرعیہ کے ظاہری تحفے (روزہ نماز حج و زکوٰۃ وغیرہ) اس بات کے گواہ ہیں کہ بھیجنے والے کو خدا سے
دلی محبت ہے بعض نسخوں میں بر محبت ہائے سر لے ارجمند ہے۔

شہادت کہ راست آید کہ دروغ	مست گاہے ازے و گاہے دروغ
ترجمہ گاہ شاہد راست ہے گاہے دروغ	مست ہے گاہے گاہے مست دروغ

شرح چونکہ ظاہری ہدیہ عبادت الہی (کبھی) بھینے کے قابل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ایسے مولانا قدس سرہ بطور نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ اسے شخص تو جو اپنے دوست کو ہدیہ بھیجتا ہے وہ کبھی تو عمدہ ہوتا ہے اور کبھی ناقص اور تو نے جسکو اپنا گواہ بنا کر بھیجا ہے وہ کبھی تو سچ بولتا ہے جسکو حاکم قبول کر لیتا ہے اور کبھی جھوٹ جسکو وہ رد کر دیتا ہے اس طرح تیرے ظاہری اعمال کبھی خالص نوجہ اسد ہوتے ہیں انکو گواہ صادق سمجھ کر اسد تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور کبھی کاذب اور دکھانے سناتے پر مبنی ہوتے ہیں ایسے گواہ رد کر دیئے جاتے ہیں جیسا نشہ باز کبھی شراب سے مست ہوتا ہے اور کبھی کئی دن کے رطری ہوتی اچھا چہ سے نتیجہ یہ کہ جس شخص کے اعمال خالص ہیں وہ مست شراب محبت الہی ہے اور جسکی غیر خالص ہیں وہ بدست شراب رہا و سمعہ ہے۔ اس کے اعمال مقبول ہیں اور اسکے نامقبول ہرگز نیکہ الہی ہے اور یہ راندہ درگاہ۔

دوغ خور وہ مستی پیدا کند	ہاے وہو و سر گرانی پاکند
ترجمہ چھا چہ پیکر مست ہے وہ زشت غو	سر دکھا دیتی ہے اسکی ہاے وہو

شرح یعنی ریاکار شخص مستی محبت حق ظاہر کرتا ہے یعنی اپنے اعمال کو اس طرح دکھاتا ہے گویا مقبول حق ہیں اور ایسا شور و غل مچاتا ہے جو باعث سرگرانی سامعین ہے یعنی ایسا غل کرتا ہے جس سے وہ تبادۂ محبت پایا جائے حالانکہ اسکو محبت کا نشہ نہیں ہوتا حضرت ابن مبارک نے معاذ بن جبل رض کو ایک حدیث سنائی جسکا مفہوم یہ تھا کہ اسد تعالیٰ نے ساتون آسمانوں میں ایک ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جب کاتبین اعمال بندوں کے عمل آسمانوں کی طرف لیکر چڑھتے ہیں تو اول آسمان پر فرشتہ محافظ غیبت روک کر یہ کہتا ہے کہ یہ اعمال قابل قبول نہیں کیونکہ انہیں غیبت ملی ہوئی ہے جب کہ اس سے نجات ملتی ہے تو غلے ہذا القیاس دوسرے آسمان پر فرشتہ محافظ تفاعل و فخر حسب و نسب اور اس پر فرشتہ تکبر جو کہتے ہیں فرشتہ عجیب پانچویں پر فرشتہ حسد چھٹے پر فرشتہ شرکائیت تقدیر الہی ساتویں پر فرشتہ محافظ طلب آنے اور میاں و عبادت ریا بی موجود ہے جب ان سب سے نجات ہوتی ہے تو اعمال حضرت ابی العلامین پیش کیے جاتے ہیں اور پہچاننے والے فرشتے قبول ہونے کی سفارش کرتے ہیں تب اسد تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم محافظ اعمال ہو اور میں واقف حالت قلب ہوں ان اعمال سے جسے کسی اور معبود کو مقصود سمجھا ہے یہ میرے لئے نہیں کیئے اسوقت اس شخص پر تمام فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اللہم احفظنا عن سوء الاعمال والنیات۔ اے خدا ہمیں برے اعمال اور بری نیت سے بچا۔

ترجمہ	آن مڑنی اور صلوٰۃ و درصیم	مے نماید جد و جہد سے بس کام
	ہے ریا کی اسکا سب روزہ ناز	گو وہ ظاہر میں ہے پورا با نیاز
ترجمہ	تا کمان آید کہ اوست و است	چون حقیقت بنگری غرق ریا
	تا یقین آئے کہ ہے مست و لا	اور حقیقت میں ہے وہ غرق ریا

شرح یہ دو شعر بطور قطع بند گزشتہ شعر کی شرح ہیں۔ یعنی سڑی ہوئی چہا چہ سے بدستی ظاہر کرنے اور دکھانے کے لئے اللہ کی ضربیں لگانے والا نماز روزہ میں صرف آدمیوں کے دکھانے کے لئے حد سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے تاکہ خلقت کو یقین آجائے کہ وہ خدا کی محبت میں مست ہے لیکن حقیقت حال بے نگاہ دلیئے تو ایسا آدمی سرسبز ریا کاری کے دریا میں ڈوبا ہوا نکلے گا۔

ترجمہ	حاصل افعال برونی رہبرست	تا نشان باشد بر آئینہ مضمرست
	الغرض فعل برونی سر رہبر	ہیں برائے سیر مخفی راہبر

شرح یعنی ہمارے پچھلے اشعار کا حاصل یہ ہے کہ افعال ظاہری اور طاعات صوری اس محبت کی چونک پہچان ہے رہبر اور دلیل ہیں جو شخص افعال ظاہری کو نہیں بجا لاتا اس کے دلیں محبت الہی نہیں ہے اور جو بجا لاتا ہے وہ ضرور محبت رکھتا ہے مگر اتنی بات ہے کہ رہبر کبھی سید ہے رستہ لیجاتا ہے اور کبھی رستہ بہو لجاتا ہے اس طرح اعمال کبھی خالص ہوتے ہیں اور کبھی مٹی بریا اعمال یا بی سے ضرور پرہیز کرنا چاہیئے بعض نسخوں میں رہبر کی جگہ دیگر ہے یعنی افعال ظاہری افعال قلبی سے جدا ہیں لیکن افعال ظاہری اس موضوع ہوئے ہیں کہ افعال باطنی کے علامت بن جائیں۔

ترجمہ	راہبر کہ حق بود گاہے غلط	کہ گزیدہ باشد و گاہے سقط
	رہنما حق پر ہے کہ گاہے غلط	برگزیدہ ہے کبھی گاہے سقط

شرح گزیدہ بمعنی برگزیدہ اور سقط بمعنی یہودہ ہے یعنی ظاہری اعمال کبھی برحق ہوتے ہیں اور کبھی سر رہبر غلط کبھی یہودہ یعنی عبادت کبھی خالص اسد کے لئے ہوتی ہے اور کبھی دکھانے کے لئے اعمال ریا کی سے بچنا چاہیئے

ترجمہ	یارپ آن بتیئیر وہ مارا بجو است	تا شناسیم آن نشان کز زرت
	یا خدا پہچان ایسی ہو کہ دے	تا سمجھ لیں راہت کو نار است

شرح خواست بمعنی دعا و طلب ہے یعنی ایذا ہم تجھے ایسی تمیز مانگتی ہیں جسکے باعث ہمیں سیدنا رستہ تیرے رستہ سے جدا ہو کر معلوم ہو جائے یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارا رہبر سید ہے تم

لیجاتا ہے یا غیر ہے رستے مطلب یہ کہ ہو ایچھے بڑے اعمال کی تمیز دے تاکہ ہم ریائی اعمال کو چھوڑیں اور خالص کو اختیار کر لیں۔ تاکہ ہمیں ہمارے اعمال کی ہجرت اور تیری رضا مندی کا ثمرہ ہو جائے۔

ترجمہ	ہم بتاتے ہیں تجھے جس کی تمیز	آنکہ جس نیظر بنور اللہ بود
		نور حق سے دیکھ لے جو اے عزیز

شرح پہلا مصرع سوال ہے اور دو سر جواب۔ یعنی انیخاطب کیا تجھے معلوم ہے کہ جس کو نیک و بد کی تمیز کیونکر ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے کہ تیری جس خدا کے نور کی روشنی سے اشیاء کو دیکھنے لگے جس ظاہری بالکل بے تمیز ہے۔ نور خدا سے دیکھنے والی جس کا نام روشن ضمیری ہے۔

ترجمہ	بے سبب ہنظر اخصب اثر	ہم جو خوشی کر محبت محبت
		دیتی ہے خوشی محبت کی خبر

شرح یہ شعر آنکہ احسانائے ظاہر شاہدند۔ کے متعلق ہے یعنی اگر کسی میں احسانائے ظاہر اور اعمال صوری جو اثر محبت الہی میں ملحوظ نہوں تو سبب ہی منظر محبت ہے سبب سے مراد ترک دنیا اور تہجد عن غیر اللہ ہے جس شخص کو تم تارک دنیا دیکھو اگرچہ اسکے اور اعمال ظاہری مثلاً روزہ نماز تمہیں نظر نہ آئیں مگر یہ سمجھ لو کہ وہ ضرور محبت الہی رکھتا ہے مگر شدت احتیاط ریا کے باعث اعمال ظاہری کو ظاہر طور پر دہانیں کرتا۔ اور اس سبب کے مثال ایسی ہے جیسا کہ قرابت اور آئیں کا رشتہ اگرچہ ایک دوسرے سے احسان نہ کرے۔ مگر باہم محبت ضرور ہوتی ہے۔

ترجمہ	ہو گیا ہے نور حق جبکہ امام	مرا اثر ہا یا سببہا را غلام
		کب اثر کا یا سبب کا ہے غلام

شرح یعنی نور حق جبکہ رہبر ہے اور جو مصداق بنظر بنور اللہ ہے وہ اثر یعنی اعمال ظاہری اور سبب یعنی ترک دنیا کا محتاج نہیں اگر اسکی جانب سے کوئی اثر یا سبب ظاہر ہو تو اسکی محبت میں فرق نہیں آتا کیونکہ وہ فانی فی اللہ ہے۔ اور فانی اثر یا سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔

ترجمہ	منظر اور خدا ہو جب مقام	مرا اثر را هیچ کس نبود غلام
		کب اثر کا کوئی ہوتا ہے غلام

شرح یعنی جب نور الہی نے دل و دماغ کو روشن کر دیا تو انہما اثر و سبب کی ضرورت نہیں رہتی یہ گشتہ شریعت

ترجمہ	عشق دل میں ہو گیا جب شغلہ ریز	زفت گرد و ز اثر فارغ کند
		سبب سے فارغ کر گئی یہ نالہ ریز

شرح یعنی جب محبت الہی نے کسیکے دل میں آگ لگا دی اور وہ آگ بتدریج بڑھتی گئی تو وہ شخص ایسا ہو گیا جیسا کہ آگ پر رال ہوتی ہے۔ یعنی اسکا وجود عارضی فنا ہو گیا اور اس شعلہ نے اسکو اظہار اثر یعنی عمل ظاہری سے فارغ کر دیا۔ مگر اس حالت میں بھی اعمال کا بجا لانا امتثال امر الہی کے لیے فرض اور ضروری ہے۔

ترجمہ	حاجت نبودے اعلام مہر	چون محبت نور خود ز دبر سپہر
	پہر نہیں ہے حاجت اظہار مہر	عشق ہو جب نور از دلے سپہر

شرح مہر یعنی محبت ہے۔ اور سپہر سے اولیا و اسد کا آسمان دل مراد ہے جو منظر فرشتہ محبت الہی اور مصدر انوار نامتناہی ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص کے دل میں محبت الہی نے اپنا نور پھیلا رکھا ہے اسکو اس باطنی محبت کے اعلام (اظہار) کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ عاشقوں کے دل میں داغ عشق جیسا کہ محبت کا آفتاب کہنا چاہیے خود ہی روشنی ہے۔

ترجمہ	مہت تفصیلات تا گرد و تمام	این سخن لیکن بجو تو۔ و اسلام
	ہے بڑی تفصیل تا ہو اختتام	یہ سخن۔ لیکن طلب کر و اسلام

شرح این سخن تا گرد و تمام کا فاعل ہے۔ یعنی سخن معرفت و اسرار کے تمام ہونے کے لیے بہت سے تفصیلین ہیں۔ لیکن طلب اگر تو تمامہ اسے واقف ہونا چاہتا ہے تو کبھی مُرشد کامل سے ڈھونڈو و اسلام یعنی اب ہمارا اسلام ہے ہم کہا تک اسرار لکھینگے حال قال کے ذریعہ سے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا۔ ایسے اسکی طلب مُرشد کامل سے چاہیے۔ تاکہ بذریعہ کشف تمام اسرار و حالات خود بخود ظاہر ہو جائیں۔

ترجمہ	گرچہ شد معنی و در نصیحت بدید	صورت از معنی قریب بہت و بعید
	گرچہ اس صورت میں معنی ہیں بدید	دو نو کچہ ز دیک ہیں کچہ ہیں بعید

شرح یعنی اگرچہ صورت حکایات اور کلمات میں معنی اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن صورت معنی سے من و درجہ قریب ہے اور من و درجہ بعید۔ قریب اس وجہ سے ہے کہ مخاطب الفاظ سے ہی کچہ نہ کچہ مطالب سمجھ ہی لیتا ہے اور بعید ایسے کہ جب تک مخاطب خود معنوی یا مطالب معنی نہ چال ضرر قال سے اچھی طرح مفہوم نہیں ہوتا۔

ترجمہ	در دلالت ہمو آہند و درخت	چون باہیت روی دور زند
	ہیں بظاہر صورت آب و درخت	اور باہیت میں دونوں دور سخت

شرح یعنی صورت معنی ہمو طرح دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ درخت پانی پر لیکن جب پانی اور درخت کی باہیت کو دیکھیے تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ پانی کی باہیت جو ہر سیال ہے اور درخت کی جسم نامی۔ سیال صورت اور معنی میں مناسبت ہی ہے اور منافرت ہی صورت طاعات کو درخت اور محبت الہی کو پانی سمجھنا چاہیے۔ طاعت بیشک محبت پر دلالت کرتی ہے۔ بعض سخن میں دلالت کی جگہ ولادت ہے۔

اس صورت میں منہ ظاہر میں بعض اشارین نے منہ سے ذات حق مراد لی ہے جو صورت میں ظاہر ہے
کیونکہ ذات اس اعتبار سے کہ صورت اسکا منظر ہے بہت قریب ہے اور اس اعتبار سے کہ ذات موجود
ہے اور صورت موجود نہیں ہے دونوں میں بعد ہے۔ یہ عینیت اور غیریت کا نکتہ غور سے سمجھنے کے قابل ہے

وانہ بن کز آب و خاک و آفتاب	چون درختے گشت سالم درختا
ترجمہ	جہاں سے دانہ ہو گیا سالم درخت
در باہیت بگردانی نظر	دور دور ند اینہمہ از یکد گید
ترجمہ	دور ہے اک اک سے اک اک سرسبز

شرح اس قطعہ میں اسی صورت و منہ کے من وجہ قریب اور من وجہ بعید ہونے کی شرح ہے یعنی ایجاب
والے کو دیکھ کر پانی اور خاک اور تاثیر آفتاب کے باعث زمین سے نکل کر ایک عالیشان درخت بن گیا ہے اور
چار چیزیں ایک جگہ جمع ہیں مگر حقیقت کو دیکھتے تو پانی اور خاک اور آفتاب اور دانہ چاروں کے چاروں لگ
اک ہیں۔ یہی حال صورت و منی کا ہے کہ باہم قریب ہی ہیں اور بعید ہی۔

مرک باہیات و خاصیات کو	شرح کن احوال آن دورتی جو
ترجمہ	مرک باہیات و خاصیات کر
	حال مردودن کا سن لے سرسبز

شرح مولانا اپنے نفس کو مخاطب فرما کر یہ کہتے ہیں کہ درخت وغیرہ کی باہتوں اور پانی کی خاصیتوں کا ذکر
رجو اعلیٰ درویش کے قصہ میں بطور جملہ مقررہ لکھا تھا پہلے ذکر ان دوروزی ڈھونڈنے والوں را اعلیٰ درویش
اور اسکی البیہ کا بقیہ حال سنا دے تاکہ سننے والے کو قصہ کا نتیجہ معلوم ہو جائے

دل نہادون مرد عرب بر التماس و لبر خویش و کوکند خوژن کہ مرادین سلیم حیلہ و متحانی	مرد عرب اپنی البیہ کے التماس کو دل لگا کے سنا اور سرسبز لکھا کہ میں اس سلیم من کو اپنی حیلہ لکھا کہ میں
ترجمہ	مرد عرب التماس کو دل لگا کے سنا اور سرسبز لکھا کہ میں اس سلیم من کو اپنی حیلہ لکھا کہ میں
مرد گفت اکنون کہ شتم از خلا	حکم واری تیغ برکش از خلا
ترجمہ	مرد بولا چھوڑ بیٹھا میں خلا
	رکھ امری گردن یہ تیغ بے خلا

شرح یعنی مرد نے عورت سے یہ کہا کہ اب میں تیری مخالفت سے درگزر تو حاکم ہے میں محکوم ہوں وقت
تو تو انہیں بچا کر مجھے جان سے مار ڈالے گی تو ہی سرکشی نہ کر ڈنگا۔ مجھ اب معلوم ہوا ہے کہ توحق پر ہی حال
عقل کا ہے کہ جب نفس اس کے سامنے لڑا نہ یا مطمئن کی صورت میں ظاہر ہو تو عقل اسکی مطیع ہو جاتی ہے

ہر چہ گوئی مرا فرمان برم	ور بد و نیک آید آن را نگرم
ترجمہ	نیک و بد
	کچھ کرہ نہیں سکتے مرا

شرح یعنی اے عورت میں کج سے ایسا تیرا فرمان پذیر ہو گا کہ تیرے حکم کی تعمیل میں اپنے نفع یا نقصان کی طرف نہ دیکھو نگاہ دے الٹا مکان جس بات کا تو حکم دیگی اسے دل و جان سے بجالاؤ گا۔

در وجود تو شوم من معدم	جون مجرم حبیبی و یصم
ترجمہ	تیری سستی میں ہوا میں کیجئے

شرح یعنی اے عورت میں کج سے تیری ساتھی کے سامنے اپنی سہنی کو کالعدم سمجھتا ہوں یعنی تیرے ارشاد بجالانے میں مجھے اپنی جان کی پروا نہیں ہے۔ کیونکہ میں تیرا محبت رچا ہنے والا ہوں اور تو مجھ کو بہت سے نیچے تنکوا اپنی جان کا اختیار دیدیا ہے۔ یا ایسے کہ عاشق معشوق کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ مردہ بدست نہایت شریف میں اچکا ہے کہ جنگ الشیٹ یعنی و یصم یعنی محبت آدمی کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے عاشق کو اچھا برا کچھ نہیں سوچتا۔ اور وہ اپنی دھڑکی کی نہیں سنتا یہی حال عقل کا نفس مطمئنہ کے ساتھ ہے کہ جب نفس کو مرتبہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو عقل اس کی فرمان پذیر ہو جاتی ہے۔

گفت زن اہنگ بزم مکنی	یا سبجیت کشف سرم مکنی
ترجمہ	بولی عورت کیا بچتے ہے عزم بر

شرح بر بالکسر یعنی احسان ہے جس سے انقیاد اور کمال محبت مراد ہے یعنی عورت نے مرد کی حد سے بڑھ ہی ہوئی زبانی محبت دیکھ کر یہ کہا کہ اے شخص کیا تو فی الواقع میرے ساتھ احسان کرنے اور آئندہ میری دلی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہے۔ یا اظہار محبت کے بہانہ سے فقط میل بہید لینا چاہتا ہے اور اس سے تیرا صرف یہ منشا ہے کہ میں آئندہ تجھے کسی کام کے متعلق اپنے دل کی بات کہوں اور تو مجھے عرص یا طمع کہے میری سہنی اڑائے جیسا کہ پہلے اڑا چکا ہے اس طرح نفس مارہ فریب دینے کے لیے عقل کو ٹھو لاکر تا ہے

گفت والد عالم التبر الخفی	کا فرید از خاک آدم راضفی
ترجمہ	بولادہ بالسر دانائے

شرح عورت کے اطمینان دلانے کو مرد نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اُس خدا کی قسم جو چپے ہوئے بہید و نکا جاننے والا ہے اور جس نے حضرت آدم کو خاک سے پیدا کر کے برگزیدہ کیا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے میں اس اظہار محبت سے نہ تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں اور نہ یہ محبت جھوٹی شیخی پر مبنی ہے بلکہ میں سچے دل سے تیرا فرمان پذیر ہو گیا ہوں لفظ صفی آفرید یا آدم اسے حال واقع ہوا ہے اور اس قسم کا جواب بہت سے اشعار کے بعد آئندہ آئیگا۔

درمہ گز قالب کہ وادش انمود	آنچہ در ارواح و در الواح بود
ترجمہ	قالب آدم میں سب کچھ رکھ دیا

شرح سہ گز قاب (میں گز کے جسم) سے حضرت آدم کا بدن مراد ہے یعنی اس خدا کی قسم جس نے آدم کو تین گز کا جسم عنایت فرمایا اور ہمیں عالم اروح اور الواح غیب کے تمام اسرار ظاہر کر دیئے۔ یعنی آدم کو جامع حقائق ملکوتی و جبروتی و لامہوتی و نامہوتی بنایا اور ان کے علم کو فرشتوں کی معلومات سے بڑا دیا۔

یاد دوش لوح محفوظ و جود	تا بدالت است انچہ در الواح بود
ترجمہ علم لوح ذات خود انکو دیا	کہلگیا الواح میں جو کچھ کہ تھا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو لوح محفوظ و جود یعنی خود انکی ہستی یا مطلق وجود الہی کی کیفیت بتا دی کیونکہ جب تک وہ اپنے وجود کو نہ جانتے علم الواح غیب ہرگز ہرگز حاصل نہوتا۔ حدیث شریف میں ہے: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ عارفان الہی وہی ہیں جو اپنی نفس کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ اسی لئے حضرت آدم کو پہلے ان کے نفس کی حقیقت بتائی گئی۔ اور پھر غیب کی تخلیق بڑھائی گئی۔ جب تک آدمی اپنے وجود مہیوم کی نشی کو خیال میں نہیں لاتا خدا کی ہستی کو ہرگز نہیں پہچان سکتا۔

تا ابد ہر جہ کہ از پس بود پیش	درس کرد از علم الاسماء و خوش
ترجمہ تا ابد ہر علم اک اک پسند کا	علم الاسماء سے ان پر کھلگیا

شرح لفظ تا ابد اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں سے ازل محل محذوف ہے یعنی ازل سے اب تک جو چیز کہ زمانہ حضرت آدم کے بعد گزالی تھی اور جو اس سے پہلے ظاہر ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ ان سب کا علم آدم کو دیدیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ انکو اسمائے حسنہ سکھا گئے تھے جنکی حکومت تمام موجودات کو مغلوب کر رکھا ہے بعض نسخوں میں تا ابد ہر جہ بود از پیش پیش ہے یعنی زمانہ اب تک جو شے آگے آگے آئے والی تھی اس کا علم بطور پیشگی آدم کو دیا گیا تھا۔ نظر برانجام دونوں نسخوں کا مطلب ایک ہے

تا ملک بیخود شد از تدریس او	قدس دیگر یافت از تقدیس او
ترجمہ اس سے بیخود تھے فرشتے سر بسر	باتہ ان کے لگ گیا قدس دگر

شرح یعنی حضرت آدم کو ایسا علم لکھ دیا گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس تدریس سے جو آدم کے ساتھ مخصوص تھی حیران رہ گئے۔ اور سب نے یکرناں ہو کر یہ کہا کہ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ را بخدا تو سب طرح کے نقصانوں سے پاک ہے ہمیں اس قدر علم ہے جتنا تو نے دے رکھا ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جب حضرت آدم نے اسمائے خاص کے ساتھ حضرت رب العالیٰ التیمم و تقدیس کی توفیق پائی تو انہوں نے بھی سیکھ لی چنانچہ آیت مذکورہ میں اسم علیم و حکیم حضرت آدم ہی کی تیمم و تقدیس کی توفیق پائی ہے۔ درنہ فرشتے خاص خاص اسمائے خاص تھے اور انکی تیمم و تقدیس تھی۔

در کشادہ آسمانہا نشان نبود	آن کشادہ سے نشان کہ آدم و انبو
ترجمہ	کشف انہیں آدم سے جو حاصل ہوا
<p>شرح حادل مصرع میں کشادہ بمعنی کشف اور دوسرے میں بمعنی فراخی ہے اور ضمیر نشان فرشتوں کی طرف راجع ہے یعنی بعض اسمائے صفات کا کشف جو فرشتوں کو ہوا یہ حضرت آدم ہی کے باعث سے تھا۔ اور یہ کشف باوجود استعداد و سماعت کے ان کے آسمانوں کی فراخی میں نہ تھا۔ یعنی فرشتے اور آسمان علم لدنی سے محروم تھے۔</p>	
تنگ آمد عرصہ ہفت آسمان	در فراخی عرصہ آن پاک جان
ترجمہ	تنگ جبکہ آگے ہیں سات آسمان
<p>شرح یعنی آدم کی جان پاک اور روح لطیف کے میدان کی فراخی کے مقابلہ میں سماعت ہفت آسمان تنگ ہے کیونکہ حضرت آدم یا انسان کامل کا عرصہ روح اور قضائے قلب ہفت آسمان و زمین اور جمیع عالم سے فراخ تر ہے اسلئے کہ روح اور قلب منظر اسما و صفات الہی ہیں اور اس کے سوا تمام موجودات صرف منظر قدرت خداوندی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ منظر اسما و صفات کا مرتبہ مطلق مظاہر سے بدرجہا بلند ہے۔</p>	
من بگنج یاسج در بالا و سبت	اکفیت پیغمبر کہ حق فرمود است
ترجمہ	نقل پیغمبر سے ہے قول خدا
<p>شرح اس شعر میں مولانا اس دعویٰ پر کہ روح اور قلب انسان کامل زمین و آسمان اور جمیع عالم سے فراخ تر ہے شہادت لائے ہیں حدیث قدسی ہے کہ لایسینہ ارضی ولا سمائی ولكن یسعی قلب عبد المؤمن کیونکہ ذات الہی جامع جمیع اسما و صفات ہے اور ہر شے میں اسی خاص اسم کی گنجائش ہے جس کا وہ منظر ہے۔ اسلئے عرش یازمین یا آسمان میں جمیع اسماء کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ قلب مومن بالقوہ جامع جمیع اسما و صفات ہے۔ اسلئے اس میں سب کی گنجائش موجود ہے اور آئندہ شعرو میں انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے</p>	
من بگنج این یقین دان لے عزیز	در زمین آسمان و عرش نیز
ترجمہ	ہو زمین و آسمان یا عرش ہو
گر مرا جوئی در ان دلہا طلب	در دل مومن بگنج لے عجب
ترجمہ	ہے دل مومن مری جا اگے عجب
<p>شرح یہ دونوں شعر بطور قطعہ بند اسی حدیث قدسی کا ترجمہ ہیں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بالا و سبت اور زمین و آسمان اور عرش و کرسی وغیرہ کسی چیز میں نہیں ساکتا بلکہ مومن کے دل میں رہتا ہوں اور میرے ڈھونڈنے والے مجھے مومن کے دل ہی میں پا سکتے ہیں۔</p>	

موش میں صرف استوائی اسم رحمن کی گنجائش ہے اور اگر کسی میں صرف استوائی اسم رحیم کی اور مومن کامل کے دل میں جمیع اسمائے صفات کی اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ مومن کا دل نہایت وسیع ہے

گفت فاوخل فی عبادتی ملتقی	جستہ من روتی یا مشقی ۶
ترجمہ کہد یا داخل ہو بند دین سے	جنت دیدار حاصل ہو یہ تجھے

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا ایہنا انفس مطمئینۃ اذ رجعوا الی ربک راضیۃ فرضیۃ فاوخل فی عبادتی واوخل فی جنتی یعنی اے نفس مطمئینہ خوش خوشی کی طرف پہرہ آور اور میرے نیک بندوں میں مثال اور میری جنت میں داخل ہو۔ علامہ نے ظاہر سے اس آیت کو مومنین کا عین کی موت کے وقت پر محمول کیا ہے یعنی انکو مرتے دم خدا کی طرف سے یہ بشارت آتی ہے اور علامہ باطن نے یہ معنی لیے ہیں کہ اے نفس مطمئینہ اسوے اللہ سے اعراض کر کے اللہ کی طرف رجوع کر اور فقط اس ذات سے جس کا تو منظر ہے خوش رہ کیونکہ وہ تجھی خوش ہے اور باطن عباد کا عین میں داخل ہوا حسین مجھ کو میرا دیدار حاصل ہو گا کیونکہ میں غلوب عباد اللہ العزیز میں ہوں۔ چنانچہ مولانا نے آیت کے ہی معنی لیے ہیں اور جنت سے دیت الہی مراد لی ہے اور جملہ گزشتہ اشعار میں قلب عباد کو منظور ذات حدیث قدسی سے ثابت کیا تھا اس شعر میں اسی مطلب کو آیت سے ثابت کیا ہے نفس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نفس مطمئینہ میرے کامل اور نیک بندوں میں داخل ہو جا اسوقت اے پرہیزگار تو میرے دیدار کی جنت سے ملاقات کر لیگا۔

عرش باکن نور باہینائے حق	چون بدیدار برفت از جا خوش
ترجمہ عرش گو بر نور ہے اور بس اعظم	رہ گیا آدم سے حیران اے ندیم

شرح یعنی عرش الہی نے جب حضرت آدم کے قلب کی فراخی کو دیکھا تو باوجود اپنی فراخی اور اپنے پر نور ہونے کے اپنے مرتبہ اور عظمت کو چھوڑ دیا اور مرتبہ آدم کو ملاحظہ کر کے حیران رہ گیا۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام منظر اسما سے صفات ذاتیہ ہٹے اور آپ کا قلب بحضرت احدیت ہوا تو غیرت مرتفع ہو گئی۔ اور عرش و کرسی دلوح و قلم بلکہ جمیع عالم اس میں محو ہو گیا۔ سمجھنا ایسے مرتبہ آدم مرتبہ عرش اعظم سے بدرجہا بلند ہے

خود بزرگی عرش بائد بس بدید	ایک صورت کیست چون مضمی سید
ترجمہ ہے بزرگی عرش اعظم کی بدید	ہیں مگر صورت سے معنی بس بعید

شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ عرش کی صفت میں لفظ عظیم قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہے پہرہ سے قلب آدم یا مومن کامل کے باعث اپنی عظمت کا ترک کیوں کیا۔ یہ سمجھیں نہیں آنا مولانا فرماتے ہیں کہ نیک عرش نہایت بزرگ اور اعظم ہے لیکن یہی عرش جو منظر اسم رحمن ہے اہل شرع کے نزدیک ایک صوری چیز ہے اور

قلب آدم بحر حق کا نام ہے فات کو عرش وہ وسیع علائقہ ہیں ہے جو قلب سے ہے ایسے اگر عرش نے قلب آدم کو اپنی عظمت سے زیادہ جاتا تو کیا تعجب ہوا۔ اور خود جیسے موجودات سے اس شرف اعلیٰ اور عظم ہے۔

ترجمہ	ہر ملک میگفت مارا پیش ازین	الفتمے بود باروئے زمین
	حال ماضی ہر ملک کہنے لگا	یعنی ہر ملک خاکدان سے عشق تھا

شرح یعنی آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو اس وقت بتا دیے تو ہر فرشتے نے از روئے حیرت یہ کہا کہ ہر ملک ہر آدم سے پہلے خطہ زمین کے ساتھ دلی محبت تھی مگر اس کا سبب معلوم نہ تھا وہ راز کھل گیا کہ خلیفہ الہی را آدم علیہ السلام کا پتلا زمین ہی کی خاک سے بنایا جائیگا۔ اور یہی باعث تھا کہ باوجود آسمانی ہونے کے ہم زمین کو محبوب کہتے تھے۔

ترجمہ	تخم خدمت در زمین می کا ستم	زان تعلق ما عجیب سے داشتیم
	ہم عبادت کرتے تھے مل جل کے سب	ہم تعلق سے زمین کے بوالعجب

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آدم سے پہلے میں ہر خدمت کا بیج بویا کرتے تھے یعنی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن یہ تعجب تھا کہ آسمانی ہو کر زمین سے دلی تعلق اور واقعی محبت کیوں ہے اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ سب سے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یا الہی ہم آسمانی ہو کر زمین سے اتنی محبت کیوں ہے

ترجمہ	کین تعلق چیست با این خاکدان	چون سرشت ما بدست آسمان
	کہنے تھے کیوں ہے یہ عشق خاکدان	ہم تو کہتے ہیں سرشت ۲ سماں

شرح یعنی ہم قبل از آدم یہ کہا کرتے تھے کہ باوجود حلق آسمانی زمین سے ہمارا تعلق کیوں ہے ہم میں اور زمین میں تو کچھ مناسبت ہی نہیں۔ ہر اس تعلق کے کیا سنے یہ فرشتوں کا مقولہ ہے۔

ترجمہ	الف ما انوار باطلات چیست	چون تواند نور باطلات چیست
	نور کو اُلفت ہے کیوں ظلمات کی	نور کی ظلمت میں ہے کیوں زندگی

شرح الف بکسر اول و سکون لام بمعنی محبت ہے۔ یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم قبل از وجود آدم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سر اس نور میں اور زمین سر اس ظلمت پر نور کی ظلمت سے محبت کیوں ہے روشنی انہم میرے لئے ہے کیونکہ کہتی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ضدین ہیں۔ اور اجتماع ضدین محال ہے۔ یہاں تک اُلفت زمین کے متعلق فرشتوں کی حیرت ناگھٹلو ہے۔ اور آئندہ شعر میں اس کا سبب بیان ہوا ہے۔

ترجمہ	آوا این الف از بویے تو بود	زانکہ صحبت راز میں بد تو بود
	آپ کی اُلفت تھی یہ آدم ضرور	اس زمین میں آپ ہی کا ہوتا ہوا

شرح فرشتوں نے حضرت آدم کو مخاطب کر کے اپنی حیرت اور زمین سے محبت کہنے کا سبب خود ہی بیان

کیا ہے۔ یعنی اے آدم اب معلوم ہوا ہے کہ ہمیں زمین سے اسلئے محبت تھی کہ ہمیں سے تیرے مبارک جسم کی خوشبو آرہی تھی اور تیرے بدن کا خمیر اسی کا تھا تا رپودہ تانے بانے کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے جسم کا خمیر اور قوام بدن مراد ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم کا پٹلا مٹی ہی سے بنایا گیا تھا۔

ترجمہ	جسم خاکی کا ترے ہے یہ خمیر	نور پاکت را درینجا یافتند
	نور تیرا ہے یہاں سے دلپذیر	

شرح پہلا مصرع شرط ہے بحدن حد شرط اور دو سراجہ یعنی اے آدم چونکہ کارکنان تضاد قدرنے ازل میں تیرے جسم خاکی کو زمین ہی سے خمیر کیا تھا اسلئے فرشتوں نے تیرے نور پاک کو بھی زمین ہی میں پایا اور زمین سے اُلفت رکھنے لگی۔ یہ اُلفت زمین سے نہ تھی بلکہ تیرے نور سے تھی۔

ترجمہ	اینگہ جان ما ز رحمت یافت	پیش پیش از خاک آن برتافت
	ہو یہ جو کچھ محبت ہے تری	وہ تری مٹی سے ظاہر ہونی تھی

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ اے آدم ہکو جو تیری وح سے اُلفت تھی یہ تیرے ظہور سے پہلے تیری خاک سے ظاہر ہوئی تھی۔ بعض نسخوں میں جسم خاکت را ازینجا یافتند اور دو سکون یافتند ہے۔ اور دوسرے نسخے پہلے مصرع میں بجائے انیکہ ایک ہے اس صورت میں دو نو شرط قطعہ میں یعنی اے آدم گو تیرے جسم کی کو کارکنان قضا و قدر نے زمین ہی میں پایا اور تیرے نور کو زمین ہی میں چمکا یا لیکن ہمیں تیری خاک کے سبب تجھے روحانی محبت اور زمین سے واقعی اُلفت ہو گئی تھی۔ مطلب دو نسخوں کا ایک ہے۔

ترجمہ	در زمین بودیم غافل از زمین	غافل از گنجی کہ بدور و دین
	ہم زمین میں تھے زمین سے بیخبر	کیا خبر تھی اس میں ہے یہ گنج زر

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ اے آدم فوس ہم زمین پر زمین کے دینے رتیرے وجود پاک سے غافل تھے۔ چون سفر فرمود ما را زان مقام

ترجمہ جب ہوا ارشاد پہوڑ و یہ مقام

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ دے فرستو میں میں میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں اور تم کو حکم دیا ہوں کہ زمین سے کوئی کر جاؤ آفرینے کو جی کیا مگر چونکہ سبب وجود آدم زمین سے محبت ہو گئی تھی اسلئے نوحیل مقام زمین سے کوئی کرنا ہی معلوم ہوا۔

ترجمہ	ناکہ حجت ہا سچے گفتیم	کہ سچاے ماکہ آید اے خدا
	مگر حجتیں کین اور ہننے یہ کہا	یا الہی اس جگہ کون آئیگا

شرح لفظ تائبہ تائبہ ہے۔ یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ زمین سے کوچ کرنے کی حکم کی نفی یہاں تک طبری کہ پہنچے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور یہ کہا کہ تو ہماری جگہ ایسی خلقت کو کیوں لاتا ہے جس سے فساد اور خونریزی مٹی ہوگی

نورائین تسبیح و این تہلیل را	میسفروشی بہر قال و قیل را
ترجمہ	لہذا اس تسبیح اس تہلیل کا
	مول کب رکھتا ہے قال و قال کا

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہکو زینچ کوچ کر جانے کا حکم ملا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اچھا تو ہماری تسبیح و تہلیل کے بدلے قال و قیل اور جدید مخلوق کے شر و فساد کو پسند کیوں کرتا ہے اس محبت کا یہ سبب ہے کہ فرشتے حضرت آدم کے حقیقت سے آگاہ نہ تھے البتہ بدین سبب کہ خاک ایک جامع اسماء و صفات کا خمیر ہے زمین سے محبت رکھتی تھی جب انکو وہاں سے کوچ کا حکم ہوا تو فرشتے خجیدہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قالو انجعل فیہا من نعیم فیہا لے آخر الآیۃ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے خلیفہ زمین بنانے کی خبر دی تو انہوں نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تو ایسی مخلوق کو زمین میں کیوں بھیجتا ہے جو فساد اور خونریزی کرے گی پہر ایسی حالت میں کہ ہم حد سے ملا کر تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں کہی اور کو اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے۔

حلم حق گستر و ہر مابا ط	کہ جو کید از طریق انبساط
ترجمہ	حکم کا حق کے بچھونا بچھ گیا
	حکم آیا جو کہو سب سے بچا

شرح یہ مولانا قدس سرہ کی زبان سے فرشتوں کا مقولہ ہے اور اس حالت کی خبر دیتا ہے جو مکالمہ ذات حق و فرشتگان کے وقت موجود تھی یہ شعر گویا اس اعتراض کا جواب ہے جو فرشتوں پر فعل الہی کے متعلق اعتراض کرنے سے وارد ہوتا ہے یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ مکالمہ کے وقت اللہ تعالیٰ کے علم و رحمت نے ہمارے لئے بچھونا بچھا دیا تھا۔ اور ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ بطریق انبساط درج حجاب تم جو چاہو سو کہو اور اپنے مافی الضمیر کو اسی طرح ظاہر کر دو۔ اسی لئے ہکو اعتراض کی جرأت ہوئی۔

ہر حیم آید بر زبان تان بجز	ہمچو طفلان یگانہ با پدر
ترجمہ	ہر زبان پر آئے کہہ لو بے خطر
	باپ سے جسطرح کہتے ہیں پس

شرح یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں آدم کے خلیفہ بنانے پر اعتراض کرنے کی جرأت علم الہی کے بہرہ سے پر ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لے فرشتو جسطرح محبوب یگانہ اور چاہیے بیٹے اپنے باپ سے سب کچھ کہہ دیا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی بالکل بخوف ہو کر جو کچھ تمہاری زبان پر آئے کہہ دو تم سے کیسے طرح کا مواخذہ کیا جائیگا کیونکہ تم ہمارے مقرب ہو ہم تمہاری گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔

ماہیہ دایم خود را از شما	لیک میخوایم آواز شما
ترجمہ ہم میں گوداقت تمہارے مانسے	عشق ہے ہمو کو بکر آواز سے

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت علم ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اسے فرشتوں کو ہم تمہارے راز کو خوب جانتے ہیں کہ ہم خلقت آدم پر اعتراض کر کے اسکو ناپسند کرو گے مگر یہی ہیں تمہارا مکالمہ اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ تم مقرب بارگاہ ہوا در مقرب کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے دوسرے مصرع میں آواز سے مکالمہ مراد ہے

گرچہ این دہا بے نالایق است	رحمت من بر غضب ہم سابق است
ترجمہ اگرچہ یہ باتیں بڑی ہیں سہر	ہے میری رحمت غضب سے پیشتر

شرح یہ مقولہ ذات حق ہے۔ اور دہا یعنی کلمات یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اگرچہ تمہارا یہ اعتراض نالایق ہے کیونکہ آدم پر تم اسے طعن کرتے ہو تاکہ وہ خونی اذی اور فدا کر گیا جو فی الواقع مخالفت حکم حق ہے لیکن اس اعتراض میں تم خود ہی داخل ہو کہ خلقت آدم کی نسبت ہماری مخالفت کرتے ہو۔ اگرچہ یہ حرکت قابل مواخذہ ہے لیکن ہم مواخذہ نہیں کرتے بلکہ جو چاہو کہو کیونکہ ہماری رحمت ہمارے غضب پر غالب ہے۔ حدیث قدسی میں آچکا ہے اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَيَّ غَضَبِي یعنی میری رحمت میرے غصہ سے بڑھ چکی ہے اور قرآن شریف میں ہے رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ یعنی میرے رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔

از بے اظہار این سبق لے ملک	ور تو نہم داعیہ اشکال و شک
ترجمہ ایسی سبقت کے لئے میں لے ملک	میںے تجھ میں رکھدیے اشکال و شک

شرح جو ہری اپنی کتاب صحاح میں لکھتا ہے کہ لفظ ملک واحد جمع دونوں کے لیے ہے نیز داعیہ یعنی اللہ و خواہش ہے۔ اور اشکال بمعنی دشواری یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں یا ایک ایک فرشتے سے یہ کہا کہ غضب پر اس غلبہ رحمت کے اظہار کے لیے میں تمہاری ذات میں ایک بارادہ اور خواہش رکھی ہے اور وہ لفظ اشکال اور شک ہے اس صورت میں داعیہ مبدل ہے اور اشکال و شک اسکا بدل یا یہ کہیے کہ لفظ داعیہ اشکال و شک کی طرف مضاف ہے اور چونکہ مضاف میں ہائے مخفی موجود ہے اسلئے شک اضافت جائز ہے یعنی یہ بھی میری رحمت ہے کہ تمہارے دلون میں آدم کی بابت خلیفہ ہونے کا اشکال اور مصلح ہونے کا شک رکھ دیا ہے مطلب یہ کہ تمہارے نزدیک جو آدم کا خلیفہ ہونا مشکل اور مصلح ہونا ناشکی اس سے یہ میری رحمت ہے کیونکہ اگر غضب معجزات تو ممکن تھا کہ اس ارادہ پر سے مواخذہ کیا جاتا۔ حالانکہ ہم نے اس اشکال اور شک کو مواخذہ کی حد تک نہیں پہنچایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی اس کے غضب پر غالب ہے اسکی رحمت نہ تو جسمانی درد عانی کو لے شے ہست نہیں رہ سکتی اور کوئی متعفن مواخذہ سے نہیں بچ سکتا

ترجمہ	نوسکے اور مین کروں مجھ پر کرم	منکر حکیم بنیاد دم زدون
ترجمہ	جمع ہو کر حکم سومان باپ کا	ہر نفس اید در آفت در فنا
ترجمہ	جہاگ ہے یہ حکم میرے احکم کا	کھت رو و آید ولے دریا سچا
ترجمہ	خود چہ گویم پیش آن این صدف	منت الا کف کف کف کف

شرح اس شعر علیہ صفت علم الہی اور سبقت رحمت کی غایت بیان ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت غضب پر بہانہ تک غالب ہے کہ لے فرشتہ جو تمہاری زبان پر آئے کہے جاؤ مین ہرگز مواخذہ نہ کرو گا یا سبیلے کہ میرے حکم کا دم نہ مار سکے اور اچھی طرح جانے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نہایت حلیم و رحیم ہے۔

شرح یعنی ہمارے رحم و حکم کے مقابلہ مین سومان باپ قویان مین چنانچہ حدیث شریف مین ہے کہ ایک بار رسول خدا ص علیہ السلام مدینہ کی گلیوں مین جا رہے تھے ایک عورت نے آپ کو قسم دیکر اپنے گہر مین بلا لیا۔ گہر مین کچھ کہا ناکبے ہاتھ اور بچے کھیل رہے تھے۔ عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے یا مین اپنی بچہ پنہا اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے اور وہ تجھے زیادہ مہربان ہے عورت نے کہا کہ کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ مین اپنے بچوں کو آگ مین ڈال دوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم ہو کر اپنے بندوں کو دوزخ مین کیونکر ڈال دے گا؟ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا یہ سن کر زار روئے اور یہ فرمایا کہ اسطرح مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے لیکن آپ نے اسکی حکمت اُسے نہیں بتائی۔

شرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سومان باپوں کا حکم حکم و رحمت کا ایک ادلے جہاگ ہے اور یہ ظاہرات ہے کہ جہاگ پیدا ہو کر فنا ہو جاتے ہیں اور دریا اسطرح بجائے خود قائم رہتا ہے اسطرح مان باپوں کے حکم و رحم کا اعتبار نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم و رحم ہمیشہ موجود اور باقی رہنے والا ہے کیونکہ مسکی تمام صفات ابدی ہیں۔

ترجمہ کیا کہوں اُس دُور کے آگے یہ صدف

ترجمہ خیمہ نہیں ہے کف کا کف ہے کف کا کف

شرح یہ شعر مولانا قدس سرہ اور اعرابی درویش دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے اور اُن دُور کا اشارہ حکم و رحمت الہی اور این صدف کا حکم مادہ و پردہ کی طرف ہے یعنی مین اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ حکم و رحمت الہی کے آگے سومان باپوں کا حکم ایسا ہے جیسا کہ دریا کے مقابلہ مین اُسکے جہاگ کا جہاگ۔ اور پھر اس جہاگ

کا جہاگ کا جہاگ یعنی جو تھمر نہ کا جہاگ اور بہت ہی کمتر درجہ کا کھجور یا سے کچھ بھی نسبت نہیں۔	
حق آن کھ حق آن دریا صاف	کا متحانے بنیت این گفت نہ لا
ترجمہ مجھ کو سو گند کھ و دریا سے صاف	امتحان ہی نہ ہے یہ بات لاف
شرح اعرابی درویش نے جو پہلے قسم کہا کہ یہ کہا تھا کہ گفت واللہ عالم البیہ الخفی۔ یہ شعر اُس قسم کا جواب ہے یعنی اے عورت مجھے اُس جہاگ (علم مادر پدر) کی قسم اور دریا سے صاف (علم و رحمت الہی) کی قسم۔ میری گھنگو کہ میں تیرا فریق پذیر اور تیرے اشاروں پر چلنے والا ہوں نہ تو بطور امتحان ہے اور نہ جہوٹی شیخی ہے بلکہ میں سچے دل سے تیرے حکم کو قبول کر دینگا۔ اور جو کچھ تو کہے گی اُسے مان لوں گا۔	
از سر مہر و صفا نیست و خضوع	حق آنکس کہ بدو آرم رجوع
ترجمہ ہے نیاز و سر بسر مہر و صفا	میری توبہ مجھ کو سو گند خدا
شرح اے عورت مجھے اُس ذات پاک کی قسم جس کی طرف میں نے سچے دل سے رجوع کیا ہے کہ تیری فرمانبری کے متعلق جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ امتحان اور لاف و گزاف کے طور پر نہیں ہے بلکہ عاجزی اور صاف دلی اور محبت خالص پر مبنی ہے۔ میں اس اظہار محبت میں مجھ کو کسی قسم کا فریب دینا نہیں چاہتا۔	
گرچہ پیشیت امتحان است این ہوں	امتحان را امتحان کن یک نفس
ترجمہ تیرے آگے گرچہ ہے یہ امتحان	امتحان کا امتحان کر میری جان
شرح یعنی میں جو کچھ تجھے کہہ رہا ہوں اُس میں دغ اور امتحان نہیں ہے اور اگر تو امتحان ہی سمجھتی ہے تو خیر امتحان ہی سمجھ کر مجھ کو آزمائے کہ تیرے اطاعت کے دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں اس سے وہ خواہش اطاعت زن مراد ہے جو اعرابی درویش کے دلیں ہے۔	
سر مشو شان تا پدید آید سر مہر	امر کن تو ہر چہ بروے قادر
ترجمہ ہبیدگی سخن ساز اپناست چہا	جو کہے گی اُس کو لاؤں گا بجا
شرح یعنی اے عورت تو اپنا راز مجھے نہ چہا۔ تاکہ میں تجھ پر اپنا بہید ظاہر کر دوں اور مجھے اُس بات کا حکم دے جس پر میں قادر ہو سکوں۔ ایسے کہ عدم قدرت کی حالت میں مجھے تعمیل ارشاد نامکن ہوگی۔	
دل مشو شان تا پدید آید دلم	تا قبول آرم ہر آنخہ قابلم
ترجمہ دلیں ہو جو کچھ وہ کہدے بولفصول	جسکے قابل ہوں کر دینگا میں قبول
شرح دل سے ارادہ دل مراد ہے یعنی اے عورت تو مجھے اپنا راز پوشیدہ نہ رکھہ تاکہ میں جس چیز کے قابل ہوں اُس کو قبول کر لوں۔ مطلب یہ کہ طلب روزی کے متعلق تو نے جو طریقہ سوچا ہے اُسے ظاہر کر دے تاکہ	

میں اپنا پوشیدہ ارادہ ظاہر کر دوں۔ اور جو تو کہے سچے الامکان اسے بجالاؤں۔

درنگر تا جان من چہ کار است

چہ کنم در دست من چہ چار است

دیکھ لے تو میر بجان تا کار ہے

کیا کروں میں سچ بتا کیا چارہ ہے

ترجمہ مرد کہتا ہے کہ میں طلب روزی کے لئے کیا حیلہ کر دوں میرے ہاتھ میں کوئی چارہ یعنی تدبیر ہے تو کیا دیکھ کہ میری جان کس کام کی ہے ہنگامی کام کی ہی نہیں بلکہ بالکل نکمی اور بھیکارہ ہے یا یہ سننے میں کسے عورت میں طلب روزی کے لئے کیا حیلہ کر سکتا ہوں مجھے تو کوئی تدبیر نہیں سوجھتی۔ تو ہی بتا کہ میری جان کس کام کی ہے یعنی میرے لائق کو لانا کام ہے جس کے ذریعہ سے معاش حاصل کر سکوں مطلب کہ نفس و عقل میں موافقت ہوگئی۔ اور وہ نفس جو پہلے اتارہ تھا اب مطمئنہ بن گیا۔ اس لئے عقل کا حکم ماننے لگی اور انجام کار نجات الہی اور پوری کامیابی حاصل ہوگئی۔

تقصین کردن زن طریق طلب روزی شعری خود را قبول کردن او

ترجمہ عورت کا اپنے خاوند کے لئے طریق طلب روزی کو معین کرنا اور خاوند کا اس کے حکم کو قبول کر لینا

عالمے زور و شنائی یافت

گفت زن نک آفتابے تافت

نور سے اس کے ہے عالم بہرہ یاب

ترجمہ بولی عورت دیکھ نکلا آفتاب

شرح نک محض ایک ہے اور بعض نسخوں میں یک بمعنی ایک ہے یعنی عورت یہ کہا کہ اے مردوے دنیا میں ایک ایسا آفتاب روشن ہے جسکی روشنی نے تمام جہاں کو منور کر رکھا ہے۔ اس آفتاب سے خلیفہ بغداد اور روشنی اس کا جود و احسان مراد ہے۔ جو عموماً لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا۔

شہر بغداد است از وے چون بہار

نائب رحمان خلیفہ کردگار

جس سے ہے بغداد اک باغ بہار

ترجمہ نائب حق جانشین کردگار

شرح عورت کہتی ہے کہ وہ آفتاب خدا کا نائب اور خلیفہ الہی ہے اور شہر بغداد اس کے جود و باجود کے سبب پر بہار یا مجسم بہار ہو رہا ہے۔ اس کے احسان نے دلوں کے غمخیزے شکستہ کر رکھے ہیں اور باغ عالم شاداب ہے۔

سوئے ہر او بار تا کے سے رک

اگر بہ پیوندی بدان شہر شہر شہر

چوڑوے ادبار و بد بختی کی راہ

ترجمہ اے تو اس سے بے گام بادشاہ

شرح اے مردوے اگر تو اس آفتاب یعنی خلیفہ بغداد سے ملے گا تو بیشک بادشاہ یعنی دولت مند ہو جائے گا۔ ہر جبکہ تیرا اقبال سامنے ہے یعنی ایسا کریم بادشاہ بغداد میں موجود ہے تو وہ ادبار کی طرف کیوں جاتا ہے اپنی روزی بر لات کیوں مارتا ہے اور اس کی خدمت میں کیوں نہیں جاتا۔

<p>دوستی مقبلان جون کیمیت</p> <p>ترجمہ جیسا ہے دوستی مقبلان</p>	<p>جون نظر شان کیمیا کے خود کجی</p> <p>ترجمہ جیسا ہے جہان میں ہے کہاں</p>
<p>شرح یہ اور اس سے اگلا شعر مقولہ مولانا ہے اور دوسرے مصرع میں کیمیا کی اگر بیاں معروف ہے تو کیمیا گریہ اور اگر بیاں مجہول ہے تو وحدت با تعظیم کے لئے ہے یعنی اقبال مندوں اور نیک لوگوں کی صحبت کیمیا کی مانند نہایت قیمتی اور محبوب چیز ہے بلکہ صحبت سے قطع نظر انکی نظری کیمیا ہے وہ ایک نگاہ میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں۔ انکی صحبت یا نظر عنایت آدمی کو کھنڈن بنا دیتی ہے۔</p>	<p>شرح یہ اور اس سے اگلا شعر مقولہ مولانا ہے اور دوسرے مصرع میں کیمیا کی اگر بیاں معروف ہے تو کیمیا گریہ اور اگر بیاں مجہول ہے تو وحدت با تعظیم کے لئے ہے یعنی اقبال مندوں اور نیک لوگوں کی صحبت کیمیا کی مانند نہایت قیمتی اور محبوب چیز ہے بلکہ صحبت سے قطع نظر انکی نظری کیمیا ہے وہ ایک نگاہ میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں۔ انکی صحبت یا نظر عنایت آدمی کو کھنڈن بنا دیتی ہے۔</p>
<p>جستم احمد برا ابو بکر کے زودہ</p> <p>ترجمہ جستم احمد جب پڑی ابو بکر پر</p>	<p>اوزیک تصدیق صدیق آمدہ</p> <p>ترجمہ ہو گئے صدیق ہو کر کھبرہ در</p>
<p>شرح نیکون کی نظر کے کیمیا ہونے کی مثال ہے اور زودہ بمعنی واقع شدہ ہے۔ یعنی حضرت احمد مجتبیٰ کی ایک نظر حضرت ابو بکر پڑی تھی جسکی بدولت انہوں نے قصہ معراج کی تصدیق کی۔ اور قیامت تک انکا لقب صدیق اکبر ہو گیا حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان ابن عامر ہے فقط قصہ معراج کے تصدیق سے آپکا لقب صدیق ہوا ہے اور رسول خدا نے آپ کی نسبت پیشین گوئی کی ہے کہ جو شخص دوزخ سے نجات یا آدمی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ نیز آپ کے فضائل صحیح حدیثوں میں شمار ہیں۔</p>	<p>شرح نیکون کی نظر کے کیمیا ہونے کی مثال ہے اور زودہ بمعنی واقع شدہ ہے۔ یعنی حضرت احمد مجتبیٰ کی ایک نظر حضرت ابو بکر پڑی تھی جسکی بدولت انہوں نے قصہ معراج کی تصدیق کی۔ اور قیامت تک انکا لقب صدیق اکبر ہو گیا حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان ابن عامر ہے فقط قصہ معراج کے تصدیق سے آپکا لقب صدیق ہوا ہے اور رسول خدا نے آپ کی نسبت پیشین گوئی کی ہے کہ جو شخص دوزخ سے نجات یا آدمی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ نیز آپ کے فضائل صحیح حدیثوں میں شمار ہیں۔</p>
<p>گفت من شہ را پذیرا چون خم</p> <p>ترجمہ پر کہا کیونکر گزر ہو گا وہاں</p>	<p>بے بہانہ سوئے او میں کج م</p> <p>ترجمہ بے بہانے جاؤں کیونکر میرے بھان</p>
<p>شرح مرد نے کہا کہ اے عورت تو جانے کو کہتی تو ہے مگر یہ تھا کہ میں مقبول بارگاہ خلیفہ بغداد کیونکر ہو سکتا ہوں اور بے بہانہ یعنی بلا سبب ظاہری و تعارف سابق بادشاہ کی خدمت میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ چلے رزق بہانے موت۔</p>	<p>شرح مرد نے کہا کہ اے عورت تو جانے کو کہتی تو ہے مگر یہ تھا کہ میں مقبول بارگاہ خلیفہ بغداد کیونکر ہو سکتا ہوں اور بے بہانہ یعنی بلا سبب ظاہری و تعارف سابق بادشاہ کی خدمت میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ چلے رزق بہانے موت۔</p>
<p>نستے باید مرا یا حیلے</p> <p>ترجمہ کوئی نسبت کوئی حیلہ چاہیئے</p>	<p>ہمچ پیشہ راست شد بے آلتے</p> <p>ترجمہ کام کرنے کو بہانہ چاہیئے</p>
<p>شرح نسبت بمعنی مناسبت برائے حضوری بادشاہ ہے یعنی اے عورت مجھے حضوری بادشاہ کے لئے کوئی مناسبت یعنی کوئی ذریعہ یا حیلہ ضرور چاہیئے کیونکہ جسطرح کوئی پیشہ اور کوئی کام بغیر اوزار کے درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں بھی بلا کسی ذریعہ کے بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔</p>	<p>شرح نسبت بمعنی مناسبت برائے حضوری بادشاہ ہے یعنی اے عورت مجھے حضوری بادشاہ کے لئے کوئی مناسبت یعنی کوئی ذریعہ یا حیلہ ضرور چاہیئے کیونکہ جسطرح کوئی پیشہ اور کوئی کام بغیر اوزار کے درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں بھی بلا کسی ذریعہ کے بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔</p>
<p>ہمچو مجنوں نے کہ بشیند از یکے</p> <p>ترجمہ سنے بیماریاں لیلے کی جنبہ</p>	<p>کہ مرض آمد بہ لیلی اند کے</p> <p>ترجمہ ہو کے مجنون نے پریشان سرسہ</p>

گفت اوہ بے بہا نہ چون م	در با نر از عیادت چون نوم
ترجمہ یہ کہا بے حیلہ جاؤں کس طرح	بے عبادت چین پاؤں کس طرح

شرح اوہ بفتح واولو اظہار ہا عذنی کلمہ ہے جو حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ جس طرح فارسی میں افسوس اور اردو میں ہے ہے یعنی مرد کہتا ہے کہ اے عورت میری مثال مجھوں کی سی ہے کہ اُس بیچارہ نے جب کبھی سے یہ سُن لیا کہ لیلہ کی طبیعت قدرے علیل ہے تو یہ کہا کہ افسوس میں بغیر بہانہ کیسے لیلیٰ کے پاس جا نہیں سکتا۔ اور عیادت کو بخاؤں یہ ہو نہیں سکتا۔ دو طرح شکل ہے۔

گفتی گشتِ طبیباً حافِرقاً	گفت اُمّی نَحْوِ کَیْلَ سَائِقاً
ترجمہ کاش میں ہوتا کوئی وانا طبیب	تاکہ ہو جاتا مجھے وصل حبیب

شرح یہ مجھوں کے قول کا اقتباس ہے جو لیلیٰ کو بیمار شکر یہ کہتا ہے کہ کاشکے میں طبیبِ حاذق ہوتا اور اس بہانہ سے دوا کر یا سب سے پہلے لیلیٰ کی طرف چلا جاتا۔ فائدہ مجھوں عرب کا رہنے والا لیلیٰ کا عاشق اور نازک خیال شاعر تھا اسکا و عربی دیوان مسنے بہ دیوان قیس خاکسار شاعر کی نظر سے گزرا ہے۔ مجھوں کا تخلص قیس ہے اور لیلیٰ کے بیمار کی متعلق اسکا شعر یہ ہے لَقِوْا لَوْنِ کَیْلَ فِی الْعِرَاقِ لَقِیْتِیْ فِیَا کَیْنِیْ مَکْنُتٌ طَبِیْباً مُدَاوِیّاً یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلیٰ عراق میں بیمار ہو گئی ہے۔ اسیلئے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں علاج کرنے والا طبیب ہوتا اور اس بہانہ سے لیلیٰ تک جا پہنچتا۔

قل تعالوا گفت حق ملا بدن	تا بود شرم انگنی مارا نشان
ترجمہ قل تعالوا۔ دیکھ لے قول علیل	یعنی یہ شرم انگنی کی ہے دلیل

شرح اس شعر میں اعرابی درویش نے حضوری بادشاہ کا دوسرا سبب بیان کیا ہے یعنی اے عورت حضوری کے لیے دو باتیں چاہئیں یا تو حاضر ہونے والا کوئی حیلہ نہ کہتا ہو یا بادشاہ خود طلب کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَنِیْ اُخْرِجُکُمْ مِّنْ حَکْمِیْ اَلْاٰتِیَہُ۔ یعنی اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دے کہ میری طرف آؤ تاکہ میں تم سے وہ باتیں بیان کر دوں جو تمہارے رب کے پیہر حرام کر دی ہیں یہ ہیں کہ خدا کے ساتھ کسیکو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف بلایا اسیلئے نیک بندے خوشی خوشی اسکی طرف جانا پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہینگے۔ دوسرے مصرع میں شرم انگنی (اور بعض نسخوں میں شرم گنی) بیاں مصدری لفظ مار کی طرف مضاف ہے لفظ اضافت۔ اور یہ دو لفظ پیچھے دو کر دین شرم میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ لفظ تعالوا فرما کر ہمیں اسیلئے اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ اسکا بلانا

ہمارے دل سے شرم دور کرنے کی علامت ہو جائے۔ یا یہ سمجھئے کہ دوسرے مصرع میں لفظ مارا لفظ بود کے متعلق ہے اور لفظ نشان شرم شکنے کا مضاف ہے بطریق اضافت مقلوب یعنی اسد تعالیٰ نے ہمیں ایسے اپنی طرف بلایا ہے تاکہ یہ بلا نا علامت ترک کیا ہو جائے۔ کیونکہ اگر بادشاہ کی کوئی ملامت نہ ہو بلا سبب جانے سے جانوالی کو حیا آیا کرتی ہے مطلب یہ کہ اسد تعالیٰ نے بمقتضائے اِنَّ اللہَ لَکَیْسٌ یَّحِیُّ مِنْ النُّحُیِّ اپنے احکام کی طرف ہلا کر ہماری حیا توڑ دی ہے۔ تاکہ ہم نجستہ حاضر خدمت خداوندی ہو جائیں۔

ترجمہ	نہ تو یہ ہے کہ گزشتہ نظر	شب پران را اگر نظر آلت بد کے	رودشان جولان و خوشحالیت بد کے
			دن میں بھی خوشحال رہتے رہیں

شرح اعرابی درویش نے اپنی بے آلتی اور بیامانی کو تشبیہ میں بیان کیا ہے اور نظر آلت میں اضافت مقلوب ہے اور بعض نسخوں میں نظر و آلت بواو عطف ہے اس صورت میں آلت بمعنی طاقت دیدہ ہے مطلب یہ کہ اگر چکا درویش کے پاس اگر نظر ہو تا یا انہیں آفتاب کی طرف دیکھنے کی قوت دیجاتی تو وہ رات کی طرح دن میں بھی جولانیان کرتے اور دیگر طائر و کبوتر کی طرح ہڑتے ہڑتے۔ اور انکی حالت دن کو بھی اچھی رہتی۔ مگر چونکہ یہ بیچارے اگر نظر نہیں دیکھتے ایسے دن میں جولانیوں سے محروم ہیں۔ مرد کا مطلب یہ ہے کہ یعورت بلا وسیلہ ظاہری کوئی کام درست نہیں ہو تا بلکہ بادشاہ کے پاس بے حیلہ بنانا چاہیئے۔

ترجمہ	شاہ جب میدان میں ہوتا ہے رون	گفت چون شاہ کرم میدان و عین ہر بے آلتی آلت شود
		سر بسر سامان ہیں بے سامان

شرح عورت نے اعرابی درویش کے بیامان ہونے کی شکایت کا جواب دیا ہے بے آلتی بیائے مصدری بمعنی بیامانی ہے اور آلت بمعنی سامان یعنی عورت کہتی ہے کہ لے مرد سے جب کوئی سختی بادشاہ سیر و شکار کے لئے جنگل یا میدان کی طرف جاتا ہے تو حاجت مند کی بیامانی ہی اسکی کامیابی کا سامان بن جاتی ہے کیونکہ کریم کے بھی معنے ہیں کہ بلا سبب کبھی پر کرم کرے۔ اس طرح ذات حق ہمیشہ عرصہ کرم میں ہے جب ساک تضرع اور افتخار کے ساتھ بلا اعتماد وسیلہ اعمال اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے نہ کہ تہاں اتنی بات یاد رکھنی چاہیئے کہ سلطان یا خلیفہ بغداد سے معنوی طور پر شہنشاہ حقیقی مراد ہے۔ یہ نکتہ تمام داستان میں کام دیکھا۔

ترجمہ	حیلہ سامان ہستی ہے ضرور	زانکہ آلت و عوالت ہستی است	کار در بے آلتی ہستی است
			کام کی شے عجز و ہستی ہے ضرور

شرح عورت کہتی ہے کہ لے مرد سے بادشاہوں کے پاس جانے کے لئے حیلہ اور ظاہری وسیلہ

یا سامان کی ضرورت نہیں کیونکہ ظاہری سامان ایک قسم کا دعویٰ اور امانیت ہے گویا بادشاہ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ بایں ساز و سامان ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ کام بے سامانی اور پستی ہی میں بنتا ہے مطلب یہ کہ عبادت اور طاعت اور اس پر اعتماد و عویٰ امانیت اور ایک قسم کا بکتر ہے اور خدا کے حضور میں بلا وسیلہ اعتماد عبادت کام بنتا ہے سب کو اپنے علم و عمل اور عبادت پر اعتماد نہ کرنا چاہئے سب سے اچھا وسیلہ حسن افتقار یعنی عاجزی اور فقری ہے کیونکہ کبریائی اور تکبر خاص خدا ہی کو سزاوار ہے۔

	گفت کے بے آلتے سوداگر	تانا من بے آلتی پیدا کنم	
ترجمہ	بولادہ کیا بے سبب سوداگر دن	تانا بے سامان پیدا کر دن	

شرح پہلے مصرع میں بے آلتے بیاے بھول ہے اور دوسرے میں بیاے معروف اور سودا یعنی خرید و فروخت ہے۔ یعنی مرد نے عورت کو جواب دیا کہ میں جب تک بیامانی ظاہر نہ کروں (یعنی اپنا بیج نہ بچاؤں) بلا کسی ظاہری سامان کے نفع کیونکہ حال کر سکتا ہوں لنگڑے ہوئے اندھے اور اپنا بیج تو برحکم کھا کر کھوئی اُسکی مدد کر سکتا ہے۔ ہٹے کٹے کو بلا وسیلہ ظاہری کوئی کچ نہیں دیتا۔ مجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ خاصا تو انا ہو کر بلا وسیلہ ظاہری بادشاہ کے در بآئیں چلا جاؤں۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ میں جب تک اپنی بیامانی کا اظہار نہ کروں بلا وسیلہ ظاہری بازا قبول آہی میں سودا یعنی خرید و فروخت کر کے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا یعنی میں پہلے اپنی بے سامانی ظاہر کروں اس کے بعد تجارت بلا سامان شاید ممکن ہو تو ہو مطلب یہ کہ جب تک میں معدوم نہ ہو جاؤں اور مجھ کو مرتبہ فنا فی اللہ حاصل نہ ہو جائے کہ یعنی اعمال ظاہری کو ترک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ترک اعمال باوجود بقائے قیادت سراسر خطا کا رسی اور عصیان شعار ہے اور عقاید اہل سنت والجماعت کے خلاف فرقہ جہرہ کا مذہب ہے۔

	پس گواہ ہے بایدم مفلسی	تا شہے رحمے کند در مفلسے	
ترجمہ	چاہیے ہے مفلسی براں گواہ	تا کرے کچہ رحم جہیر بادشاہ	

شرح مرد کہتا ہے کہ عورت تو جو بلا سامان و بلا حیلہ بحالت افلاس مجھے بادشاہ بغداد کے پاس جانے پر مجبور کر رہی ہے یہ تو بتا کہ جب تک کوئی گواہ نہ ہو بادشاہ کو میری مفلسی کا یقین کیونکر ہو گا۔ ایسے مجھے اپنے افلاس پر گواہ ساتھ لیجانے کی ضرورت ہے تاکہ بادشاہ رحم کرے اور باطنی مسئلہ یہ کہ کوئی اعمال صالحہ سے مفلس ہوں لیکن تاہم مجھے یقین ہے کہ بلا وسیلہ عبادت ظاہری مقبول بارگاہ الہی نہ ہو سکوں گا۔ ایسے مجھے اپنی مفلسی پر گواہ لانا چاہیے۔ یعنی جس طرح ممکن ہو ارکان شریعہ ادا کرنے میں میں فائدہ شریعت کے نزدیک مفلس ہے جو درہم و دینار ترکتا ہوا در طریقت کے نزدیک وہ جسکو درہم

و دنیا کی خواہش ہی ہو اور محبت دنیا دل سے بالکل نکلی ہو چنانچہ اس شعر میں مفلسی کے یہی معنی ہیں اور گواہ سے مراد عبادت اور اعمال میں یعنی مجبور فرض ہے کہ ترک دنیا پر طاعت اور عبادت کو گواہ کر دے تاکہ بادشاہ حقیقی رحم کرے چنانچہ انبیاء علیہم السلام باوجود ترک ملک سے زیادہ عبادت کے پابند تھے۔

ترجمہ	غیر رنگ کو گفتگو دے اک گواہ	و انما تارحم آدمی	دشوار دشنگ
		رحم تا فرمائے ہم پر بادشاہ	

شرح یعنی اے عورت تو اظہار افلاس پر مجھے کوئی ایسا گواہ دے جو منہ سے کچھ نہ کہے اور بالکل بے رنگ یعنی بے عیب و رنگ اور تہا زبانی سچا ہو اور باطن میں میرے افلاس کو ظاہر کر دے یعنی زبان حال سے میرے افلاس کی گواہی دے اور ایسی حالت دیکھ کر بادشاہ دلیر و ظریف ہا نیک طبع کو۔ فہم آجائے اس صورت میں رنگ مجھے عیب و رنگ اور دشنگ مجھے دلیر و ظریف و نیک طبع ہے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ اے عورت تو مفلسی پر ایسا گواہ قائم کر یعنی ایسی عبادت الہی بجا لاکہ قیل و قال یعنی دعوے اور رنگ یعنی ریا کی شکل سے بالکل جدا ہو ایسی حالت میں بادشاہ حقیقی کو ضرور تجھ پر رحم آئے گا۔

ترجمہ	کون گواہ ہے کوز گفت و رنگ	نزد آن قاضی القضاۃ اوجر شد
	کیونکہ گفت و رنگ کا ہے جو گواہ	ہے وہ نامقبول پیش بادشاہ

شرح ظاہر معنی یہ ہیں کہ اے عورت میں تجھے مقالہ کے خلاف خالیہ اور خاموشی و بے عیب گواہی مانگتا ہوں کہ وہ بادشاہ زیادہ بولنے والے کو چھوڑنا گواہ سمجھ کر مجروح یعنی مردود کر دیتا ہے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ ایسے اعمال جو دعوے اور ریا سے پُر ہیں اس قاضی القضاۃ (را حکم المحاکمین) یعنی استدلال کی بارگاہ میں مجروح اور نامقبول ہیں اس کے سچے گواہ یعنی خالص عبادتیں پسند ہیں۔

ترجمہ	پس گواہ ہے زاندر و ن سببم	نے گواہے از برون مے بایدم
	چاہیئے مجھ کو گواہ اندرون	کچھ نہیں ہوتے گواہان برون

شرح یعنی اے عورت مجھے ایسا گواہ چاہیئے جو اپنے منہ سے کچھ بغیر میرے افلاس پر گواہی دے میں زبان مقال سے کلام کرنے والے گواہ کو پسند نہیں کرتا باطنی مطلب یہ ہے کہ عبادت صدق دل سے کرنی چاہیئے جس میں ریاکاری مطلق نہ ہو۔ درندہ جوئے گواہ کی مانند نامقبول ہوگی

ترجمہ	صدق میخواد گواہ حال او	تا بتابد نور او بے قال او
	یعنی حاکم چاہتا ہے صدق حال	تاکہ چمکے نور خود بے قیل و قال

شرح ضمیر سخاوت بادشاہ کی طرف اور ضمیر اوفلس کی طرف اور دوسرے مصرع میں دو ضمیر ہیں گواہ

کی طرف راجح ہیں۔ یعنی بادشاہ حال مفلس کے گواہ کا صدق چاہتا ہے اور اس سے یہ پسند ہے کہ گواہ سچ بولے اور گواہ کے صدق کا نور بغیر اس کے کچھ کہے چمک اٹھے۔ یعنی گواہ زبان حال سے گواہی دے۔ کیونکہ زبان مقال کا اعتبار نہیں۔ کبھی جھوٹی ہوتی ہے کبھی سچی البتہ زبان حال ہمیشہ سچ بولتی ہے باطنی معنی یہ ہیں کہ بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں صدق نیت مقبول ہے یعنی اس کو صدق دل سے عبادت کرنی پسند ہے اس سے بلا قیل وقال نذر عرفان حلال ہوتا ہے اور یہی عبادت قبول کیا ہوتی ہے ان تمام اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک پر فقر اور تقصیر الے اسد ہر حالت میں لازم ہے اور اعمال پر اعتماد نہ کرنا واجب۔ لیکن باوجود اینہم طاعات بے ریا اور عبادت خالص کا بجا لانا مع نیت صادق فرض ہے تاکہ اسیر اسد تھالے اپنے فضل و کرم سے رحم کرے

ہدیہ بردن اکن اعرابی سبکو آب باران از میان باد یہ سوے بغداد نبرد خلیفہ
برسند آشت آنکہ آنجا قحط است

ترجمہ اس اعرابی درویش کا جنگل میں سے مینہ کے پانی کی ٹھلیا بہر کر بطریق ہدیہ خلیفہ بغداد کے پاس لیجانا اور یہ گمان کر لیا کہ بغداد میں پانی کا قحط ہے

گفت زن صدق کن کو تو خود	پاک بر خیزی۔ واز مجہود خوش
ترجمہ بولی عورت صدق ہے بس اسکا نام	اپنی ہستی سے الگ رہ لے ہمام

شرح لفظ مجہود۔ مجھے کوشش و مقدور بود پر معطوف ہے۔ یعنی عورت نے کہا کہ صدق اسکا نام ہے کہ تو اپنے وجود دستی۔ اور کوشش و مقدور سے بالکل الگ ہو جائے اور کبھی چیز سے علاوہ نہ کہے سوائے خدا کے ہر شے کو لاشے جانے اور مجہود یعنی اپنی کوشش سے اپنے کئے ہوئے اعمال پر اعتماد نہ کرے۔ یعنی اپنے اعمال کے ہدیہ حقیر کو قابل بارگاہ الہی نہ جانے

آب باران ست مارا در سبو	ملکت و سرمایہ و اسباب تو
ترجمہ دیکھ اس ٹھلیا میں جو کچھ آب ہے	ملک ہے تیری ترا اسباب ہے

شرح یعنی عورت نے مرد سے یہ کہا کہ ہماری اس ٹھلیا میں مینہ کا پانی بہا رہا ہے تو اسی کو اپنا سرمایہ اور وسیلہ ملاقات ظیفہ بغداد سمجھ کر اپنے ہمراہ لے جا یہ پانی تیرے افلاس کا حالیہ گواہ بن جائے گا اور تجھے ضرور کامیابی ہوگی

این سبکو آب را بردار رو	ہدیہ ساز و پیش تا ہنشاہ شو
ترجمہ لے اس ٹھلیا کو چل لگ اپنی راہ	ہے یہی تحفہ برائے بادشاہ

شرح یعنی اس مرد نے اس پانی کی ٹھلیا کو ہٹانے اور بادشاہ کے پاس ہدیہ بنا کر لے جانے سے عرض کر کے

گوکہ مارا غیر ازین اسباب نیست	در مفاخرہ هیچ بہ زین آب نیست
ترجمہ کہہ نہیں رکھتے ہیں ہم اسباب کچھ	ہے ہمارے جنگلون میں آب کچھ
شرح یعنی بادشاہ سے یہ کہنا کہ ہمارے پاس ہدیہ دینے کو اسکے سوا اور کوئی شے نہیں کیونکہ ہم جنگل کے رہنے والے ہیں ہمارے ملک میں پانی کیاب اور کھاری ہے اسلئے ہمارے جنگل میں بیٹھے پانی سے بہتر اور کوئی چیز نہیں آتی۔ چونکہ بیٹھا پانی ہمارے ملک میں نایاب ہے اسلئے ہم اسکو یہ نادر جانتے ہیں۔	
گر خزانہ اشل پرز در فاخت	ایچنین آبش نباشد نادر است
ترجمہ پاس ہوں اسکے۔ در فاخت بہت	ہے مگر یہ آب بھی نادر بہت
شرح عورت کہتی ہے کہ اگرچہ خلیفہ بغداد کا خزانہ قیمتی موتیوں سے بہرا ہوا ہے مگر ایسا بیٹھا پانی اسکے یہاں ہرگز نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ پانی فی الواقع نادر و نایاب ہے نادر است بطریق جلد مستانفہ نباشد کی علت ہے محکمہ چونکہ اس مردوزن عقل و نفس کو طاعات انبیاء و اولیاء و تسبیحات ملائکہ کی خبر نہ تھی اسلئے انہوں نے اپنے حقیر تحفے دینے اُن اعمال صالحہ کو جو حواس کی استعانت سے کیئے گئے تھے قیمتی اور لائق قبولیت خیال کیا اور یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا پانی (یعنی حواس) جو سبب وجودات فی میں موجود ہے اُسی کی ملک ہے اور ملک کو مسمیٰ ملوک شے کا یہ قیاس بیجا خلاف عقل ہے اسکا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدروان بادشاہ ہے اور وہ ایسے ہدیہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ مولانا اس نکتہ کو آئندہ شعر میں بیان کرنے ہیں کہ کونہ دسبوسے وجودات فی اور پانی سے حواس مراد ہیں۔ یعنی حکایت کا باطنی نتیجہ شروع ہوتا ہے	
چہیت آن کوزہ تن محصورا	اندر آب حواس شور
ترجمہ کیا ہے کوزہ تن محصور ہے	۴ سمین کچھ آب حواس شور ہے
شرح یعنی اس سبب یا کوزہ سے جسم ان فی مراد ہے جو محصور و مقید بقید آب و گل ہے۔ اور اس ٹہلیا کی پانی حواس غصہ کا کھاری پانی مراد ہے جو بدن سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ پانی اپنی طرف سے حواس کو آب شور اسلئے کہا کہ یہی کجخت ہماری تلخ کامی کا باعث ہیں۔ حواس نہوٹے تو انسان حساب و کتاب سے بالکل فارغ رہتا۔ اسلئے دیوانہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ ہمیں اپنے حواس اسلئے محبت میں لگا دینی چاہئیں۔ جسکی ملک میں۔ اور یہ ہدیہ اُسی بادشاہ کے حضور میں پیش کرنے کی قابل ہے جس نے ازل میں ہمیں عطا کیا تھا۔ باریغہ اسکا قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر مبنی ہے۔	
اے خداوند این خم و کوزہ را	ورہ یاز فضل اللہ اشتراے
ترجمہ اسی خم و کوزہ کو لے رہا عقل	فضل اللہ اشتراے سے کر قبول

یہ شرح یہ شعر تعلیم سالک کے لئے مولانا کی مناجات ہے یعنی بخدا میرے وجود اور حواس کو اپنے نجات میں صرف کر اور انکے جو اعمال نیک صادر ہوں انہیں اپنے فضل سے قبول فرما کیونکہ تو نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اِن الصّٰلِحِیْنَ اَنْزِلْ عَلَیْہِمْ رُوحًا مِنْہُمْ وَاتَّوٰہِمْ بِآیٰتِہِمْ لَعَلَّہُمْ یَحْجِیْہُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین سے انکے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ یہ آیت کس قدر خوشخبری دینے والی ہے

کوزہ پانچ لوہہ پنج حش	پاک دارین آب را از ہنحس
ترجمہ ٹوٹیاں اس کوزہ میں ہیں پانچ حش	تو کر اس آب کو ہرگز حش

شرح کوزہ۔ یعنی آتش ہے جسکو ٹوٹی کہتے ہیں اور پنج کوزہ پنج حش میں اضافت بیانی ہے نیز یاد رہے کہ گزشتہ شعر میں تن کو کوزہ اور حواس خمسہ کو پانی کہا گیا تھا اور اس شعر میں انہیں حواس خمسہ کو پانچ ٹوٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسلئے دوسرے مصرع میں این آب کا اشارہ طاعات و عبادات کی طرف ہے جو حواس کی درستی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ شعر داخل مناجات بھی ہو سکتا ہے اور بطور نصیحت خطاب بسوے سالک بھی۔ یعنی ہمارے محصور پانچ ٹوٹوں کا ایک کوزہ یاد ہنا ہے اور یہ پانچ ٹوٹیاں حواس ہیں۔ ایذا مالے سالک تو اس پانی رطاعت و عبادت کو جو جسم کے حواس خمسہ سے متعلق ہے ریاکاری اور پست ہمتی کی نجاست سے بچا لے بدن اور حواس کو جو طاعات اور بجا اور سی مرضیات الہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں ناپاک پانی رخواہشات نفسانی و شیطانی کی آمیزش سے پاک رکھے۔

تا شود زین کوزہ منفذ سو بھر	تا بگیرد کوزہ ما خوسے بھر
ترجمہ تاکہ سو کوزہ سے رستہ سو بھر	تاکہ ہو کوزہ کو حاصل خوسے بھر

شرح یعنی جب تو بدن اور حواس کو مرضیات الہی میں صرف کر لگا اور ناپاک خواہشوں سے جو عند الطریقت نجس العین ہیں بچائے گا تو یہ کوزہ دریلے معرفت سے جا لیگا اور آب وحدت و شراب محبت سے لبریز ہو جائیگا۔ اور اس کوزہ میں دیا کی خصلت پیدا ہو جائیگی۔ قطرہ دریا سے اور جزائے گل سے جا لیگا۔ کجگو اسی کوزہ سے دریا کی طرف جانے کا رستہ بجائے گا۔ منفذ یعنی طریقہ درہ ہے۔

تا چو دیدہ پیش سلطان شربی	پاک بنید باشند شہ مشتری
ترجمہ تا یہ تالیجائے تو سلطان کے پاس	اور خریدے اسکو شاہ نیک اساس

شرح یعنی جب تو اپنے ایسے کوزہ بدن کو جو حواس خمسہ مرضیات الہی میں مصروف رہا ہے بادشاہ حقیقی کے دربار دیدہ بنا کر لجائے گا تو وہ اسے خواہشات نفسانی سے پاک سمجھ کر ضرور قبول فرمایگا۔ اور اس کا خریدار ہو جائے گا یعنی اسکے صلہ میں کجگو دولت وصال ابدی عطا کجائے گی۔

بے نہایت گرد و پیش بعد اذان	میر شود از کوزه ماصد جهان
ترجمہ پہلے بچہ ہو گا پانی بعد اذان	پڑا اسی کوزہ سے ہونگے سو جهان
<p>شرح یعنی دریا کی طرف منقاد پانے کے بعد ایسے کوزہ بدن کار جو خواہشک نغسانی کی نجاست سے پاک ہے مانی بے نہایت ہو جائے گا۔ کیونکہ کوزہ آب بلکہ قطرہ آب دریا سے مل کر خود دریا ہو جاتا ہے اور جب ہمارا کوزہ جسم بحر حقیقت سے جا ملا در تہ فنا حاصل ہو گیا تو وہ منبع فیوض ربانی ہو گیا اسوقت ہمارے کوزہ وجود کے پانی سے سو جهان پر ہو سکتے ہیں یعنی لاکھوں آدمیوں کو فیض پہنچ سکتا ہے۔</p>	
لو کہتا ہر بند و پڑ وارش زخم	گفت غصوا عن ہوئے البصا لکم
ترجمہ ٹوٹیوں کو بند کر کوزہ کو بہر	اور غصوا عن ہوئے پر کر لظہ
<p>شرح ٹوٹا جمع لو کہے وہی پانچ ٹوٹیاں یعنی حواس خمسہ مراد ہیں مطلب یہ کہ اے شخص اپنے حواس خمسہ کو منہیات سے بند کرے اور ختم یعنی دریائے حقیقت کے مشکے لار شاد ولی کامل کے پانی سے بہرہ لے لے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلّٰہِ الْکُفُیٰنُ یُغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِہُمْ وَ یُخَفِّضُوْا فُرُوجَہُمْ۔ یعنی اے پیغمبر مومنین سے چھپدے کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور شر مگاہوں کی حفاظت کریں۔ اہل ظاہر نے آنکھیں بند رکھنے کے یہ سننے لئے ہیں کہ نامحرم عورتوں پر نگاہ نہ ڈالنی چاہیئے۔ اور مولانا قدس سرہ نے مِنْ اَبْصَارِہُمْ کا صلیہ عَنْ ہُوئے بھوکا لکھا ہے۔ یعنی خواہشات نغسانی سے اپنے حواس کو بند کر لو قائمہ مولانا قدس سرہ نے اس حکایت کا باطنی مطلب یا معنوی نتیجہ ان دو تین شعروں میں بیان کر دیا ہے۔</p>	
ریش او پر باد۔ کاین ہیہ کرت	لایق چون آن شہے این سہت
ترجمہ مرد نے دل میں کہا فالق ہے یہ	اور حضور شاہ کے لایق ہے یہ
<p>شرح بیان سے ہر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی مرد عرب اپنے ہدیہ پر مغرور ہوا اور دلمین کہنے لگا کہ جیسا ہدیہ میرے پاس ہے ایسا اور کیسے پاس نہیں اور اس جیسے عظیم الشان یعنی خلیفہ بغداد کے لایق نہیں کہ ہی ہدیہ ہے۔ ریش پر باد شبن فارسی کا محاورہ ہے بے فخر کرنا تکبر ہونا غرور کرنا۔</p>	
وان نئے دانت کا نجا در گزر	ہست جاری دجلہ سمجھون شکر
ترجمہ لیکن اُسکو یہ نہ تھی ہر گز حسد	دجلہ جاری ہے وہاں رشک شکر
<p>شرح بعض نسخوں میں زن نمیدانت ہے۔ یعنی عربی درویش یا اُسکی المیہ نے مہینہ کے پانی کو بہت بڑا ہدیہ سمجھا مگر یہ نہ جانا کہ بغداد کے رستمہ ہی میں دجلہ کشمیرین جاری ہے باطنی مطلب یہ ہے کہ نفس با عقل نے یہ خیال نہ کیا کہ اصد تعالیٰ کے پاس انبیا اور صلحا کے بڑے بڑے اعمال صالحہ جمع ہیں وہاں یہ حقیر سا ہدیہ</p>	

یعنی ہٹوئی اسی عبادت کا بانی۔ جو کورہ جسم و حواس میں بہا ہوا ہے کیونکر قبول ہوگا۔	
در میان شهر خون در یاروان	پیرزکشتیہا و شست ماسیان
ترجمہ شہر میں ہے صورت در یاروان	جا بجائیں دام ہر سوکشتیان
<p>شرح یعنی دجلہ بغداد کے رستہ میں ہی تھا اور شہر میں ہی مانند در یاروان تھا اور مسین کشتیان اور مچھلیاں پھڑکنے کے جال اور کانٹے لگے ہوئے تھے۔ یعنی اعرابی نے یہ بچاتا تھا کہ مدینہ قرب الہی میں انبیاء و اولیاء کے اعمال دریا کی طرح جاری ہیں اور انہیں نجات کی کشتیاں لگی ہوئی ہیں جو انکی متبعین کو نظر آتی ہیں اور طالبان حق کے شکار کرنے کے لئے کانٹے موجود ہیں۔ اسی جگہ کورہ آب کو کون قبول کرے گا اور اسکی کیا خاک عزت ہوگی۔ کیونکہ ہر شے کی قبولیت اور عزت وہیں ہوتی ہے جہاں وہ شے نایاب ہو۔</p>	
روبر سلطان و کاروبار میں	حسن تجری تحتہ الانہار میں
ترجمہ دیکھو کیا سلطان کا کاروبار ہے	حسن تجری تحتہ الانہار ہے
<p>شرح یعنی اعرابی کی بے خبری یا کم فہمی اس سے یہ کہتی تھی کہ اے شخص خلیفہ بغداد کے پاس جا اور اسکی شوکت و عظمت کو معلوم کر۔ اور اسکی حسن بصرہ کو دیکھ جسکے نیچے نہرین جاری ہیں۔ مطلب یہ کہ اے بیخبر اعرابی بانی کا یہ کیا لگا ہے اس بادشاہ کی لوائیوں کے تلے نہرین جاری ہیں۔ کیونکہ بادشاہ اپنے دیوان میں ہیں ہی نہرین لیجا کرتے ہیں جس موصوف اور تجری تحتہ الانہار اسکی صفت ہے باطنی معنی یہ ہیں کہ بادشاہ حقیقی کی عظمت و شان کو دیکھو اور مشاہدہ حق کی کوشش کرو۔ اسی حق پر نظر ڈال جسکے نیچے اسرار کی نہرین جاری ہیں۔ یہ جس انبیا اور اولیاء کی ہے مطلب یہ کہ انبیا و اولیاء کا تابع ہو یعنی بخون میں جس کی جگہ حسن ہے اس صورت میں لفظ جنات بقرینہ آیت محذوف ماننا پڑے گا یعنی خلیفہ کے دربار میں جا۔ اور ان باغون کی لطافت و خوبصورتی کو دیکھو جسکے نیچے نہرین جاری ہیں یا بادشاہ حقیقی کی مشاہدہ کی کوشش کرو اور انبیا و اولیاء کے اعمال صالحہ کے باغون کو دیکھو جسکے نیچے اسرار کی نہرین جاری ہیں۔</p>	
ہمچنین جہا و ادراکات ما	قطرہ پاشد دران بحر صفا
ترجمہ پس اسی صورت سے ادراک بشر	قطرہ بحر صفا ہے سہ لبر
<p>شرح یعنی جس طرح اس اعرابی کا ہنر نہایت حقیر تھا اسی طرح ہمارے حسن اور ادراک کی مدد سے جو طاعت ہم سے ہو سکتی ہے اسی مثال کہتی ہے جیسا کہ اس بحر صفا میں حسین اعمال صلیحا جمع ہیں کیسے ایک قطرہ ڈالو یا بحر صفا سے لوح محفوظ اور علم الہی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے اعمال انبیا و اولیاء کے اعمال کے مقابل میں ہیں جیسا کہ دریا کے مقابل میں قطرہ ایسے ہیں اپنے تہوڑے سے اعمال پر مغرور نہونا چاہیے۔</p>	

باز جو سے و بازین و باز یاب	از کہ از من عنده ام کتاب
ترجمہ ڈھونڈو۔ آنکھیں کھول تا ہو کامیاب	ہے معاون صاحب ام کتاب
<p>شرح یعنی توفیق طاعت خدا سے ڈھونڈو اور راہ معرفت اسی کی رہنمائی کے بہرہ بردار ہو کر اور مرتبہ فنا اسی کی مدد سے حاصل کر یہ سب باتیں اسی ذات پاک کی مدد سے حاصل ہونگی جس کے پاس ام کتاب لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ کہ اے پیغمبر اس اعرابی کی طرح اپنے اعمال پر اعتماد نہ کر کیونکہ وہ بالکل لاشعہ ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے طاعت کی توفیق مانگتا رہ انشاء اللہ راہ معرفت معلوم ہو جائے گی اور تو مرتبہ فنا حاصل کر لے گا بغیر کسی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کھکی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ طاعت اہل نجات کی اور معصیت اہل عذاب کی ایسی سچی علامت ہے جو ازل سے لوح محفوظ میں رچ ہے اور لوح محفوظ میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔</p>	
در نمد و حق زن سیوی آب را و مھر سرو کھادن از غایت اعتقا	
ترجمہ اعرابی کی اہلیہ کا بانی کی ٹہلیا کو نندہ میں بنی دینا اور قبولیت کی اعتقاد سے اسی مہر لگا دینی	
مرد گفت آئے سبورا سر بند	بین کہین ہدیہ ست را سودمند
ترجمہ مرد بولا کہ سبورو کو جلد بند	ہے نادر ہدیہ بیشک سودمند
در نمد در دوز تو این کوزہ را	ناکساید شہ ہدیہ روزہ را
ترجمہ جگو یہ کوزہ مذ میں سی کے دے	تاکہ اس سے شاہ کا روزہ پھلے
<p>شرح مرد نے کہا کہ اے عورت اس ٹہلیا کو نندے میں سر بند کر کے مہر لگا دے یہ ہدیہ ہمارے لیے نفع بخش ہو گا یعنی بادشاہ بغداد ضرور اس کو قبول فرما کر ہمیں بیش بہا صلہ مرحمت کرے گا۔ اور یہ ایسا نادر بانی ہے کہ کیا تعجب بادشاہ اس سے روزہ افطار کرے۔ یعنی ہدیہ گویا تبرک ہے۔</p>	
کامیابین اندر ہمہ آفاق نیست	خز حقیق و مایہ از زاق نیست
ترجمہ بے لظیف اس ہدیہ سے آفاق ہے	یہ شراب اور مایہ از زاق ہے
<p>شرح یعنی ایسا پانی تمام زمانہ میں کہیں نہیں۔ اس پانی کو سوائے شراب خالص اور سرمایہ روزی کے اور کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی یہ نہایت بیش بہا ہدیہ ہے بعض نسخوں میں مایہ از زاق ہے۔ بعضے مادہ وصل گوارانی کیونکہ ارقاق یعنی صافی و گوارانی ہے۔ ممکنہ ہی حال اس شخص کا ہے جو مرتبہ حقیقت تک نہیں پہنچا ایسا آدمی اپنی طاعات پر اعتماد کر کے انکو نہایت اچھا سمجھا کرتا ہے۔</p>	
زانکہ الشان ز اہل سحر و شہور	دائما ہر علمتند و نیم کور
ترجمہ کیونکہ پتے پتے آب تلخ و شور	ہو گئے وہ سب کے سب بیاد کور

شرح مولانا۔ اعرابی اور اسکی اہلیہ کے اس کوڑا آب کو پیش بہا ہدیہ خیال کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل عرب خاصہ اعرابی رخیل کے رہنے والے اور دہقانہ کھاری پانی استعمال کرتے کرتے بیمار اور نیکور آدھے الہیہ ہو جاتے ہیں بنیائی میں فرق آجاتا ہے۔ ایسے بیٹھے پانی کی ایک ایک بوند انکے نزدیک پڑ آب موتی سے زیادہ بیش بہا اور نہایت قیمتی معنوی مطلب یہ ہے کہ تہوڑی سی طاعت پر اعتماد کرنے والے بہت گناہوں پر نظر نہیں کھا کرتے جو سرسرخلاف عقل نقل سے ہیں۔

مرغ کا ب شور باشد مسکفش	اوجہ داند جائے آب روش
ترجمہ	کھاری پانی ہو وطن جس مرغ کا

شرح روشنش کی ضمیر شیرین بمعنی برائے خود ہے۔ یعنی جس جانور کا مسکن کھاری پانی ہو وہ اپنے اپنے آب روشن رہیٹھے اور صاف پانی کی جگہ معلوم نہیں کر سکتا بلکہ اپنے کھاری پانی ہی کو پیش بہا نعمت سمجھتا ہے اسطرح اعرابی اور اسکی اہلیہ نے اپنے ہدیہ کو نادر خیال کر لیا تھا۔

ایک اندر چشمہ شورت جات	توجہ دانی شط جیون و فرات
ترجمہ	شور چشمہ میں ہے تولے بد صفات

شرح شط بمعنی مطلق شو و شمارہ دریا و جو وغیرہ جیون بلخ کے قریب خراسان اور ماوراء النہر کے مابین ایک بڑی نہر ہے اور فرات مطلق آب شیرین کو ہی کہتے ہیں اور اس نہر کا نام یہی ہے جو کوئٹہ کے قریب ہے اور دجلہ بغداد کی نہر یہاں سے مولانا قصہ چوڑ کر حصہ معنوی کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی ایجاب تو کھاری پانی کے چشمے د آب شور بشریت کا رہنے والا ہے جب تک اس سے نجات نہ لے گا جیون و فرات دریا کے تجلیات الہی کے پانی کے مزہ سے واقف نہیں ہو سکتا۔

اے تو نارسہ ازین فانی رباط	توجہ دانی صحو و اسباط
ترجمہ	تیر خانہ ہے ترافانی رباط

شرح یعنی لے شخص تجھے اس سر اے فانی رقید بشریت یا حب دینا ہے ایسی نجات نہیں ملی اسطرح تو صحو ریشی محبت الہی اور سکرو اسباط نشہ عشق اور روحانی خوشی سے بالکل نادر واقف ہے۔

ور بدانی نفلت از آب و سبت	پیش تو این نامہا چون اسبت
ترجمہ	علم ہے تو باپ دادا سے تھے نفل

شرح یعنی اگر تو سکرو و اسباط یا دیگر اصطلاحات صوفیہ کو جانتا ہے تو یہ سمجھ کہ تو نے یہ الفاظ اپنے باپ دادا اور بزرگوں سے سیکھے ہیں علی طور پر اُن سے واقف نہیں ہوا۔ ایسے صرف الفاظ صوفیہ

کا یاد کر لینا بالکل بیکار بات ہے جیسا کہ بچے ابجد ہونے پر یاد کر لیتے ہیں۔

ابجد و ہوز چہ فاش است و دید	برسمہ طفلان و معنی بس لعید
ترجمہ	ابجد ہونے پر لڑکوں پر پدید

شرح یعنی ابجد ہونا مقدر مشہور ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے مگر اسکے معنی بڑے بڑوں کو معلوم نہیں ہیں اس طرح صدیقیوں کی اصلاحین اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو کر علی طور پر اپنے معنوں سے بہت کم واقف ہیں فائدہ بعض کتب میں ابجد ہونے کے مندرجہ ذیل معانی نظر سے گزرتے ہیں ابجد آبلہ آدم۔ وَحَدَّثَنِي التَّحْرِيْتُ يَالِے الشَّجَرَةِ وَآكُلُ الْخَطِّطَةِ رَیْعَنُ آدَمُ نے انراہ انکار دخت کے قریب جانے میں کوشش کی اور گہیوں کہا گئے ہوئے ریش ہوا کہ خزال عہد یوم اجماع یعنی آدم نے اپنی خواہش کا اتباع کیا اور اس نے جنت کی نعمتیں نازل ہو گئیں۔ اور بعض نے ہوز بمعنی شجر کے لے التوبہ لکھا ہے یعنی آدم نے توبہ کی طرف حرکت کی حطی حطّ عہد ذلک توبہ بالانوار یعنی آدم سے اس کے گناہ توبہ و استغفار کے سبب معاف کیے گئے کلمن فلفی آدم میں ربّ کلمات کتاب علیہ۔ یعنی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور خدا نے انکی توبہ قبول کر لی معقوض سے فصار مقبول یعنی آدم نے اپنے گناہ کے معافی میں کوشش کی اور مقبول بارگاہ ہو گئے و مرثت اقرّب ذیہ فخص بالاکرامیہ کسبت لفسہ درجہ عالیہ۔ یعنی آدم نے اپنے گناہ کا اقرار کیا پس خدا نے انہیں کریم فرمایا اور انکی ذات نے مرتبہ بلند حاصل کر لیا۔ شخّ شتم اخذ من اللہ القوۃ یعنی پہر آدم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت حاصل کی۔ ضطع بعد عہد و نواس الشیطان یعنی پہر آدم سے شیطان کے دوسرے دو ہو گئے شیخ ولی محمد نے اسکو حدیث کہا ہے مگر صحیح مستہین یہ حدیث موجود نہیں ہے۔

پس سیو برشت آن مرد عرب	در سفر شد میکشیدش روز و شب
ترجمہ	پس سیو لیکر چلا مرد عرب اور سفر میں تھا نگہبان روز و شب

شرح پر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔ یعنی اعرابی اس ٹھکانا کو لیکر گھر سے چل پڑا اور دن رات سفر کر کے بغداد کے قریب جا پہنچا مکہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اگر خدا گھر بیٹے نزل سکے تو اسکی تلاش میں سفر کرنا لازم ہے اور اطلبوا العلم ذلک کان بالقصین ر یعنی علم اگر حین میں ہو تو وہیں جا کر طلب کرنا چاہیے اسکی معنی یہ ہے

برسمہ لوزان بد از آفات دہرا	برسمہ شیدش از بیابان تابشہر
ترجمہ	رکھتے رکھتے خطرہ آفات دہرا خیریت سے لیکر بیہیا تا بہ شہر

شرح یعنی آفات زمانہ کے خوف سے اعرابی کا دل ڈکڑھکڑھکڑ کرتا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ٹھکانا ٹوٹ جائے یہاں تک کہ شہر میں جا پہنچا اور اسکی محنت و تکلیف سفر اٹھان نہ گئی۔

لان مصلے باز کردہ از ستیاز	اربت سلم ورد کردہ در نماز
ترجمہ عاجزی سے کرتی جی عورت دُعا	اُس سب کو رکبہ سلامت اے خدا
شرح یعنی اعرابی تو ٹھنڈا لیکر گھر سے چلا اور اسکی بیوی نے جانا نہ بچھائی اور ربت سلم کا وظیفہ پڑھنے لگی یعنی ایجا میر سے خاوند اور اُس ٹھنڈا کو سلامتی کے ساتھ خلیفہ بغداد تک پہنچا جو حج سلامت واپس لا۔	
کہ نگہدار آب مارا از حسان	یارب این گوہر بدان یارسان
ترجمہ رکبہ کمینون سے اسے یارب نگاہ	اور دے گوہر کو دریا میں سپاہ
شرح یہ عورت کی سناجات کا مضمون ہے یعنی ایجا ہمارے پانی کو کمینون رچورون یا ٹھنڈا توڑنیوالوں سے محفوظ رکھو۔ اور اس سبیش بہا گوہر پانی کو اُس دریا سے کم خلیفہ بغداد تک صحیح سالم پہنچا دیجیو کیونکہ یہی حال نفس تو امد کا ہے کہ جب وہ دنیوی جھگڑوں کو چھوڑ کر متوجہ ہوے میرا لے امد ہوتا ہے تو گوہر ایمان کی حفاظت اور وصول تباب رحمت مع الایمان چاہا کرتا ہے نیز اس میں اشارہ ہے کہ سالک کی عقل کو میرا لے امد کے وقت عاقبت نبی سے غافل پر ہونا چاہیے جیسا کہ یہ مرد عرب غافل نہ تھا۔ اور نفس بھی عقل کے بہرہ مند پر نہ ہے جیسا کہ عورت اپنے شوہر کے بہرہ مند پر نہ رہی بلکہ مصلے چھپا کر خود بھی دعا مانگتی ہے۔	
گرچہ شوق اگست و پرفست	لیک گوہر را بنیران دشمنست
ترجمہ ہے مرا خاوند کو پُرفست بہت	ہوتے ہیں گوہر کے پر دشمن بہت
شرح ظاہری معنی ظاہرین اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عقل نہایت درجہ کی دانالکین بہرہ شیطانی اور نفس اتار دے کے دشمن ہیں۔ جو راہ حق ہے ہر دم بہانے کے لیے آمادہ ہیں۔	
خود چہ باشد گوہر آب کوشت	قطرہ زان آب اصل گوہرست
ترجمہ کیا ہے گوہر آب کو شہ ہے وہ آب	بیج تو یہ ہے اصل گوہر ہے وہ آب
شرح عورت کہتی ہے کہ ہمارے پانی کے مقابلہ میں گوہر کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں یہ پانی آب کو شہ اور اسکا ایک ایک قطرہ اصل گوہر ہے۔ یعنی گوہر ایسی قیمتی چیز نہیں کہ اُس سے آپ ایمان کو تشبیہ دیجائے۔ بلکہ ایمان آب کو شہ حقیقی خوبی ہے۔ اسکو اصل گوہر کہا جائے تو بالکل بجا ہے۔	
از دھائے زن و زاری او	وز غم مرد و گراستاری او
ترجمہ ہو گیا عورت کی رازی کا اثر	مرد کے غمت ستاری کا اثر
سالم از دزدان اسب سنگ	برد تاوار الخلافہ سید رنگ
ترجمہ بے غم دزدان بے اسب سنگ	جالیا بغداد اُسے بے درنگ

شرح دو نو شعر قطعہ بندین یعنی عورت کی دھاؤناری کی برکت اور اپنی گرانباری حق امانت کے چشت اعرابی چورون اور پتھروں سے بچا کر اُس ٹھکانہ کو دارالخلافہ بغداد تک لے پہنچا یعنی خدا نے عورت کی سسلی اور مرد کی محنت کو راجحان نہ کیا۔ باطنی معنی یہ ہیں کہ عقل و تیوی جہکڑون سے الگ ہو کر بلا خوف و زور و شیطاں اور صد مہ سنگ ماسوے اللہ وصل لے لے لے ہو گئی۔

ترجمہ	دید در گاہے پر از انعام ہا	اہل حاجت گستریدہ دام ہا
	دیکھا کہ درگاہ پر انعام سے	جا بجا بیچھ ہوئے کچھ دام سے

شرح یعنی اعرابی نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کی حالتیں بارگاہ کو انعامات و احسانات سے پر اور ضرورت مندوں کو حال چھائے یعنی وسائل حاجت برآری پیش کرتے ہوئے دیکھا مطلب یہ کہ چونکہ اعرابی وصل لے لے ہو گیا تھا اسلئے ازراہ مکاشفہ اُسے لوگوں کی حاجتیں اور ضرورت مندوں کی حاجت برآری کے وسائل نظر آنے لگے

ترجمہ	دردم ہر سوئے صاحب چاہے	یافتہ زان در عطا و خلعتے
	درد دیکھا اہل حاجت ہر طرف	ہر طرف انعام خلعت ہر طرف

شرح یعنی اعرابی نے یہ دیکھا کہ اُس بادشاہ کے دربار سے ہر صاحب حاجت کو خلعت انعام مل رہا ہے

ترجمہ	بہر گہر و موئن و زیا و رشت	بہو خرنید و مطرے نون بہشت
	بہر گہر و موئن و زیا و رشت	نکل باران ہتی شتی نکل بہشت

شرح یعنی اعرابی نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کا کرم کا فرمون اور اچھے بُرے سب کچھ سورج اور مینہ کی طرح عام ہے اور بہشت کی شمع سوسنوں یا نیکیوں کے لئے خاص نہیں۔ کیونکہ کرم خداوندی رزق و مال اور اولاد و خیرہ دینے کے اعتبار سے تمام مخلوق پر یکساں ہے۔

ترجمہ	دید قومے در نظر آراستہ	قوم دیگر منتظر بہ خاستہ
	دیکھا کہ فرقہ کو با صد زیب و فر	حکم شاہ کی منتظر قوم دگر

شرح یعنی اعرابی نے ایک گروہ کو بادشاہ کی نظروں میں آراستہ اور دوسرے گروہ کو منتظر حکم اور خدمت شاہی بجا لانے کے لئے التیادہ دیکھا پہلا فرموز راؤ امرالقرین بارگاہ الہی کا ہے اور دوسرا معمولی نوکران اور خدمتگاروں (زیا و عباد) کا۔ جو طاعت کے لئے ہر دم مکرستہ اور حکم یا اشارہ کا منتظر ہے

ترجمہ	خاص و عامہ از سلیمان تا ہجو	زندہ گشتہ چون جہان از لطف صلو
	زندہ اُسین اسطرح سب خاص عام	صور سے جس طرح اُپھین گئے تمام

شرح یعنی اُس بادشاہ کی بارگاہ میں سلیمان سے لیکر مور تک تمام خاص عام اسطرح از سر نو زندگی پائے

ہوے تھے جس طرح جہان کو صورت پہننے سے نئی زندگی ملنے والی ہے یعنی اس کے کرم سے ہر شخص کو حسب استعداد انعام و اکرام اور اضافی صبح ملی ہوئی تھی۔ کوئی شخص محروم نہ تھا۔

اہل صورت زان جو اہر یافتہ	اہل معنی بحرنا دریافت
ترجمہ اہل صورت کو جو اہر مل گئے	اہل دلکو بحرنا در مل گئے

شرح ظاہری معنی یہ ہیں کہ اہل صورت رطابان دنیا نے اُس بادشاہ کے دربار سے زر و جواہر اور انعامات حاصل کیے اور اہل معنی رطابان اخلاق حسنہ اُسکی نیک طبیعت کے باعث دریائے انوار معانی کے مالک ہو گئے اور باطنی مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی سے اہل صورت نے حورو و قصور حاصل کیے اور اہل معنی نے بحرنا دریائے مرتبہ وصول حق پایا۔ بعض نسخوں میں جو اہر یافتہ اور بحرنا در کی جگہ بحر معنی یافتہ ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی اہل صورت جو اہر میں بٹے ہوئے یعنی عرق جو اہر تھا اور اہل معانی کو دریا معنی مل گیا تھا

آنکہ بے ہمت چہ باہمت شد	وآنکہ باہمت چہ باہمت شد
ترجمہ تھا جو بے ہمت وہ باہمت ہوا	اور جو باہمت ہوا باہمت ہوا

شرح یعنی عربی نے یہ دیکھا کہ جو بے ہمت اُس ایوان میں داخل ہوا وہ بہت بڑا باہمت ہو گیا اور جو باہمت داخل ہوا وہ صاحب نعمت ہو گیا یعنی بیامان باسامان ہو گیا اور باسامان میں غنیمت بنگیا۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ بے ہمت سالک عابد کامل بنگیا اور باہمت عابد مقرب خاص ہو گیا۔ حکمت اگر ان تمام اشعار میں خلیفہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو ظاہر ہے کہ اُسکا کرم جمیع مخلوق کو شامل ہے اور اگر رسول خدا مراد ہیں تو آپ رحمۃ للعالمین ہیں اور اگر درنا رسول مراد ہیں تو انکی دعا بھی جو ہرگز کرم ہے عام کو شامل ہے ہمنے تفہیم عام کے لیے تمام اشعار میں خلیفہ سے اللہ تعالیٰ مراد لیا ہے۔ مگر ذوق سلیم گواہی دیتا ہے کہ اُس سے رسول خدا اور انکے وزراء یعنی اولیاء کامل اور مرشد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

در بیان آنکہ چنانکہ گدا عاشق کرم و کریم است کرم و کریم ہم عاشق گدا است اگر گدا را صبر بیش بود کریم بردار و در آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بردار و آید اما صبر گدا کمال گدا است و صبر کریم نقصان کریم است

ترجمہ اس بات کا بیان کہ جس طرح گدا کرم اور کریم کا عاشق ہے اسی طرح کرم اور کریم گدا کا عاشق ہے فقیر زیادہ صبر کرتا ہے تو کریم اُسکے دروازہ پر آجاتا ہے اور اگر کریم صبر کرتا ہے تو گدا اُسکے دروازہ پر چلا آتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ فقیر کا صبر کرنا کمال فقیر ہے اور کریم کا صبر کرنا نقصان کریم۔ کیونکہ فقیر ضرورت مند ہو کر صبر کر گیا تو یہ فی الواقع اُسکا کمال ہے اور کریم صبر کر گیا تو اظہار کرم ہوئے اُسے نقصان پہنچ گیا۔

ترجمہ	بائگ سے ایک کہ لے طالب	جو و محتاج گدایان چون گدا
	آنی ہے آواز لے محتاج آ	ہے عطا و جو محتاج گدا
<p>شرح یعنی عربی نے داخل بارگاہ سعادت ہو کر یہ آواز سنی کہ لے طالب ادھر آ۔ تیری دستگیری کیجائیگی کیونکہ جسطرح گدا جو دو سخا کا محتاج ہو کر تا ہے اسی طرح جو دو سخا گدا کا محتاج ہے۔ اور یہ احتیاج طرفین سے ایکساں ہے۔ گدا جو د کا حاجت مند ہے اور جو د گدا کا محتاج ہے۔</p>		
ترجمہ	جو و محتاج ست و خواہد طالب	ہمچنانکہ توبہ خواہد تائب
	جو د کو ہے اپنے طالب کی تلاش	جسطرح توبہ کو تائب کی تلاش
<p>شرح یعنی جسطرح توبہ تائب کی تلاش میں ہے اسی طرح جو د گدا کی تلاش میں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سے گنہگار کی توبہ بہت پسند ہے اسلئے گویا توبہ تائب کی جستجو کرتی رہتی ہے۔</p>		
ترجمہ	جو دے جوید گدایان وضعاً	ہمچو خوبان کائنہ جوید صفاً
	جو د کو یوں ہے گدا کی جستجو	طالب آئینہ جیسے خوب برد
<p>شرح یعنی جسطرح حسین اپنا حال دیکھنے کو آئینہ کے طالب ہیں اسی طرح اہل جو د و کرم۔ اپنے جو د و سخا کی اچھی صورت دیکھنے کو گدائے فناء ہیں گدائے نور جو د و کرم ہرگز نہیں نظر آسکتا۔ یا یہ کہ گدا انہو کو جو د خود اپنے چہرہ زیبا کو نہیں دیکھ سکتا۔ ضعاف جمع ضعیف ہے بمعنی ناتوان و گدا۔</p>		
ترجمہ	روئے خوبان زائستہ زیبا شود	روئے احسان از گداید استود
	آئینہ ہے روئے خوبان کے لیے	اور گدا ہے روئے احسان کے لیے
<p>شرح یعنی جسطرح کسی حسین کا چہرہ آئینہ دیکھنے سے اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے اسی طرح احسان و کرم کا چہرہ فقیر کے آنے سے جب اٹھتا ہے۔ مطلب یہ کہ گدا باعث آرایش جو د و کرم ہے۔</p>		
ترجمہ	پس ازین فرمود حق درویشی	بائگ کم زن لے محمد بر گدا
	والفطنے میں ہے یہ۔ سبب بے شک	لے محمد سائلوں کو ست جھڑک
<p>شرح یعنی چونکہ احسان و کرم کا اظہار فقیر ہی کے سبب اسلئے اللہ تعالیٰ سورہ الفطنے میں اپنے پیارے رسول کو سائل کو جھڑک دینے کا حکم دینے سے منع فرمایا ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَ اَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَ عَنْهُ اے پیغمبر سائل کو ہرگز مت جھڑک کریم وہ ہے جو حق الامکان سائل کا سوال پورا کرے۔ یا اس نرمی سے جواب دے کہ دینے سے زیادہ فقیر کا دل خوش ہو جائے فائدہ اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک بار آنسو و رکناات کے پاس حضرت عثمانؓ بکھجور دن کی ٹوکری لائے اپنے</p>		

تبادل فرمایا جا رہا۔ اس وقت ایک سائل آگیا۔ کہنے چہ کچھورین دیدین۔ مگر چونکہ یکچورین حضرت عثمانؓ
فقط آپ ہی کے کہلانے کی نیت سے لائے تھے اسلئے انہوں نے سائل کو قنیت دیکر پھر خرید لین اور اپنے
پہر سوال کیا۔ رسول خداؐ نے پھر کچھورین دیدین اور حضرت عثمانؓ نے پھر خرید لین اس طرح تین مرتبہ ہوا بعد رسول
نے فرمایا کہ اے شخص تو سائل ہے یا بائع؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ **وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا شَرَّ**

ترجمہ	ہے گدا آئینہ جو دست ہاں	دم بود بر روئے آئینہ زبان
	ہے گدا آئینہ لطف و کرم	آئینے پر کسب کرتا ہے دم

شرح یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ گدا آئینہ جو دو کرم ہے اور یہ خود ظاہر ہے کہ آئینہ پہونک مارنے سے
مکدر اور اند با ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پہونک مارنے والے کا نقصان ہے بس تو اس طرح گدا پر پہونک مارنے
دے سے جہڑکنے یا اپنے دم و خم دکھانے اور بکھر کرنے۔ یا گالیان دینے سے اپنا ہی نقصان متصور کیا
کہ روئے احسان کا اظہار نہیں ہو سکتا لہذا اس مقام کی باطنی تحقیق یہ ہے کہ عالم کا مظہر اسما و صفات
الہی ہونا دو طرح ہے ایک یہ کہ اس کے آثار مظہر میں پائے جائیں مثلاً بندہ مرزوق ہے اور خدا رزاق ^{قیمت} مرزوق
رزاقیت کا اثر ہے یعنی اگر بندہ میں صفت مرزوقیت نہوتی تو خدا کی صفت رزاقیت کا ظہور نہوتا علی
ہذا القیاس اور اسما میں دوسری مظہریت یہ ہے کہ بندہ اس اسم یا صفت کے ساتھ خود موصوف ہو جائے
مثلاً زید نے خالد کو کچھ یہہ کیا تو زید بھی وہی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کیونکہ اس صورت میں مظہر جس
صفت کے ساتھ موصوف ہو گیا ہے وہ فی الواقع صفت الہی ہے چونکہ زید موصوف ہو گیا ہے اسلئے
اسکو ہی وہی کہیں گے۔ اور چونکہ فی الواقع یہ صفت الہی کا ظہور ہے اسلئے وہی حقیقی اللہ تعالیٰ ہو
مولانا ان ابیات میں اول معنی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یعنی صفت جو گدا کی خواہاں ہے تاکہ اس پر
احسان کرے اور اسے محسن الیہ بنائے۔ اگر وہ محسن الیہ نہوتا تو اللہ تعالیٰ کے محسن ہونیکا ظہور غیر ممکن
تھا اس لحاظ سے شعر کے یہ معنی ہوئے کہ اگر گدا میں صفت گدا فی نہوتی تو جو گدا کا ظہور غیر ممکن تھا اسلئے
اللہ تعالیٰ نے سائل کے جہڑکنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ اسکو سوال کرنے سے مطلوب کے بلجانے
کی امید ہوتی ہے اور مطلوب کے اس تک پہنچ جانے سے دینے والے میں صفت جو حق کا ظہور نہوتا

ترجمہ	آن یکے جو دش گدا را آوری	دین و گزشتہ گدا یان را میر
	اک کرم کرتا ہے سائل کو پدید	بخشتا ہے دوسرا اسکو مزید

شرح اس شعر میں جو د اقدس اور جو د مقدس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک جو د
تو یہ ہے کہ گدا یعنی ہر ممکن کو جو د سب محتاج فیوض رحمانی تھا و جو دیا عالم ہی میں لایا اور ایک کو دوسرے

سے متاثر کر دیا۔ دوسرا جو دیہہ ہے کہ ممکنات کی حاجات اور سوالات کے مطابق انکو فیض پہنچایا۔ یعنی فقیر و نیکو خلعت ہستی کے سوا اور یہی بہت سے انعامات عطا فرمائے۔ اصطلاحات صوفیہ میں پہلے جو دکا نام اقدس اور دوسرے کا مقدس ہے دوسرے معنی ہیں کہ اے اہل کرم سائل کے آنے سے اللہ تعالیٰ تجھ پر طرح کی مہربانیاں کرتا ہے ایک یہ کہ گدا کو تیرے دروازہ پر لے آیا۔ دوسرے یہ کہ تیرے ہاتھ سے کچھ دلوادیا کیونکہ دینے والا تو نہیں ہے بلکہ فی الواقع خدا ہی ہے

پس گدایان آئینہ جو حقیقت	وانکہ باحق اند جو مطلقند
ترجمہ میں گدا آئینہ جو حقا	جو مطلق ہیں جو باحق ہیں گدا

شرح بیت وہ گدا جو اللہ تعالیٰ کو جو استقلال اور اہل جو و کرم کو صفت جو دکا منظر سمجھتے ہیں جو حقیقت کا آئینہ ہیں جو دو احسان کا بخوبی بصورت چہرہ انہیں کے سبب دکھائی دیتا ہے اور وہ گدا جو اپنے صبر و تقویٰ کے باعث باحق اور خدا رسیدہ ہو گئے ہیں خود جو مطلق ہیں انہیں کی برکت سے مینہ بہرتا ہے اور انہیں کے طفیل لوگوں کو روزی ملتی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے **مَنْ رَزَقَ مَنْ يَصْغَفُ عَنْكُمْ** جو دے یعنی اے لوگو! فقیروں اور ناتوانوں کے ساتھ احسان کرتے رہا کرو کیا جبرئیل انہیں کی بدولت روزی ملتی ہو۔

وانکہ جزاین دوستا و خود مرده است	او برین دمنیت نقش سرده است
ترجمہ اور جو انکے سوا ہے مردہ ہے	وہ نہیں اس درپہ نقش پر دہ ہے

شرح حاجت مند دن کی تین قسمیں ہیں اول یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر اپنی حاجت خلقت کی طرف لیجائے کہ ایشیا فی الواقع خالق کی طرف ہے اور خلقت سے جو کچھ فیض پہنچتا ہے وہ حقیقت خالق کی جانب سے ہے۔ اسلئے عارف کے نزدیک تمام ممکنات جو محتاج فیضان الہی ہیں آئینہ جو دحق ہیں اور گزشتہ شعر کا پہلا مصرع پس گدایان آئینہ جو حقیقت ہے اسی پہلے قسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ مرتبہ سادک کا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو مرتبہ بقا تک ترقی کر کے اور اصل لے لے ہو کر متصف بجمع صفات ہو گیا ہو اس وقت یہ شخص خود جو مطلق بن جاتا ہے اور اس کا فیض کسی خاص شخص کے لیے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ اسی کے طفیل عوام کو وزق ملتا ہے مینہ بہرتا ہے یہ مرتبہ ابدال اور انقلاب کا ہے ایسے شخص کو بعض ضروری امور میں محتاج مخلوقات ہو جاتے ہیں مگر فی الواقع وہ محتاج خالق ہیں گویا باعتبار صورت اپنی احتیاج خلقت کی طرف لیے جاتے ہیں گزشتہ شعر کا دوسرا مصرع یہی معنی رکھتا ہے ستیہ اگدائے دنیوی ہے جسکو مگر گدا کہتے ہیں ایسا شخص مخلوق کو جو استقلال سمجھ کر اپنی حاجتیں انکی طرف لیجاتا ہے اور جا بجا دیکے کہاتا پرتا ہے۔ چنانچہ یہ شعر سی تیسری قسم کی طرف اشارہ ہے یعنی جو شخص مذکورہ شعر بالا کی اُن دونوں قسموں سے الگ ہے

کہ نہ تو محتاج الے اللہ یا ساکب ہے اور فقیر فانی فی اللہ اور قطب ہے۔ وہ فقیر دنیوی ہے جسکو صوفی محبوب کہتے ہیں۔ ایسا آدمی مُردہ ہے اور اسکا وجود عدم برابر ہے وہ دروازہ الہی کا فقیر نہیں ہے بلکہ گدھے دروغینا اور خوال گس ایل دولت ہے اسکو ایسا بچھنا چاہیے جیسا کہ پروے پر نقش و نگار یا تصویر کہ صرف صورت ہی صورت ہوتی ہے اور باطنی اعتبار سے فی الواقع کچھ بھی نہیں ہوتا قافلہ اعرابی درویش کے قصہ سے اس نصیحت عامہ کو یہ مناسبت ہے کہ فقیر الے اللہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔

فرق میان آنکہ درویش ست بخدا و تشنہ خدمت و آنکہ درویش ست از خدا و تشنہ ست بغیر

ترجمہ ایک شخص محتاج الہی اور عاشق خدا ہے اور ایک خدا سے غافل اور عاشق اسو ہے ان دونوں کی فرق کا بیان

ایک درویش ہے کہ او تشنہ خدا	سہت دایم از خدا لیش کار ست
ترجمہ ہے مگر تشنہ خدا کا جو فقیر	کام اسکے سب کے ہیں سب دلیزیر
ایک درویش ہے کہ تشنہ غیر شد	او فقیر و ابلہ بے خیر شد
ترجمہ ہاں مگر محتاج ہیں جو غیر کے	کام کر سکتے نہیں وہ خیر کے

شرح جو درویش عاشق الہی اور محتاج الے اللہ ہے خدا ہمیشہ اسکے کام تبارہتا ہے اور جو عاشق دیتا ہے وہ ظاہری و معنوی دو طرح سے محتاج اور بے وقوف اور نیکون کا دشمن ہے رع اسکی وہ شل ہے نہ ادھر کا نہ اُدھر کا۔

نقش درویش ست دل اہل جان	نقش سگ را تو میں از استخوان
ترجمہ نقش درویشان ہے کب ہے اہل جان	نقش سگ کو دے نہ ہرگز استخوان

شرح یعنی جو شخص دنیوی فقیر ہے وہ اہل جان یعنی صاحب معنی نہیں بلکہ درویشوں کی صورت میں بہک منگا فقیر ہے ایسے کو کچھ دینا بے فائدہ ہے۔ شخص نقش سگ ہے اور نقش سگ دکنے کی تصویر کے آگے بڑی ڈالنا بیوقوفی ہے کیونکہ اس میں کھالینے کی لیاقت ہی نہیں بعض نسخوں میں نقش سگ کے جگہ فقر سگ بجاو میں مہلے مطلب دونوں کا ایک ہے مگر مولانا کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ بہک منگے فقیروں کو کچھ نہ دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ خلاف شریعت و طریقت ہے۔ ایسے استخوان سے مراد بہک نہیں ہے بلکہ حرف درویشی ہے یعنی کتے کے آگے حرف درویشی نہ کہنا چاہیے لیکن اس صورت میں بھی آدمی کو سگ کہا گیا لہذا یوں کہنا چاہیے کہ نفس موصوف ہے اور سگ اسکی صفت مطلب یہ کہ نفس درویش ظاہری کے آگے جو سگ صفت ہے حرف درویشی نہ بیان کر کیونکہ وہ اسکا اہل ہی نہیں حدیث شریف میں موجود ہے کہ نالایقون کو علم کی باتیں بکھانے والا ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ٹھہرا

والله والا بعض سخون میں مید از رصیفہ ہی کی جگہ مید از رصیفہ امر ہے۔ یعنی بہک منگا فقیر جو کہ صاحب معنی نہیں ہے بلکہ روٹیوں کا طالب اور سگ دنیا ہے اسلئے اسکے آگے بڑی ڈال دیا کر۔

فقر لقمہ دارد او نے فقر حق	پیش نقش مردہ کم نہ طبق
ترجمہ ہے گدائے لقمہ کب محتاج حق	مردے کے آگے نہ رکھہ ہر طبق

شرح یعنی بہک منگا فقیر لقمہ کا محتاج ہے فقیر الے اللہ نہیں ہے ایسے نقش مردہ (ظاہری فقیر کے آگے نعمت ظاہری دکھانا اور نعمت باطنی صرف درویشی کے طبق نہ رکھہ اگر اس لفظ کو یہ طبق کہا جائے تو یہ معنی ہن کہ ایسے بیٹے کے بندے کے آگے کہانے کے نو طبق ہی کم ہن

ماہی خاکی بود درویش نان	شکل ماہی ایک از دریا رمان
ترجمہ خاک کی مچھلی ہے ہر درویش نان	شکل ماہی اور دریا سے رمان

شرح یعنی درویش نان (روٹیاں نانک کہانے والا فقیر ایسا ہے جیسا رنگ ماہی کہ شکل میں مچھلی ہے لیکن دریا سے نفرت رکھتی ہے اسلئے بہک منگا فقیر دریا سے معرفت سے نفرت رکھتا ہے

نقش ماہی کے بود درویش آب	ان زبے آبی منے گرد و خراب
ترجمہ نقش ماہی کب ہوا محتاج آب	انکو بے آبی نہیں کرتی خراب

شرح یعنی جس طرح نقش ماہی مچھلی کی تصویر پانی کی محتاج نہیں ہے اور خشکی میں ہے سے خراب نہیں ہوتی۔ اسلئے بہک منگا فقیر درویش آب کی معرفت کی احتیاط نہیں رکھتا۔

مرغ خانہ ست او کیم مرغ ہوا	لوت نوشد او نوشد از خدا
ترجمہ گھر کی مرغی کب ہے سیر مرغ ہوا	ہے نجاست سر سبز اسکی غذا

شرح لوت بھنے طعام ہائے لذیذ و قوت نفیس اور لوت پوت بمعنی اقسام ہائے طعام لذیذہ یعنی بہک منگا فقیر گھر کی مرغی کی طرح ناپاک رزوی کھاتا ہے یعنی نفس مارہ کی امان میں بیٹھا ہوا لذت کھانے چکھتا ہے وہ آسمان معانی کا سیرغ نہیں ہے جو وجود خانی کی قید سے اڑ کر لذت دنیوی کا پابند ہے اور اسکی غذا صرف محبت الہی ہو بلکہ اسکی قوت چکنی جبری روٹیاں ہن۔

عاشق حق ست او بہر نوال	مینیت جانش عاشق حق جلال
ترجمہ عاشق اللہ ہے بہر نوال	وہ نہیں ہے عاشق حسن و جمال

شرح یعنی ایسا فقیر لوگوں سے عطا و بخشش حاصل کرنے کے لئے زبردستی آپ کو خدا کا عاشق ظاہر کرتا ہے حالانکہ اسکی روح ہرگز خدا کے حسن و جمال کی عاشق نہیں ہے۔

	ذات بنود و ہم اسماء و صفات	گر تو ہم سینکند او عشق ذات	
	ذات کب ہے وہم اسماء و صفات	ترجمہ وہم میں اس کے اگر ہے عشق ذات	
<p>شرح یعنی ایسا فقیر اگر یوں کہے کہ میں عاشق ذات ہوں تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ اُس نے وہم اسماء و صفات الہی کو ذات تصور کر لیا ہے حالانکہ ذات وہم اسماء و صفات نہیں ہے بلکہ وہم اسماء و صفات اور چیز ہے اور ذات اور چیز ایسے جس شے کو اُس نے ذات تصور کیا ہے وہ ذات نہیں ہے نہ کہ وہ ذات کہ ایک قوت جہانی ہے جو آخر دماغ کے وسط میں ہے اس کا کام اُن بعض چیزوں کا ادراک ہے جو محسوسات سے متعلق ہوں مثلاً ادراک شجاعت دید و سخاوت خالہ لیکن وہم غیر محسوسات کے ادراک میں غلطی کرتا ہے اور غیر معلوم شے سے کچھ تعلق نہیں کہتا بس تو یہ فقیر لقمہ جو اپنے آپ کو عاشق ذات کہتا ہے ذات کی کیفیت تو اُس کو معلوم نہیں فقط وہم اسماء و صفات الہی کو جو اُس کے دماغ سے پیدا ہوا ہے ذات تصور کرتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا وہم اُس کا خدا ہے حالانکہ وہم مخلوق اور حادث ہے اور خدا قدیم اور غیر مخلوق۔ ذات ہرگز وہم سے تعلق نہیں رکھتی کیونکہ حادث کا ہم پایہ حادث ہی ہوتا ہے آئندہ شعریں وہم مخلوق کے ہی معنی ہیں۔</p>			
	حق نزاعیست او کم یولد است	وہم مخلوق است و مولود اگت	
	اور کم یولد ہے وصف کبریا	ترجمہ وہم ہے مخلوق و حادث اے قفا	
<p>شرح اس شعر کے مہی معنی ہیں جو گذشتہ شعر میں بیان ہو چکے ہیں۔ یعنی وہم ایک مخلوق و مولود و حادث و نوزائیدہ شے ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق یا حادث نہیں ہے بلکہ قدیم اور ازلی ہے وہ اپنی شان میں خود فرماتا ہے کم یولد او کم یولد یعنی نہ اُس نے کسی کو خدا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا مطلب یہ کہ قدیم حادثات سے میل جول نہیں رکھتا ایسے حادث کے دلیں جو وہم پیدا ہو گا وہ حادث ہی ہو گا بس تو حادث کے خیال و توہمات نے جس چیز کو خدا سمجھ رکھا ہے وہ فی الحقیقت خدا نہیں ہے اُس کا ادراک خیال و قیاس و گمان وہم سے برتر ہے۔ اسکی باہت و کیفیت کا خطرہ یہی نہیں گزرتا۔</p>			
	کے بود از عاشقان ذوالمنن	عاشق تصویر وہم خوشین	
	ایسے کو ہوتا نہیں عشق خدا	ترجمہ ہو جو عاشق وہم کی تصویر کا	
<p>شرح یعنی جو شخص اپنے وہم کی تصویر اور خیالات کے عبت کا عاشق ہے وہ خدائے ذوالمنن کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عاشقان الہی وہم و تصویر پاک اور بالمشائخہ حقیقی خداوند کے عاشق ہیں۔</p>			
	آن مجازش تا حقیقت می کشد	عاشق آن وہم اگر صادق بود	
	ہے مجازی تا حقیقت راہر	ترجمہ وہم کا عاشق بھی صادق ہو اگر	

شرح یعنی ہم وہم و خیال کے عاشق کو ہر حالت میں برائیں کہتے بلکہ وہم و سما و صفات کا عاشق ہی اگر صادق ہے تو ایک دن عاشق حقیقی ہو جائیگا اور یہ عشق مجازی اسکو حقیقی کی طرف بھیج لیگا۔ نکتہ عاشق ذات حقیقی وہ ہے جسکو جذبہ احدیث اپنی طرف بھیج لے اور اسکو سما و صفات اور حسرت و ناز کا کچھ لحاظ نہ رہے۔

شرح میخواب بیان این سخن	ایک سے ترسم ز افہام کہن
ترجمہ شرح کامل چاہتا ہے یہ سخن	مجلو ہے پر خوف اہام کہن

شرح یعنی اس کلام گفتگوئے عشق حقیقی کا مفصل طور پر بیان کرنا بہت بڑے دفتر کو چاہتا ہے لیکن میں افہام کہن کی طرح بوج اور بوسیدہ عقلموں سے خوف کرنا ہوں کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی کے باعث لمحہ نہ بتائیں اور اپنے الحاد پر اس شری کے کسی شعر کو دلیل نہ لے آئیں۔ اسلئے اس گفتگو کو طول نہیں دیکتا نکتہ صوفیوں کا قول ہے اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ یعنی درویشی کی انتہا خدا ہے اور لَا يَكْفُرُ اللَّهُ غَيْرَ اللَّهِ یعنی درویش سوائے خدا کے خدا کا ذکر نہیں کرنا فہموں کے نزدیک یہ دونوں فقرے الحاد پر مبنی ہیں مگر فی الواقع نہایت درست ہیں کیونکہ اسنے کمال فنا فی اللہ کے معنی نکلے ہیں عاشق صادق اور فنا فی اللہ اپنے تمام تصرفات کو فنا کر کے باقی بچا ہوا جاتا ہے۔ ان ہر ایک نکتوں کی شرح سے دل رزاجاتا ہے اور قلم کا پ کا نیب اٹھتا ہے۔

فہم ہائے کہنہ کو تہ نظر	صد خیال بد در آرد در فکر
ترجمہ فہم کہنہ دیدہ کو تہ نظر	فکر بد لاتا ہے دلیں سرسیر

شرح فکر کبر الفانوشج الکاف جمع فکرت ہے اور فکر کبر و بفتح اول و سکون ثانی بمعنی اندیشہ یہاں فکر بفتح الکاف جمع فکرت ہے بعض شاعروں نے جو قافیہ میں فکر بفتح الکاف باندھا ہے وہ بلحاظ معنی جمع ہے لکن فکر بکون کاف و بمعنی اندیشہ کو فکر بفتح الکاف باندھنا غلط ہے مطلب شعریہ ہے کہ کو تہ نظر اور کم عقل آدمیوں کی پُرانی اور بوسیدہ عقلیں نا فہمی ہمارے باعث سوط کے بد خیالات اپنے اندیشوں میں لاسکتی اور اہل اند کے کلام کو الحاد بنا سکتے ہیں۔ اسلئے ہمیں عشق حقیقی کے اسرار کے زیادہ شیع کرنی نا مناسب سمجھی ہے

بر سماع راست ہر کس چیریت	طعمہ ہر مژغے انجیر منیت
ترجمہ ہر کوئی اچھے گا یہ تقریر کب	لقمہ ہر طائر کا ہے انجیر کب

شرح یہ شعر پہلے ہی گزر چکا ہے یعنی اسرار عشق حقیقی فی الواقع صحیح اور ماننے کی لائق ہی مگر ہر شخص اپنی کم فہمی کے باعث سچ بات کی سننے کی طاقت نہیں رکھتا جیسا کہ ہر طائر انجیر نہیں کھا سکتا اور باز کا لقمہ چڑیا کے منہ میں نہیں جاسکتا۔ اسلئے ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ سچی بات کو سنا کر اسے سمجھ لے۔ یا تہ کی بات معلوم کر لے۔ بلکہ اکثر نا فہم جو تصوف کے نکتوں کو نہیں سمجھتے صوفیہ کلام پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔

خاصہ مرعے مردہ پوسیدہ	یہ خیالے اس کی بے دیدہ
ترجمہ	خاص وہ طائر کہ جو پوسیدہ ہو
<p>شرح یہ گدشتہ شعر سے متعلق ہے یعنی اخیر عموماً ہر طائر کی خوراک نہیں بن سکتا۔ اور خاص کر ایسے جانور کے خواب میں بھی نہیں آتا جو مر کر پڑ گیا ہو۔ یہ خیال اور اندھا ہو یعنی جو شخص درویش کامل کی صورت بنا کر دنیا کا تار پیر رہا ہو اور اپنے خیال میں عاشق حقیقی ہو حقیقت عشق سے اندھا ہو وہ ہرگز اسرار وحدت و شکرانہ کے واقعی معنی نہیں سمجھ سکتا۔ بلکہ ایسا شخص جیل مرکب کی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے۔</p>	
نقش ماہی راجہ دریا و چہ خا	رنگ ہندو راجہ صابون چہ خا
ترجمہ	نقش ماہی کو نہیں دریا ضرور
<p>شرح یعنی حسب طرح مچھلی کی تصویر کو دریا میں ڈال دیا جائے تو زندہ نہیں ہوتی۔ اور چھٹی ہند کہا جائے تو مرنے نہیں اسی طرح ناہم اور کوتاہ نظر آدمی کو اسرار تباہے جائیں تو روحانی زندگی نہیں ملتی اور نہ تباہی جائیں تو شوق بے قرار کر کے ہلاک نہیں کرتا۔ یہی مثال ایسی ہے جیسا کوئی ہندو بیٹا نام آدمی لاکھ صابن یا پشکری سے مگر اس کے لگ کی ازلی سیاہی ہرگز زائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناہم کو لاکھ سمجھایا جائے لیکن اس کی اندرونی سیاہی اسی طرح نہیں چھٹی۔ اور تعلیم اسرار اس کو کی طرح کا ظاہری معنوی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نہ کہ اندر زراعت پشکری کو کہتے ہیں</p>	
نقش اگر عکسین نگاری بروق	اوندار د از غم و شادی سبق
ترجمہ	صورت عکسین ہے کا غدیہ اگر
صورتش عکسین و اوفار غزل	شادی و غم کی نہیں اسکو خبر
ترجمہ	صورتش عکسین و اوفار غزل
نقش عکسین ہے ہر اسکو غم نہیں	نقش شادان ہے مگر خرم نہیں
<p>شرح یہ دو شعر باہم متعلق ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو کسی کا غدیہ کوئی عکسین ریا شادان ہر تصویر شاد ہے تو وہ تصویر شادی و غم سے کچھ خبر نہ رکھے گی کیونکہ تصویر میں جان ہی نہیں ہوتی کہ اسے شادی و غم کی کچھ خبر نہ ہو عکسین تصویر کی ظاہری صورت عکسین اور شادمان کی ظاہری صورت شادمان معلوم ہوگی مگر فی الواقع تصویر شادی و غم دونوں سے فارغ ہے یعنی یہی حال ناہم اور دنیا کمانے والے فقیر کا ہے۔ وہ چاہے صوفیوں کا لباس پہن کر اور یہ دکھانے کو کہ غم آخرت میں مبتلا ہے عکسین صورت بنا کر بیٹھ جائے چاہے یہ جانے کو کہ عاشق الہی اور غم دنیا سے بالکل فارغ ہے شادمانی کا اظہار کرے مگر یہ دو باتیں خلاف واقع ہیں۔ وہ غم آخرت اور عشق حقیقی کی شادمانی سے بالکل ناواقف ہے۔ اسکو ہمیشہ دنیا کمانے کا غم رہتا ہے دنیا ملے گی تو خوش ہو گیا اور نہ ملی تو عکسین رہا ایسے کو فقیر نہیں کہتے۔</p>	

دین غم و شادی کہ اندر دل خست	پیش آن شادی و غم نقش دنی مست
ترجمہ یہ غم و شادی کہ ہے دل میں نہان	اسکے آگے پہنچے ہیں میری جان

شرح مولانا نے فقط لفظ نقش کی مناسبت سے اور مطلب کی طرف انتقال کیا ہے۔ یعنی یہ دنیوی غم و شادی جو دنیا کے سبب دلیں مخفی ہے اس اخروی غم و شادی کے آگے ایک نقش دنی اور ٹھنڈے والی چیز ہے۔ کیونکہ جب دنیا فانی ہے تو اسکی غم و شادی بھی فانی ہیں جیسا سبب تلخ ہے ویسا ہی سبب ہوتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ جو بالکل دنیا میں منہمک ہے وہ حقیقی موت کے باعث خود ہی فنا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے غم و شادی بھی سگر گناہ باتی رہ جاتا ہے بخلاف نازک دنیا کہ اسکی شادی و غم اختیاری موت یعنی مرتبہ فنا کے باعث حقیقی موت سے پہلے مٹ گئی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے غم و شادی کو لاشے سمجھنا چاہیے بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے دین غم و شادی کہ اندر دل خطیت۔ پیش آن شادی غم بخر نقش نیست و خط یعنی نقش بے اعتبار و فانی ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

صورت نگین نقش از بہرست	تا کہ مارا یا و آید راہ رست
ترجمہ ہمارے واسطے نگین	تا کہ راہ راست سوچے بالیقین
صورت خندان نقش از بہرست	تا از ان صورت شود معنی درست
ترجمہ صورت خندان ہے تیرے واسطے	تا کہ ہو معنی درست اس شکل سے

شرح یہ دونو شعر باہم متعلق ہیں۔ پہلے شعر میں لفظ مارے انسان کا دل اور دوسرے میں تو سے اہل غفلت مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ نقش غم و شادی جو مثلاً کسی کا غم پر ہوگو بظاہر بیکاری چیز ہے مگر اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہی ہے وہ یہ کہ نگین تصویر ہمارے یعنی انسان کا دل کے لئے ہے انکو اس سے راہ راست یاد آجاتی ہے وہ صورت مغموم سے متاثر ہو کر غم آخرت میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ اور دنیوی غم کو دل کے نکال دیتے ہیں اور اسے شخص صورت نقش شادی تیرے یعنی اہل غفلت کے لئے ہے تاکہ اس صورت سے باطنی حالت درست ہو جائے یعنی صورت شادی سے متاثر ہو کر سرور حقیقی کا خیال تیرے دلیں میں پیدا ہو۔ اور تو حصہ اخروی حاصل کرے۔

نقش شہادت کا دیرین تمامہ است	از برون جامہ کن چون جامہ است
ترجمہ نقش جو زیبا تر تمام میں	حقہ تمام میں ہیں جامہ میں

شرح دو سرے سے جامہ میں جامہ غفیف جامہ ہا ہے بمعنی کپڑے سبب اجتماع و دمج جس جامہ کی بائے ہو ز حدت کیا گشتی۔ اندر ضرورت قافیہ کے لئے میں ساکن کیا گیا جائے کہ وہ جگہ جہاں جامہ میں داخل ہو جاتے وقت

کپڑے اتارے جاتے ہیں اور جبکہ صفحہ حمام کہتے ہیں۔ نیز حمام سے دنیا اور نقشہاے حمام سے وجود ظاہر انانی مراد ہے یعنی نقش و صورت اور یہ جو ظاہر انانی جو عالم ظاہر میں موجود ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ نہانے والے کے کپڑے کہ جامہ کن اور صف حمام سے باہر رہتے ہیں اور حقیقت حمام کو نہیں دیکھ سکتے اسے بڑا القیاس نقش اور صورت ظاہری عالم معنی کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ صورت ظاہری اور انکی حقیقت کی ظاہری نہیں کہتی

جامہ بیرون کن درکائے منقش

تایرونی جامہ باینی و بس

اندر آئے کپڑے اتارے ہمنشین

ترجمہ جام بیرون کا نظارہ کچھ نہیں

شرح یہ گزشتہ شعر سے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ انے شخص جب تک تو باہر ہے یعنی اور ان حقایق و معانی کی طرف متوجہ نہیں ہے تو یہ سمجھ کہ فقط کپڑوں یعنی نقش اور صورت ظاہری ہی کو دیکھ سکیگا جس سے کچھ فائدہ نہیں آسکے بلکہ چاہیے کہ کپڑے اتار دے اور حمام میں داخل ہو یعنی صورت اور وجود ظاہری کو فنا کر کے حقیقت دنیا اور ماہیت اشیا کو معلوم کر اسوقت انکے کپڑے اور تو دنیا کو لاشے سمجھیکار بعض شاعریں نے گزشتہ شعر میں جامہ باینی و آئینہ کہا ہے اس صورت میں بلا تکلف فانیہ صیح ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو انسان فانی دنیا میں ایسا ہے جیسا کہ جامہ کن کے باہر شیشے اور آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں رچا پچھ شیشے والوں کی ترغیب کے لیے اکثر حامیوں کی دکانوں پر آئینے وغیرہ نصب ہوا کرتے ہیں استحضار جب تک تو باہر رہیگا فقط آئینوں کے دیکھنے سے حمام کا حال معلوم نہیں کر سکتا۔ اس طرح دنیا کے نقش اور ظاہری صورت سے اسکی حقیقت اور ماہیت معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ وجود ظاہری کو فنا کر کے اسکی حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ اسوقت دنیا لاشے اور بے حقیقت معلوم ہوگی

نفس

تن ز جان جامہ زن آگاہ

زانکہ جامہ را دران سوراہیت

جان سے تن ہے تن سے جامہ پیچہ

ترجمہ کپڑے والوں کا نہیں ا سجا گزر

شرح یعنی انجا طب اور ان حقیقت کے لیے کپڑا اتار دینا ترک وجود فانی ماسیئلے لازم ہے کہ کپڑے یعنی وجود فانی کو اس طرف جانے کا رستہ نہیں ملتا۔ کیونکہ جب تک وجود فانی اور قریب ہستی موجود ہے دنیا کے لاشے اور بے حقیقت ہونے کی حقیقت ہرگز نہیں معلوم ہو سکتی اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ بدن کو روح کی حقیقت معلوم نہیں اور کپڑا بدن کی کیفیت سے آگاہ نہیں۔ کیونکہ دو خلاف جنس میں اس طرح انکشاف خطایق اور وجود ظاہری میں باہم مخالفت ہے بعض نطون میں تن ز جان و جان زن آگاہ نیست ہے اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوئے کہ بلا ترک وجود انکشاف حقیقت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اہل ظاہر کا بدن حقیقی روح سے اور روح انکے بدن سے واقف ہی نہیں ہے۔ یا سیکے کہ گزداران ہستی موموم کی رحیم

تخافت و خلعت میں مجزلہ بدن ہیں اس لحاظ سے گو یاروح انکے بدن سے متعلق ہی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل بیجان اور مردہ کے مانند ہیں اور یہ بات بہت اہمیک ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں وہ مردہ ہیں۔

پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفہ از بہر اکر ام اعرابی و پذیرستن ہدیہ او
ترجمہ بادشاہ کے نقیبوں اور دربانوں کا اعرابی کی تعظیم و استقبال کے لیے آنا اور اسکا ہدیہ قبول کرنا
شرح اسکا باطنی مطلب یہ ہے کہ اعدا تھلے رسول اور خلفاء رسول کی وساطت سے مومنین کے تہوڑے تہوڑے نیک عملوں کو جو ہدیہ فقیر کے مانند ہیں قبول فرما کر انکے بدلے میں بڑے بڑے ثواب اور درجات عنایت فرماتا ہے۔ اور یہ صرف اسکا احسان اور محض کرم ہے کہ ایسے ناجنیر ہدیہ کو قبول کر لیتا ہے۔

اگر اعرابی از بیابان بعید	بر در دار الخلافت چون رسید
ترجمہ کر کے طے چل کر وہ مرد یار سا	شاہ کے دار الخلافت میں گھا
پس نقیبان پیش اعرابی شدند	بس گلاب لطف بر رویش زدند
ترجمہ سامنے آئے نقیب اس کے شتاب	اور چہرہ کا مہر بافی سے گلاب

شرح یہ دونوں فقرہ بند میں یعنی اعرابی درویش سفر دراز طے کر کے جب دار الخلافت بند اور میں پہنچا تو بادشاہ کے نقیب استقبال کے لیے آئے اور حسب رسم اہل فارس اس کے چہرہ پر گلاب چھڑکا یعنی نہایت مہربانی سے پیش آئے بعض نسخوں میں جیش زدند ہے۔ جیب بمعنی گریبان ہے شاید مسافر کے گریبان پر گلاب پاشی اہل بعداد کا دستور ہوگا۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ سالک جب وصل بحق ہو جاتا ہے تو خدا کے مقرب اسکا تقرب کرتے ہیں اور حسب وہ متوجہ ذات ہوتا ہے تو تجلی صفات اس پر متوجہ ہوتی ہے اور مقربان حضرت خداوندی انطا الہی کو اس پر شہر کر تے ہیں نقیب لغت میں معترف یعنی جو بار کو کہتے ہیں جو مقرب سلاطین ہوتا ہے

حاجت او فہم شان شد بمقال	کار نشان بد عطا پیش از سوال
ترجمہ اسکی حاجت جان گئے اس کے فہم متیل و قال	کام اسکا بت عطا متیل از رسول
پس بد و گفتند یا وجہ العرب	از کجائی چوئی از راہ ولعب
ترجمہ اور پوچھے کہ یا وجہ العرب	کیئے حال راہ احوال نقب

شرح یعنی نقیبوں نے از راہ حسن اخلاق اعرابی کی مزاج چرسی کی اور یہ کہا کہ اے شریف عرب تو کہا نکار رہے دالاسے اور کہاں سے آیا ہے اور سفر میں تیری حالت کیسی رہی شاید تو نے رستے میں تکلیف اٹھائی ہوگی۔

گفت وجہم گر مرا وجہ دید	بے وجہ ہم چون پیش تیم نہید
ترجمہ بولا وہ ہوں وجہ عزت دو اگر	در زمین ہوں آوار عالم سر بسر

شرح یعنی اعرابی درویش نے نقیبوں سے کہا کہ میں اسی حالت میں شریف عرب ہو سکتا ہوں کہ تم مجھے

اہر و دو یعنی سب سے اب کو بادشاہ تک پہنچا دو۔ اور اگر پس پشت پھیکدو یعنی میرے حال پر توجہ نہ کرو تو میں سرایا بے اہر و ہوں۔ ذلیل ہوں۔ اس بارگاہ سے محروم ہو کر چلا جاؤ نگار

اے کہ در و تان نشان مہتری	فر تان خوشتر ز زر جعفری
ترجمہ ہے عیان تم میں نشان مہتری	ہے مہاری دید ز زر جعفری

شرح اعرابی کہتا ہے کہ اے نقیبو تمہارے چہرہ میں بزرگی و سعادت کے آثار پائے جاتے ہیں اور تمہارے پیشانیوں کا نور میرے نزدیک خالص سونے سے زیادہ محبوب ہے۔ فرج یعنی شان و شوکت و نور پر تو ہے یہاں پچھلے معنی مراد ہیں۔ یعنی تمہارے چہرہ پر تو نہایت جلوہ گر ہے۔

اے کہ یک دیدار تان دیدار ہا	لے تار دید تان دنیار ہا
ترجمہ کیا مبارک آپ کے دیدار ہیں	جن پہ صدقے درہم دو تیار ہیں

شرح یعنی اے نقیبو تمہارے نورانی چہرہ اور اخلاق میں ایسی کشش ہے کہ تمہیں جو شخص ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ ہزار بار دیکھنے کا مشتاق ہو جاتا ہے یہ معنی ہیں کہ تمہیں ایک بار دیکھ لینا ایسا ہے جیسا کہ کسی نے بیشمار آدمیوں کو دیکھ لیا۔ کیونکہ تم میں کا ہر شخص عالم اکبر اور جمع صفات کشیدہ ہے تمہاری دولت دیدار پر ہزاروں دنیاؤں کا کر دینے جا سکتا۔ دنیاؤں تمہاری دولت دیدار کے سامنے بالکل بے قدر چیز ہیں۔

اے ہمہ منظر نور اللہ شدہ	از بر شہ بہر بخش آمدہ
ترجمہ سب کے سب ہو ناظران نور ب	اور بخشش کے لیے آئے ہو سب

شرح یعنی اے نقیبو تم خدا کے نور سے دیکھتے ہو اور بادشاہ کے پاس سے لوگوں پر بخشش کے لیے آئے ہو۔ تازید ان کیمیا ہائے نظر
ترجمہ کیمیا سے بڑھ کے ہے سب کی نظر
نشر یعنی اے نقیبو تم ایسے آئے ہو کہ اپنی نظر کیمیا اثر سے اجسام بشر کے تانے کو گھڑن بنا دو۔ یعنی صفات بشریت کو صفات ملکوتیت سے بدل دو۔ اشخاص یعنی اجسام یا افراد ہے۔ اور ان اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ معنوی طور پر نقیبوں سے انبیا و اولیاء مراد ہیں جو مقربان بارگاہ الہی ہیں اور جنہی نظر کیمیا کا اثر کرتی ہے

من عظیم از بیابان آدم	بر امید لطف سلطان آدم
ترجمہ آیا ہوں طے کر سکتے ہیں راہ بعید	لائی ہے الطاف سلطان کی امید

شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور لطف بادشاہ کی امید پر بہت دور سے آیا ہوں میری حالت قابل رحم ہے۔ تم میری مدد کرو اور میرے تجھ کو بادشاہ تک پہنچا دو۔

بوئے لطف او بیا باہنا گرفت	دور ہائے رگ ہم جاہنا گرفت
ترجمہ تابان لطف اُسکا عام ہے	دورہ دورہ شاہد الغام ہے
شرح یعنی بادشاہ کے لطف و احسان کی خوشبو جگہوں تک پہنچتی ہے یعنی اُسکا لطف عام ہے اور ریت کے ذروں نے جانیں چل کر لی ہیں۔ یعنی اُسکے لطف جمادات میں اضافی روح ڈال دی ہے ہر انوس گہن حقیقی روح موجود ہو وہ لطف و کرم سے محروم رہے مطلب یہ کہ سب پر اس بادشاہ کا لطف و کرم عام ہے۔	
تا بدینجا بہر دینار آدم	چون رسیدم مست دیدار آدم
ترجمہ مجھ کو پہنچا تھا یہاں دینار سے	مست لیکن کر دیا دیدار سے
شرح اعرابی کہتا ہے کہ اے تقیہ بین مال و زر چال کرنے کے لئے آیا تھا لیکن جب یہاں پہنچا تو تھا سے دیدار کی شراب سے مست ہو کر مال و زر وغیرہ سب چیز کو بھول گیا اسی طرح سالک جنت و حور و قصور کے لئے نیک عمل کیا کرتا ہے لیکن حالت وصال میں مست دیدار الہی ہو کر ماسوے اللہ کو باطل بھول جاتا ہے۔	
بہر نان شخصے سوئے نانو ادید	داد جان چون حسن نانو ارابدید
ترجمہ نان بائی تمک گیا ایک بہر نان	دید ی اُسکی صورت فرمایا بہ جان
شرح اعرابی کہتا ہے کہ میری ایسی مثال ہے جیسا کہ کوئی شخص روٹی کے لئے نان بائی کی طرف دوڑا لیکن نان بائی کا حسن دیکھ کر اپنی جان دیدی اور روٹی کو بھول گیا۔ نانو و نانبا۔ یعنی خباز۔ و نانبائی ہے۔	
بہر فرح شدیکے تا گلستان	فرح او شد جمال باغبان
ترجمہ میر کر لے اک گیا تا گلستان	ہو گیا محو جمال باغبان
شرح یعنی میری ایسی مثال ہے کہ ایک شخص سیر و تفریح کے لئے باغین گیا لیکن باغبان کے حسن و جمال کی تفریح کے مقابلہ میں گل و پل سب کو بھول گیا۔ بعض نسخوں میں فرح بجز منقوط یعنی تفریح ہے۔	
ہمچو اعرابی کہ آب از چہ کشید	انجیوان از رخ یوسف کشید
ترجمہ جسطرح اک شخص پانی کو گچھا	انجیوان رخ یوسف رلا
شرح یعنی میری مثال اُس اعرابی رہ بقانی شخص کی سی ہے جو پانی کھینچنے کنوین بر آیا اور اُسے شاہد و دے حضرت یوسف کا انجیوان مل گیا حضرت یوسف کے کنوین میں گرنے اور نکلنے کا قصہ مشہور ہے۔	
رفت موسے کا تشہر و بہت	آتش دید او کہ او آتش بہت
ترجمہ آگ کو موسے گئے دیبھی وہ تشہ	جسکے آگے آگ بالکل خاک ہے
شرح یعنی حضرت موسے کو وہ طور کے قریب آگ کی تلاش میں تھے مگر اس تجوین انہوں نے اسی آگ	

رہی تھی کہ اس ظاہری الگ کو بھول گئے جبکی تلاش میں تھے کسی نے کیا اچھا کہا ہے ۵ خدا کی بین کا موٹے سے پوچھیے احوال یہ کہ الگ ڈھونڈنے جائیں پیمبری صحابہ یہ قصہ مختصر طور پر اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے بہاگ کر حضرت شعیب کے وطن کنٹرن میں (جاری ہے تو شعیب نے اپنی صاحبزادی دصفورہ سے اسکا نکاح کر دیا۔ اور وہیں برس بدین میں رہ کر موسیٰ نے اپنی الہیہ کے پر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ اور وادی طور میں مقام کیا آمدن اتفاقاً نہایت مینہ برسا اور بڑی سخت سردی پڑی۔ اور چونکہ حضرت دصفورہ کی مدت وضع حل تمام ہو گئی تھی اسلئے دوزخ شروع ہو گیا سردی سے بچنے کے لیے الگ کی ضرورت ہوئی حضرت موسیٰ اضطراب میں الگ ڈھونڈنے نکلے اور وادی کوہ طور کی طرف نگاہ کی تو بتا بجا نہ ایسی الگ نظر آئی حسین دیوان نہ تھا۔ آپ اپنی الہیہ کو تسلی دیکر اور سو کھی گھاس جمع کر کے آگ کے قریب گئے مگر آگ درخت پر چڑ گئی۔ اور وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں چنانچہ حضرت موسیٰ کو حقیت سے پیغمبری مل گئی۔ اور پھر نور بیت ملی۔ اور آپ اولوالعزم اور بڑے مرتبہ کے رسول بنائے گئے۔

ترجمہ	جست عیسے تار ہد از و تمنا	بودش آن حسین بچارم آسمان
	دستمنون سے بہاگ کر عیسے بنی	آسمان پر جارہے سن لے جہنی

شرح یعنی حضرت عیسے دستمنون سے نجات پانے کے لیے بہاگے تھے مگر یہ بہاگنا گویا جو تھے آسمان پر تشریف لجانے کا مقدمہ تھا جب یہود حضرت عیسے کے قتل کے ارادہ سے آئے تو آپ ایک حجرہ میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انکو آسمان کی طرف اٹھایا۔ جب حجرہ توڑ کر کچھ لوگ اندر داخل ہوئے تو انکی شہر حضرت عیسے کی شکل بن گیا۔ یہود نے اسی کو سولی دیدی پھر یہ شک پڑا کہ اگر جتنے عیسے کو سولی دی ہے تو وہ شخص کہاں گیا اور اگر اسکو قتل کیا ہے تو عیسے کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود نے حضرت عیسے کو ہرگز قتل نہیں کیا۔ اور نہ سولی دی۔ بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے۔

ترجمہ	دام آدم دانہ گندم شدہ	تا وجودش خوشہ مردم شدہ
	دام آدم دانہ گندم ہوا	انکا ہونا خوشہ مردم ہوا

شرح یعنی حضرت آدم کو گودانہ گندم نے وجود بشریت میں پہنچایا تھا۔ لیکن انجام کار انکا وجود خوشہ مردم ہو گیا۔ یعنی اننے لاکھوں انبیاء اور اولیاء پیدا ہوئے مگر حضرت آدم گم ہون کہا کر حنت سے نہ نکلے تو اسقدر انبیاء اولیاء ہرگز پیدا نہوتے اعرابی کہتا ہے کہ مضمون اشعار بالکے مطابق میرے سفر کی ابتدا تحصیل مال دنیوی رہی تھی مگر انتہا میں مجھے معنوی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ فائدہ بہت سے کام ایسے آتے ہیں کہ انکی ابتدا کچھ اور ہوتی ہے اور انتہا کچھ اور اسلئے حدیث شریف میں ہے کہ العزیز باخواتم یعنی ہر نیک و بد کا اعتبار اسکے انجام پر ہے

ترجمہ	باز آید سوئے دام از بہر خور	ساعتہ یابد و اقبال و فر
	باز بہر حرص آیا دام میں	بازوئے شہ ملکیا الغام میں
<p>شرح یعنی باز شکاری جانور ابتدا میں لقمہ کے لیے جال میں بہنٹا ہے مگر انتہا میں بادشاہوں کے ہاتھ پر بیٹھ کر شان و شوکت اور اقبال مرتبہ حاصل کر لیتا ہے بعض نسخوں میں ساعتہ یا بدو با صد خطر ہے لفظ خطر یعنی شوکت و عظمت ہے۔ یہ طرح اعرابی تحصیل روزی کے نیت سے گیا تھا مگر وہاں پہنچ کر مقبول بارگاہ سلطانی ہو گیا۔ اور اسے اسکی امید سے بہت زیادہ دولت و کامیابی حاصل ہو گئی۔</p>		
ترجمہ	طفل شد کتب پے کسب ہنر	بر امید مرغ بالطف پدر
	طفل کتب میں گیا بہر ہنر	لیکھی امید الطاف پدر
<p>شرح لفظ بالطف پدر کتب شد کے متعلق ہے۔ یعنی لڑکا باپ کی لطف و کرم سے اس امید پر کہ باپ کے ہاتھ سے بھلائی کے لیے جانور لالہ بل کبوتر وغیرہ دلا دیگا علم حاصل کرنے کے لیے کتب یا مدرسہ میں چلا جاتا ہے۔ گو اسے مدرسہ کی قید اور اسناد کی صورت جیسی معلوم ہوتی ہے مگر اسکا انجام اچھا ہوتا ہے جو آئندہ شعر میں مذکور ہے۔ یعنی وہی لڑکا بڑھ کر ایک دن بڑا عہدہ دار اور صدر الصدور بن جاتا ہے۔</p>		
ترجمہ	یمن کتب آن یکے صد کردہ	ماہ گمانہ دادہ و پدر سے شدہ
	رفتہ رفتہ میں گیا صدر جہان	ماہیانہ سے ہوا بدر جہان
<p>شرح یعنی وہی لڑکا جو کتب کو چیلنا نہ سہے بدتر سمجھتا تھا جب فارغ تحصیل ہو کر نکلتا ہے تو صدر نشین رہنے لگتا ہے ہو جاتا ہے اور اسے دو چار آئے مہینا دیکر آسمان علوم کا ماہ کامل بن جاتا ہے۔</p>		
ترجمہ	آمدہ عباس حرب از بہر کین	بہر مع احمد و استیز دین
	آئے تھے عباس بہر حرب و کین	تا کہھاڑین رنج اسلام متین
<p>شرح حرب یعنی کارزار دشمنی جو ہے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی حضرت عباس جو نہایت جنگجو تھے دین حق سے کینہ ظاہر کرنے اور رسول خدا کو اکھاڑ دینے کے لیے آئے تھے لیکن انجام کار خود اسلام لے آئے انکا قصیدہ ہے کہ عباس جنگ بدر میں کفار کے ہمراہ ہو کر لڑنے کے لیے آئے۔ اور اہل اسلام کے ہاتھ اسیر ہوئے جب اسے فدیہ مانگا گیا تو یہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے رسول خدا نے فرمایا کہ تو نے ام الفضل کو روزاگی کے وقت تہلی دی تھی عباس یہ سوچ کر کہ اس راز کو بھرخدا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا رسول اللہ نے بیشک ازراہ مجرہ خبر دی ہے۔ ایمان لے آئے۔ فائدہ ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ کا نام تھا۔ اور عرب میں یہ دستور تھا کہ قیدیوں کو کچھ بلا لیکر چھوڑ دیا کرتے تھے فدیہ یہ کہہ کو کہتے ہیں۔</p>		

	در خلافت او و فرزندان او	گشت دین راتا قیامت پشت و	
ترجمہ	وہ اور انکی پشت سے نکلے جوشاہ	دین کے لیکن ہو گئے پشت و پناہ	
<p>شرح پشت دو بمعنی معین و پشت پناہ اور لفظ در خلافت اور گشت کا فاعل ہے یعنی حضرت عباسؓ اپنی خلافت معنوی میں اور انکی اولاد کے لوگ اپنی خلافت صوری میں بن کے معادوں میں ہے اور تاقیامت کے یہ معنی ہیں کہ جب عباسؓ کی اولاد کی خلافت صوری جاتی رہی تو معنوی قائم ہو گئی۔ اور یہ خلافت تاقیامت باقی رہی بعض نے قیامت سے واقعہ کر بلا مراد لیا ہے جو خلفائے عباسیہ کی زوال کا باعث ہوا۔ کیونکہ تغیر سلطنت بھی قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتا۔ بادشاہت بدل جانے کے موقع پر بڑی بڑی خونی و نریزیاں ہوتی ہیں اور بہت سی جانیں قربانی ہوتی ہیں</p>			
	شیخ در کف بستہ بس میثاق ہا	آمدہ عمر بحرب مصطفیٰ ۲	
ترجمہ	لیکے تلوار اور پیمانہ باندہ کر	بہر جنگ مصطفیٰ آئے عمر	
	پیشو او مقتلے اہل دین	گشت اندر شرع امیر المومنین	
ترجمہ	ہو گئے خود پیشو لے اہل دین	شرع میں بہرے امیر المومنین	
<p>شرح یعنی حضرت عمرؓ ابتدائے کفار سے عہد و پیمان کر کے اور مکرمین تلوار باندہ کر کے رسول خداؐ سے ملنے کے لیے آئے اور آخر کار اسلام لاکر پیشوائے اہل دین اور خلیفۃ المسلمین و امیر المومنین ہو گئے آپ کی نسبت رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمرؓ نبی ہوتے۔ مگر نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا قصہ یہ ہے کہ اُس نے پہلے اُنکی بہن اور بہنوئی سعید بن زید ایمان لے آئے تھے ایک روز یہ دونوں اپنے گھر میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے یکایک عمرؓ آگئے اور اپنے بہنوئی کو کپڑا لیا۔ اُنکی بہن نے چٹا ناچا ہا عمرؓ نے اُنکو مارا لیکن بعد میں نادام ہوئے اور یہ کہا کہ جو صحیفہ تم پڑھ رہے تھے مجھ کو دو بہن نے کہا کہ تم پہلے غسل کرو اسکو بلا طہارت میں نہیں کرتے اپنے غسل کیا اور صحیفہ لیکر پڑھا اور یہ فرمایا کہ یہ نہایت اچھا کلام ہے خباب بن ارت جو اُنکی بہن کے مکان میں خوف عمرؓ سے چھپے ہوئے تھے اُنکو بلایا سلام پاکر باہر نکل آئے۔ آپ نے فرمایا کہ لے خباب مجھے رسول خداؐ کے پاس لیجئے چنانچہ آپ خدمت رسولؐ میں پہنچ کر فرشتہ اسلام ہو گئے۔ اس واقعہ سے ایک دن پہلے رسولؐ نے یہ دعا کی تھی۔ ایخذا ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے اسلام لانے سے اپنے دین حق کی تائید کر چنانچہ یہ دعا حضرت عمرؓ کے حق میں مستجاب ہو گئی۔</p>			
	بیخبر بر گنج ناگہ بر ز دہ	آن علف کش سوائے دیرانہا	
ترجمہ	گلیا ناگہ گنج سے بے ہوا	ایک گھسیارہ جو جنگل میں گیا	
<p>شرح۔ اعرابی کہتا ہے کہ میری وہ مثل ہے کہ کوئی گھسیارہ دیرانہ میں گیا۔ اور ناگہ اسکا ہاتھ غزا۔ اور چلا</p>			

ترجمہ	لشہ آمد سچے ہوئے آب در	دید اندر جوئے خود شمس و قمر
	لشہ کام اک شخص آیا سولے نہر	ہو گئی دید قمر سے لہر بہر
شرح یعنی میری وہ مثل ہے کہ کوئی بیاسا صاف بانی سمجھ نہر کی طرف آیا مگر بانی میں اسے جانے سورج لگے جو بانی سے کہیں زیادہ با آب و تاب تھے اور وہ اس کے ملنے کی خوشی میں بانی کو بہول گیا۔ پہلے مصرع میں لفظ در آمد ہے جوئے آب سے مقام حاجت اور شمس قمر سے مطلوب کا حاجت سے زیادہ بجا نامراد ہے		
ترجمہ	من برین در طالب چیز آدم	صدر ششم چون بدلیز آدم
	طالب دنیا تھا میں اس در سے قدر	بگیا اس آستان پر اس کے صدر
شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں یہاں طالب دنیا بن کر آیا تھا۔ لیکن بغایت الہی مقرب بارگاہ سلطانی ہو گیا۔		
ترجمہ	آب اور دم بہ تخت بہر نان	بوئے ناخم برد تا صدر جنان
	تحققاً لایا تھا پانی بہر نان	جسکی بوئے نے کر دیا صدر جنان
شرح صدر جنان راسخ جنت سے صحبت عارفین مراد ہے یعنی میں اپنے اعمال کے قبول ہونے کی امید پر طالب جنت تھا۔ لیکن جب اس کے باب حمت پر آیا تو شاہد جمال بے کیف نصیب ہو گیا۔ اور دنیا کے بدلے دولت میں لگئی۔ گویا مجھے دنیا طلبی دین تک اور روٹیوں کی خوشبو صدر مقام تک لگی۔		
ترجمہ	نان پروں رائد آدمی زار است	نان مرا اندر نہشتے در شست
	بگیا آدم خلد سے جس نان سے	خلد میں پہنچا دیا اس سے مجھے
شرح اعرابی کہتا ہے کہ جس گھوٹوں نے آدم کو بہشت سے نکالا تھا اسی نے مجھے بہشت میں داخل کر دیا کیونکہ روٹی جس طرح خلد سے دور کر دینے کا باعث ہے اسی طرح اس سے قریب ہی کر دیتی ہے جبکہ بیٹ میں جا کر قوت عبادت کا سبب بن جائے مطلب یہ کہ میں روٹی کا طالب تھا مگر ایک لمحے میں مجھ کو ذی ملکی		
ترجمہ	رستم از آب و زناں بچون ملک	بے غرض گردم من و وفیک
	ترجمہ آب و زناں سے دور ہوں شکل ملک	اب کرونگا رقص لائند فلک
شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں بارگاہ سلطانی میں پہنچ کر فرشتوں کی طرح آب و زناں (تلاش معاش) سے بالکل ناغہ ہو گیا ہوں اور آئندہ سے ہیکل ہو کر حالت مسرت میں فلک کی طرح رقص کرتا ہوں لگا معنوی مطلب یہ کہ میں داخل قرب حق ہو کر تعلقات کو نیز اور قیود جہان سے بالکل آزاد ہو گیا ہوں۔ اب مجھے نہ دنیوی دولت سے غرض ہے نہ لائند جنت سے بعض انھوں میں بے غرض گردم برین در چون فلک ہے یعنی میں باب کجاست الہی بل پر غرض حصول ثواب و عذاب ہمیشہ فلک کی طرح رقص کرتا ہوں لگا۔ فلک کی تشبیہ بے غرض گردش میں ہے		

بلکہ گردش کی ہستی میں ہے۔ یعنی میں بحالت سرت ہستی کہ سان کی طرح رقص کرتا ہوں لگا اور بیکر سو کر زندگی کر لگا	
بے غرض نبود بگردش در جہاں	غیر جسم و غیر جان عاشقان
ترجمہ	بے غرض ہوں گردش کی بیان
شرح یعنی سارے جہان میں کوئی شخص ایسا نہیں جسکی نقل و حرکت بے عرضانہ اور بلا نیت حصول فائدہ دنیوی یا اخروی صرف خدا کے لیے ہو البتہ عاشقان الہی کی جسمانی اور روحی حرکتیں محض خدا کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں اسلئے سوائے خدا کی اور کوئی چیز انکا مقصود دلی موہی نہیں سکتی۔	
عاشقان کل نہ این عشاق جزو	ماند از کل آنکہ شد مشتاق جزو
ترجمہ	عاشق کل کب ہوے عشاق جزو
شرح یعنی بغیر حرکت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عاشقان کل (طالباں ذات الہی) ہیں عاشقان جزو (مجازی عشاق) اس حرکت سے نا آشنا ہیں بلکہ وہ غرض حظ نفس کے لیے معشوقوں کے کوچوں میں چکر لگایا کرتے ہیں اور عاشق جزو ہو کر کل سے محروم ہیں۔	
در بیان آنکہ عاشق دنیا بر مثال عاشق دیوار است کہ برو آفتاب تافتہ و او چہد شکر و تافتہ کند کہ این تاب و رونق از دیوار نیست از قرص آفتاب است در آسمان چہارم۔ لا جرم کلی دل برو دیوار نہاد و چون بر تو آفتاب با آفتاب پیوست او محروم ماند۔ و خیل بنہیم و بنین مائشہ تھون	
ترجمہ اس بات کا بیان کہ عاشق دنیا کی ایسی مثال ہے جیسا کہ کوئی شخص اس دیوار پر عاشق ہے جسپر شمع کی چمک پڑتی ہے۔ لیکن وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ یہ چمک مکے دیوار کی نہیں بلکہ سورج کی ہے چوتھے آسمان میں ہے اسے اپنی کم فہمی کے باعث دیوار سے دل لگا لیا۔ مگر جب آفتاب کا مکس غروب کے وقت آفتاب سے جالا تو لگا کا عاشق محمد و مر گیا۔ اور وہ آیت چیل بنہیم و بنین مائشہ تھون کا فعل ہا شہا عمر من قبل کا مصداق ہو گیا۔	
شرح سورہ سہا میں یہ آیت موجود ہے۔ و خیل بنہیم و بنین مائشہ تھون کا فعل ہا شہا عمر من قبل یعنی قیامت کے دن کھار اور انکی خواہش ایمانی کھار اور انکے معبودوں یعنی بتوں کی مابین جبکو وہ بڑی خواہش سے پوجتے تھے پردہ ڈالا جائے گا۔ یعنی محشر میں جب کفار علم موتین کے درجوں کو دیکھیں گے تو ایمان کی خواہش کریں گے مگر اسوقت ایمان اور انکی خواہش ایمانی کے مابین ہو گا یعنی ایمان نہ لاسکیں گے کیونکہ اسکا وقت ختم کیا ہے۔ یا یہ کہ محشر میں انکے بُت انکی مدد نہ کریں گے۔ اسی طرح عاشقان دنیا مرنے کے بعد معلوم کریں گے کہ دنیا کی خوبصورتی فقط اسلئے تھی کہ انہیں لوز حق کا فیضان ہوتا رہتا ہے جبکہ یہ نور موت کے سبب انسے منقطع ہو جائیگا	

تو پھر اندھیری گور سے دنیا میں آنے کی خواہش کرینگے تاکہ اصلی نور کو پہچان لیں۔ مگر پھر اتنا غیر ممکن ہوگا۔ امنین اور
 انکی اس خواہش میں دوری ہو جائیگی۔ یا معنی میں کہ مصلح غافل کے لیے دیوار حجاب مٹی ہوئی ہے اور وہ نور
 شمس کو نور دیوا جانتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جسے دنیا کے نقش و نگار سے دل لگا رہا ہے جب
 آفتاب صبح غروب ہو جائے گا تب معلوم ہوگا کہ کُل شجر ہالک الاذنبہ اور اس بات کا یقین کامل ہو جائے گا
 کہ پہلی حالت اس کے اور مقصود اصلی کے مابین حائل اور دیوار مٹی ہوئی تھی کہ اُس نے دنیا سے دل لگایا اور اس کو فانی
 نہ کیا۔ انہی معنوں کو مولانا آمیندہ بیان فرماتے ہیں۔

چونکہ جزوے عاشق جزوے شہود	وود معشوقش لبوئے گل رود
ترجمہ ہو گیا جب جزو عاشق جزو کا	جزو نوراً جانب کل جارہا

شرح یعنی جب جزو گل کو چھوڑ کر کسی اپنے جیسے جزو کا عاشق ہوگا تو انجام کار پشیمانی اٹھائے گا کیونکہ جزو
 گل کی طرف رجوع ہو کر فانی ہو جائے گا۔ اور اس وقت عاشق جزو کے پاس بجز حسرت دیاس اور کچھ نہ رہے گا۔

ریش کاؤ و بندہ عینہ آمد او	غرقہ شد کھت در ضعیفے در زداو
ترجمہ سر بسر احمق ہے بندہ غیر کا	ڈوبتے کا گہاس سے کیا ہو بہلا

شرح یعنی عاشق بجز احمق اور بندہ غیر اللہ ہے اور اسکی مثال یہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوبتے وقت
 کسی کمزور چیز کو ہاتھ میں تھام لے لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جان بچانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا
 بعض نسخوں میں ضعیفے کی جگہ حشیہ ہے بمعنی گہاس مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

منیت حاکم تا کند اثیار او	کار خواجہ خود کند یا کار او
ترجمہ وہ نہیں حاکم کہ کچھ بخشے اُسے	خواجہ کی یا جزو کی خدمت کرے

شرح یعنی معشوق مجازی یا وہ چیز جس سے ڈوبنے والے نے مدد چاہی ہے بذاتہ حاکم یا کسی چیز پر قیاد
 نہیں ہے کہ اسکی مدد کرے یا اسے کچھ دے بلکہ بطرح ڈوبنے والا محکوم و عاجز ہے وہ شے بھی محکوم
 خداوندی ہے اب فرمائیے کہ محکوم اپنے حاکم و خواجہ کا فرمان بجالائے یا اس ڈوبنے والے کا مطلب یہ
 عاشق مجازی کا معشوق مجازی خود محکوم حکم رب ہے جب اللہ تعالیٰ اسکو فنا کر دے تو یہ معشوق عاشق
 کا قربان مانے گا کہ اپنے آپ کو فنا ہوتے ہے۔ بلکہ خواجہ کا حکم ماننے کا اور عاشق کے پاس حسرت چھوڑ
 جائے گا۔ اسیلئے عاشق مجازی کو چاہیے کہ مجازی کو چھوڑ کر حقیقی اختیار کرے۔ اور اسی معشوق کو چاہیے کہ فنا نہ
 کرے۔

فائزین بالکثرۃ لپے این شہ مثل	فائزین اللہ لہ بدین شہ مثل
ترجمہ کرنا بیگم سے ہے ضرب مثل	اور چڑا موتی مثل ہے مثل

شرح عرب میں یہ مثل مشہور و منتقل زبان رد خاص و عام ہے کہ اِذَا زُنَيْتَ فَادْنِ بِاَلْحَرَّةِ وَاِنْ سُرِقَتْ فَادْنِ بِاَلْزُّبَةِ یعنی تجھے زنا کرنا ہو تو کسی سگم یا خولصورت عورت سے کھلنڈیون باندیوں کی طرف نہ بیکھہ اور چوری کرتے ہو تو سچے موتی چرایا کر پیسے ٹھکے کی چوری نہایت ذلیل بات ہے محکمہ اس ضرب المثل سے زنا اور چوری کی اجازت مراد نہیں ہے کیونکہ مثال اور مثل میں یہ فرق ہے کہ مثال میں مثل اور مثل بہ کی مسادات جمع صفات میں شرط ہے مثلاً ہمتے زید کو شیر کے مانند کہا تو اس مثال کے یہ معنی ہیں کہ زید اور شیر صفات شجاعت میں دونوں برابر ہیں۔ اور مثل میں یہ مسادات شرط نہیں ہے۔ بلکہ اکثر ضرب المثلیں بعض احوال ہوتے ہیں۔ مطلب شعر یہ ہے کہ آدمی ہر کام میں اعلیٰ درجہ کی چیز کو اختیار کرے اسطرح عشق ہی اعلیٰ درجہ کا اختیار کرنا چاہیے جبکہ نام حقیقی عشق ہے اور جو تمام صفتوں میں اعلیٰ درجہ کی صفت ہے۔

بندہ سوئے خواجہ شد او ماند زار	بوئے گل شد سوئے گل اند خا
ترجمہ مرگیا معشوق اب عاشق ہے زار	بوئے گل جاتی رہی۔ باقی ہے خار

شرح یعنی عشق مجازی میں جب معشوق فنا ہو جاتا ہے تو عاشق محزون و مغموم اور زار زار ہو کر رہ جاتا ہے جس طرح بوئے گل جب گل کی طرح چلی جاتی ہے تو بجز الم خار کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔

ہاں بچوں ابلہ کہ تاب آفتاب	دید بر دیوار و حیران شد شب
ترجمہ جس طرح اجنبی کوئی دیوار پر	سخت حیران ہو چک کو دیکھ کر
عاشق دیوار شد کاین با ضیا	بینخبر کاین عکس خورشید سما
ترجمہ اور عاشق اس سے ہو دیوار کا	اور نہ سمجھے عکس خورشید سما

شرح یعنی عاشق دنیا کی ایسی مثال ہے کہ جیسا کسی بیوقوف نے دیوار پر آفتاب کی چمک دیکھی اور دیوار کو پڑھنا سمجھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور اس کو یہ معلوم نہوا کہ یہ چمک خورشید فلک کا عکس ہے۔ دیوار اپنی ذات میں چمک دیکھ نہیں سکتی۔ یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور اسی لیے ملا کر لکھے گئے ہیں۔

چون بطل خویش پیوست آن ضیا	دید بر دیوار و حیران شد قتا
ترجمہ ملکی جب اصل سے بالکل ضیا	عاشق دیوار حیران رہ گیا
او بماندہ دور از مطلوب خویش	سعی ضیاع رنج باطل پاکریش
ترجمہ ہو گیا مطلوب سے وہ اپنے دور	رہ گیا پر رنج باطل بے شعور

شرح یہ دونو شعر بھی قطعہ بند ہیں یعنی جب آفتاب کی چمک اپنی اصل سے جاملی اور سورج چھپ گیا تو وہ بیوقوف نوجوان جو دیوار کا عاشق تھا اپنے مطلوب سے دور رہنے کے باعث حیران ہو گیا اور عشق

دیوار کے متعلق اسکی کوشش صنایع اور محبت میں محنت اٹھانی باطل اور دوردھوپ سب بیکار ہو گئی اور بالو
محنت میں زخمی ہوئے۔ عاشقان دنیا کا بعینہ یہی حال ہے کہ انجام کار کی محنت بالکل رباو جاتی ہے۔

ترجمہ	ایچو صیاد کے کہ گیر دسایہ	سایہ کے گرد دور اسر مایہ
	جیسے ہو صیاد کو فی سایہ گیر	سایہ سے ہوتا ہے کب وہ مایہ نگر

شرح یعنی عاشق دنیا کی دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شکاری شکار کی جگہ اُسکے سایہ کو پکڑے یہ سایہ
صیاد کے لئے سرمایہ (نفع پہنچانوالی پونجی) نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سایہ شکار کا کام نہیں دے سکتا۔

ترجمہ	سایہ مرغے گرفتہ مرد سخت	مرغ حیران گشتہ بر شاخِ حیرت
	سایہ طائر کو پکڑا سنے سخت	اور اُس طائر نے لی راہِ درخت

شرح یعنی صیاد نے مرغے کے سایہ کو مضبوط پکڑ لیا مگر مرغ درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تعجب سے کہنے لگا

ترجمہ	کاین مکر مرغِ بُر کہ نے خند عجیب	انیت باطل بنیت یوسیدہ ب
	اور کہا سنتا ہے یہ کیوں یا عجیب	ہے یہ باطل ہے یہ یوسیدہ سبب

شرح یعنی مرغ حیران ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ مکر صیاد نہ تھا کیون ہے اگر سایے کا پکڑ لینا اسکے لئے باعث
خوشی ہے تو یہ سبب بالکل نامعقول اور نکما ہے کیونکہ سایہ کے شکار سے اُسکو سیطرح کا فائدہ نہیں ملتا

ترجمہ	ور تو گوئی جزو بیوستہ گل	خار میخو خار مقرون گل ست
	گر کہے تو جزو کو ہے وکیل گل	کانٹے کھا جا۔ کانٹے ہیں مقرون گل

شرح مولانا قدس سرہ نے اس سے پہلے عشق جزو با جزو یعنی عشق مجازی و عشق متعین با متعین کو مذموم
کہا ہے اس پر معترض یہ کہتا ہے کہ جزو ہی تو گل کے ساتھ متصل ہے کیونکہ ہر شے منظر اور صاف اُسی ہے
پھر عشق جزو مذموم کیون ہونے لگا اسکا جواب دوسرے مصرع میں ہے یعنی اے معترض اگر تیرے نزدیک
عشق جزو گویا عشق گل ہے تو دیکھ کاٹا پھول کا جزو اور اُس سے پیوستہ ہے۔ پھر کیا مننے کہ تو پھول کو کہتا
ہے اور کانٹہ کو نہیں کہتا۔ اور کانٹے سے وہ کام نہیں لیتا جو پھول سے لیتا ہے۔ اس سے معلوم
ہوا کہ گل اور جزو میں تیرے نزدیک یہی کچھ نہ کیہ فرق اور اتنا ضرور ہے اور یہی ہمارا مقصود تھا۔

ترجمہ	جزو یک رو نیست پیوستہ گل	ور نہ خود باطل شدی بعثت گل
	جزو ایک سب سے جزو نہیں مقرون گل	ور نہ ہو جاتا حبث بعثت گل

شرح لفظ یکرو بمعنی یک و ہر ہے یعنی جزو ایک وجہ سے گل کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے اور وہ وجہ
جزو کے امکانیت اور بشریت اور متعین ہونے کی ہے۔ اگر دوسری وجہ سے پیوستہ ہے اور یہ وجہ

مظہرین یعنی شہینات کے مظہر الہی ہونے کی سب سے مطلب یہ کہ جزو بہمہ وجوہ کل سے پیوستہ نہیں ہے اگر بہمہ وجوہ پیوستہ ہوتا تو رسولوں کا آنا لغو و بطل ہوتا۔ کیونکہ جس حالت میں کہ ہر شخص و اصل الہی ہوتا تو رسولوں کے آنے کی ضرورت ہرگز نہ رہتی۔

چون رسولان از بی پیوستن اند	پس چه پیوند نشان چون بکین اند
ترجمہ	ہیں ملائے گئے۔ لئے سارے رسول اور ملاوا اصلوں کا ہے۔

شرح دیگر شدہ شعر کی دلیل ہے یعنی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جزو۔ اپنے کل سے بہمہ وجوہ پیوستہ ہیں تو رسولوں کا آنا بطل ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہ رسول لوگوں کو اصل بحق کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں اور جبکہ جزو اپنے کل سے خود ہی پیوستہ فرض کر لیں گے ہیں تو بے ہودہ کاملاً نفل عبث ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا کا کوئی نفل عبث نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جزو کی طور پر کل سے پیوستہ نہیں ہیں۔

این سخن پایان ندارد دلے غلام	روز بے گداز حکایت کن تمام
ترجمہ	یہ سخن بے انتہا ہے لا کلام ہو چکا ہے وقت قصہ کر تمام

سیردن عرب بدیکہ خود را بخلان خلیفہ و شرح آن	۲
ترجمہ	اعرابی درویش کا اپنے خفے رسوے آب کو غلامان خلیفہ بغداد کے پر کرنا اور اس کا

بالتقیان حال خود را آن عرب	چون بگفت و دید ہنگام طلب
ترجمہ	اُس عرب نے تو کرون سے اپنا حال
آن رسوے آب را در پیش وقت	نہا رسوے آب جو زیر بغل
ترجمہ	اُس عرب نے تو کرون سے اپنا حال

شرح دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی جبکہ اعرابی درویش نے تقیوں سے اپنا حال کہہ دیا اور قرنیہ سے یہ بات معلوم کر لی کہ مانگنے کا وقت اور سوال کا موقع بھی ہے تو اس رسوے آب کو خدمت سلطانی میں پیش کر دیا۔ کیونکہ جو شخص موقع پرچوک جاتا ہے وہ ضرور ناکامیاب رہتا ہے۔

گفت این مرد یہ بران سلطان کیلے	سائل شہ راز حاجت و اخیر
ترجمہ	اور کہا لیجاؤ اس سلطان کے پاس دو مدد سائل کو تم لے خوش اساس

شرح یعنی اعرابی نے تقیوں سے یہ کہا کہ اس شخص کو بادشاہ کی خدمت میں لیجاؤ اور سائل بارگاہ سلطانی کو یعنی مجھے قید حاجت سے نجات دلو اور اپنے احسان و کرم کے بدلے میں خرید لو معونہ بہت بنا لو۔ کسے را الزحاجت و اخیرین فارسی محاورہ ہے یعنی کسی کی حاجت برآ رہی کرنی اور سوال پورا کر دینا۔

اب شیرین و سبوتے بنو نو	زاد بار اسنے کہ جمع آمد بہ گو
ترجمہ اب شیرین ہے نئی ہے یہ سبوتے	ہندہ کا پانی اسمین سہلے نیک
<p>شرح گو بفتح کاف فارسی بمعنی مفاک۔ یعنی جگل کا وہ گڑھا جسین منہ کا پانی جمع ہو جاتا ہے اعرابی کہتا ہے کہ یہ شیرین پانی ہے اور نئی بنر ٹھلایا ہے۔ اور اسمین آب باران ہے جو گڑھے میں جمع ہو گیا تھا مکنتہ اسمین یہ مکنتہ ہے کہ جب اُسے بیابان ریاضت کو قطع کر کے اپنے سبوتے وجود کو آب محبت الہی سے بہر لیا جو صحرائے مجاہدات سے حال ہوا تھا تو اسکو بلا عیب جانا اور یہ گمان کیا کہ ایسا پانی نایاب ہے ایسے خادمان سلطان کے آگے پیش کر دیا۔</p>	
خندہ سے آمد نقیبان ارازان	لیک پذیر فتند آن را ہیچو جان
ترجمہ اس کے اس کہنے پہ ہنستے تھے بول	نکل جان لیکن کیا اسکو قبول
<p>شرح نقیبون کو اعرابی کے ہدیہ پیش کرنے سے ہنسی آتی تھی۔ کیونکہ انہوں نے قرینہ سے معلوم کیا تھا کہ اعرابی نے خلیفہ کے تجلیات اور فرات عنایات کو نہیں دیکھا اور یہ خیال نہیں کیا کہ گڑھے کا پانی کب جاری کا مقابل نہیں ہو سکتا لیکن با اینہم حسن اخلاق کے باعث اسے ہدیہ کو قبول کر لیا۔</p>	
از آنکہ لطف شاہ خوب با خبر	کردہ بود اندر سہمہ ارکان شہ
ترجمہ کیونکہ لطف بادشاہ با خبر	کر چکا تھا سب نقیبون میں اثر
<p>شرح یعنی اس حقیر ہدیہ کے قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نیک سیرت اور باخبر بادشاہ کے الطاف اور حسن اخلاق نے ان تمام ارکان سلطنت اور خادمان بادشاہ کے دلوں میں نیک اثر ڈال رکھا تھا۔ نوکراں کی حالت کا عکس ہوا کرتا ہے۔ خاندان کی تشیلین آئینہ شعرون میں موجود ہیں۔</p>	
خوئے شاہان در رعیت جا	چرخ خضر خاک را خضر اکند
ترجمہ خوئے شاہان ہوئی ہے سب میں جاگزیں	آسمان سے سینہ ہوئی سہل زمین
<p>شرح یعنی بادشاہوں کی خصلت رعایا میں ضرور جاگزیں ہو جاتی ہے ایسے حدیث میں آیا ہے کہ انا علی دین کو کہیم را اُمی اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں چونکہ آسمان زمین کے لیے ہنزلہ بادشاہ ہے ایسے اپنی بنری کے اثر سے اُسے ہی سر سبز کر دیتا ہے۔</p>	
شہ چو حوضے دان چشم چون لہا	اب از لولہ وود در کو لہا
ترجمہ حوض ہے شہ اور چشم ہیں آٹوٹیاں	آٹوٹیاں سے آب ہوتا ہے روان
<p>شرح کہ لہا جمع کول بمعنی مفاک۔ یعنی جگل کا وہ گڑھا جسین پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی بادشاہ پانی کے حوض</p>	

کی اور ارکان دولت ٹوٹیوں کی مانند ہیں پانی حوض کی ٹوٹیوں میں سے گڑھوں میں جایا کرتا ہے اس طرح حسن اخلاق کا صاف پانی بادشاہوں سے ارکان سلطنت کو اور ارکان سے رعایا کو ملتا ہے یہ شعر مضمون شعر گزشتہ کی دلیل ہے یعنی جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسے ارکان دولت ہوتے ہیں۔ اور ارکان کا اثر رعایا پر ہوتا ہے

ترجمہ	چونکہ آب جملہ از حوض است پاک	ہر یکے آبے دہر خوش ذوق تھا
	چونکہ ان سب کا ہے منبع حوض پاک	اسی لئے ہے سب کا پانی ذوق ناک

شرح یعنی چونکہ بادشاہ اور ارکان دولت کا پانی ایک ہی پاک حوض (فیضان کرم و لطف الہی) سے آتا ہے اسی لئے شیریں اور بامزہ ہے۔ اور اس سے ہر ایک فیض پہنچتا ہے کوئی پیاسا محسوس نہیں جاتا۔

ترجمہ	ور دان حوض آب شریست پدید	ہر یکے لولہ ہماں آرد پدید
	اور جو ہر کا آب ہے ستور و پدید	ٹوٹیوں سے بھی وہی ہوگا پدید

شرح یعنی اگر حوض میں کھاری یا ناپاک پانی ہے تو ٹوٹیوں میں سے بھی ناپاک ہی نکلیگا۔ مطلب یہ کہ اگر بادشاہ خود بدخلق اور تند خو ہے تو اس کے ارکان اور رعایا کے لوگ بھی ضرور بد مزاج اور بد خصلت ہوں گے۔ بغرض ہر ایک بدی میں بادشاہ کا اثر ارکان و رعایا پر ضرور پڑتا ہے۔

ترجمہ	زانکہ میوست ست ہر لولہ چو	خوض کن در معنی این حرف خوض
	کیونکہ ہر ٹوٹی ٹیٹی ہی ہے حوض سے	خوض سے اس حرف کو سن خوض سے

شرح یعنی ٹوٹیوں میں سے ناپاک پانی نکلنے کی یہ وجہ ہے کہ ہر ٹوٹی حوض سے اتصال رکھتی ہو اور اس سے ملی ہوئی ہے بس تو جیسا حوض کا پانی دیا ٹوٹی کا۔ اے شخص تو اس حوض کی تشبیہ نہایت خوض کر کے راد مخفی کو سمجھ۔ وہ یہ ہے کہ پہلے شعر میں جس بادشاہ کو حوض سے تشبیہ دی گئی ہے وہ دل سے اور خدام جنکو ٹوٹیوں سے تشبیہ دی گئی ہے وہ جوارح اور اعضا ہیں۔ اگر دل میں صلاحیت ہے تو اعضا سے بھی اعمال صالح صادر ہوں گے اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو اعمال بھی خراب ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ بدنین ایک گوشت کا ٹوہڑا ہے جب وہ صلاحیت پر آجاتا ہے تو تمام بدن صلاحیت پر آجاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ یہاں خوض کرنے کے قابل راد مخفی یہ ہے کہ حوض اسماء الہی ہیں اور ان کا ہر منظر ٹوٹنے کے مانند ہے اگر کسی منظر میں اسم لطیف یا حسن یا حکیم یا آدمی کا ظہور ہے تو منظر ہی ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر ضار یا مفضل کا ظہور ہے تو منظر ہی ویسا ہی ہوگا۔ حوض سے انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اینجا طبایات کو حوض کر کے سمجھو۔ کہ تمام مظاہر میں تاثر و تاثیر اسماء الہی موجود ہے۔

لطف شاہنشاہ جان بے وطن	چون اثر کرد دست بین در کل تن
ترجمہ دیکھ لے قوتن میں روح بے وطن	ہو گئی ہے حاکم جملہ بدن
شرح یہ مضمون سابق کی تخیل ہے۔ اور جان بے وطن سے روح مراد ہے جس کا وطن اصلی بدن نہیں ہے لیکن اسے تمام بدن میں اپنا اثر کر کہا ہے مثلاً سلاست، نطق اور قوت سمیع اور حدت بصر اور جودت رفتار اور شدت لطیف اور استقامت حرکات سب روح کے اثر اور اس کے حکومت کے باعث ہیں۔ اس طرح کل رعایا میں بادشاہ کا اثر ہوا کرتا ہے یہ جلیانیک بدی میں دبی ہی ہوتی ہے جیسا کہ بادشاہ ہوتا ہے۔	
لطف عقل خوش نہاد و خوش	چون ہمہ تن را در آرد و در آدب
ترجمہ لطف عقل خوش صفات و نیکیاں	تن کو دیتی ہے ادب اسے خوش صفات
شرح یعنی عقل خوش نہاد و مبارک و نیک، اور خوش نسب (مقبول الہی) ہے تمام بدن کو حالت ادب اور سنجیدگی میں لے آتی ہے۔ یعنی ایمان و یاد طاعات اور جمیع آداب جو انسان میں پائے جاتے ہیں کل کے کل آثار عقل میں یہ اسی گزشتہ مضمون کی دوسری مثال ہے۔	
عشق شنگ بقیار و بے سکون	چون ہمہ تن را در آرد و در خون
ترجمہ سچ ہے عشق بقیار و بے سکون	تن میں آکر بخندے تیا ہے جنون
شرح عشق بمعنی معشوق ہے یعنی معشوق شوخ و شنگ و مطبوع و بقیار و ہرجائی عاشق کو مجنون بنا دیتا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ شنگ و بقیار عشق کی صفت ہو یعنی عشق کہ مطبوع عاشقان الہی اور ان کو بقیار و بے سکون کر دیتا ہے۔ دلیوانہ کر دیتا ہے مطلب یہ کہ جب طبع عشق زبردست مؤثر ہے اور عشق متاثر۔ اس طرح بادشاہ کے اخلاق اثر ڈالنے والے ہیں اور رعایا کے اخلاق اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہی مضمون گزشتہ کی تفسیل بیان ہو رہی ہیں لفظ شنگ کو لفظ معشوق مجنون کی صفت مانا جائے تو بھی بھلا	
لطف آب بحر کو چون کو شرت	سنگریزہ اش جملہ در و گوہر
ترجمہ لطف آب بحر ہے کوثر منط	سنگریزے اس کے ہیں گوہر منط
شرح یعنی آب دریا سے شیرین کا یہ اثر ہے کہ اس کے نام سنگریزے بھی در و گوہر ہیں۔ اور یہ اثر پانی کی شیرینی کا ہے کہ سنگریزوں کو گوہر نہاد دیتا ہے یہاں دریا سے مرشد کامل اور آب بحر سے اس کے کلمات مراد ہیں جو سنگریزوں سے اہل دنیا کو بھی گوہر معانی بنا دیتے ہیں۔	
ہر ہنر کا ستا پداں معروف	حیاں شاگردان ابن موصوف
ترجمہ جو ہنر کہتا ہے کامل اوستاد	اچھے شاگردوں کو ہو جاتا ہے یاد

حجت اور باعث نقصان آخرت ہے۔ فیروزکد علوم ظاہری لایا مکمل فنی کام کے ہیں ہوئے۔

پس علم صرف و نحو اصلاح کلام کا کہ ہے اور فقہ و اصول جواز حمل اور عدم جواز کی تعلیم کرتا ہے وہ شخص جو علم فقہ پڑھ کر عمل نہ کرے یہ کام کا نہیں حضرت علیؑ کا قول ہے العلم نقطۃ کثر یا الجاہلون یعنی علم ایک نقطہ ہے جسکو جاہلون نے بڑھا دیا ہے اس سے علم وحدت مراد ہے۔ کیونکہ وحدت مثنیٰ کثرت ہے۔ اور اسد تقابلہ اذراک عقول سے منزه ہے اور الفاظ و حروف سے انہی معرفت حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ سب حادث ہیں قدیم حادث سے ہرگز نہیں پہچانا جاتا علم محاور قنائے ذات حق چونکہ قیل و قال اور نزاع و جدال سے پاک ہے اسلئے اس سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور یہی علم بعد مرگ کام آئیگا۔

ماجرائے مرد نخوی در کشتی با کشتیان و جواب دادن او	
ترجمہ	ایک عالم نخوی حکایت کشتی میں کشتیان کے ساتھ اور کشتیان کا جواب
آن کے نخوی کشتی درست	رؤ بکشتیان نمود آن خود پیر
ترجمہ	ہو گیا کشتی میں اک نخوی سوار اور کشتیان سے بولا بدستار
گفت اسبح از نخو خواندی گفت	گفت نیم عمر تو شد در فنا
ترجمہ	کچھ پڑھی تھے نخو وہ بولا ہمیں بولا آدھی عمر کہوئی بالیقین

شرح یعنی ایک علم نخو جاننے والا عالم جو خود پرست اپنے علم پر مستکبر تھا اتفاقاً کشتی میں بیٹھا اور ملاح سے یہ کہنے لگا کہ تو نے کچھ علم نخو بھی پڑھا ہے یا نہیں۔ ملاح نے جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ نخوی نے طنز سے کہا کہ انوسس تیری آدھی عمر بالکل برباد گئی کہ تو نے علم نخو کا ایک حرف بھی نہ پڑھا۔

دل سختہ گشت کشتیان ز تاب	لیک آندم گشت خاموش از جواب
ترجمہ	چپ رہا ملاح کہا کر پیچ و تاب رگیا خاموش ہو کر لا جواب

شرح تاب بجھنے حرارت دل و اضطراب ہے یعنی کشتیان نخوی کا طعنہ مستکبر اضطراب قلب کے باعث دل سختہ ہو گیا اور اسوقت نخوی کو کچھ جواب نہ لیا۔ کیونکہ اسکا اعتراض حسب ظاہر بالکل بجا تھا۔

با کشتی را بگردا بے فکند	گفت کشتیان ان نخوی بلند
ترجمہ	دیکھی کشتی ہوا گرداب میں کشتی والے نے کہا یہ اب میں
پیچ وانی آشنا کردن بگو	گفت لے لے خوش جواب و خوش
ترجمہ	تیرنا کچھ مجھو آتا ہے بتا بولا وہ نخوی نہیں میں جانتا

شرح یعنی تھوڑی دیر کے بعد ہوائے کشتی کو بہنور میں ڈال دیا اسوقت ملاح نے کہا کہ آئے نخوی تجھے کچھ تھوڑا بہت تیرنا ہی آتا ہے یا نہیں۔ نخوی نے جواب دیا کہ میں معقول جواب دیتے اور اچھی صورت

ذبح میں تیرنا بالکل نہیں جانتا۔ بلکہ صرف علم بخوی سے واقف ہوں۔

گفت کل عمرت لے نخوی قضا	زانکہ کشتی غرق در گرداب است
ترجمہ یہ کہا اُسے کہ تیری عمر سب	ہو گئی قانی کہ کشتی ڈوبی اب

شرح یعنی نخوی نے جب یہ کہا کہ میں تیرنا نہیں جانتا تو کشتیان نے جواب دیا کہ اُسے نخوی کو علم خوکے نہ پڑھنے سے میری آدھی عرضیں ہوئی ہے۔ مگر افسوس تیرا کہ نہونے سے تیری ساری عیاضیں ہو گئی۔ کیونکہ کشتی عنقریب ڈوبنے والی ہے۔ اس وقت علم بخوی ہرگز کام نہ دیکے گا

محوئے باید نہ نخو اینجا بدان	اگر تو محوی بے خطر در آب رہ
ترجمہ نخو کی جا چاہیئے ہے محو بس	تو ہے گرداقت تو چل لے ہمنفس

شرح یہاں سے بطور نتیجہ حکایت مولانا کا مقلد شروع ہوا ہے مولفیت میں مٹانے اور اصطلاحات صوفیہ میں جیتے جی مرجانے۔ اوصاف بشری سے معدوم ہونے اور فانی اند ہو رہنے کو کہتے ہیں مولانا کا یہ مطلب ہے کہ دریا کے محبت الہی میں محو ہو جانا کام دینا ہے صرف و نحو (یعنی علوم ظاہری) بالکل بیکار ہیں انشخص اگر تو محو ہونا جانتا ہے تو بلا خوف دریا میں چلا جا۔ ورنہ اُس نخوی کی طرح ہلاکت کا اندیشہ ہے نکتہ نخوی اور کشتیان کا یہ مختصر سا قصہ اس مضمون کی تیش ہے کہ وقت مرگ بخیر علم فقو فنا اور معذرات کے اور کوئی علم کام نہیں آسکتا۔ جیسا کہ اُس نخوی کا علم کشتی کے ڈوبنے وقت کچھ کام آیا

آب دریا مژدہ را بر سر نہد	و رہود زندہ ز دریا کے رہد
ترجمہ تیرتا ہے مژدہ بیشک	اب پر اور زندہ ڈوبتا ہے سر بہر

شرح یعنی دریا مژدے کو اپنے سر پر کہہ لیتا ہے (اور تیرا دیتا ہے) اور زندہ شخص بہر میں جا پہنچے تو اُسکی رہائی ناممکن ہے۔ سب طرح دریائے محبت الہی اُس عاشق کو تیرا دیتا ہے جو مومنوں قبل اُن تکویناً پر عمل کر کے مرنے سے پہلے مرچکا ہے۔ اور جو امانیت و ہستی کا دعی ہے وہ ضرور ڈوب جاتا ہے جیسا کہ وہ تکبر نخوی ڈوب گیا۔ ایسے طالب حق کو علم بخوی جگہ علم محو سیکھنا فرض ہے۔

چون بمرودی تو ز اوصاف بشر	بجز اسرار ت نہد بر فرق سر
ترجمہ چہوڑ دے کر تو بھی اوصاف بشر	بہر ہو تو اور راز کے دریا کا سر

شرح یعنی جب تو اوصاف بشری سے کنارہ کرے گا تو دریا کے اسرار الہی جھگو اپنے سر کی مانگ پر بٹھا لیگا۔ تیری تعظیم کر گیا۔ اور تجھے ڈوبنے سے بچائے گا کیونکہ اس حالت میں تو قطرہ کی طرح دریا میں جا لیگا اور یہ ظاہر ہے کہ دریا قطرہ نہیں ڈوب سکتا۔

ایک خلقان را تو طرے خواند	این زمان چون خربین رخ ماند
ترجمہ تو گد با اردن کو کہتا ہوتا مگر	مرنے دم خود ہو گیا مانند خن
شرح یعنی اے عالم علوم ظاہری تو جواز راہ تکبر اور دیکو بیوقوف یا گد یا کہتا تھا اس وقت (وقت مرگ) تو خود ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ برف پر گد یا کہ چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے اس طرح تو میر جنت دیدار الہی سے عاجز ہے	
اگر تو علامہ زمانی در جہان	ہم فنائے این جہان بین بین
ترجمہ تو ہے علامہ جہان کا میری جان	ہے فنا ہونے کو لیکن یہ جہان
شرح یعنی اگر تو علامہ زمان ہے تو اس دنیا اور زمانہ کی فنا ہونے کو دیکھ اور آخرت کا مدارک کر اور وہ علم سیکھ جو وقت مرگ کام آئے اس علم کا نام علم خدا دانی یعنی علم تصوف و معرفت ہے۔	
مردنخوی را ازان در دو ختم	تا شمارا نخو محو آموختیم
ترجمہ ایسے ہے قصہ دانائے نخو	تا بتا دین ہم جہان کو راہ محو
شرح دو ختم یعنی سینا ہے اور یہاں اس لفظ سے ملا دنیا اور یونہی کرنا مراد ہے یعنی بننے اعرابی درویش کے حکایت سے نخوی کے قصہ کو ایسے ملا دیا ہے کہ طالبین کو قاعدہ محو کہا یلن۔ یعنی انکو یہ معلوم ہو جائے کہ جو شخص قاعدہ محو اور طریقہ فناء بخواتین جانا دے گا جیسا کہ یہ نخوی جو تیر ناہنیں جانتا تھا ڈربار میں ڈوب گیا اور ڈوبتے وقت اس کے علم ظاہری (نخو) نے اسے کچھ کام نہ دیا۔	
فقه فقہ و نخو و صرف صرف	در کم آمد یابی اے یار شرف
ترجمہ فقہ ہو یا نخو ہو یا علم صرف	خود کو لاشے جان اے یار شرف
شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ پہلے مصرع میں اضافت عام کی بسو اے خاص ہے۔ کیونکہ لفظ فقہ اشتہار میں ہے اور اصطلاح میں مسائل شرعیہ مع دلائل کو کہتے ہیں اور نخو میں۔ یعنی قاعدہ و مثال و قصد ہے۔ اور اصطلاح میں ایک علم ہے جس سے ترک کلمات عرب کے احوال بقبا عرب معلوم ہوتے ہیں۔ اور صرف لغت میں ہے تغیر و تبدیل ہے اور اصطلاح میں ایک علم ہے جس سے بنا۔ یہ کلمہ کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ پس تو پہلے لفظ فقہ و نخو و صرف سے نفوی سننے مراد ہیں اور دوسرے سے اصطلاحی یعنی اسے شخص علم فقہ کی سمجھ۔ اور علم نخو کا قاعدہ اور علم صرف کی تغیر و تبدیل تو اپنی تواضع اور اپنے آپ کو ناقص ظاہر کرنے یا فانی سمجھنے میں حاصل کر لیا۔ دوسرے مصرع میں کم آمد یعنی نقصان ہے اور اگر کم آمد ہے تو بجھے فنا ہے مطلب یہ کہ ان تمام علموں کا مقصود یا مفہوم فرد تنی یا فناء کے باعث حاصل ہو گا جس شخص میں یہ دونو باتیں نہ ہو خواہ وہ کیسا عالم ہے مگر یہ سمجھے کہ اُسے اپنے	

علم کے اصلی مقصود کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ جمیع علوم کا مطلب اصلی معرفت اور فانی الذات ہے۔ دوسرے سبب سے
یہ ہیں کہ فقہ کی فقہ اور نحو کی نحو اور صرف کی صرف سے ان علموں کا خلاصہ مراد ہے۔ یعنی انہی طلبان
تمام علوم کا خلاصہ تیرے لئے باعث نقصان ہے۔ کیونکہ علوم ظاہری آخرت میں کام نہ آئیگی۔ مگر فقہ
کی نسبت جو علم آخرت ہے یہ سب سے اسی وقت درست ہونگے کہ فقیہ اپنی فقہ پر عمل نہ کرتا ہو۔

آن سب سے آب دانش پاک است	وان خلیفہ و جلاہ علم خداست
ترجمہ وہ سب کو یا ہمارا علم ہے	اور وہ دجلہ خدا کا علم ہے

شرح یعنی انہی طلب تو اس اعرابی کے قصہ کو صرف کہانی خیال نہ کر۔ بلکہ یہ تو تیرے حال کا خلاصہ ہے
اسکو اپنی ذات پر مطابق کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اس پانی کی ٹہلیا سے ہمارے ظاہری علوم مراد ہیں جو دجلہ
علم الہی کے مقابلہ میں قطرہ سے بھی کم ہیں۔ اور خلیفہ سے اللہ تعالیٰ اور دجلہ سے دریا کے علم مراد
مقصود ہے۔ پس تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے قطرہ علم کو جو باران فیض الہی سے ہم میں موجود ہو گیا ہے
اور جو بحر علم الہی کے دریا کا لکڑی سچ ہے قابل قدر سمجھ کر لائق ہو یہ بارگاہ الہی جانتے ہیں۔ اور اپنے
علم پر مغرور ہوئے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہمارا علم دجلہ کا علم الہی کے مقابلہ میں قطرہ سے بھی کم ہے۔

ما سبوا ہا پیر۔ بدجلہ سے بریم	گر نہ خردا نیم ما خود را۔ خرم
ترجمہ سب سے دجلہ لیچے ہیں ہم سب	خیر نہیں تو کیا ہیں ہم نے شرت خود

شرح یعنی اگر ہم پانی کی ٹھیلیں بہر کر دجلہ کی طرف لے جائیں۔ اور پیر اپنے آپ کو گدہ یا یا بیوقوف
نہ سمجھیں تو یہ خود ہمارا گدہ ہا بن اور سخت بیوقوفی ہے یعنی اگر ہم اپنے علم پر مغرور ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا
علم نسبت علم الہی سرسبز جل ہے تو یہ ہماری محض تعقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَ مَا أَتَيْنَاهُم مِّنْ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یعنی اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ مکہ مولانا قدس سرہ نے اس سے پہلے
سب سے بدن اور آب سب سے حواس انسانی مراد لئے تھے۔ اور یہاں سب سے علم انسانی اور دجلہ سے
بحر علم الہی مراد لیا ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اس قصہ کا وہ نتیجہ بھی درست ہے اور یہ بھی۔ چونکہ ان دو
شعروں سے پہلے علوم ظاہری کی بحث ہو چکی ہے اس مناسبت سے یہ دوسرا نتیجہ نہایت اعلیٰ درجہ کا ہے

آن عرب بارے بدن معذور بود	کو ز دجلہ غافل و پس دور بود
ترجمہ وہ عرب اس واسطے معذور تھا	یعنی دجلہ سے نہایت دور تھا

شرح لفظ باری معنی حامل کلام ہے یعنی اعرابی اپنے غفلت کے سبب معذور تھا اور اپنے قوی
جہل کے سبب اپنے علم و عمل کو اچھا جاننے بارگاہ الہی میں نہ لایا تھا مغرور نہ تھا۔ یہی باعث غفلت

کہ اسکا بندہ یہ قبول ہو گیا۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر عالم اپنے علم و عمل پر غرور ہوگا تو ہرگز مقبول بارگاہ نہیں ہو سکیگا بلکہ ملک ہو جائے گا۔ کیونکہ تجربہ ہی صفت خاص ہے جسکو اللہ تعالیٰ بجز انبی ذات کے اور کسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔

اگر زوجہ با خبر ہو دے چو ما	اوپر دے آن سبورا جاجی
ترجمہ وہ اگر وجہ سے ہوتا با خبر	کیون لیکہ پیرتا سبورا کو در بدر

شرح لفظا سے عالم راہین یعنی اگر اعرابی وجہ کے حال سے ہماری طرح واقف ہوتا یعنی اگر عالم کی بات معلوم ہوتی کہ دریا کے علم الہی بے پایاں ہے تو وہ سبورا کو منزل منزل اپنے ہمراہ لیکر بغداد کا قصد ہرگز نہ کرتا بلکہ اس سے نا اہستگی میں ایسا ہوا اور اسکا ہولاپن ہی اس کے ہدیہ کی قبولیت کا باعث ہو گیا۔ نکتہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو شخص باوصف علم ایسا کرے گا وہ ہرگز مقبول نہ ہوگا یعنی متکبر عالم دولت قبولیت سے بالکل محروم رہیگا۔

بلکہ از وجہ اگر واقف بدے	اُن سبورا بر سر شنگے ردے
ترجمہ بلکہ وجہ کا اگر ہوتا شعور	توڑ دیتا اپنی ٹھلیا کو ضرور

شرح یعنی اعرابی اگر وجہ کے حال سے واقف ہوتا تو اس ٹھلیا کو پتھر پر دے مارتا۔ توڑ دیتا یعنی بلا اعتماد علم و عمل فقیر شکر بارگاہ الہی نہیں جاتا۔ کیونکہ وہاں تجربہ و خود پسندی مہر سزا پسند ہے۔

اُن سبورے تنگ پیر ناموس رنگ	شد حجاب بجز زن اُن رائیگ
ترجمہ اُس سبورین پڑے بس ناموس رنگ	اس حجاب بھر کو لازم ہے سنگ

شرح یعنی اعرابی تیرا سبورے جسم و علم جو ناموس و رنگ (تکبر و مایہ قلیل) سے پڑھے تیرے حق میں باعث حجاب دریا ہے حقیقت ہے اسکو توڑ دے اور دریا سے حامل متکبر کو وصال حقیقی نصیب نہیں ہوتا۔ اسکا تکبر اس میں اور جلوہ شاہ حقیقی میں پردہ بنا رہتا ہے۔

قبول کروں خلیفہ مدیہ اور اعطا فرمیں کمال بے نیازی ازاں	
ترجمہ بادشاہ بغداد کا اس مدیہ کو قبول فرمالینا اور بے ضرورت اسے لینا اور ٹھلیا کا صلہ دینا	

چون خلیفہ دید و احوائش شنید	اُن سبورا پر زرز کر دو ضرید
ترجمہ بادشاہ نے حال اسکا جب سنا	اس سبورا کو لیکے پڑ زر کر دیا

شرح یعنی بادشاہ نے اعرابی کا حال سنا اور اسکا مدیہ دیکھ کر اسکی ٹھلیا کو سونے سے بہر دیا اور خلعت وغیرہ بلور مزید احسان مرحمت کیا۔ کیونکہ اہل کرم اور قدردان ہونے کی چیز کے صلہ میں بہت کچھ دیدیا کرتے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان میں خود لفظ شاکر فرماتا شاکر یعنی قدردان ہے۔

داو خلعت ہا سے بخش ہوا	آن عرب را کرد از خاقان خلاص
ترجمہ	خلعتین دین اور دیا القام خاص
شرح یعنی بادشاہ نے خلعتین اور القام دیکر اس اعرابی درویش کو فقوفا قرار دیا اور محتاجی سے نجات دلوا دی	
پس نقیان را بفرمود آن قباد	آن جهان بخشش وان بگردا
ترجمہ	پھر نقیبون سے کہا یہ شاہ نے
کاین سوزیز ز بدست او دہند	چونکہ و اگر دوسوے دجلہ اش بند
ترجمہ	وہ سب سے زر عرب کو سو پ دین اور راہ و جلد سے رخصت کریں
شرح دور و سفر قطعہ بند ہیں اور قباد نے عادل سے اور اس بادشاہ کا نام ہے جس نے اول لقب کے اختیار کیا تھا اور جس کو قباد کہتے ہیں یعنی خلیفہ بغداد نے رجوانے وقت کا قباد اور جہان جو دور تھا اور دریا کے کرم و داد تھا نقیبون سے یہ کہا کہ یہ پیر زر ٹھلایا اعرابی کو بدین اور جب واپس جانا چاہے تو اسے دینے سے روکے سے روکے کرین	
از رہ خشک آمدست و از سفر	از رہ و دجلہ اش بود نزدیک تر
ترجمہ	کرچکا ہے خشک رستے سے سفر اور وہ دجلہ سے رخصت کریں
شرح بادشاہ کہتا ہے کہ یہ اعرابی خشکی کے رستے سے دور و دراز کا سفر کر کے آیا ہے خشکی کے رستے پر پہنچا ہے اسے دجلہ کے رستے سے روانہ کرنا چاہیے تاکہ جلد ہی سے اپنے گھر پہنچ جائے	
چون بخشی در شیند رخ راہ	خود فراموشش شود این جائیگا
ترجمہ	بہر گشتی میں بالکل بیخ راہ بھول جائے گا یہ مرد داد خواہ
شرح یعنی بادشاہ کہتا ہے کہ جب اعرابی کشتی میں بیٹھ گا تو اس میں شیکہ رخ راہ بھول جائے گا اور نہ ہی آرام پائے گا۔ این جائے گاہ کا اشارہ کشتی کی جانب ہے۔	
ہمچنان کرد و دادندش سکو	پرزور و بردند تا دجلہ دو تو
ترجمہ	لیکن اس شخص کو دجلہ کی راہ
شرح دو تو یعنی دو تہ سے مراد دسمت ہے۔ یعنی نقیبون نے حسب فرمان بادشاہ اعرابی کی ٹھلیا کو سونے سے بہرہ دیا اور اس کو دجلہ تک لے گیا جو بغداد کی دسمت بہ رہا تھا۔ دو تو صفت دجلہ ہے۔	
چون بخشی در ششت و دجلہ د	سجدہ میکہ و از حیا و سے حمید
ترجمہ	بہر گشتی میں دجلہ دیکھک ہو گیا شرمندہ دل میں سر

مشرح یعنی جب اعرابی نے کشتی میں بیٹھ کر دجلہ کو دیکھا تو اپنی کامیابی پر سجدہ کا شکر یہ ادا کیا اور اس شعر میں کہ باوجودیکہ خلیفہ کے ملک میں میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے اور پہرے میرے لائے ہوئے پانی کو قبول کر لیا ہے اپنی گردن جھکا لی اور اپنی حرکت بخت نامہ درملین شرمندہ ہو کر از روئے خجالت یہ کہا کہ

وین عجیب تر کو ستم آن آب را

کام عجب لطف آن شر و بابا

ہو گیا جو لینے والا آب کا

ترجمہ اور کہا ہے لطف اس و باب کا

مشرح پہلے مصرع میں لفظ اقام مقام اضافت لطف ہے۔ یعنی اعرابی کشتی میں بیٹھ کر از روئے شرم و حیا یہ کہتا تھا کہ اس کریم بادشاہ کی مہربانی عجیب ہے اور پہرے اس ٹھلیا کے پانی کو قبول کر لیا اس نے بھی عجیب تر ہے لطف شاہ کا عجیب تر ناسیئے ہے کہ اس کا کرم عام تھا اور عجیب تر ہونا اس لئے کہ کسے ایسے کا وہ یہ کہ قبول کیا

انچنان جنس دغل را زود زود

چون پذیرفت از دستن بریائے جو

جسے لے لی مجھے یہ جنس دغل

ترجمہ ہے یہ سلطان بھر صد وجود ازل

مشرح یعنی اعرابی کو اس بات پر تعجب تھا کہ اس دریائے بخشش یعنی خلیفہ بغداد کے میری کہوٹی جنس کو کیونکر قبول کر لیا اور اس ناکارہ ہدیہ کے صلے میں اس قدر انعام و اکرام سے نالاں کیونکر کر دیا۔

کان پر د از لطف و خوبی تا بہر

کل عالم را بسودان لے پسر

لطف و خوبی سے جو پر ہے ہر پسر

ترجمہ سارے عالم کو بسودان لے پسر

کان منے گنج زر پرسی زیر پوست

قطرہ از دجلہ خوبی اوست

جو سماسخا نہیں ہے زیر پوست

ترجمہ ہے مگر یہ قطرہ خوبی دوست

مشرح یہ دونو شعر قطعہ بنا رہیں۔ دوسرے شعر میں پرسی یعنی کثرت و وسعت ہے اور پوست سے مراد پردہ ہے یعنی نتیجہ قصہ یہ ہے کہ لے مخاطب تو اس سارے جہان کو جو لطف و خوبی ہے پر ہے ٹھلیا سمجھ مگر یہ ہی یقیناً جان لے کہ جہان میں جو قدر خوبیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے دریائے خوبی کا قطرہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لطف و خوبی اور علم و وسعت کے سبب پردہ میں نہیں رہ سکتا تھا اس لئے اس نے ممکنات کو پیدا کیا تاکہ اس کے واسطے سے لطف و خوبی کا اظہار ہو بس تو ممکنات میں جو کچھ لطف و خوبی ہے وہ اسی بحر خوبی کا ایک قطرہ ہے۔ اس لئے انسان کو اپنے علم پر نازان نہ ہونا چاہیئے۔

خاک راتا بان ترا ز افلاک کرد

گنج مخفی بجز پرسی چاک کرد

چرخ سے زائد ہوئی پر نور خاک

ترجمہ گنج مخفی تھا کیا پردے کو چاک

مشرح یہ شعر اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے کہ کثرت کثر مخفی الے آخرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ میں خزانہ پوشیدہ کے مانند تھا پس میں نے اپنی معرفت کو محبوب رکھا اور مخلوق کو پیدا کر دیا یہ حدیث اگرچہ سنا ضعیف ہے۔ مگر معنی صحیح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گنج مخفی کے مانند تھا لیکن اس نے اپنے کمال صفات اور کثرت انعام کے سبب پردہ غیب کو چاک کیا اور خاک یعنی آدم یا حقیقت انسانی کو افلاک سے زیادہ تابان کر دیا یعنی خاک کو منظر سما و صفات بنا کر افلاک سے بدرجہا زیادہ روشنی عنایت فرمائی

گنج مخفی بد ز پرسی جوش کرد	خاک را سلطان طلسم پوش کرد
ترجمہ گنج بہنہاں سر بسر پر جوش ہے	خاک اک سلطان طلسم پوش ہے

شرح جوش بمعنی ظہور ہے اور خاک سے وہی آدم یا حقیقت انسانی مراد ہے جو گزشتہ شعر میں تہی یعنی اللہ تعالیٰ خزانہ مخفی کی مانند تھا اس نے کثرت انعام کے باعث ظہور فرما کر آدم کو بادشاہ طلسم پوش و تمکین بہ لباس منظریت خود بنا دیا اور اسے اپنی خلافت کا خلعت عنایت فرما کر تمام موجودات میں ممتاز کر دیا

ور بدیدے شاخے از دجلہ خدا	ان سبور او فنا کر دے فنا
ترجمہ دیکھتا گر شاخ دریائے خدا	تو سبور کو اپنے کر دیتا فنا

شرح شاخ سے دریا کی نالی مراد ہے یعنی وہ شخص جس نے اپنے کوزہ وجود کو آب علم سے پُر جانا تھا اگر بحر علم الہی کے ایک جدول دیکھ لیتا تو اپنے کوزہ وجود فنا کر دیتا کیونکہ دریائے آگے قطرہ کی حقیقت ہے

آنکہ دیدندش ہمیشہ بخود دند	بے خودانہ برسبو شکے ز دند
ترجمہ ہمیں جو ہمیشہ مست ہیں اے نیک خو	بہیک مارا سنگ پر اپنا سبور

شرح یعنی جن لوگوں نے دریائے علم الہی کی ایک شاخ کو ہی دیکھ لیا ہے وہ بخود یعنی فنا فی اللہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے وجود فنا کی ٹھیلیاں پیچ دی کے عالم میں بہرہ رار دیا ہے یعنی قیاسیم سے بالکل نجات پائے ہوئے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے۔

اے ز غیرت برسبو شکے ز دہ	وان سبور شکست کامل تر شدہ
ترجمہ یہ سبور جس وقت ٹکڑے ہو گیا	اور کامل ہو گیا سن اے فنا

شرح شکست حاصل مصدر ہے بمعنی شکستن (توڑنا یا ٹوٹنا) یعنی اینجا طلب جس شخص نے اپنے سبور وجود فنا کو توڑ دیا ہے اسکا سبور ٹوٹ جانے سے اور زیادہ کامل یعنی بختہ ہو گیا ہے۔

ختم شکستہ آب ازان نار بختہ	صدر درستی زین شکست ابگختہ
ترجمہ کچ نہکین ہے آب کے گرنے کا ڈر	ہے درستی ٹوٹنے میں سر بسر

شرح یعنی سبور وجود کے ٹوٹنے سے اس کے بختہ ہو جانے کا یہ باعث ہے کہ سبور ٹوٹ ٹوٹ گیا

ہے گڑ کا پانی نہیں گرا۔ یعنی قائم وجود سے آب عقل و عرفان ضایع نہیں ہوا بلکہ ازل طور پر محکم ایمان و عرفان اور ذوق محبت الہی اور مرتبہ استغراق دریا سے وسعت حاصل ہو گیا ہے۔

ترجمہ	جزو جزو جسم کو آتا ہے حال	عقل جزوی را نمودہ این محال

مشرح یعنی ایسے فنا کی حالت میں بدن کا ایک ایک کلمہ ارقص اور جد کرنے لگتا ہے لیکن یہ جد عقل جزوی کو دکھائی دیا ہو یہ محال ہے اکیو کہ جب قطرہ دریا سے مل گیا تو اسی کی صفیقں زمین یہی گئیں اور عقل جزوی جو کہ بحر ذرات کا اور ایک نہیں کر سکتی لہذا قطرہ کی حالت سے ہی وقف نہیں ہوتی

ترجمہ	اب سبہ معلوم ہوتا ہے نہ آب	خوش بہ بین و اندر اعلم بالصواب

مشرح یعنی حالت استغراق میں نہ وجود کی خبر رہتی ہے نہ علوم کی بلکہ مرتبہ فنا و الفناء حاصل ہو جاتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اسکو غور سے دیکھو ہمیں اپنے کشف سے یونہی معلوم ہوا ہے آئندہ اندر اعلم بالصواب حقیقت ہشیا اور واقعی حال کو خدا ہی خوب جانتا ہے

ترجمہ	غالب معنی ہو تا در باز ہو	تیر فکر ت زن کہ شہباز ت کند

مشرح یعنی انجذاب جو وقت تو عالم معنی کا دروازہ کہٹ کہٹا نیگا تو کارخان قضا و قدر تیرے لیے ضرور باب رحمت کہولین گئے کیونکہ یہ قول بالکل ٹیکہ ہے کہ تن فرغ با با تو کج رجسے دروازہ کہٹ کہٹا وہ ضرور گہر میں داخل ہو گیا۔ ایسے اشخص فکر وصال الہی کے پر لگا کر عالم صورت سے عالم معنی کی طرف پرواز کر لیسے حال میں تو شہباز یعنی سلطان طہور حضرت قدس دافر ملائکہ ہو جائیگا۔

ترجمہ	تیرا کل آلود و گران	ز انکہ کل خواری۔ ترا گل شد چون

مشرح یعنی تیرے فکر و عقل کا معنوی پیرل آلود ہو کر دہلی میں تھہر کر پوچھل ہو گیا ہے۔ ایسے یہ پر بہاری سوئی کے سبب خشک آسمان معنی کی طرف نہیں اڑا سکتا۔ اور اسکا یہ سبب ہے کہ تو مٹی کہا نے دانا تو نے مٹی کو روٹی سمجھ رکھا ہے اکی تشریح آئندہ مشرین ہے۔

ترجمہ	نان گل ہے گوشت گل ہے بس نہ کہا	تا نمانی سمجھ گل اندر زمین

شرح یعنی کہ جو کچھ مٹی کھانے والا کھا ہے اسکا یہ مطلب نہیں کہ اسے شخص تو فی الواقع ہی ظاہری مٹی کھایا کرتا ہے بلکہ یہ مدعا ہے کہ تیری تمام غذائیں مٹی سے پیدا ہوئی ہیں اسلئے گوشت بھی مٹی ہے اور روٹی بھی۔ اس مٹی کو کم کھایا کر در نہ تو ہی مٹی کی طرح زمین پر پڑا رہیگا۔ کیونکہ گوشت روٹی میں اجزاء ارضی ملے ہوئے ہیں تاثر سفلیات بجو بھی سفلی بنادگی اور مقتضائے اجنس الے اجنس میل جو شخص مٹی زیادہ کھائے گا یعنی لڈاؤ دنیوی کو محبوب رکھ گیا وہ معنوی بلندی کو چھوڑ کر ہمیشہ پستی کی طرف مائل رہیگا اسلئے سالکان طریقت کو غذا کم کھانی چاہئے۔ البتہ طالب دنیا اور غافل کو نہ پیٹ بہر کر کھانا کی طرح کافائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ بھوکا رہنا اس کے لئے مفید ہے چنانچہ آئندہ اشارہ انہی معنوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

چون گرسنہ میٹھی سگ میٹھی	تند و بد پیوند بزرگ میٹھی
ترجمہ بھوک جب لگتی ہے سگ ہوتا ہے تو	تند و سرکش نیز بزرگ ہوتا ہے تو

شرح تند یعنی تیز و سرکش و بد پیوند یعنی غضبناک و دشمن و بزرگ یعنی بد خصلت و بد اصل ہے یعنی ایجاب جب تو زیادہ بھوکا ہوتا ہے تو بد خصلت ہونے کی طرح بھاڑ کھانے کو ڈوڑتا ہے۔ اسلئے زیادہ بھوک آفت الہی ہے جو انسان میں قوت حیوانیت بڑھا کر اسے انسانیت سے خارج کر دیتی ہے۔

چون شری تو سیر مردار شد	بیخود و بچس چود دیوار سے شد
ترجمہ ہو گیا جب سیرت مردار ہے	بیخود و بچس ہے ارگ دیوار ہے

شرح یعنی جب تو پیٹ بہر کر کھالیتا ہے تو مرے ہوئے جانور کی مانند ہو جاتا ہے کو اتہ بن جاتا ہے لمبی تان کر اس طرح ہوتا ہے کہ گویا کسی کا کھنایا ہوا خباہت رکھتا ہے یعنی ایسا بیخود اور بچس و حرکت ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی دیوار بعض سنخون میں بنجی رہے یا چود دیوار سے شدی ہے اس صورت میں بے پادلیوں سے گری ہوئی دیوار مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ کھانا باعث مصیبت ہے بس تو متوسط درجہ کی پابندی چاہئے آدھے پیٹ کھانا تو ہے اور جو اس کو بھی قائم رکھے گا۔ اور طاعات و عبادات میں ہی اچھی طرح مدد دیگا۔ سالک کے لئے روزہ رکھ لینا سب سے بہتر ہے۔

پس مے مردار و دیگر دم سگی	چون کئی در راہ شیران خوش تکی
ترجمہ ہے ابھی مردار ابھی کتا ہے تو	کس طرح پر شیر بن سکتا ہے تو

شرح یعنی گزشتہ دو شعرون کا نتیجہ یہ ہے کہ تو پیٹ بہر کر مردار یا دیوار بن جاتا ہے اور بھوک کی حالت میں کھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حالت سیری میں رطوبت غالب ہو کر غفلت پیدا کرتی ہے اور عالم گری میں پیوست غلبہ پا کر غضبناک بنا دیتی ہے بس تو جب کہ دونو حالتیں ضرر رسان ہیں تو شیران ہمیشہ

توحید و عرفان کے رستے میں تو ہرگز نہیں دوڑ سکتا۔	التمسک بخود و جہز سنگ مدان	کمترک انداز سنگ راست حوا
ترجمہ ہے شکار میاں ملک۔ ترافض لے بشر	بیان اسکو ندے سچ باخبر	شرح ایٹکار یعنی شکار میں الف زائد ہے چنانچہ شکم یعنی شکم میں اور سنگ سے مراد نفس امارہ ہے یعنی
لذا نذ دینا کے شکار کرنے کا ذریعہ جو نفس امارہ کے اور کچیز کو نہ جان۔ اسلئے اسکے آگے بیان کم لگا	یعنی لہذا زمین میں نہ ہوتا کہ یہ تھا حملہ نہ کر سکے کیونکہ جب لٹا پڑا نہ کہا کھا کر سیر ہو جائیگا تو زیادہ سرکش ہوگا	بعض نسخوں میں جہز سنگ مدان کی جگہ فرسنگ مدان ہے فرسنگ موٹے تانے سے کہتے ہیں
جس سے وہی نفس حیوانی مراد ہے۔ یہ کھانا زیادہ غذا کھانے سے سرکش ہو جاتا ہے۔ اسلئے غذا متوسط	ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی متوسط درجہ کی غذا کھانے کا فائدہ آئندہ شعر میں بیان ہوا ہے۔	نابذراں درگاہ و آن دولت رید
ترجمہ اُس عرب کو بے نوائی لیگی	بے نوائی مال و دولت دیگی	شرح یعنی وہ اعرابی درویش نہ تو حد سے زیادہ پیٹ بہا رہا اور نہ حد سے زیادہ ہوگا اسلئے درگاہ
شہنشاہ حقیقی تک پہنچ گیا۔ اور دولت معرفت حاصل کر لی۔ اسبطح جو لوگ لہذا نذ دینوی کو چھوڑ دیتے ہیں انکا	نفس امارہ پہلے لوامہ بہر ملکہ بہر مطلقہ بکر شیریشہ معرفت ہوتا ہے۔	ورحکایت گفتہ ایم حسان شاہ
ترجمہ بن حکایت میں رقم احسان شاہ	ورحق آن بے نوائی بے نوائی	جسے ایسے بے نوا کردی پناہ
شرح یعنی اگرچہ ہم نے اس قصہ میں حسب ظاہر اعرابی درویش کی بیوائی اور عطا لے خلیفہ بغداد کا ذکر کیا	ہے۔ لیکن اس سے معنوی طور پر۔ وہ دولت معرفت مراد ہے جو بطور عطیہ خداوندی طالبان صادق کو	باقی ہے۔ کیونکہ اہل اسرار کا کلام ظاہری معنویہ محمول نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ
ترجمہ ہر چہ گوید مرد عاشق بوسے عشق	از و ہا لش مے جہد و رکوع عشق	آتی ہے باتوں سے اُسکی بوسے عشق
شرح لفظ بوسے عشق مجاہد کا فاعل ہے اور مجاہد یعنی ظاہر شود یعنی عاشق کے منہ سے جو بات نکلتی	ہے اُس سے عشق کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ اور سامع کو کوچہ عشق میں لیجاتی ہے۔ کیونکہ جیسے میں وہی آتا ہے	جو دگیب میں ہوتا ہے۔ یہ اشعار اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل اسرار اور اولیاء اللہ کی باتیں ظاہری معنویہ محمول
نہیں ہوا کرتیں۔ بلکہ وہ ایسے باطنی مطالب سے پُر ہوتی ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔		

بوئے فقر آید از ان خوش دم	اگر بگوید فقر آید ہم
بوئے فقر آتی ہے اُس سے میری بات	ترجمہ اگر کہے وہ فقہ اسکو فقر جان
<p>شرح یعنی عاشق الہی اگر لفظ فقر سننے سے کھینکا تو اس سے فقر کی خوشبو آئیگی فقر سے علوم ظاہر اور فقر سے علوم راہ سلوک و طریقت مراد ہیں اسکی مثال خود یہ مثنوی ہے کہ اسکے ظاہری حکایتیں علوم ظاہر یعنی فقہ میں سے ہیں مگر باطنی طور پر تمام تقویٰ سے راہ سلوک کی خوشبو آتی ہے جس سے دماغ روح معطر ہوتا ہے خوش دم دم یعنی کلمات لطیف ہے جسکے سننے سے روح تروتازہ ہو جاتی ہے۔</p>	
آید از گفت نکش بوئے یقین	ور بگوید کفر آید بوئے دین
اسکے شک سے آتی ہے بوئے یقین	ترجمہ اگر کہے وہ کفر آئے بوئے دین
<p>شرح یعنی عاشق الہی کی زبان سے بالفرض کوئی کفر کا کلمہ بھی نکلا جائیگا تو اس سے عین دینداری اور خشکیہ باتوں سے بالکل عین یقین ہونے کی خوشبو آئیگی۔ کیونکہ اسکا باطن دین اور یقین سے بڑھ کر باعتبار ظاہر بعض کلمات حد شرع سے باہر معلوم ہوتے ہوں لیکن باعتبار باطن اسرار توحید سے بھرے ہوتے ہیں۔ اسکی مثال حضرت بانیزید سبطی کا یہ قول ہے سبحانی ما اعظم شأنی یعنی باگزینی ہے میرے لیے میں کس قدر بڑی شان والا ہوں نیز حضرت جنید بغدادی کا یہ قول لیس فی جنتی سویا یعنی میرے جہنم میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں۔ یہ الفاظ بظاہر کلمات کفر معلوم ہوتے ہیں مگر فی الواقع عین دین اور بوجہ پر مبنی ہیں کیونکہ اہل فہم مقتضائے حدیث بنی بنیط ربی سبع ناطق بنیط حق ہوتے ہیں اس حدیث کی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ سامعین ادلیا اللہ کے ان کلمات کو بھی جو بطور شک انگیزی زبان سے نکلیں یقینی سمجھا کر ان سے ایسے اقوال کو مجذب و ب کی برہنہ نہایت غلطی ہے کیونکہ عاشق کا کلام مجذب و ب کی بڑے الگ ہوا کرتا ہے اسلئے اس شعر میں کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو ضد ایمان ہے۔ بلکہ کفر بمعنی ستر ہے مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کے مخفی اشارات و کلمات رحیمو شیطیات سمجھتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ نہ نہیں ہوتے بلکہ عین توحید و یقین ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے حنم سے مقصود اہل اور ترسائے عالم تجرد اور عقد ثنار سے عقد کمر خدمت اور کفر سے ستر و حدیث حق از کثرت مراد لیا ہے اسے ہذا القیاس تقویٰ کی اور بہت سی خاص اصطلاحیں جنکے متعلق الگ الگ سالہ لکھا جائیگا</p>	
لے کڑی کہ رہت را از سستی	ور بگوید کثرت نماید را سستی
اس کجی سے راست کو تزیین ہے	ترجمہ اگر کہے وہ کج توحین دین ہے
<p>شرح یعنی عاشق اگر کوئی ٹیڑھی بات کرے گا تو وہ فی الواقع مستند ہی ہوگی۔ اسے کجی تو کثرت قابل تعریف ہے</p>	

کہ تو نے راست کو آراستہ کر دیا ہے یعنی دین و یقین کو زینت دے رکھی ہے۔	
اکف کر کر بحر صافی ناست	اصل صاف آن فرع را راست
ترجمہ جہاگ ہے یہ موج بحر صاف کی	فرع کو اُس اصل سے زینت ملی
<p>شرح اس شعر میں عاشق الہی کے ایسے کلام کو جو بظاہر خلاف شرع ہو ٹیڑھ ہے یا مکر جہاگ سے اور شاق یا اُس کے کلام کے باطنی مفہوم کو دریائے صاف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی وہ مکر جہاگ (مثلاً کلمہ کفر) جو دریائے صاف یعنی عاشق الہی کی زبان سے نکلا اُسے فی الواقع مکر نہجہ بلکہ اصل صاف عاشق کے دل یا باطنی مفہوم نے اُس فرع یعنی جہاگ کو بھی صاف کر دیا ہے۔ گو تجھے وہ جہاگ مکر نظر آ رہا ہے مگر فی الواقع باطنی آنکھوں والوں کو اُس سے نور یقین حاصل ہوتا ہے جو مثال کفر کی ہے وہی کر کی سمجھی جاتا کیونکہ کفر اور کفر میں کچھ فرق نہیں اس مثال کو ہم گزشتہ شعر میں بیان کر چکے ہیں۔</p>	
آن کفش را صافی و محقوق دان	ہمچو دشتنام لب معشوق دان
ترجمہ جہاگ کو تو صافی و محقوق جان	نکل دشتنام لب معشوق جان
<p>شرح محقوق۔ بمعنی لائق و مقبول و برحق ہے یعنی اُسے مخاطب اُس مکر جہاگ کو مقبول اور برحق خیال کر یا ایسے کلام کو جو بظاہر خلاف شرع ہو مگر محشی معشوق کے منہ کی گالی سمجھ جو ظاہر میں گالی ہے مگر باطن عاشق میں نہایت با لطیف اور شیرین ہے معشوق کی گالیوں کے مزے عاشق ہی کا دل جاتا ہے۔ سیطرہ کلمات اولیاء اللہ کا لطف اُنہیں کو آتا ہے جو خود ہی تہوڑا بہت عشق الہی رکھتے ہیں</p>	
گشت این دشتنام مطلوب	خوش ز بہر عارض محبوب او
ترجمہ ہے لب معشوق کی گالی عزیز	اُسکے چہرہ کے سبب اُسے با تمیز
<p>شرح ضمیر او دو نو مصرعون میں اگر عاشق کی طرف راجع ہے تو یہ سننے ہیں کہ گالی جو نامرغوب عاشق تہ عاشق عارض محبوب ہونے کے سبب اُسے مرغوب ہو گئی ہے کیونکہ وہ حسین ہے اور عارض محبوب رکھتا ہے ایسے حسین کی ہر ادا پیاری ہے اور اگر دو نو ضمیر میں معشوق کی طرف ہیں تو یہ مطلب ہے کہ معشوق کے منہ سے جو نامرغوب گالی نکلتی ہے یہ اُسکے عارض محبوب اور دوست حسین کے سبب عشاق کے نزدیک شیرین ہو گئی ہے تیری گالی میں ہی سہانی ہے ہنسنے کس کس نے سے کہا لی ہے۔</p>	
اوشکر گر شکل نالے سے نری	طعم قند آید نہ نان چون کمری
ترجمہ روٹی شکر کی پکائے تو اگر	لطف آقند آئیگا اُسین نہ بہر
<p>شرح لغت میں نہرین بمعنی مکین ہے یعنی چوسنا۔ مطلب یہ کہ اگر تو شکر کو روٹی کی شکل بنا کر</p>	

یگانہ گار جیسا کہ اکثر باورچی مصری کی روٹی پکالیتے ہیں تو کہاتے وقت قند کا بڑا ٹیگا روٹی کا مڑا ہرگز نہ آئیگا۔ کیونکہ اس روٹی کا خمیر صرف شکر ہی شکر ہے اٹھا یا میدہ اس میں نہیں ملا۔ اس طرح عاشقان الہی کا وجود گو لباس بشریت میں ہے مگر فی الواقع محبت الہی کی محبت شکر ہے ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ عشق و محبت کی شکر ہوتے ہیں اور اس سے محبت الہی کا مڑا آتا ہے۔ روٹی کا مڑا نہیں آتا۔ یعنی ان کے کلمات کفر فی الواقع کفر نہیں ہوتے۔ یہ مضمون سابق کی دوسری تہیل ہے۔

گر بت زرین بیا بد مومنے کے ہلد اور اپنے سجدہ کنے

ترجمہ سونے کا بت یا بے مومن کو اگر توڑ دیکھا نقش بت کو سہل

شرح یعنی مومن کو کہیں سے سونے کا بت بھائے تو اسے کسی سجدہ کرنے والے یعنی بت پرست کے لئے ہرگز نہ چھوڑ دیکھا۔ بلکہ توڑ دیکھا۔ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے مگر بیا بد مومن زرین وشن کے ہلد آنا برائے ہر شمن وشن بت کو اور دشمن بت پرست کو کہتے ہیں مطلب دونوں کا ایک ہے

بلکہ گیر داند ریش افگند صورت عاریتیش را بر کند

ترجمہ بلکہ اسکو جو ہے مین جہو کے گادہ شکل صورت سب مٹا ڈالے گا وہ

شرح یعنی مومن اس سونے کی بت کو آگ میں ڈال دے گا اور انکی ظاہری صورت کو بگاڑ دیکھا بعض نسخوں میں ہرگز جگہ لٹکند ہے اور مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

تانا نامہ بر ذہب نقش وشن چونکہ صورت مانع ست ورن

ترجمہ تانا سونے پر ہے شکل وشن کیونکہ صورت ہے بتوں کی راہزن

شرح یعنی مومن اس سونے کے بت کو آگ میں ڈال دیکھا تاکہ سونے پر بت کی صورت باقی نہ رہے کیونکہ صورت مانع عبادت الہی اور راہ سلوک میں ایک قزاق کی مانند ہے۔ صورت پرست عاشق معنی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صورت پرستی کرنے کرتے خدا پرستی سے محروم رہ کر مارتا ہے۔

ذات زرش داور بانیت نقش بت بر نقد زر عاریت

ترجمہ داور بانی ہے بیشک ذات زر شکل بت اک عاریت ہے سہل

شرح یعنی سونے کے بت میں سونے کی ذات عطا ہے ربانی ہے اس میں ایجاد بشر کو کچھ دخل نہیں آتا۔ صورت بت مصنوعات خلق میں سے ہے اسکو مٹا دینا چاہیے۔ اس طرح اولیاء اللہ کے ظاہری کلمات کو چھوڑ کر معنی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اسی مضمون کی تیسری تہیل ہے اور چاروں شعر بطور قطعہ بند ہیں۔ اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ظاہری صورت کو چھوڑ کر اس کے حقیقی معنی پر غور کرنا چاہیے

وزر صدائے ہر گس گزار روز	بہر کیے تو کلمے را مسوز
مکھیوں کے ڈر سے روزی کو چھوڑ	بیوہوں کے ڈر سے گدڑی کو چھوڑ
<p>شرح ایک بسو کو کہتے ہیں اور لفظ روز یا تو بمعنی یوم ہے یعنی دن۔ یا مخفف روزی ہے بمعنی طعام یعنی انجی طلب تو بسو دن کے خوف سے اپنی گدڑی کو نہ جلا۔ اور مکھیوں کی بہن بہناہٹ کے ڈر سے دن کو چھوڑ کر رات کا طالب نہ بن کیونکہ دن نہوگا تو خلقت تباہ ہو جائیگی۔ یا یہ کہ مکھیوں کے خوف سے روزی کو نہ چھوڑے ورنہ بہو کا مرجائے گا۔ مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کے بعض ایسے کلمات کے باعث جو ظاہر خلاف شرع ہوں ان کے معانی اور پوشیدہ مطالب کو ترک نہ کر کیونکہ معانی گلیم اور روزی کے مانند ہیں اور ظاہری الفاظ بسو اور مکھی کے مانند گدڑی یا روزی کو بسو یا مکھی کے خوف سے چھوڑ دینا خلاف عقل ہے۔ یہ ایسی مضمون کی جو تہی تیش ہے۔ جکے یہ معنی ہیں کہ اولیاء اللہ کے کلمات کو چھوڑ کر ان کے معنی پر غور کرنا چاہیے۔</p>	
صورتش بگزار و در معنی نکر	بیت پرستی گز مانی در صورت
چھوڑ صورت دیکھ۔ معنی پُر شور	بیت پرستی عشق صورت ہے ضرور
<p>شرح بیت پرستی میں بیائے خطاب ہے۔ یعنی انجی طلب اگر تو صورتوں کی محبت میں الجھا رہ گیا تو سمجھ کہ تو پرست ہے ایسے بیت کی صورت کا عشق چھوڑ دے اور عشق حقیقی چاہتا ہے تو معنی کو طلب کرے گا نام عشق الہی ہے نکتہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اولیاء اللہ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کی صورت کو نہ دیکھ بلکہ معنی پر نگاہ ڈال۔ ہر وقت کلمات کفر عین دین ثابت ہونگے۔</p>	
خواہ ہند و خواہ ترک و یا عرب	مرد جی ہر ہے حاجی طلب
ترک ہو یا ہو عرب لے نیک خو	تو سہ چیم ساتھ حاجی کو راہ حج میں تو
<p>شرح یعنی اگر تو مرد حج ہے حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی ایسے ہمراہی کو ڈھونڈ جو خود حاجی ہو خواہ وہ ہند کا رہنے والا ہو خواہ ترک کا یا عرب کا بعض نسخوں میں مرد جی کی جگہ مرد حاجی ہے۔ اس صورت میں لفظ حاجی میں بیائے خطاب ہے کیونکہ عربی میں حاج بلا یائے تخانی حاجی کو کہتے ہیں اور ہمیشہ بیائے مہول بمعنی رفیق سفر ہے۔ اس شعر کا مطلب آئندہ دو شعروں کے بعد نکلیگا۔</p>	
سنگ اندر عزم و در آہنگ او	سنگ اندر نقش و اندر رنگ او
عزم اُسکا دیکھ اور آہنگ دیکھ	ترجمہ گو کہ آہنگ ہے کہ نقش و رنگ دیکھ
<p>شرح یعنی تو اس رفیق سفر کی ظاہری صورت اور رنگ کو نہ دیکھ بلکہ اس کے ارادے اور قصد پر نگاہ ڈال۔ جگہ دہر سے یہ ارادہ میں شریک ہے تو تیرا چوراز نسیت ہے صورت اور رنگ میں خلاف ہے تو ہوا اگر</p>	

<p>کریا بہت اوہم آہنگ ہوتا</p>	<p>توسفیدش خوان کہ ہمزنگ ہوتا</p>
<p>ترجمہ کوئی کالا ہی جوہم آہنگ ہے</p>	<p>ترجمہ اسکو گورا جان وہ ہمزنگ ہے</p>
<p>شرح یعنی اگرچہ تیرا رفیق سفر جیساہ رنگ کا ہے اور توسفید رنگ کا لیکن جبکہ وہ تیرے ارادے میں شریک ہے تو اسکو توسفید ہی کا رنگ کا خیال کر دیکھو کہ وہ معنوی طریقہ سے تیرا ہمزنگ ہے۔ ظاہری رنگ کا اختلاف اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر حالت میں معنی کو معتبر سمجھنا چاہیے۔ اس طرح اولیادہم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے معنوں پر غور کرنا لازم ہے۔ ظاہری الفاظ خلاف شرع ہوں تو ہوا کرین یہ اسی معنوں کی پانچون تیشل ہے۔ اور ان تیشلات کا مطلب کئی جگہ مفصل طور پر بیان ہو چکا ہے۔</p>	
<p>این حکایت گفتہ شد زیر وزیر</p>	<p>بمحو فکر عاشقان بے یار و سر</p>
<p>ترجمہ لکھی ہے یہ داستان زیر وزیر</p>	<p>مکمل فکر عاشقان بے یار و سر</p>
<p>شرح یعنی یہ اعرابی درویش اور خلیفہ بغداد کی حکایت گو زیر وزیر بلا ترتیب ظاہری اور فکر عاشقان کی طرح بے یار و پایاں ہوئی ہے کیونکہ اس میں جملہ معترضہ کی طرح بہت سی باتیں ایسی ہی لکھی گئیں ہیں جو حسب ظاہر حکایت سے کچھ تعلق نہیں رکھتیں لیکن باعتبار معنی ساری حکایت ہا سر دیا اور بالکل مرتب ہے یعنی تمام حکایت کا معنوی سلسلہ اول سے آخر تک ایک ہے۔ اور آخرین جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ جملہ معترضہ وغیرہ کو ملا کر بالکل متحد ہے۔</p>	
<p>سرندار کز ازل بودست پیش</p>	<p>پاندار دیا ابد بودست خویش</p>
<p>ترجمہ یہ ازل سے پہلے کی ہے یا در کہہ</p>	<p>ہے ابد سے متصل دل شا در کہہ</p>
<p>شرح اگر لفظ ندار کی ضمیر فکر کی طرف راجع ہے تو یہ معنی ہیں کہ فکر عاشق ازل وابدی ہے کیونکہ عاشق کا فکر ذات و صفات الہی سے متعلق ہے۔ اور ذات و صفات بیشک ازل وابدی ہیں۔ اس صورت میں فکر سے ملو فکر متعلق بنات و صفات ہے ورنہ مطلق فکر حادث ہے جو ازل وابدی ہرگز نہیں ہو سکتا اور اگر ضمیر ندار حکایت کی طرف راجع ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ حکایت اپنی ابتدا کہیں نہیں رکھتی کیونکہ یہ ازل سے ہی کچھ پہلی کی بات ہے اور یہ طرح اپنی انتہا کہیں نہیں رکھتی کیونکہ یہ ابد کے ساتھ خویشی اور پیوستگی رکھتی ہے۔ یعنی یہ کلام فیوض رحمانی اور علمائے یزدانی کا عکس ہے۔ اور چونکہ صفات الہی ازل وابدی ہیں اسلئے اس حکایت بلکہ ساری معنوی کے ازل وابدی ہونے میں کچھ کلام نہیں رہا۔ محکمہ فکر عاشق یا اس حکایت کے جد و کوازل سے پہلے مان لینا بطریق مبالغہ ہے کیونکہ ازل سے پہلے کوئی شے موجود نہ تھی اسلئے بعض نسخوں میں کز ازل کی جگہ چون ازل ہے اس صورت میں چون حرف تشبیہ ہے یعنی فکر عاشق یا یہ حکایت ازل کی مانند پہلے ہی سے ہے اسلئے ایک ابتدا نہیں ہے اور ابد تک رہی اسلئے اسکی انتہا نہیں ہے۔ الغرض یہ حکایت طالبین کو قیامت تک فائدہ پہنچاتی رہیگی۔</p>	

<p>بہم سرت و پاوہم بے ہر دوں</p> <p>باسرو با یا ہے اور بے پاوہ</p>	<p>بلکہ چون است و ہر قطرہ ازان</p> <p>ترجمہ بلکہ یہ پانی کا قطرہ ہے۔ مگر</p>
<p>شرح یعنی فکر عاشق یا یہ حکایت باسرو با یہی ہے اور بے سرو پا یہی یعنی اس اعتبار سے کہ فکر عاشق کے دل سے پیدا ہوا ہے اور یہ حکایت زبان بشر سے حروف اور الفاظ کی ترکیب کے بعد نکلی ہے تو البتہ اس کے لئے ابتدا اور انتہا دونوں موجود ہیں اور اگر متعلقات فکر یعنی ذات و صفات اور معنی حکایت پر غور کیا جاوے تو بیشک دیکھی ابتدا ہے نہ انتہا۔ ایک مثال ایسی ہے جیسا کہ پانی کہ اس کا ہر قطرہ بحسب ظاہر سبز ہی رہتا ہے اور پاؤں بھی۔ اور فی الواقع دونوں سے خالی ہے قطرہ میں نہ سر ہے نہ پاؤں یعنی قطرہ کی ابتدا و انتہا کو بحسب ظاہر معلوم ہوتی ہے مگر فی الواقع قطرہ ایک فانی شے ہے جسکو ابتدا و انتہا سے کچھ تعلق نہیں۔ اس طرح فکر عاشق یا اس حکایت کو خیال کرنا چاہیے۔</p>	
<p>نقد حال ماوتست این خموش بین</p> <p>نقد حال طالبان ہے مہربان</p>	<p>حاش لبتہ این حکایت نیست بین</p> <p>ترجمہ اس حکایت کو کہانی تو نہ جان</p>
<p>شرح یعنی یہ حکایت کوئی واقعی قصہ نہیں بلکہ ایک فرضی کہانی ہے جو بالکل بہانہ ہے جس کا حساب حال ہے اور جس پر عمل کرنا نجات کا سیدہ راستہ دکھاتا ہے۔ کیونکہ اصلاح حال سے ہم ضرور نجات پا سکتے ہیں۔</p>	
<p>پیش ہر صوفی کہ او با فر بود</p> <p>ترجمہ اُس کے آگے ہو جو صوفی بالیقین</p>	<p>پیش ہر صوفی کہ او با فر بود</p> <p>ترجمہ اُس کے آگے ہو جو صوفی بالیقین</p>
<p>شرح یعنی اعرابی درویش کی یہ حکایت کوئی گزشتہ زمانہ کا قصہ نہیں ہے کیونکہ زمانہ ماضی اور گزشتہ قصے کہانیوں کی طرف صوفی متوجہ نہیں ہوا کرتا بلکہ اُس کے نزدیک ماضی لاؤڈ کر ہوتی ہے یعنی صوفی گزشتہ زمانے کے قصے کہانیوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر وقت اصلاح حال کی فکر میں رہتا ہے بدین نظر اس حکایت کو صوفی فائدہ گزشتہ نہ سمجھ سکے گا۔ بافر یعنی حسرت و جالاک و ساعی و در راہ حق ہے۔ مطلب یہ کہ واقعی صوفیوں کے نزدیک یہ حکایت کہانی نہیں ہے۔</p>	
<p>ناید اندر دہن او فکر محال</p>	<p>چون بود فکرش ہمہ مشغول حال</p> <p>ترجمہ</p>
<p>شرح یعنی چونکہ صوفی کا فکر ہر وقت اپنے حال کی اصلاح میں مشغول رہتا ہے اس لئے اُسکی دہن میں فکر محال گزشتہ قصے کہانیوں کا فکر باطل و دخل ہی نہیں پاتا۔ صوفی ظاہری حکایتوں سے جبکہ حصہ معنوی حال نہیں بیشک متنفر رہتا ہے</p>	
<p>ہم عرب ماہم سبواہم ملک</p> <p>ترجمہ ہم عرب ہیں ہم سبواہم بادشاہ</p>	<p>ہم عرب ماہم سبواہم ملک</p> <p>ترجمہ ہم عرب ہیں ہم سبواہم بادشاہ</p>
<p>شرح یہاں سے نقد حاضر ماوتست کی تفسیر شروع ہوئی ہے یعنی ہم عرب ہیں اور سبواہم اور بادشاہ ہی یہ سب</p>	

کچھ ہم اپنی ہی ذات میں مشابہہ کر رہے ہیں ہمارے اس قول سے وہی لوگ خوف ہو گئے۔ جو فی الواقع ہدایت اور حقیقت حال سے متجاہد پیرے گئے اور فہم معانی سے روزا دل میں روگردان کے گئے ہیں یعنی اسپر وہی معترض ہو گئے جو گمراہ ہیں اس آیت سے مضمون آیت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ فقط یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے اس دعوے کا انکا راسیانہ ہے جیسا کہ کفار کو انبیاء علیہم السلام کے مبعوث اور پیغمبر ہونے کا انکار تھا۔

عقل را شود ان وزان نفس طبع	این دو ظلمانی و منکر عقل شمع
عقل بشو ہر اور زن ہے نفس طبع	دو ظلمین تار یک اور ہے عقل شمع

شرح یعنی بطور معنوی خاوند یعنی مرد عرب سے عقل اور عورت سے نفس تارہ اور طبیعت حیوانی بے موسے بدن پانی سے علم و عمل اور ملک سے بادشاہ حقیقی مراد ہے نفس اور طبع دو ظلمانی اور منکر نعمت الہی ہیں منکر بفتح الکاف پڑھا جائے تو بمعنی بدو رشت ہے اور عقل مانند شمع ہے یہ اس صورت میں ہے کہ عقل کو بلا اضافت مبتدا اور شمع کو اسکی خبر مانا جائے اور اگر مع اضافت ہے تو اضافت مشبہ کی مشبہ بہ کی طرف ہے مگر اس صورت میں منکر کی اضافت عقل کی جانب ضرور ہوگی۔ یعنی نفس اور طبع دو ظلمانی اور منکر شمع عقل ہیں بعض نسخوں میں طبع کی جگہ طبع ہے اور طبع سے حرص دنیوی مراد ہے۔ جو سراسر تار یک اور نور عقل کی منکر ہے اور اپنے آگے عقل کو تار یک سمجھتی ہے۔

بشنو اکون اصل انکار از حقا	زانکہ کل را گونہ گونہ جزو ہست
اصل انکار اب سمجھنی چاہیئے	گونہ گونہ جزو ہیں کل کے لیئے

شرح اس شعر میں ایک شبہ کا جواب ہے یعنی معترض یہ کہتا ہے کہ تمہارے مقولہ کے موافق جبکہ حقیقت انسانی ایک ہے تو افراد انسانی میں اختلاف کیوں ہے یا یہ کہ جب انسان ذات واحد ہے تو اسکو نفس ظلمانی اور عقل نورانی کیوں دی گئی ہے کیونکہ یہ دو دو صفتیں آپس میں مختلف ہیں۔ حالانکہ انسان کو ذات واحد مانا گیا ہے۔ اسکا جواب دوسرا مصرع ہے یعنی یہ اختلاف ایسے ہے کہ کل کے لیے طرح طرح کے جزو ہیں۔ یعنی ذات مطلق کے لیے اسما و صفات مختلف ہیں۔ کیونکہ کل سے مراد مرتبہ ذات ہے اور گونہ گونہ جزو سے مرتبہ اسما و صفات لیکن چونکہ عالم اور آدم مظہر اسما و صفات مختلفہ ہے ایسے اس میں اختلاف ضروریات سے ہے ایسے کہ ظاہر کی مختلف تاثیر مظاہر میں لازمی ہے جو شخص مظہر اسم مفضل ہے۔ وہ گمراہ ہے اور جو مظہر مادی ہے۔ وہ ٹومن ہے اس طرح عقل مظہر اسم نور ہے اور نفس مظہر اسم مفضل پس تو اس اختلاف کی وجہ اختلاف تاثیر اسما و صفات ہے۔

جزو کل نے جزو ہا نسبت کل	نے جو بوئے کل کہ ہا شد جزو کل
جزو ہیں لیکن نہیں ہیں جزو کل	وہ نہیں ہیں جیسے ہو ہو جزو کل

شرح یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے شعر میں ذات کو کل اور ہما و

وصفات کو جزو قرار دیا تھا اس سے ایک اور شبہ بڑا رہ یہ کہ کل ناقص اور اجزا کا محتاج ہوتا ہے۔ کیونکہ کل ایکو کہتے ہیں جو بہت سے اجزاء سے مرکب ہو اور جب ذات کو کل کہا تو معلوم ہوا کہ ذات بھی اجزائے اسما و صفات سے مرکب ہے حالانکہ یہ غلط اور محض باطل ہے اس لئے ان کے لئے مرکب ہونے سے پاک ہے اسکے جواب میں مولانا یہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو اسما و صفات کو جزو اور ذات کو کل کہتا ہے اس سے وہ اجزاء مراد نہیں ہیں جو کل کی طرف منسوب ہوا کرتے ہیں مطلب یہ کہ لفظ کل سے ہماری مراد کل حقیقی نہیں ہے جو حقیقی اجزاء سے مرکب ہوتا ہے جس طرح گل کہ بکگل سے مرکب ہے اگر بونہو تو گوم سے بحسب صورت گل کہہ دینگے مگر وہ فی الواقع گل نہیں ہے۔ لفظ کل سے کل حقیقی یا اعتباری مراد نہ لینے کی یہ وجہ ہے کہ مرتبہ ذات اسما و صفات سے مرکب نہیں تاکہ وہ کل بن جائے اور یہ اسکے اجزاء حقیقی ہوں۔ بلکہ ہماری مراد کل و جزو سے کل اعتباری اور جزو اعتباری ہے۔ چونکہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ جو مطلق اور موجود برحق ہے اور سب اسما و صفات ہے اور تمام عالم اسکا مظہر ہے اس اعتبار سے اسکو کل کہہ دیا گیا ہے اور چونکہ کلمات کا ہر جزو اور اسما و صفات اسکو قطعاً کے محتاج ہیں اسلئے انکو جزو کہا ہے۔ قائمہ کل حقیقی یا ترکیبی اس کل کو کہتے ہیں جو فی الواقع اجزائے حقیقی سے مرکب ہو چنانچہ اس شعر کا دوسرا مصرع کل حقیقی کی تیش ہے۔ اور کل اعتباری وہ ہے جو حقیقی اجزاء سے مرکب ہو مگر اسکے اجزاء فرض کر لے گئے ہوں اسکی مثال آئیدہ شعر میں ہے۔

لطف سبزہ جزو لطف کل بود	بانگ قمری جزو آن بلبل بود
ترجمہ لطف سبزہ جزو گل ہے اے حبیب	بانگ قمری جزو بانگ عندلیب

شرح اس شعر میں کل اور جزو اعتباری کی تیش ہے یعنی ذات کا کل اور اسما و صفات کا جزو ہونا ایسا ہے جیسا کہ لطافت سبزہ کہ باعتبار لطافت گل اسکا جزو ہے اور ملے ہذا القیاس بانگ قمری کہ باعتبار لطافت بانگ عندلیب کا جزو ہے یعنی چونکہ گل تمام نباتات میں نازک اور خوبصورت ہے لہذا اسکی لطافت کے اعتبار سے اور بانگ کی لطافت کو اسکا جزو کہہ دیا کرتے ہیں اور بلبل ہزارستان چونکہ اور پرندوں میں نہایت خوش آواز ہے اسلئے قمری وغیرہ کی آواز کو اسکا جزو کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ کلیت اور جزئیت فرضی اور اعتباری ہے۔ ملے ہذا القیاس ذات اور اسما کی کلیت اور جزئیت اعتباری ہے۔ اسلئے معترض کا اعتراض بالکل ساقط ہے کیونکہ کل جو اجزاء کا محتاج اور بغیر اجزاء کے ناقص رہتا ہے وہ کل حقیقی ہے۔ کل اعتباری کو اجزاء حقیقی سے کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔

گر شوم مشغول اشکال و جواب	تشنگان را کے تو انجم و آو آب
ترجمہ گر ہوں مشغول اشکال و جواب	دے سکونگیا کس طرح پیاسوں کو آب

شرح یہ معترض کی تیش کے لئے مولانا کا مقولہ ہے۔ اشکال بمعنی ازالہ مشکلات ہے اور آب سے مراد آب قوجید و عرقان ہے یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ اگر میں معترضین کے اعتراضات کا جواب اور مشکلات کا ازالہ کرتا رہوں تو پیاسوں کو

اسرار عرفان کا بانی کیونکر دے سکون گا۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر گزشتہ جواب سے معترض کے لفظی نہیں ہی
نور ہمد سے اسرار کو سننے اور ذوق و شوق معرفت اور تصفیۂ قلب پیدا کرے اور چند روز مجاہدات پر صبر کرے تو
شکوہ خود بخود مٹ جائے گا اور معرفت کا راستہ ضرور مجاھے گا کیونکہ ع شوق در ہر دل کہ باشد رہبرے در کار نیست

ترجمہ	اب ہر گز پیش اشکال و حرج	صبر کن کا نصیر و مفتاح الفرج
		صبر کر ہے صبر مفتاح الفرج

شرح یہاں اشکال یعنی اعتراض ہے اور لفظ حرج اشکال پر معطوف۔ یعنی اگر تو سراپا اعتراض اور اپنے نفس کے لیے
مجسم حرج اور باعث تنگی سینہ ہے یا شکوک کے جنجال میں پہنسا ہوا ہے تو چکار مجاہدہ اور ریاضت پر صبر کر۔ کیونکہ
حسب مضمون حدیث شریف صبر کشائش اور آسانی کی کجی ہے۔ اس سے سب مشکلیں حل ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	خوف کر پر ہیز کر مت ہو دلیر	زنانکہ شیر اند در این ہمیشہ ہا
		رہتے ہیں اس بن میں۔ اس جنگل میں شیر

شرح ختم یعنی پر ہیز ہے یعنی مخاطب اندیشہ بے باطل اور خیالات فاسد سے سخت پر ہیز کر۔ کیونکہ فکر اندیشہ بے
باطل کے جھگڑوں میں خطرات نفسانی اور دوسرے شیطانی کے شیر رہتے ہیں۔ بعض لہجوں میں فکر شیر و گورد لہا ہمیشہ ہا
یعنی ایک فکر موصول لے اند ہے وہ شیر ہے اور ایک موصول لے الغیر ہے وہ گورد ہے۔ حاصل یہ کہ اندیشہ اور
فکر سے پر ہیز کر اور منتظر رحمت رہ۔ کیونکہ بعض فکر اند گورد فرین جسے معارف کا شکار نہیں ہوتا۔ شاید تیرا فکر ہی ایسا
ہو۔ اسلئے پر ہیز ضرور ہے بعض نے شیر سے خطرات نفسانی اور گورد سے معارف مراد لیے ہیں اسلئے اندیشہ
اور خطرات سے بچنا ضرور ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہمیز نہ شیر ہے اور جس جنگل میں شیر موتا ہے وہاں اور شکار نہیں جاتا
اسلئے جب تک خطرات کا شہ ہمیشہ دلیں رہے گا گورد معرفت اس جنگل میں نہ آئے گا۔ بعض نے فکر شیر و گورد لہا ہمیشہ ہا
کہا ہے گورد یعنی بیل ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نابینا شیر سے شکار نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	صبر کر پر ہیز کو ہے سہوری	زنانکہ خاریدن فرونی کرسٹ
		کان کھلانے سے بڑھتی ہے کری

شرح یعنی پر ہیز کرنا دوا کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ کان کھجواڑنے سے ہر ان یادہ ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	بالیقین اصل دوا پر ہیز ہے	احتمال کن قوت جانت بہ بین
		قوت جانکو بڑھاتی ہے یہ تے

شرح یعنی پر ہیز کرنا اصل دوا ہے تو خیال باطل سے پر ہیز کر کے دیکھ سہ کہ روحانی قوت کس قدر بڑھ جاتی ہے
کیونکہ جب آدمی کے دلیں باطل خیالات جاگزین نہیں ہوتے تو نفس صمیری حال ہو جاتی ہے۔

قابل بن گفتہ ہاشو گوش دار	تا کہ از زرسازست من گوشوار
ترجمہ سن لے آن نکون کو نادان کان کھہ	گوشتوار سے ذرے کے ہیں یہ دہیان رکھہ

شرح بعض سنون میں گفتہ ہاکی جگہ نکتہ ہا ہے اور پہلے مصرع بتایا تو گوش دار یعنی شیتو ہے یا گوشوار یعنی ہند گوش ہے اور دوسرے میں گوشوار یعنی گوشوارہ یعنی حلقہ گوش ہے جسکو اردو میں کانکی بلی کہتے ہیں۔ اور شونے کا گوشوارہ بنا دینے سے نکھٹائے معرفت کا سنا نامراد ہے جس سے گوش دل کی زینت متصور ہے مولانا فرماتے ہیں کہ اسے مخاطبان نکتہ کو قبولیت کے کاؤن سے سن یا کانوں کی طرح این باتوں کو منکر قبول کر لے میں سیکرے سولے نکھٹائے معرفت کا گوشوارہ بنا لے دیتا ہوں۔

گوشتوارہ چہ کہ کان زر شوی	تا با ماہ و تاثر یا بر شوی
ترجمہ گوشتوارہ کیا ہے کان زر ہو تو	چاند اور نارون سے کچھ برتر ہو تو

شرح یعنی لے مخاطب اگر تو معرفت کے نکھون کو منکر قبول کر لیا تو تیرے کاؤن میں سوشکا گوشوارہ پڑنا کیسا نو خود سونے کے کان بن جائے گا اور تیرا مرتبہ چاند اور ثریا سے برتر ہو جائیگا۔ بعض سنون میں پہلا مصرع حلقہ زر گوش مہ زرگر شوی ہے مہ یعنی محبوب زرگر کی صفت مقدم ہے اور زرگر سے مراد مرشد کامل ہے۔ یعنی اگر تو ہمارے نکھون کو قبول کر لیا تو مرشد کی کان کی بالی بن جائیگا یعنی مرشدان کامل منجھو پسند اور قبول کر لینگے اور تیرا مرتبہ فر اور ثریا سے بالاتر ہو جائیگا۔ یعنی تجھے درجات عالیہ میسر آجائینگے۔

اولاٰ یثنو کہ خلق مختلف	مختلف جانند از یا تا الف
ترجمہ پہلے یہ سن لے کہ خلق مختلف	مختلف ہے یے سے لیکر تا الف

شرح مولانا قدس سرہ اصل اختلاف کو جو اسماء وصفات یعنی ظاہر میں تھا بیان کرنے کے بعد اب مظاہر کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔ دوسرے مصرع میں مختلف جان کے یہ معنی ہیں کہ روح گو باعتبار حقیقت اور امر ربی ہونے کے سبب میں یکساں ہے۔ لیکن اسماء کی تاثیر کے اختلاف کے باعث یہ بھی باعتبار قبول اثر مختلف ہو گئی ہے اور از یا تا الف میں یا سے عالم شہادت یعنی دنیا اور الف سے حضرت احدیت مراد ہے کیونکہ صوفیوں کے نزدیک مراتب کی ترقی دنیا کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور اس سے از ابتدا تا انتہا مراد ہے۔ یعنی انجا طبع اول اس بات کو سن کہ جس طرح مخلوق کی صورتیں مختلف ہیں اسی طرح ابتدا سے لیکر انتہا تک روحیں بھی مختلف ہیں اور یہ اختلاف ایسا ہے جیسا کہ الف بے تے کے حرفوں میں کہ ایک وجہ سے سب کے سب مختلف ہیں اور ایک وجہ سے متحد کی شرح آئندہ شعر میں موجود ہے جس سے ناظرین کو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ الف بے تے میں من وجہ اختلاف اور من وجہ اتحاد کیوں ہے۔

در حروف مختلف شور و شکست	اگر چه از یک روز سر تا پای یک سرست
ترجمہ مختلف حرفون میں شور و شکست ہے ایک	اگر چه اک صورت سے سب کے سب ہیں ایک
<p>شرح یعنی تمام مختلف حرفون میں شور و شکست اور شکست عدم مشابہت تا اتم موجود ہے اگر چه ایک اعتبار سے سب کے سب حروف ایک ہی چیز ہیں کیونکہ تمام حروف کے اصل نقطہ ہے سب حرف نقطہ سے مرکب ہوئے ہیں نقطہ تمام حروف میں یکساں پایا جاتا ہے۔ یہی صیغہ مخلوق باعتبار طاعت و عصیان مختلف ہے۔ اور باعتبار طاعت متحد اور سب کی اصل وحدت ہے جو نقطہ کی طرح تمام موجودات میں سرایت کر رہی ہے۔</p>	
از یکے رو ضد و یک رو متحد	از یکے رو نہرل و از یکے روئی جد
ترجمہ اک سبب سے ضد ہیں اک سے متحد	اک جہت سے نہرل ہیں اور اک سے جد
<p>شرح یعنی تمام کلمات جو حروف سے مرکب ہیں ایک اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ ترکیبی اعتبار سے مثلاً لفظ خارج لفظ داخل کی ضد ہے اور ایک اعتبار سے متحد ہیں۔ وہ اعتبار نقطہ ہے جسے ذالقیاس کلام نہرل اور کلام مہذب و متین کو سمجھنا چاہیے کہ وہی حروف ایک ترکیب میں اگر نہرل کے معنی دیتے ہیں۔ اور ایک ترکیب میں جد کے۔ اصل یہ کہ ایک ہے۔ یہی صیغہ مخلوق کا اختلاف ہے کہ باعتبار تعین تمام موجودات مختلف ہیں اور باعتبار اصل سب متحدہ بطرح حروف باعتبار نقطہ متحد و باعتبار ترکیب مختلف ہیں یہی حال مخلوق کا سمجھنا چاہیے</p>	
پس قیامت روز عرض اکبر	عرض او خواہد کہ باز یک سرست
ترجمہ پس قیامت ہے بڑی پیشی کا دن	نیک ہی جائیگے پیشی محتقن
<p>شرح یہ شعر لفظ اول سے متعلق ہے اور لفظ پس۔ گویا بمعنی ثانی ہے۔ یعنی اول تو نے یہ تو سن لیا کہ مخلوق دنیا مختلف ہو گئی ہے۔ اب ثانی یہی سن لے کہ جس طرح دنیا میں مخلوق کا حال مختلف ہے۔ یہی صیغہ بروز قیامت بھی ہو بہت بڑی پیشی کا دن ہے انہیں باہم اختلاف رہیگا۔ قرآن مجید کی آیت ہے یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ یعنی قیامت کے بہت سے منہ سفید اور روشن ہونگے اور بہت سے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ سفید منہ والے اہل سنت و الجماعت ہیں اور سیاہ منہ اہل بدعت و ضلالت اور صریح کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے درپیش ہونا وہی شخص پسند کرے گا جو اعمال صالحہ سے بھرپور ہوگا گنہگار خجالت کے باعث منہ دکھانے کے قابل نہ ہونگے۔</p>	
ہر کہ چون ہند و بد و سودا کی	روز عرضش نوبت رسوائی است
ترجمہ اور جو فیرہ خام ہے سودا کی ہے	حشر میں اسکی بڑی رسوائی ہے
<p>رح فارسی میں پائے نسبت کی طرح و او ہی نسبت کے لیے آئے ہیں چنانچہ ہند و بدیع ہندی ہے یعنی</p>	

ساکن ہند چونکہ ہند کے رہنے والے سیاہ فام ہوتے ہیں اسلئے اس شعر میں کفار و فاسق کی باطنی سیاہی کو بھانپنے کے لئے ہندی کے ظاہری رنگ سیاہ سے تشبیہ و تمثیل کی ہے سودائی منسوب بہ سودا یعنی سیاہ رنگ مطلب یہ کہ جس شخص کا باطن کفر و معصیان کی تاریکی سے ایسا سیاہ ہوگا جیسا کہ ہندوستانی کا رنگ ہوتا ہے یا جو باعتبار سیاہ باطنی ہندی کے ظاہری رنگ کی مانند بد اور سیہ فام ہے قیامت کا دن انکی تشبیہ و تمثیل اور رسوائی کا دن ہے ایسے شخص کو اس دن گویا نوبت بجا ہو کر سیاہ کیا جائے گا ایمان والوں میں اس سب سے زیادہ رسوائی حق العباد کے متعلق ہوگی کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد و معاف نہیں ہوتے اور نفعیان ثوری کا قول ہے کہ بڑے بڑے ستر گناہوں میں سے حق العباد قبیح تر گناہ ہے۔ افسوس اس زمانہ میں بڑے بڑے نام کے علماء اور صوفی حق العباد کی ذرا ہی رعایت نہیں رکھتے۔ اور حدیث کے اس مضمون پر غور نہیں کرتے کیسکے حق کا ایک درم بھائیگا تو بڑی بیشی کے دن چالیس وقت کی مقبول نمازین صاحب حق کو دلا دیا جائیگی۔ اٹھم احفظ من اثم حقوق العباد ایذا تو ہمیں لوگوں کی حق تلفی سے بچا۔

چون نثار و رو کا بھون آفتاب	اوشنخو اہد خبر شبے بھون نقاب
ترجمہ چہرہ جس کا بھونگا آفتاب	چاہے گا وہ رات کی نکتہ پر نقاب

شرح جس نے چونکہ کفار سیاہ باطن ہو چکے باعث قیامت کے دن آفتاب کی مانند روئے روشن نہ رکھ سکے بلکہ دل کی طرح انکے منہ ہی کا لے ہو جائیگے اسلئے وہ بھرنالے رات کے جو نقاب کی طرح انکے گناہوں کو ڈھانک لے اور رسوائیوں کو چھپائے رکھے اور کسی چیز کو نہ چاہیگے نکتہ رات سے مراد دنیا ہے جو کافروں کو بھٹکا ہوا ہے کیونکہ نکتہ رسوائیوں کو ڈھانک دیا ہے جو مختصر کے دن بہری مغل میں ظاہر ہوگی۔

برگ یک گل چون نثار و خار او	شد بہار ان دشمن اسرار او
ترجمہ ایک ہی پتی نہ تو گل ہے خار	ایسے نار کا سے کی دشمن ہے بہار

شرح برگ گل سے گل اصل اور خار سے خار وجود اور بہار ان سے اور قیامت اور اسرار سے چھپے ہوئے گناہ مراد ہیں۔ یعنی چونکہ کفار فاسق کا خار وجود ایک ہی گل نیک نہیں رکھتا اسلئے بہار یعنی یوم حشر اس کے اسرار کا دشمن ہے یعنی اس دن اس کے چھپے ہوئے گناہ ظاہر ہو جائیگے جو اس کی رسوائی کا سبب ہونگے چونکہ بہار یون اور پھل پھولوں کے سبب درختوں کو نئی زندگی دیتی ہے اور اسلئے ہذا القیاس روز حشر ہی نئی زندگی دیکھا اسلئے اسے بہار کہا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ بہار خار کے عیوب ظاہر کرنے سبب اس کے دشمن ہے یعنی جب تمام درختوں میں پتے اور پھل پھول آجاتی ہیں تو بہار خار کو مردود کر کے اپنے تاثیر سے محروم رکھتی ہے مطلب یہ کہ بطرح بہار ہنری کو محبوب اور کائنات کو مردود کرتی ہے۔ اسلئے یوم حشر خار وجود کفار کو مردود اور رسوا کر دیکھا اور یون کو

ترجمہ		اور جو سرتاپا ہے گل۔ یہ جان لے		ترجمہ	
واکھ سرتاپا گل ست و سوس ست		پس بہار اوراد چشم روشن		ترجمہ	
اور جو سرتاپا ہے گل۔ یہ جان لے		چشم روشن ہے بہار جسکے سیلے		ترجمہ	
شرح		شرح		ترجمہ	
یعنی جسے ذات مطلق کے جناب میں سجدے کیے اور باتہ لوباؤ سے نیک عمل کرنے میں کوشش کی پس فوراً		محشر اسکے لئے دوا کھنوں کی مانند محبوب ہو جائیگا۔ کیونکہ اسکو اسدن اپنے اعمال نیک کے جزائے خیر ملے گی۔		ترجمہ	
خار بے معنی خزان خواہ خزان		تا زندہ پہلوئے خود با گلستان		ترجمہ	
خار بمعنی کہ ہے بالکل خزان		ہو گیا ہے یون حریف بوستان		ترجمہ	
شرح		شرح		ترجمہ	
خار سے کفار اور خزان سے دنیا مراد ہے اور پہلو زدن بمعنی مقابلہ کرنا ہے یعنی کفار و گنہگار فقط زندگان		دنیا کو محبوب رکھتے ہیں۔ تاکہ انکو گلستان معرفت یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ مقابلہ اور برابری کرنے کا موقع ملے کیونکہ		ترجمہ	
دنیا میں بصورت ظاہر دلی اور خاسخ بیکان ہی معلوم ہوتے ہیں مگر چونکہ کفار کو یہ دغدغہ ہے کہ محشر میں ہماری		سخت رسوائی ہوگی ایسے وہ دنیا ہی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک جانتے ہیں چنانچہ یہود کی شان میں		ترجمہ	
یہ آیت موجود ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرْتُم بَلْ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْمَوْتِ وَ يَخْلَعُونَ حُلِيَّائِهِمْ لِيُجِزُوا فِيهَا		نہیں خدا کے دوست ہو۔ تو موت کی آرزو کرو۔ دیکھو کہ موت وصال حقیقی کا باعث ہے مگر یہود چونکہ اپنے دعوے		ترجمہ	
میں جھوٹے ہیں ایسے موت کی تمنا ہرگز نہ کریں گے۔ یہی حال دیگر کافروں کا ہے کہ وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں		ترجمہ		ترجمہ	
تا میو شد حسن آن و رنگ این		تا نہ بینی رنگ آن و رنگ این		ترجمہ	
تا میو بہن آنسکا حسن اور اسکا رنگ		تا نہ دیکھیں اسکا رنگ اور اسکا رنگ		ترجمہ	
شرح		شرح		ترجمہ	
لفظ میو شد صیغہ مضارع متعدی ہے اور ضمیر غائب خزان کی طرف راجع ہے یعنی جس طرح موسم خزان میں		درخت بارہ کا حسن اور خاردار کا رنگ اور اسکا رنگ اور اسکی بد رنگی چھپی رہتی ہے اور خزان دونوں کو چھپاتی ہے		ترجمہ	
اس طرح دنیا ہی خزان ہے جسے اولیاء کی نیکیوں اور کفار کی بدیوں کو چھپایا ہے ایسے کفار اسکو دست پہننے ہیں۔		حال یہ کہ دنیا میں سعید اور شقی مخفی ہے۔ البتہ محشر میں ان دونوں کی تمیز ہو جائیگی۔		ترجمہ	
پس خزان اور ابہار ست و حیا		یک نماید رنگ و یا قوت زکا		ترجمہ	
ہے خزان اسکی بہار لے نامور		ایکسان ظاہر ہے یا قوت و حیر		ترجمہ	
شرح		شرح		ترجمہ	
یعنی خار بمعنی دکھار و فراق کے نزدیک خزان دنیا بہار اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایسے لوگ بہتر اور بے عیب		ارت کو بیکان خیال کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دنیا و عقبیہ یا اپنی اور اولیاء اللہ کی ذات کو ایک سمجھ رکھا ہے۔ لفظ		ترجمہ	
ت۔ بمعنی پاک کرنا یا قوت کی صفت ہے اور یہ مصدر بطریق مبالغہ بمعنی معقول لینے پاک کردہ شدہ ہے۔		ترجمہ		ترجمہ	

باغبان ہم داند اور درخزان	ایک ویدیک بہ از وید جہان
ترجمہ ہے خزان سے اس کے واقف باغبان	یہ نہیں بہتر کہ واقف ہو جہان

شرح اس شعر میں باغبان سے قطب الاقطاب ہے جبکہ حفظ عالم کا مدار ہوتا ہے چنانچہ مولانا جو آگے لفظ ایک کر فرماتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باغبان سے قطب الاقطاب ہی مراد ہے۔ کیونکہ قطب اپنے زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے گو بعض نے باغبان سے مطلق ولی اور انسان کا ل مراد لیا ہے لیکن آئندہ اشعار کے معنی اسی حالت میں چھپا ہوتے ہیں کہ باغبان سے قطب ہی مراد لیا جائے قطب مانہ حاکم ہوا کرتا ہے اور دیگر تمام اولیا قطب کے محکوم مطلب شعر یہ ہے کہ قطب زمانہ جس کے تصرف میں تمام محل و خارجہ وسیع و شفی ہیں اس خارجہ یعنی کافرو فاسق کفران و دنیا میں خوب جانتا ہے۔ لیکن دنیا میں فقط اس ایک قطب کا اس کی شقاوت سے واقف ہونا اس سے بہتر ہے کہ محشر کے دن تمام جہان دیکھے اور رسوا ہونا پس اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو قطب تیرے حال سے آگاہ ہے اس کا رجوع کر اور معاصی سے اس کے ہاتھ پر توبہ کر۔ در نہ اب تو ایک ہی شخص یعنی صرف قطب مانہ واقف ہے اگر تمام اولیا اس قدر واقف ہوتے تو دنیا ہی میں سوائی ہو جاتی قطب چونکہ محافظ عالم ہوتا ہے اس لیے اسے عالم کے احوال بطور کشف و تبارک الہی ولی سے زیادہ اور مع تفصیل معلوم ہوتے ہیں اور ولی بالا جلال واقف ہوتا ہے۔

خود جہان آن یک کس است	ہر ستارہ ہر فلک خبر و مہ ست
ترجمہ خود جہان وہ ایک رشک ماہ ہے	جز و مہ ہر اختر ذی جاہ ہے

شرح لفظ فارسی میں بمعنی بزرگ و سردار قوم و محفہ ماہ بمعنی چاند ہے یہاں پہلے مصرع میں بمعنی سردار ہے اور دوسرے میں بمعنی چاند اس لیے قافیہ درست ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ قطب زمانہ کو لفظ ہر ایک شخص ہے مگر باعتبار معنی خود ایک جہان کے مانند ہے اور سارے جہان کا سردار ہے ہر جیب قطب زمانہ خود جہان ٹھہرا تو کیا اس کو اپنا حال معلوم نہ ہوگا بلکہ ضرور ہوگا کیونکہ کوئی شخص اپنے نفس سے جاہل نہیں ہوتا مطلب یہ کہ قطب کے ساتھ نام جہان کا حال اس طرح کشف ہے جس طرح اپنا حال اور اولیا کو جہاں کشف ہوتا ہے وہ قطب ہی کے طفیل ہے جیسا کہ تار سے چاند کے طفیل روشن ہیں بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے خود جہان آن یک کس است و البتہ اسے یعنی قطب زمانہ خود ایک جہان کے مانند ہے اور بادجو کشف اور علم فی نہایت صاف قطب اور ہوا ہوا ہوا ہے کیونکہ حدیث مشرف میں آیا ہے اہل النجۃ بلکہ یعنی جنت انہیں کے لیے ہیں جو دنیوی کاموں میں بہولے ہیں بعض نسخوں میں داو عطف کی جگہ او البتہ ست ہے۔ اس صورت میں او البتہ استفہام انکاری ہے یعنی قطب مانہ خود ایک جہان کے مانند ہو کر کیا جہان کے حال سے بیخبر رہ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے معلوم کرانے سے تمام جہان کی خبر ہوتی ہے اور دیگر اولیا کا مرتبہ اس کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ تار و کما مرتبہ چاند کے مقابلہ میں

اسی لئے رسول مقبول نے اپنی ذات مبارک کے اعتبار سے جو قر تو حید و عرفان و دہایت ہستی صحابہؓ کو اس حدیث میں
نجوم فرمایا ہے۔ صحابی کا نجوم باہم اقتدیم استہدیتہم یعنی میرے تمام صحابہ بتارون کے مانند ہیں تم انہیں سے جس کیسی
پسروی کرو گے سید ہارستہ لجا ئیگا۔ چھو کہ انہوں نے میرے روز سے نوز حاصل کیا ہے

خود جہان آن یک کیست و بیا	جملہ اتباع و طفیل انداے فلان
ترجمہ ہے وہی کہ آدمی گویا جہان	اور باقی ہیں طفیلی لے فلان

شرح یعنی قطب نامہ ایک ہی شخص ہے جو خود ایک جہان کے مانند ہے اور باقی تمام اولیاء اور جمیع ممکنات اُس کے
حکم کے تابع اور اسکے طفیلی ہیں ممکنات کو ہر قسم کا فیض قطب ہی کے ذات سے پہنچتا ہے۔

او جہان کامل ست و مفرد ست	نسخہ کل وجود اور ابد ست
ترجمہ اک جہان کامل و یکتا ہے وہ	نسخہ کل آتہ میں رکھتا ہے وہ

شرح یعنی قطب نامہ باوجودیکہ بحسب صورت شخص مفرد ہے مگر بحسب معنی جہان کامل ہے اور کامل وجود یعنی نام
عالم کا نسخہ کامل اس کے قبضہ میں ہے یعنی وہ تمام عالم میں تصرف ہے۔

پس ہی گوئید ہر نقش و نگار	مژدہ مژدہ نک ہی آید بہار
ترجمہ اُس سے کہتے رہتے ہیں نقش و نگار	مژدہ مژدہ دیکھہ آئی ہے بہار

شرح یعنی چونکہ قطب زمان کا تصرف تمام عالم پر ہوا کرتا ہے اسلئے تمام نقش و نگار جو جسم و روح سے کچھ علاقہ نہیں
رکھتے اُس سے ہم کلام ہو کر یہ کہا کرتے ہیں کہ اے قطب نامہ ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں ادھر دیکھ یہ بہار معنوی تیری
انجمنوں کے سامنے ہے مطلب یہ کہ قطب نامہ عالم دنیا کے حالات سے باخبر ہے اس طرح عالم عقبہ یا عالم مثال کی
بھی خبر رکھتا ہے کیونکہ اُس کا تصرف ہر عالم پر یکساں ہے۔ اور اُس سے ذی صبح و غیر ذی صبح سب کلام کرتے ہیں

تا یو دتا بان شکوفہ چون زرہ	کے کند آن میوہ با پیدا گرہ
ترجمہ خوشی جب تک کہ ہوتے ہیں شکل زرہ	میوہ پیدا کر نہیں سکتی گرہ

شرح گر شستہ اشعار میں قطب نامہ کی طرح ہی اور ان اشعار میں اُسکی طرف رجوع کرنے کی ترغیب ایک تشبیہ میں
بیان کی گئی ہے شکوفہ سے ظاہری صورت اور میوہ سے باطنی حقیقت مراد ہے۔ تا بان یعنی موجود و ظاہر ہے
اور زرہ کی تشبیہ شکوفہ کی اصلی حالت کا بیان ہے کیونکہ شکوفہ یعنی خوشہ زرہ کی طرح مشکب رجالی دار ہوا کرتا ہے
اگر وہ سے مراد وہ شلخ ہے جہاں پہل لگتے ہیں اور لفظ تا انتہائیہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک کہی درخت میں کوٹہ
ہی طرح ظاہر رہیگا۔ اس درخت کی شاخیں اُن میوہ کو ہرگز پیدا نہ کر سکیں گی جنکی پیدا ہونے کی امید ہے کیونکہ
بقاعدہ فطرت شکوفہ جب تک شکوفہ ہونے کی حالت میں رہتا ہے اُس میں پہل نہیں لگتے اس طرح انجذاب

جب تک تو کسی مُرشد کمال سے بیعت نہ کر لیا اور تیری ظاہری صورت باہمی مودوم فنا نہ ہو گئی ہے حقیقت کا پہل ہرگز نہ لیا جائیگا۔ آئندہ شعر میں ابھی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

چون شکوفہ رنجیت میوہ سر کند	چونکہ تن بجست جان سر کند
ترجمہ جب شکوفہ گر گیا۔ میوہ لگا	آنکھی جان جسم جسم مٹ گئی

شرح یعنی جب شکوفہ چہرہ جاتا ہے تو میوہ ظاہر ہونے لگتا ہے اس طرح جب حسب ارشاد مُرشد ریاضات و مجاہدات کے باعث جسم خاکی مٹ جاتا ہے تو معنوی روح حال ہو جاتی ہے یعنی روحانی ترقیاں قید جسم سے رہائی پانے کے بعد نصیب ہوتی ہیں۔ تن پرستی کی حالت میں روحانی ترقی ناممکن ہے۔

میوہ معنی و شکوفہ صورتش	آن شکوفہ مژدہ میوہ نعمتش
ترجمہ میوہ ہے معنی و شکوفہ شکل سے	سہے شکوفہ مژدہ نعمت میوہ ہے

شرح یعنی معنی خود میوہ ہے اور شکوفہ اس میوے کی ظاہری صورت ہے خود میوہ نہیں ہے۔ کیونکہ شکوفہ آئندہ میوہ پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے میوہ انک ایسی نعمت ہے جو آئندہ شکوفہ میں سے اس وقت پیدا ہوگی جبکہ شکوفہ خود گر جائے گا۔ اس طرح سالک کی ظاہری صورت ایک شکوفہ ہے جو آئندہ میوہ معنی پیدا ہونے کی خبر دیتا ہے لیکن یہ میوہ اس وقت پیدا ہوگا جبکہ کسی مُرشد کمال کی یقین سے سالک کی صورت ظاہری فنا ہو جائیگی۔

چون شکوفہ رنجیت معنی شد پدید	چونکہ آن کم شد شد این اندر خیر
ترجمہ جب شکوفہ گر گیا معنی کھلے	وہ ہوا جب کم تو میوے بڑھ گئے

شرح یعنی جب سالک کا وجود ظاہری فنا ہو جائے تب ہی وہ معنی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جب شکوفہ کم ہوتا ہے دھڑکا جاتا ہے تب پہل زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے وجود مودوم کو فنا کرنے کے لئے مُرشد کمال کی بیعت ضرور ہے۔

تا کہ نانشست قوت کے دہر	نا سکتہ خورشید کے دہر
ترجمہ تو کمر نانشست قوت جان ہوتی ہے	خورشید بے دھڑے نہیں دیتا ہے

شرح یعنی روٹی جب تک کھڑے کھڑے نہیں ہوتی یا پیٹ میں جاکر ہضم نہیں ہو لیتی بدن میں قوت نہیں ہوتی اور اگر کھانا خورشید جب تک درخت سے ٹوکر ریزہ ریزہ نہیں ہوتا پتھر و انہیں جاتا نام شراب نہیں دیتا اس طرح جب تک سالک اپنے وجود کو فنا نہیں کرتا اسے روحانی طاقت یا معنوی شراب کی کیفیت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی یہ گرشت مضمون کی پہلی مثال ہے۔ اور مطلب ہے کہ روحانی زندگی فنا کے جسم کے بعد ملتی ہے۔

تا کہ نانشست با ادویہ	کے شوق خود صحت افزہ اور
ترجمہ تا کہ نانشست با ادویہ	شد دوا مژدہ کرتی ہیں اسانا اثر

شرح ہلیلہ ایک دوا ہے جسکو ہندی میں ہڑکتے ہیں اور یہ یعنی سٹش ہے یعنی پیٹل جو حسب قول اطباء دلو کو
 یکتھا جلتا رہتا ہے اور یہ مضمون سابق کی دوسری تھیل ہے مطلب یہ کہ جب تک ہلیلہ کٹ پیکر اور دواؤں کے ساتھ
 نہ لگی۔ پیٹل کے کی بیماریوں کو صحت نہ لگی اور مرکز دست نہ لایگی جو ہلیلہ کا بالخاصہ اثر ہے بعض نسخوں میں دوسرا
 مصرع اس طرح ہے۔ کے شود خود صحت افزا ادویہ۔ یعنی جب تک ہلیلہ ٹوٹ کر شامل ہندو تو دوا ہائے مسہلہ صحت
 افزا نہیں ہوتی۔ شاید مولانا کے زمانہ میں ادویہ شہلہ میں ہلیلہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہوگا۔ ان اشعار میں حدیث
 "موتوا قبل ان تموتوا" کی جانب اشارہ ہے اور یہ مرتبہ بلا عنایت مرشد کامل ہاتھ نہیں لگتا۔ اسی لیے اگلے عنوان میں
 مولانا مرشد کامل اور ہادی برحق کی تعریف کرتے ہیں اور مرشد اختیار کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔

وصفت پیر و مطاوعت او

پیر کامل کی صفت اور انکی اطاعت کا بیان

ترجمہ

لکھ دو کا غد بر فردر وصف پیر

اے ضیاء الحق حسام الدین بکیر

لکھ صفات پیر میں دواک ورق

اے حسام الدین ضیاء اے خاص حق

ترجمہ

شرح یعنی اے ضیاء الحق حسام الدین گویا عربی درپیش سے معنوی طور پر مرید اور خلیفہ سے مرشد اور انکی جدا جدا صفات
 معلوم ہو چکی ہیں لیکن فہم طالب کے لیے صفت مرشد کامل میں دو ایک ورق اور بڑا دوسے چونکہ مولانا حسام الدین
 باعث تحریر ششوی ہیں اسی لیے مولانا قدس سرہ نے صفت پیر تحریر کرنے میں انہیں کو مخاطب کیا ہے۔

برسنے آید جہان را بے تو کار

اگرچہ جسمت نازک ست ولس آ

بے ترے بنتا نہیں عالم کا کار

اگرچہ تیرا جسم ہے بالکل نزار

ترجمہ

شرح یعنی اے حسام الدین اگرچہ ریاضت کرتے کرتے تیرا جسم نہایت نازک اور نا توان ہو گیا ہے جس سے
 پیر تحریر کرنے میں غالباً تجھے زیادہ تکلیف ہوگی لیکن کیا کیا جائے کہ تیری توجہ بغیر جہان کی کار بر آری ہو ہی نہیں سکتی
 کیونکہ تو باعث تحریر ششوی ہے اور ششوی سبب حل مشکلات معنوی یا یہ معنی میں کہ جہان کے تمام کام اس وقت
 نہیں گئے جبکہ مرشد کامل کی صفت تحریر کی جائیگی۔ اور مرشد کی صفت اسی وقت لکھی جائیگی جبکہ تو متوجہ ہوگا۔

لیک بے خورشید مارا نور شیت

اگرچہ جسم نازکست راز و رشتیت

کب ہمیں ملتا ہے بے خورشید نور

اگرچہ تیرا جسم نازک ہے ضرور

ترجمہ

شرح یعنی اے حسام الدین اگرچہ ریاضت و مجاہدت کی مدد سے کے باعث تیرے جسم نازک میں اس بات کی طاقت
 نہیں رہی کہ ششوی کے اوراق بڑھانے میں اور زیادہ تکلیف اٹھا سکے لیکن باہمہ تو خورشید انوار معنوی اور مظہر
 ششوی ہے اسی لیے ہرگز تیرے انوار معنوی کی مدد کے بغیر کچھ نظری نہیں آتا مطلب یہ کہ تجھے صفت مرشد کامل

کے متعلق شنی کے چند اوراق بڑھانے کی تکلیف اٹھانی ہی ٹیگی۔ کیونکہ تیرے بغیر شنی کا کام چل ہی نہیں سکتا

ترجمہ	گرچہ مصباح وز جاجہ شتہ	ایک سرخیل دل و سرشتہ
	گرچہ مصباح وز جاجہ ہے مگر	اہل دل کا تو ہے اندر سرسبز

شرح یعنی اسے حسام الدین اگرچہ تو نور نہایت میں مصبل پیرایہ اور لطافت میں زجاجہ شیشہ یا فانوس کی مانند ہے یا یہ کہ تو چراغ کی طرح بادی اور زجاجہ کی طرح قابل مصباح معرفت ہے یعنی گو اس صفت میں دیگر عارف ہی تھے شریک ہیں لیکن تو خاص طور پر اہل دل کے گروہ کا سردار اور رشتہ معارف کا سرتاج ہے اہل دل کا گروہ تیرے پیچھے روان اور رشتہ اسرار پیری جانب کشتان ہے مطلب یہ کہ تو عارف ہی نہیں بلکہ سرخیل عارفان ہے اس لیے ان کی تعظیم اور ارشاد تجہ ضرور ہے یہ مولانا حسام الدین روح میں مبالغہ ہے جو ان کی مرتبہ قطبیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور خیال دل سے گروہ اہل دل مراد ہے۔ یعنی تو اہل اسرار کا سردار ہے اور رشتہ معرفت تیرے ہاتھ میں ہے

ترجمہ	چون سرشتہ بدست و کامت	در ہائے عقد دل ز انعام
	تیرے ہاتھوں رشتہ اے خوش کام ہے	در عقد دل ترا انعام ہے

شرح یعنی اسے حسام الدین چونکہ سرشتہ معارف تیرے دست استعداد اور تیرے قبضہ امراد اور تصرف میں اور معارف کے دہ موتی جو تیرے دل کے گلوبندین ہیں تیرے ہی عطایہ ہوئے ہیں یعنی یہ شنی تیرے سبب سے نظم ہوئی ہے اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ جہان تو نے اس قدر عنایتیں بھیجی ہیں وہاں تہوڑا سا سیر راہان کا حال ہی لکھ دے جو شمع راہ و طریقت ہے یہ سارا شعر جملہ شرطیہ ہے اور آئندہ شعرا کی جزا نیز ممکن ہے کہ اسی شعر کا پہلا مصرع شرط اور دوسرا مصرع جزا ہو یعنی چونکہ سرشتہ معرفت تیرے قبضہ میں ہے اس لیے نظم شنی کے موتی تیرے انعامات میں سے ہیں پس تو جہان اتنی شنی بھیجی ہے وہاں صفت سیر میں ہی دو ایک ورق لکھ دے نکتہ چونکہ بعض طالب صادق کی طلب باعث کشف مرشد ہوتی ہے شاید مولانا کا کشف ہی حضرت حسام الدین ہی کے طلب کے باعث ہو چنانچہ انعام ست کا اشارہ انہی معنوں کی طرف ہے

ترجمہ	بر نویس احوال پیر راہان	پیر راہگزین و عین راہ دان
	لکھ کہیں احوال پیر راہان	عین راہ حق اسے جان لے فلان

شرح پہلے مصرع میں راہان اسم فاعل تیری اور دوسرے میں راہ لفظ عین کا مضاف الیہ اور دان صیغہ امر ہے اس لیے قافیہ درست ہو گیا یعنی اے حسام الدین تہوڑا سا لکھ لے مرشد و قف راہ و معرفت کا حال لکھ دے اور مرشد کامل ہی کو اختیار کر اور اسے عین طریقت سمجھ۔ کیونکہ بلا ارشاد مرشد راہ ہدایت و عرفان کی سطح نہیں مل سکتی بلکہ جو لوگ بلا مرشد اس سے کھٹے کرنا چاہتے ہیں وہ مگر اسی کے کنوین میں گر پڑتے ہیں۔

پیر تابستان و خلیقان تیراہ	خلق مانند شب اند و پیر ماہ
ترجمہ ہے خزان مخلوق مرشد ہے بہار	پیر چاند اور خلق ہے شبہائے تار
<p>شرح تابستان گرمی کے موسم یعنی فصل بہار اور تیراہ خزان کے مہینے کو کہتے ہیں یہاں سے مرشد کامل کی صفت یا مدح شروع ہوئی ہے مطلب یہ کہ پیر کامل موسم بہار اور تمام مخلوق فصل خریف یا پیر کامل چاند اور خلقت ذات کی مانند ہے جسطرح فصل خریف کو موسم بہار سے فیض اور اندھیری رات کو چاند سے نور حاصل ہوتا ہے سبط مخلوق کو مرشد کامل سے فیض پہنچتا ہے مرشد نہ تو خلقت فصل خزان کی طرح بے رونق اور رات کی طرح بے نور تھا</p>	
کردہ ام بخت جوان را نام پیر	کو ز حق پیرست نر ایام پیر
ترجمہ ہے فقط بخت جوان کا نام پیر	وہ نہیں از جانب ایام پیر
<p>شرح مولانا فرماتے ہیں کہ میں جو مرشد کامل کا نام پیر کہہ رہا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے پیر یعنی معظم و بزرگ ہے اسکا باعث یہ نہیں ہے کہ زمانہ نے اسکو پیر یعنی بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ پیر یعنی مرشد کامل بڑا ہونے والا یا بڑا ہونے پر موقوف نہیں ہے بلکہ مرشد اگر کامل ہے تو خواہ کسی عمر کا ہو مزیدوں کے لیے بخت جوان یعنی سرسرخ و شباب نصیبی کا باعث ہے البتہ اگر پیر کامل باوجود خداداد بزرگی کے سن بڑھی ہو تو نور علی نور ہے جیسا اندیشہ میں لفظ خمر کہن انہی معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے نیز محقق نہ از ہے۔</p>	
اوچیان پیرست کش اغاوت	باچیان دیرتیم انبار منیت
ترجمہ پیر ہے وہ اور بے آغاز ہے	گو ہر بختا ہے بے انبار ہے
<p>شرح یعنی وہ شخص جو خدا کی طرف سے معظم و بزرگ ہے ایسا پیر ہے کہ اسکی ابتدا انتہا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ فنا کے ذات الہی وابدی اور متعلق باخلاق الہی ہے اور اس صفت یعنی تعظیم خدا میں کوئی غیر شخص جب تک اس پر عنایت الہی نہ ہو اسکا شریک ہرگز نہیں ہو سکتا دیرتیم اس موتی کو کہتے ہیں جسکا کوئی دوسرا موتی ہمسر نہ ہو یہاں پیر کو دیرتیم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے پیر کامل کی بختائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔</p>	
خود قوی تر میشود خمر کہن	خاصہ آن خمرے کہ بابت من
ترجمہ تیز ہوتی ہے بہت خمر کہن	خاصہ کہ وہ خمر جو ہر من لہ من
<p>شرح یعنی اگر پیر باوجود بزرگ اور کامل ہونے کے بوڑھا ہی ہے تو اسکی مثال ایسی ہے جیسے پُرانی شراب کہ نہایت تند و تیز اور سخت نشہ لالے والی ہوتی ہے اسطرح کہن سال سپردن جذبات الہی نہایت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں جو مزید کو بہت جلد نشہ عشق حقیقی کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کیونکہ پیر کامل خصوصیت کے ساتھ اس شراب کے مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہو۔ اور عقبہ ضائع تھا ہم زہیم سکرابا طہور اجساکا ساقی خود خدا ہیں</p>	

یہ ایسے کہ پیر کامل خدا ہی کی عنایت سے ملتا ہے جیسا کہ شراب پھور میسے کرم سے اہل جنت کو ملے گی۔	
پیر را بجز من کہ بے پیر این سفر	بہت پس پڑ آفت و خوف و خطر
ترجمہ پیر کہ بے پیر سفر خان کا سفر	ہے بہت پڑ آفت و خوف و خطر
شرح یعنی ایسا صاحب کسی پیر کامل کی تلاش کرے کہ یہ سفر راہ معرفت، نہایت پرخطر ہے اگر پیر رہی نہ کرے گا تو نفس و شیطان فراق نہ کر دے لٹکے اور تو اگلا دے گئے ہیں گر کر ہلاک ہو جائیگا۔	
آن رہے کہ بارہا تو رفتہ	بے فلا و رز اندران استغفہ
ترجمہ مدتوں ملے کر چکا ہے تو جو راہ	ایک بے رہبر کے ہوتا ہے تباہ
شرح یعنی ایسا شخص جس رستے کو تیار ہا چلا ہے اس میں یہی فلا و رز یعنی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ تو ایسا آدمی ہر ہمتا رہتا ہے مثلاً گھبراہٹ سب کو معلوم ہے اور سا فرشتہ و رز بکثرت جانتے ہیں با اینہم بلا رہبر کے آدمی آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچ سکتے راہ سلوک و عرفان میں تو کبھی نہیں چلا اس میں رہبر و مرشد کامل کی ضرورت نہ ہو یہ ممکن نہیں اس رستہ میں رہبر ضرور چاہیے۔	
پس رہے را کہ فرشتہ تو میح	ہیں مرہ و تہا ز رہبر سر میح
ترجمہ بہرہ رستہ جو کبھی دیکھا نہیں	سچ بتاتا ہے بے رہبر کہیں
شرح یعنی جس رستے میں تو کبھی نہیں چلا اس میں تہا ز رہبر جا۔ اور رہبر سے روگردانی نہ کرنے ہلاک ہو جائیگا۔	
ہر کہ او بے مرشد سے در راہ	اوز غولان گھرہ و در چاہ شد
ترجمہ جو چلا بے راہر اس راہ میں	وہ بہک کر گر پڑا ہے چاہ میں
شرح غول یعنی جن یا شیاطین جو بچوں کو ڈراتے اور مسافروں کو رستہ بہلا دیتے ہیں۔ یہاں غول سے شیطانی دوسرے مراد ہیں یعنی جو شخص کہ بغیر مرشد اختیار کیے تصوف کے رستہ میں قدم رکھتا ہے اسکو شیطانی دھوکہ گمراہ کر کے کفر و الجاد کے کنوین میں ڈال کر ہلاک کر دیتے ہیں۔	
گر نباشد سائید پیر سے فضل	پس ترا سرگشتہ دار و بانگ غول
ترجمہ پیر اگر سر پر نہ ہوئے تو الفضل	تجھ کو دیگی پریشان بانگ غول
شرح یعنی اگر تیرے سر پر مرشد کامل کا سایہ نہ ہو گا تو بانگ غول شیطان کا دوسرہ (بچے حیران کر دینا) تو ہمیشہ گمراہ رہے گا بعض شیخوں میں گمراہی کا سایہ اور تو گول ہے گول یعنی حق ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے یہ مقولہ بالکل درست ہے کہ من لم یکن لا یخیر فیہ شیطان یعنی جس کا کوئی مرشد نہیں اسکا مرشد شیطان ہے بعض نے اس قول کو حدیث کہا ہے مگر کتب حدیث میں کہیں نہیں پایا جاتا۔	

غولت از رہ افکند اندر گزند	از تو را ہی تردین رہ پس بند
ترجمہ غول پہنچائیں گے نقصان سر بسر	بلکہ میں تجھے ہی کچھ چالاک تر

شرح یعنی ایجا طلب اگر تو مرشد کامل کو اختیار نہ کر گیا تو دوسرے شیطانی تجھ کو نقصان میں ڈال دیگا کیونکہ تجھے زیادہ راہی رستہ جانتے دے اور عقلمند لوگ رشدا گزشتہ امتین اور اہل فلسفہ صرف اپنی عقل کے بروصہ پر بلا استدلال مرشد کامل اس رستہ (راہ معرفت) میں چلے ہیں مگر ان سب کو دوسرے شیطانی نے گمراہ کر دیا ہے۔

ازین بشنو ضلال رہروان	کہ حیان کرد آن بلیس بدرون
ترجمہ رہروان کی گمراہی قرآن سے سن	کیا کیا ابلیس نے سن یہ سخن

شرح بلیس مخفف ابلیس ہے بمعنی شیطان اور بدرون بمعنی قبح الاصل اور طہیث الردح ہے یعنی ایجا طلب قرآن مجید سے ان گزشتہ امتون کا حال سن لے جنہوں نے اپنی عقل کے آگے مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کی ایک نہ سنی اور گمراہ ہو کر ابدی جہنمی ہو گئے۔ اور اسکو خیال کر لے کہ بد اصل شیطان نے انکے سادہ کیسا سلوک کیا خاکندہ اگر یہ لفظ نبی ہے تو بمعنی مصحف و قرآن مجید ہے اور غرض کو اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے قل یسئروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین یعنی اے لوگو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا کہ سخت عذاب کے بعد ہلاک کیے گئے اس صورت میں بشنو کی جگہ نسخہ بروان اچھا ہے۔ اور اگر یہ لفظ نبی ہے تو نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس صورت میں نسخہ بشنو اچھا ہے اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ خط نثار رسول اللہ خطا ثم قال یٰ اٰبِیْلَہُ اللہ ثم خط عنہ ینبئہ ونبأہ وقال ہذہ بل وکل سبل یئسہ شیطان یذکر عوہ الیہ یعنی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ہمارے سامنے ایک سید باخط کھنچا اور یہ فرمایا کہ یہ خدا کا رستہ ہے اس کے بعد اس سید نے خط کے داہنی اور بائیں جانب ٹیڑھے خط کھینچے اور پھر فرمایا کہ یہ متفرق رستے ہیں ان میں سے ہر رستہ پر ایک شیطان مسلط ہے جو راہبروں کو اپنے یا اس ٹیڑھے رستہ کی طرف بلاتا ہے اس سید نے خط کے جو خدا کا رستہ ہے اور ان ٹیڑھے خطوں کی جہنم شیطانات مصلط ہے صورت یہ ہے

صد ہزاران سالہ رہ از جاوہ	بر و نشان و کمر و نشان زاو بار جو
ترجمہ دو در راہ راست سے پہنچا کہ نہیں	کر دیا دوبار سے اندھا کہ نہیں

شرح یعنی جن لوگوں نے مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کا کھانا مانا انکو شیطان نے جادہ مستقیم اور سید ہی راہ سے بہت دور ہٹا دیا ہے وہ خدا کے رستے سے لاکھوں سال کی راہ دور ٹیڑھے ہوئے ہیں اور انکو نہیں

انہی بدبختی کے باعث زہور ایمان اور لباس تقویٰ سے بالکل تنہا کر دیا ہے بعض لفظوں میں جاوہ کی جگہ
راہ ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے جاوہ بیٹا اور اس سیدھی راہ کو کہتے ہیں جو جنگوں اور کشمکشوں سے جاتی ہے

استخوانہا شان بین و موشان	عبرتے گیر و مران خرسوی
ترجمہ دیکھو! نیچے بال ہنسی پڑیاں	ست ہنکا خراس طرف سے مہربان

شرح یعنی جو لوگ گزشتہ امتوں میں سے پیغمبروں کی نافرمانی کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں انہی میں یون کو
دیکھو اور ان کے آثار باقیماندہ اور درویشوں کے ساتھ سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو اور حار طبیعت کو انکی طرف
نہ لیجا۔ کیونکہ وہ گمراہی پرست ہے۔ اگر تیری طبیعت کا گدہا ہی انہیں کے رستہ پر چلا تو بھی انہیں کی طرح گمراہ
ہو کر ہلاک ہو جائیگا کیونکہ گمراہ کا پیر و خود گمراہ ہو جاتا ہے اور اسے سیدھا رستہ بھی نہیں ملتا۔

گردن خرگیر و سوئے راکش	سوئے رہ بانان مرہ دانان خوش
ترجمہ گردن اسکی تھام کر سہ مردوین	راہ دانوں کی طرف بھیل کہیں

شرح مرہ بان یعنی گھمبیاں راہ اور مرہ دان یعنی واقف طریق سے مرشد کامل مراد ہے۔ اور لفظ خوش
ہوا و مسعود مرہ دان کی صفت ہے۔ یعنی اپنی طبیعت کے گدہے کی گردن پھر مرشد کامل کی طرف لیجا
ناکہ راہ راست معلوم ہو جائے۔ کیونکہ مرشد کامل راہ معرفت کی تمام منزلوں کو چھیڑ جاتا ہے۔

بین مہل خزا و دست ازوی ہدا	زانکہ عشق اوست سوسنہ زار
ترجمہ ہاتھ اس سے مت اٹھا لے نادار	ورنہ جائے گایہ سوئے سنبہ زار

شرح یعنی حار طبیعت اور خرفش آثارہ کو بے لگام چھوڑ دو اور سبب مجاہدہ کی مشقت ڈالنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤ
وہ سنبہ دار اپنی بڑی خواہشوں اور لذائذ دنیوی کی طرف چلا جائے گا۔ اور پھر سانوں کے گدہے کو ہر اسی
سبب سے بچنے لگے گا۔ یعنی نفس آثارہ کا گدہا لذائذ دنیوی میں مبتلا ہو کر کمزش ہو جائے گا۔

گریکے دم تو بغفلت و اطمین	اور و فرسنگھا سوئے خشیش
ترجمہ چھوڑ دیگا گڑھے تو ایک دم	گھاس کی جانب وہ کر جائے گارم

شرح ہدین یعنی چھوڑنا ہے اور ہلی صیفہ امر اور شین ضمیر مفعول خریکجاں راجع ہے اور لفظ تحسین کلام
کے لیے زائد ہے اور خشیش گھاس کو کہتے ہیں یعنی اگر تو خرفش کی تہیہ میں ایک دم بھی غفلت کر گیا تو یہ گدہا اپنی
بڑی خواہشوں کے جنگوں کو زمین لذائذ دنیوی کی ہری ہری گھاس موجود ہے (کو) سونے کے گدے کر لے گا۔

و شمن بہ است خرمست علف	اے بسا خرنبدہ را کردہ تلف
ترجمہ جو گدہا ہوتا ہے سہ ست علف	اپنے مالک کو وہ کرتا ہے تلف

شرح یعنی گدھا گھاس کا عاشق ہے وہ مسافر کے رستے کا دشمن ہے۔ کیونکہ بہت سے مالکان خراس سب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ گدھا گھاس کھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے شام ہو گئی اور رستہ میں قزاقوں نے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ دلے کو مار ڈالا۔ سبیل حار نفس دشمن راو طریقت ادب طالب سبزو نارخوشتا ہے اگر تو اسکو تنبیہ نہ کرے گا۔ اور خواہشات کی جانب سے اچکی گردن موڑ کر سید ہے رستہ پر نہ چلائیگا تو یہ ایک دن ضرور تجھکو ہلاک کر دیگا۔ کیونکہ لذائذ دنیا میں مصروف رہتا آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور غفلت آخرت موجب ہلاکت ہے۔

گر نہ انی ہ سرتیجہ ضرب جو است	عکس آن رکن کہ بہت آن کہ است
ترجمہ اگر نہیں معلوم تجھ کو راہ راست	ہو مخالف نفس کا بے کم و کاست

شرح یعنی اگر تو راہ راست کو نہیں جانتا تو ہم ایک کلیہ قاعدہ بتائے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیرا نفس آثارہ جو گدھے کی مانند بڑی خواہشات کا طالب ہے جس چیز کی طلب کیا کرے اُسکے عکس کیا کر مثلاً نفس زنا کا طالب ہے تو اُسکے عکس کر یا نفس زکات کا مانع ہے تو اُسکے برخلاف زکات دے نفس آثارہ کا مخالف اور عکس سید ہار ہے جو خدا تک پہنچا دیگا۔ اور اسکی موافقت و فرمان بری گمراہی ہے جو دوزخ میں گرا دیتی ہے۔

شاور و مہن یس آنکہ خالیو	ان من لم یعصہن تالیف
ترجمہ ہو مخالف نفس و زن کا۔ ناخلف	ورنہ تو ہو جائے گا بالکل تلف

شرح یہ شعر اس حدیث کا اقتباس ہے جو عورتوں کی نسبت وارد ہوئی ہے رسول خدا فرماتے ہیں شاور و مہن یس خالیو یعنی عورتوں سے مشورہ کر کے اُنکے خلاف کام کیا کرو۔ کیونکہ عورت ناقص عقل والدین ہوتی ہے مولانا قدس سرہ نے اس حدیث کو معنوی طور پر تفہمائے آثارہ کی نسبت لیا ہے کیونکہ نفس آثارہ ہی عورت کے مانند ہے بکا مشوہ عقل ہے چنانچہ قصہ اعرابی میں معلوم ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو نقصان عقل و دین عورت میں ہے وہی بلکہ اُس سے زیادہ نفس کی اطاعت میں موجود ہے۔ سیلئے نفس جو کچھ کہے اُسکے خلاف عمل کرنا چاہیے دوسرے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص نفس آثارہ یا عورت کو ملے نا فرمانی اور مخالفت نہ کرے گا وہ تلف ہو نہو الا ہے۔ تالیف صیغہ اسم فاعل لفظ تلف سے مشتق ہے بعض نسخوں میں ان من لم یعصہن تالیف دیکھا گیا ہے۔ یعنی جو شخص نفس یا عورت کی نا فرمانی اور مخالفت نہ کرے گا تو اس حال سے خالی نہیں کہ اُنکو دوست رکھے گا کیونکہ ارتفاع نقیضین محال ہے اور اُنکی دوستی میں عقل و دین دونوں کا نقصان متصور ہے دوسرا مصرع دونوں شکون میں مولانا کا قلم ہے۔ اور اس صورت میں یا نفی تلف سے مشتق ہے پہلی صورت میں تالیف کا الف فاعلیت کا ہے اور دوسری صورت میں صلی یعنی ہنر کا بدل

یا ہوا و آرزو کم باش دوست	چون نصیحت عن سبیل التبتوت
ترجمہ آرزو کو خواہشوں کو تو نہ چاہ	ورنہ ہو جائیگا خود گم کردہ راہ

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا وادوا وادوا جھٹکا کی خلیفہ تا آخر فیضک عن سبیل اللہ یعنی اسے داؤد بنے جھک
 زمین کا بادشاہ بنایا ہے پس لوگوں کے فیصلے حق کے سارے کر اور اپنی خواہش کا پیرو نہ بن۔ کیونکہ خواہش کی پیروی
 تجھ کو اس کے رستے سے الگ کر دے گی۔ مگر کا مطلب یہ ہے کہ انجی طلب جب داؤد علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کو
 خواہش کی پیروی سے گمراہ ہو جانے کا خوف دلایا گیا ہے تو خواہش و آرزو کی دوستی اور پیروی سے بیکار حال ہو گا۔
 مطلب یہ کہ تجھے تیری بدخواہشیں ضرور گمراہ کر دیں گے۔

ایں ہوا راستہ اندر جہان	پنج چیزے سمجھو سایہ بہرمان
خواہشوں کو تیری کر کے زیر دست	بہر ہون کا سایہ دیتا ہے نصرت

شرح بہرمان سے رفیق یعنی مرشدان کامل اور اس کے سایہ سے اثر صحبت مراد ہے یعنی بڑی خواہشوں کو
 تو باہر دیکھ کر جھٹکا مرشدان کامل کی صحبت کا اثر دل سے رٹ کر سکتا ہے اس طرح کوئی چیز دفع نہیں کر سکتی اس لئے
 کاملوں کی صحبت میں بیہکڑا کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے چنانچہ آئندہ حدیث سے ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام
 نے حضرت علی کو اسی صفوں کی وصیت کی ہے جسکی شرح آئندہ آتی ہے۔

وصیت کروں رسول علیہ السلام مرا میرا پیغمبر علیؑ ارا کہ چون ہر کن بنوع طاعتی
 تو قرب رسیدی بجائی تو تو قرب جوئے شیطنت و فتن و بندہ خاص صاحب سیرت ارشاد
 پیش قدم باقی

شرح مولانا قدس سرہ نے یہ اس حدیث شریفہ کا ترجمہ کیا ہے جو خود حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ منقول اور کتب
 احادیث میں موجود ہے اور جس کے الفاظ یہ ہیں قال لئن علی علیہ السلام لو انقربت الناس لى خالقهم بالقرآن البیر فقربت
 لى اللہ بالقرآن العقل والیسہ تسبیحہم بالذکوات والرفقہ لوند الناس فی الدنیا وعزتہ السودی الآخرہ یعنی نبی علیہ السلام
 فرماتے ہیں کہ اے علیؑ جس وقت لوگ طرح طرح کی طاعتوں اور نیکیوں کے وسیلے سے خدا کا قرب ڈھونڈتے تو عقل
 اور سیر معرفت کے ذریعہ سے خدا کا قرب تلاش کر اس وقت تو دنیا میں لوگوں کے نزدیک اور آخرت میں خدا کے
 نزدیک قرب اور بلند سی مراتب میں تمام لوگوں سے آگے بڑھ جاتا اور بعض نسخوں میں یہ حدیث ہی عنوان یعنی
 شریعت میں داخل ہے تو ان عقل و سیر سے انواع معارف عقلیہ و فانیہ مراد ہیں مگر چونکہ یہ معارف بلا واسطہ مرشد
 کامل حاصل نہیں ہو سکتے اس لئے مولانا قدس سرہ نے لفظ عقل و سیر سے جو اس حدیث میں وارد ہے مرشد حافل
 اور شیخ صاحب سیرت و لیا ہے رُفقاء عربی لفظ ہے بمعنی قرب و نزوی۔

گفت پیغمبر علیؑ ارا کہ	شیر حق پہلوانے پر ولی
ترجمہ رُفقاء سے مصطفیٰ نے یہ کہا	پہلوان ہے اور تو شیر خدا

	ایک بر شیرے مکن ہم عمید	ایک بر شیرے مکن ہم عمید
	اندر آور سایہ نخل امید	ایک بر شیرے مکن ہم عمید
ترجمہ	اپنی شیری پر نہ کرنا اعتماد	ایک بر شیرے مکن ہم عمید
	ڈھونڈے تو سایہ نخل مراد	ایک بر شیرے مکن ہم عمید
<p>شرح یہ دو قطعہ بند اور خلاصہ مضمون وصیت نبی علیہ السلام ہیں اور پہلوان بمعنی بہادر ہے یعنی اپنے لئے علیٰ و تیرا ایسے ہے کہ اپنی ذات کو شکار معرفت میں مصروف نہ کہتا ہے اور بہادر ایسے کہ تو نے خواہشات نفس کو سخت دی ہے اور پُر دل ایسے کہ تو نے اپنے دلیں یقین اور عرفان کو ہر رکھتا ہے لیکن تو باہینہ اس اپنے شکار معرفت پر اعتماد نہ کر اور کسی نخل امید کے سایہ میں آئے مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ اس وصیت سے تعلیم مراد ہے وہ حضرت علی کا مرتبہ جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے باعث مرتبہ قطبیت سے بدرجہا برتر ہے ایسے آپ کو کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے نخل امید سے اپنی ذات مبارک مراد کی ہو اور دوسرے شعر میں لفظ عمید امال کا اعتماد ہے بمعنی بہر و ساوکیہ یعنی اے علی اپنی بہادری پر بہر و ساوکیہ نہ چاہیئے بلکہ مرشد کامل کے سایہ میں آنا فرض ہے</p>		
	ہر کسے گر طاعتے پیش آورند	ہر کسے گر طاعتے پیش آورند
ترجمہ	لوگ جو دنیا میں طاعت کرتے ہیں	ہر کسے گر طاعتے پیش آورند
	تو تقرب جو عقل و سر خوش	تو تقرب جو عقل و سر خوش
ترجمہ	تو تقرب اسکا عقل و سر سے ڈھونڈ	تو تقرب جو عقل و سر خوش
<p>شرح یہ دو شعر بھی قطعہ بند ہیں اور دوسرے شعر میں ضمیر ایشان لفظ ہر کسے کی جانب راجع ہے اور باعدا یعنی جمع ہے مطلب یہ ہے کہ اے علی جبکہ عام لوگ طاعت کو قرب الہی کا وسیلہ بنائیں اور عبادت سے اسکا تقرب ہوتا تو کسی صاحب عقل و اتق اسلئے اس خدائے یحیون و حید کے قرب کا طالب ہو اور لوگوں کی طرح اپنے کمال طاعت اور نیکیوں پر اعتماد نہ کر بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر اعتماد چاہیئے۔</p>		
	یا علی از جملہ طاعات راہ	یا علی از جملہ طاعات راہ
ترجمہ	اے علی ایچھے ہیں گو طاعات راہ	یا علی از جملہ طاعات راہ
	برگزین تو سایہ خاص الہ	یا علی از جملہ طاعات راہ
<p>شرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی! تمام طاعتوں میں سے جو خدا کے رستہ میں کام آتی ہیں تو خاص خدا کے سایے یعنی خلیفہ الہی اور مرشد کامل کی صحبت کو اختیار کرے تاکہ نجات ابدی حاصل ہو کیونکہ سایہ الہی یعنی مرشد کامل نجات ابدی کا سید ہارستہ بتاتا ہے اور مرتبہ وصال تک پہنچا دیتا ہے۔</p>		
	ہر کسے در طاعتے بگرختند	ہر کسے در طاعتے بگرختند
ترجمہ	ہر کسے نے طاعت اللہ کی	ہر کسے در طاعتے بگرختند
	خوشین را مخلصے انگیختند	ہر کسے نے طاعت اللہ کی
<p>اور چاہی اس سے اپنی مخلصی</p>		

ترجمہ	تو برودر سایہ عاقل گرینز	نارہی زان دشمن بہان سیر
	سایہ عاقل میں آئے خوش صفات	جنگ دشمن سے تاپائے نجات
<p>شرح یہ دونوں شعر ہی قطعہ بند ہیں۔ دوسرے شعر میں رہی رہیدین سے مشتق ہے بمعنی نجات یا لی۔ اور دشمن بہان سیر (چکر) لے لے دشمن سے نفس امارہ اور دوسرے شیطانی مراد ہے۔ یعنی اے علی ہر شخص وسیلہ عطا سے اپنے لیے مخلص یعنی نجات کا طالب ہے اور عبادت الہی کی طرف گریز کر کے اپنے لیے رہائی کی بنیاد ڈھانکا ہے لیکن تو کسی عاقل و مرشد کامل کے سایہ میں پناہ لے تاکہ تجھ کو نفس و شیطان سے رہائی ملے۔</p>		
ترجمہ	از ہمہ طاعات انیت لایق است	سہن یابی بر ہر انکو سابق است
	چاہیے یہ بات یہ طاعت سہن	تاکہ حاصل سب یہ ہو سبقت سہن
<p>شرح یعنی اے علی تو کسی مرشد کامل کے سایہ میں آجانا تمام طاعتوں سے بہتر ہے اس طاعت کے باعث تو ان تمام لوگوں سے آگے بڑھ جائے گا جو اس وقت نیکوں میں تھے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور انہیں انشا بقون کو نکات المشرقین کے زمرہ میں داخل ہو جائیگا۔ یعنی سب لکھ کر مقرب الہی بن جائیگا۔</p>		
ترجمہ	چون گرفتاری پر بہن تسلیم شو	بچو موسیٰ زیر حکم خضر رو
	کر لیا جب پیر۔ کہنا اسکا مان	دیکھ حال خضر ہوئے میر بجان
<p>شرح یعنی اے علی جب تو نے کسی کو اپنا مرشد بنالیا تو اس کے آگے سر پا تسلیم و رضا بن جائیے اسکا ارشاد کو دل و جان سے قبول کر اور اس کے حکم پر اس طرح چل مبطرح حضرت موسیٰ جناب خضر کے حکم پر چلے تھے۔</p>		
ترجمہ	اندر اور سایہ آن عاقلے	کش تمام بردار رہ ناکلے
	چاہیے ہے سایہ عاقل بچے	نقل کر سکتا نہیں ناکل جسے
<p>شرح یعنی اے علی اس عاقل یعنی مرشد کامل کے سایہ میں آجا۔ جب کو راہ حق سے کوئی بہر نے والا بہر نہیں پیر سکتا۔ کیونکہ خدا کی راہ میں اسکا قدم پہاڑ کی طرح گر سکتا ہے۔ اہل ہوسے یا نفس و شیطان اسکو نہیں دیکھ سکتے لفظ عاقل سے صاف ظاہر ہے کہ حدیث مذکورہ میں لفظ عقل سے مرشد عاقل ہی مراد ہے اور مرشد عاقل رسول خدا ہیں جو حضرت علیؑ اور تمام امت کے لیے رہبر کامل ہیں۔</p>		
ترجمہ	بس تقرب جو پیدا سوے الہ	سہر پیچ از طاعت او مہی گاہ
	ڈھونڈتا رہتا ہے وہ قرب خدا	اسکی طاعت سے نہوا کہم جدا
<p>شرح یعنی اے علی مرشد کامل ہر وقت خدا ہی کا تقرب ڈھونڈتا رہتا ہے تو اسکی طاعت سے کیسویں روگردانی نہ کرے اور اسکی قربابی سے منہ نہ پیر بلکہ اسکی صحبت کو غنیمت اور فضل خداوندی سمجھے۔</p>		

در بشرو پویش گشت است آفتاب	فہم کن والد اعلم بالصواب
ترجمہ ہے پر دے میں بشر کے آفتاب	غور کر والد اعلم بالصواب

شرح یعنی انجاء طرب مرشد کامل کی روح میں صرف یہ ایک ہی نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وجود بشری میں آفتاب چہا ہوا ہے آفتاب سے مراد آفتاب حقیقت ذات ہے جو حقیقت محمدی اور انسان کامل کے وجود ظاہری میں مع اسما و صفات متجلی ہے اور اس وجود ظاہری کو جو ام کے برداشت کے لیے پردہ بنا لیا گیا کیونکہ تجلی خاص کے برداشت انبیاء کو ہی نہیں ہوتی مصرع آخر میں لفظ والد اعلم بالصواب وقت مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ نکتہ توحید میں باعتبار معنی اتحاد بلا انفصال و بلا افتراق و بلا حلول شرط ہے اور یہ بات سمجھانے سے ہی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ ایسے طالب کو ملیم الحق و الصواب یعنی والد اعلم سے فہم کی توفیق مانگنی چاہیے اس وقت سے بچنے کے لیے سب صاف سمجھیں یہ ہیں کہ آفتاب سے وہی آفتاب روح مراد ہے جسکا ذکر گزشتہ شعر میں ہو چکا ہے۔ یعنی انجاء طرب مرشد کامل کو اپنی ذات قیاس ذکر گو وہ وجود ظاہری میں تیرے ہی مانند ہے مگر ذکر الہی کے باعث اُسکی روح آفتاب کی طرح روشن ہو گئی ہے اور تیری روح کثافت جہانی کے باعث اٹھا تو انگی ہے

صبر کن بر کار خضر بے نفاق	تا نگوید خضر کو ہذا فراق
ترجمہ خضر کے ہر کام پر تو صبر کر	اور فراق خضر سے ہر وقت ڈر

شرح یعنی انجاء طرب خضر بے نفاق رصاف دل مرشد کامل جس چیز کا حکم دے اُسے فوراً بجا اور اُسکے احکام کی بجا آوری پر صبر کرو ورنہ مرشد ہذا فراق یعنی دُنیک کہہ کر تجھے اپنی صحبت سے دور کر دیا جیسا کہ خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنی مصاحبت سے جدا کر دیا تھا فاما مگر حضرت موسیٰ کا تعلیم کے لیے خضر کے پاس جانا اور خضر کی تعلیمات کو اجنبی سمجھ کر اُنکے ارشادات پر صبر نہ کرنا اور پھر خضر کا اُنکو اپنے پاس سے جدا کر دینا مفصل طور پر حصہ اول میں بیان ہو چکا ہے وہاں دیکھ لینا چاہیے حکمت یہ یاد رہے کہ باوجود طالب ہونے کا خضر پر حضرت موسیٰ کا اعتراض اُنکے منصب رسالت کے لحاظ سے تھا کیونکہ موسیٰ صاحب شریعت و کتاب تھے اُنکی تقلید سے ہر طالب کا یہ منصب نہیں ہے کہ مرشد کامل پر اعتراض کر سکے۔ ورنہ راہ معرفت سے دور رہ جائے گا۔

گر چہ کشتی بکشد تو دم مزن	گر چہ طفلی را کشد تو مومن کن
ترجمہ توڑ دے کشتی کو گر تو کچھ نہ کہہ	مادر سے بچے کو تو قاسوسش نہ

شرح یعنی اگر خضر وقت کشتی توڑ دے تو دم مزن اور اگر کسی بچے کو مار ڈالے تو ماتم کی حالت میں بیٹھنا

نہ؟ کہا۔ لیکن اگر خضر وقت (مرشد کامل) کوئی ایسا فعل کرے جو ظاہر طور پر شرعے نزدیک خلاف شرع ہو تو اس پر اعتراض نہ کر سکتے۔ باطنی طور پر کشتی توڑنے سے کشتی وجود اور تعین شخصی کو فنا کر دینا اور اس کے کو قتل کرنے سے طفل طبیعت حیوانی کو مار ڈالنا مراد ہے۔ اگر مرشد کامل پیری کشتی وجود کو توڑ دے یا طبیعت حیوانی کو مار ڈالے تو ہرگز اعتراض نہ کر سکتے۔ سبب ہمیدہ شعرین مذکور ہے۔ لیکن بفتح الکاف کھدیدن سے مشتق ہے بمعنی اُکھاڑنا فوج پہنکنا کہوٹ ڈالنا۔

ترجمہ	ہاتہ؟ سکا۔ ہاتہ ہے حق کا ضرور	دست اور احق چودست خوشحال	تائید اسد۔ فوق آید یہیم براند
			فوق آید یہیم سمجھ لے برے شعور

شرح مؤککث اور دم مرن کی علت ہے۔ یعنی چونکہ اسد تعالیٰ نے حائل اور عارف اکمل کے ہاتہ کو اپنا ہاتہ کہا ہے اور یہ اسد فوق آید یہیم فرمایا ہے اسلئے جو فعل اس کے ہاتہ سے صادر ہوگا وہ گویا فعل الہی ہے۔ یہ اس ہیت کی طرف اشارہ ہے ان الذین یبایعونک ایما یعونک اسد یہ اسد فوق آید یہیم۔ یعنی اے مجھ جو لوگ تجھے بیعت کرتے ہیں وہ تجھے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ خدا کا ہاتہ ان بیعت کرنے والوں کے ہاتہ کے اوپر ہے۔ اور چونکہ بیعت کرتے وقت مرشد کا ہاتہ مرید کے ہاتہ کے اوپر ہوا کرتا ہے اسلئے وہ اوپر والا ہاتہ رسول اسد صلی علیہ وسلم کا ہاتہ تھا جسکو اسد تعالیٰ نے اپنا ہاتہ فرمایا ہے۔ یہ امت بیعت الرضوان کی بابت ہے جو حدیبیہ میں واقع ہوئی تھی اور رسول خدا نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی تھی۔ اور چونکہ سلسلہ بیعت رسول اسد صلی علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے اسلئے ہر مرشد کامل کا ہاتہ کو اگر یہ اسد کہا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

ترجمہ	ماتہ ہے زندہ کرتا ہے وہ ہات	دست حق میر اندش زندہ کن	زندہ چہ بود جان یا نیدہ شکر
			زندہ کیا یا نیدہ کرتا ہے وہ ہات

شرح ضمیر تین تینوں جگہ طفل کی طرف راجع ہے مطلب یہ کہ جب خضر کا ہاتہ دست الہی تھا۔ توڑنے کا قتل باعث اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انہوں نے قتل کر کے گویا اسکو زندہ کر دیا۔ یعنی قتل اس کے لئے نافع ہوا کیونکہ اسکا طغیان اور کفر کے گناہ سے حسین امینہ اپنے مان باب کو پسندایتا بجا رہا۔ بلکہ اسکو حیات ابدی ملگئی اور یہ جو کچھ کیا خضر نے اپنے ہات سے نہیں کیا بلکہ دست حق نے کیا ہے۔ خضر کا قصہ پہلے مفصل گزر چکا ہے اسطرح خضر وقت نے اگر طفل طبیعت اور نفس آثار طالب کو مار ڈالا۔ تو سمجھ لے کہ اسکو نئی زندگی۔ اور فقط زندگی کیا۔ بلکہ حیات ابدی عنایت فرمائی۔ کیونکہ وہ نفس کثی سے مرتبہ بقا میں پہنچ گیا اور نیست ہو کر یاد وجود موصوم سے نجات پا کر ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا۔

یار باید راہ را تہتا مرو	از سر خود اندرین صحرا مرو
ترجمہ دیکھہ اس سستے میں تو تہتا بجا	اور اکیلا جانب صحرا بجا
شرح یعنی خدا کے رستے میں بلا وسیلہ مرشد کامل تنہا ہرگز بجا۔ در نہ اس کی خوف صحرا میں ضرور ہلاک ہو جائیگا	
ہر کہ تہتا نا در این رہ را برید	ہم بعون ہمیت مردان رسید
ترجمہ جو گیا اس رہ میں تہتا مردوں	ہمیت مردان سے پہنچا پہنچیں

شرح یعنی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی شخص بلا وسیلہ مرشد کامل راہ عرفان میں قدم ہی نہیں کر سکتا لیکن اگر کے خلاف بطور شاہد و ناظر کسی نے تنہا بلا وسیلہ مرشد اس رستہ کو طے کر لیا اور تبتہ وصال تک پہنچ گیا تو یقین کر لیا جائے کہ یہ شخص بھی مردان راہ خدا مرشدان کامل ہی کی دعا سے اس مرتبہ پر جا پہنچا ہے کیونکہ طلب مان اور مرشد کامل کی دعا غائبوں کے حق میں بھی مقبول ہو جاتے ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ شخص سنت و شریعت کا پابند اور اپنے نفس کو ذلیل سمجھنے والا ہو۔ اور ریاضت و عبادت سے اس کا مقصد غما کشف و کرامت نہ ہو بلکہ یہ کہ بلا اتباع رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ کوئی شخص منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سعدی نے سچ کہا ہے ۵ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید لطیفہ بعض عارفین نے رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ سے عالم خواب میں یہ سوال کیا کہ مَا تَقُولُ فِي ابْنِ سِنَاءَ یعنی سرور کائنات آپ حکیم ابن سینا کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔ کیا وہ مکرر دوزخی ہوا یا جنتی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا شَأْنُ الْخَلْقِ مِنْ غَيْرِ مُسْلِمِي دَاخِلَةٌ بِيَدِي فَسَقَطَ فِي النَّارِ۔ یعنی ابن سینا میرے وسیلہ بغیر خدا تک پہنچنا چاہتا تھا ایسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو حجاب وصال الہی طرف دیکھ لیا اور وہ دوزخ میں جا پڑا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بلا اطاعت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ نجات ناممکن ہے

دست پیر از خائبان کوتاہیت	دست او جز قبضۃ الہدیت
ترجمہ غائبوں سے گب الگ ہے دست پیر	ہاتھ ہے یہ قبضہ رب قدر

شرح یہ پہلے شعر کی دلیل ہے یعنی مرشد کامل کی دعا سے بعض غائب اشخاص بھی مرتبہ وصال تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ مرشد کا ہاتھ غائبوں سے کوتاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ حاضر و غائب سب پر تصرف رکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی وہ خدا کے حکم سے مخلوق پر تصرف کرتا ہے۔

غائبان را چون جن جن خلعت بند	حاضران از خائبان مشتک بند
ترجمہ غائبوں کو جب وہ خلعت دیتے ہیں	بس تو حاضر غائبوں سے اچھین

شرح یعنی جبکہ مرشدان کامل اپنی دعا سے غائبوں کو خلعت و انعام و مرتبہ وصال و عنایت فرمادیتے ہیں

نودہ لوگ جو حاضر اور حلقہ مریدان خاص میں داخل ہیں۔ ضرور غائبوں سے بہتر رہتے ہیں اور انکو اعلیٰ درجہ کی دولت معنوی عطا کی ہے جاگتے اور سوتے حاضر اور غائب میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔	
غائبان را چون نوالہ مے دست	پیش مہمان تاجہ نعمتہا نہند
ترجمہ غائبوں کو دیتے ہیں وہ دلیتیں	حاضرین کو بخشنے ہیں نعمتیں
شرح یعنی جب مرشدان کامل غائبوں کو نوالہ رہوڑی بہت دے دے خیر و مدد دیتے ہیں تو اپنے مہمان را حاضر اور مرید خاص کے آگے کیا کچھ باطنی نعمتیں رکھ دیتے ہونگے مطلب یہ کہ حاضر و غائب میں بہت بڑا فرق ہے انکی طلب تو محضوری کی کوشش کر مرشد کامل کی صحبت سے غائب رہنا باعث محرومی ہے۔	
کوٹھے کہ پیش نشہ بند و کمر	تا کہے کہ بہت بیرون ہو در
ترجمہ ایک وہ حاضر ہے جو پیش شاہ	ایک وہ بیرون در ہو جو بہت ہ
شرح لفظ کوٹھے کا ہے۔ یعنی کہاں وہ شخص جو بادشاہ کی خدمت کے لئے ہر وقت مکر سبتہ اور نگاہ رجور رہتا ہو اور کہاں وہ جو دروازہ کے باہر کھڑا ہے وہ حاضر ہے اور یہ غائب اس میں اس میں فرق عظیم ہے بسا اوقات دولت حاضر ہی کو ملتی ہے۔ اور غائب ضرور محروم رہ جاتا ہے۔	
فرق بسیارست ناید در حساب	آن ز اہل کشف و این ز اہل حجاب
ترجمہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے حساب	وہ ہے اہل کشف یہ اہل حجاب
شرح یعنی حاضر و غائب میں اس قدر فرق ہے کہ اندازہ میں نہیں آسکتا۔ منجملہ اور باتوں کے ایک فرق عظیم یہ ہے کہ حاضر اہل کشف میں سے اور غائب اہل حجاب میں سے جو نعمت باطنی حاضر کو عطا کی ہے وہ غائب کے خواب میں ہی نہیں آتی۔ یہ اسی گزشتہ مضمون کی تاکید ہے کہ مرشد کی صحبت سے جدار نہ بن جائیے۔	
جہد میکن تار ہے یابی درون	ورنہ مانی حلقہ وارا ز دربرون
ترجمہ کوششیں کرتا محضوری ہو نصیب	ورنہ باہر رہ گیا تو لے حبیب
شرح یعنی اے مخالف حسب ارشاد مرشد ریاضت و عبادت کرتا رہ تا کہ بتجہ اندر رہا رہا گاہ حضور خداوند میں رہ جانے کی راہ بن جائے ورنہ حلقہ در کے مانند باہر کا باہری رہ جائیگا۔	
چون گزیدی سیر نازک دل سبایش	سست و ریزندہ چو آب و گل سبایش
ترجمہ کر لیا جب پیر نازک دل نہ بن	سست و ریزندہ چو آب و گل نہ بن
شرح یعنی جب تو نے کسی مرشد کامل کو اختیار کر لیا تو نازک دل اور ریزندہ چو آب و گل (غیر متحمل ریاضات و مجاہدات) نہ بن اور بیانی یا مٹی کی طرح سست اور ریزندہ نہ رہ کر گرنے والا۔ ڈسے پڑے یعنی ضعیف و ناپاقت نہ ہو بلکہ احکام	

سوءے دلا کے لشد قزوینی	کہ بودم زن بگن شیریں
ترجمہ ایک قزوینی نے اس دلاک سے	یہ کہا بہر نیل۔ اجرت مجھے ملے
شرح دلاک اس شخص کو کہتے ہیں جو عام میں نہانے والوں کے بدن متناسق ہے لیکن یہاں مجازاً وہ شخص مراد ہے جو سونے کے گود کر بدن پر جانوروں کی صورت بنا دے یعنی ایک قزوینی نے دلاک سے یہ کہا کہ میرے بدن پر نیلگون نشان بنا دے اور ایسا نقش نقش کر جو شیریں یعنی خوبصورت اور مرغوب ہو لفظ شیریں کا موصوف یعنی لفظ نقش محذوف ہے بعض نسخوں میں شان شیریں ہے یعنی میرے بدن پر نیلگون نشان بنا دے اور مجھے مسکی اجرت بطور شیرینی ملے۔ یعنی میں تجھے پوری اجرت نہیں دلیکتا یہ کلمہ تواضع ہے۔	
گفت چه صورت زخم لے پہلوان	گفت بر زن صورت شیر زیاں
ترجمہ بولا کیا صورت بنے لے پہلوان	یہ کہا اسنے کہ ہو شیر زیاں
شرح یعنی گودنے والے نے قزوینی سے یہ پوچھا کہ لے پہلوان تیرے بدن پر کون سے جانور کی تصویر نقش کروں۔ اسنے جواب دیا کہ غضبناک شیر کی صورت بنا کر اس میں نیل بہر دے۔	
طالع شیرت نقش شیر زن	جہد کن رنگ کبودی شیرین
ترجمہ میر طالع شیر ہے ہو نفس شیر	اور ہو وہ شیر نیلا ہٹ سے میر
شرح قزوینی کہتا ہے کہ میں شیر کی تصویر بنوانے کو اسلئے پسند کرتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا ستارہ برج اسد میں تھا یعنی میں باعتبار خلقت بہادر شخص ہوں اور عجیب فطرثا شیر سے مناسبت ہے اسلئے تو شیر ہی کی تصویر بنا اور اس میں نیل سیٹ بہر کر ڈال تاکہ بدن پر نیلا رنگ نہایت تیزی کے ساتھ چلے۔	
گفت بر چه صنعت صوکت زخم	گفت بر شانہ گم زن آن رقم
ترجمہ بولا وہ صورت بناؤں کس جگہ	بولا یہ شانہ پہلوان کے رنگ مہ
شرح یعنی گود والے نے پر یہ پوچھا کہ شیر کی تصویر کو تیرے بدن پر کونسی جگہ نقش کروں قزوینی نے کہا کہ اس رقم (یعنی صورت) کو میرے شانہ (گندھے) پر لکھ دے تاکہ میں اسے قوت بازو سمجھوں	
تا شود چشم قوی در رزم و بزم	با چنین شیر زیاں در عزم و بزم
ترجمہ تاکہ ہو قوت فرا سے رزم و بزم	تاکہ ہو مضبوط اس سے عزم و بزم
شرح یعنی تصویر شیر کی تخصیص ایک تو بوجہ مذکورہ بالا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا عجب اس ظاہری شیر کو دیکھ کر لوگ مجھے زبردست پہلوان اور نہایت دلیر سمجھیں اور ہر رزم و بزم راغب ہوں اور معرکوں میں پیری عزت ہو اور جملہ طرح شیر اپنے ارادہ سے باز نہیں رہتا۔ اس طرح میں ہی بزم و رزم میں اپنے ارادہ سے نہ ہرگز	

عزم مطلق ارادے اور جزم اس ارادے کو کہتے ہیں جس سے آدمی باز نہ رہے۔	
چونکہ اوسوزن فرد بردن گرفت	دروا نذر شانہ کہ مسکن گرفت
ترجمہ جسم میں آنے چھوٹی جب سوئی	سخت تر تکلیف شانہ میں ہوئی
شرح چونکہ فرونی اپنے آپ کو پہلوان اور دلیر کہہ چکا ہے اور بدن کو گہر گود کر اس میں تیز نل بہرنے کی چاہ کر چکا ہے ایسے گودنے والے نے ہرجی سے سوکھیاں چھوئی شروع کیں جس سے اسکے شانہ میں سخت درد اور تکلیف ہونے لگی۔ کیونکہ بدن کو تکلیف پہنچانے کے لیے سوئی بھی کچھ کم نہیں ہوتی۔	
پہلوان در نالہ اند کا سنی	مر مرا کشتی چه صورت مے ننی
ترجمہ کر کے نالہ پہلوان کہنے لگا	مار ڈالا کیا بناتا ہے تبا
شرح ایسے سخت تکلیف کے باعث جو گودنے کے سبب پہنچتی تھی فرونی پہلوان نے نالہ کر کے یہ کہا کہ اے سنی! مرد عالی مرتبہ اور استاد بزرگ! میں نے گودنے والے تو نے تو مجھے جان سے مار ڈالا یہ تو کون سا جانور کی صورت بنا رہا ہے کہ جس کا نقش خود ہیجان ہو کر مجھے اس قدر تکلیف پہنچا رہا ہے سنی یعنی عالی و بزرگ ہے	
گفت آخر شیر فرمودی مرا	گفت از چه عضو کردی ابتدا
ترجمہ بولا وہ تبا حکم تیرا شیر کا	بولایہ کس عضو سے ہے ابتدا
شرح یعنی گودنے والے نے کہا کہ میں نے اسی شیر کی تصویر بنانی شروع کی ہے جس کا اپنے حکم دیا تھا۔ فرونی بولایہ تو تبا کہ پہلے تو لے شیر کا کونسا عضو بنا نا شروع کیا ہے۔ میں نے ابتدا کو لے عضو سے کی ہے۔	
گفت از دُم گاہ آغازیدم	گفت دُم بگذار اے دو دیدم
ترجمہ بولا وہ دُم سے ہوئی ہے ابتدا	بولایہ دُم چھوڑ دے اے جانفزا
شرح یعنی گودنے والا بولا کہ میں نے شیر کی تصویر کو دُم نکلنے کی جگہ سے بنا نا شروع کیا ہے فرونی نے جواب دیا کہ اے پیارے گودنے والے! میری دو دو آنکھوں کے نور دُم کو چھوڑ کر کسی اور عضو کو بنانا شروع کر کیونکہ مجھے زخم سوزن نہایت تکلیف پہنچا ہے میں دُم کو چھوڑ کر کسی اور عضو کو بناؤں۔	
از دُم و دُم گاہ شیرم دم گرفت	دُمکہ او دُم کہم گرفت
ترجمہ اسکی دُم سے بنگلی ہے دم پر بس	اس سے جھک ا ہو گیا اضمیق انفس
شرح فرونی کہتا ہے کہ اے پیارے دلاک شیر کی دُم اور دُم نکلنے کی جگہ کے نقش کے باعث میرے دُم پر بنگلی ہے اسکی دُم گاہ نے میرے سانس کی جگہ دمنفذ نفس کو بند کر دیا ہے مجھے نہایت تکلیف ہوتی ہے میرا دم نکلا جاتا ہے۔ میں مرا جاتا ہوں خدا کے لیے اس دُم کے نقش کو چھوڑ کر کوئی اور عضو بنا نا شروع کرے	

شیر بے دُم بے گوش گوشت از زخم گار	کہ دلم سستی گرفت از زخم گار	
ترجمہ اس سے یہ کہل دیکھ بے دُم کا رہے	کون اتنے زخم سوزن کے ہے	
<p>شرح قزوینی کہتا ہے کہ لے شیر ساز اس شیر سے کہلے کہ بے دُم ہی کا رہے کیونکہ زخم مقراض سے مجھو سخت تکلیف ہے۔ گارزہ بجھنے مقراض یہاں مجازاً بجھنے سوزن لیا گیا ہے۔ یہاں بجھنے سے پہلے دلاک لے سوئی سے کام لیا مگر قزوینی نے یہاں درسی کا دعویٰ کیا تو گودنے والے لے مقراض کی نوک سے زخم لگا</p>		
جانب دیگر گرفت آن شخص زخم	بے محابا بے مواسائے و رحم	
ترجمہ جانب دیگر لگا لے اُسے زخم	بے محابا پر چلے اُسے زخم	
<p>شرح محابا فارسی میں بجز تامل ہے دراصل محابا ہوتا ہے مجھے مروت و لحاظ و محبت۔ علیٰ ہذا القیاس مواسا بجھنے عجزاری و شفقت۔ و رعایت۔ یعنی جب قزوینی تکلیف کے مارے چیخا چلا یا اور گودنے والے سے یہ کہنے لگا کہ اس شیر کو بے دُم ہی کا رہنے سے تو اُسے بلا مروت و رحم شیر کے دوسرے عضو کے نقش کو گودنا شروع کر دیا۔ کیونکہ دلاک کا پہنچنا ہی بے رحمی کا تھا اسلئے اُسے بلا تکلیف ختم فرما کر دیئے</p>		
بانگ زداو کاین چندانم ست	گفت گوش ست این نیک خو	
ترجمہ بولا قزوینی یہ جس نے کون	بولا وہ یہ کان میں سن لے قتا	
<p>شرح یعنی جب دلاک نے دُم کو چھوڑ کر شیر کے دوسرے عضو کا نقش بنانا اور بدن کو گودنا شروع کیا تو قزوینی نے تکلیف کے باعث چیخ مار کر یہ کہا کہ لے دلاک تو شیر کا یہ کونسا عضو بنا رہا ہے اُسے جواب دیا کہ کان بنا رہا ہوں۔ کیونکہ تو دُم نہیں بنواتا تو کان ہی بنولے یہ تو چھوٹا سا عضو ہے۔</p>		
گفت تا گوشش نباشد لے ہا	گوش را بجز ار و کوتہ کن کلام	
ترجمہ بولا وہ بے کان کا رہے ہا	چھوڑے کانوں کو کوتہ کر کلام	
<p>شرح لفظ تا بجھنے زمین ہار و ہرگز۔ اور ہام بجھنے بزرگ ہے یعنی جب گودنے سے تکلیف پہنچی تو قزوینی نے یہ کہا کہ لے بزرگ دلاک ہرگز اس شیر کے کان نہ بنا اور قصہ کوتاہ کر بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ گفت تا گوشش نباشد لے حکیم گوش را بجز ار و کوتہ کن حکیم اس صورت میں حکیم بجھنے صوف و شیم ہے یعنی لے دلاک شیر کے کانوں کو چھوڑا دسکانوں کی آس پاس جو شیر کے بال ہوتے ہیں۔ انکو کتر لے یعنی نہ بنایہ نسخہ پہلے سے اچھا اور باعتبار شہادت بیغ ہے</p>		
جانب دیگر خلش آخاز کرد	باز قزوینی فغانے ساز کرد	
ترجمہ زخم نے کی ستیہ سی جانب خلش	پہلو آج کی فغان باحد تبش	

شرح یعنی جب شیر کے کان بنانے سے قزوینی نے ناکہ تو دلاک نے اور جانب سوکیان مارنی شروع کیں چونکہ زخم سوزن وغیرہ بدن کے ہر حصہ میں تکلیف رسان ہوتا ہے اسلئے قزوینی نے یہ نالہ و فغان شروع کیا

کاین سوم جانب چہ اندام است شیر	گفت اینست اشکم شیر لے عزیز
ترجمہ	میشری جانب یہ کیا ہے سچ بتا

شرح یعنی قزوینی نے با نالہ و فغان یہ کہا کہ اے دلاک اس میشری جانب میں تو شیر کا کونسا عضو بنانا چاہتا اُسے جواب دیا کہ اے عزیز اب میں نے شیر کا پیٹ بنا کر شروع کیا ہے۔ اشکم مزید علیہ و مراد اشکم ہے۔

گفت تا اشکم نباشد شیر را	خود چہ اشکم باید این ادبیر را
ترجمہ	بولادہ نقش اشکم ہے کیا ضرور

شرح۔ ادبیر امالہ ادبار ہے بمعنی مدبر و مدبخت۔ یعنی قزوینی کہتا ہے کہ شیر کے پیٹ ہرگز نہیں ہو کرتا اس مثنوی اور مدبخت شیر کے لئے پیٹ کیا بنانا چاہیئے۔ اے دلاک تو بے پیٹ ہی کا شیر بنا دے

در و افزون گشت کم زن زحمہا	اشکے چہ شیر را بھر خدا
ترجمہ	بڑھ گئی تکلیف سوزن کر خدا

شرح یعنی اے دلاک زیادہ سوکیان مار۔ کیونکہ میری تکلیف بڑھتی جاتی ہے اور برائے خدا یہ تو بتا کر شیر کے ہی پیٹ ہو کر رہا ہے۔ بعض نکتوں میں بہر خدا کی جگہ بہر عذاب ہے بصورت میں بہر خدا اشکم کے متعلق ہے یعنی اشکم بہر خدا آن شیر را چہ باید یعنی اس شیر کو خدا کے لئے پیٹ کیا چاہیئے۔ کیونکہ اس میں خدا کا کھانے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ چونکہ قزوینی کو گودنے سے تکلیف پہنچتی تھی اسلئے اُس نے یہ بہانے کیے اور محبتیں نکالیں۔ ورنہ وہ اسلئے بتاتا تھا کہ شیر کی پوری تصویر نقش کرانے۔

خیرہ شد دلاک و بس حیران بامد	تا بدیر گشت در و ندان باند
ترجمہ	سُکے یہ دلاک حیران رہ گیا

شرح یعنی گودنے والا قزوینی کی ان باتوں سے حیران رہ گیا اور دیر تک تعجب سے دانتوں میں انگلی ڈالے

بر زمین زد سوزن آندم استاد	گفت در عالم کسے را این فتاد
ترجمہ	اور زمین پر پھینک دی اپنی سلاخی

شرح یعنی گودنے والے نے حیران ہو کر سوزنی زمین پر پھینک دی اور یہ کہا کہ جہاں میں کسیکو ایسا موقع پیش نہ آتا ہو گا یا کسی پر ایسی مصیبت نہ پڑی ہو گی جو آج مجھ پر پڑی کہ یہ بزدل قزوینی شیر بنو اتا ہے مگر اُسکے کسی عضو کو بننے نہیں دیتا۔ اور پلو ان ہو کر ذرا سی تکلیف کی برداشت نہیں کر سکتا۔

<p>ایچنین شیرے خدا ہم نافرید وہ خدا نے بھی نہیں پیدا کیا</p>	<p>شیر بے دم و سر و انکم کہ دید ہو نہ کچھ دم بیٹ سر جس شیر کا</p>
<p>شرح گو دے والا کہتا ہے کہ بے دم اور بے سر اور بے پیٹ کا شیر لڑکے کئے دیکھا ہے ہر کسی نے نہیں دیکھا ہے قزوینی ایسا شیر تو خدا نے ہی پیدا نہیں کیا۔ ایسے میں ایسے شیر کی تصویر نہیں بنا سکتا جو دم و سر وغیرہ نہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>ازچنین شیر زیاں بس دم مر شیر بنو اتا ہے کیوں لے مرد دین</p>	<p>چون نداری طاقت سوزن دل نہیں سوزن کی اگر طاقت نہیں</p>
<p>شرح دلاک کہتا ہے کہ لے قزوینی اگر تجھ کو زخموں کی سہا نہیں تو ایسا شیر کیوں بنو اتا ہے جسکی تصویر بلا دم و سر دیکھ ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ بلکہ کبھی یا چوٹی کی تصویر بنو لے تاکہ بلا سر دم جلدی سے بچائے اور زیادہ سوگیاں مارنے کی ضرورت نہ ہو۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>تا رہی از نیش نفس گبر خویش نفس سے ہو تا رہائی سہر</p>	<p>لے برادر صبر کن بردر دیش صبر کر تو درد پر تکلیف پر</p>
<p>شرح حکایت تمام ہو کر یہاں سے نتیجہ حکایت شروع ہوا ہے درد نیش سے تکلیف شرعیت اور محنت ریا اور نفس گبر یعنی نفس کا فرسے نفس اتار رہا ہے یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ ایجا طلب تکلیف شرعیت و ریا پر صبر کر۔ ورنہ اپنے نفس کا فرکی نیش زنی (سرکشی و دشمنی) سے بچے ہرگز نجات نہ لے سکی۔ اور بے صبری کی حالت میں تو اسی طرح ناکامیاب رہیگا جس طرح یہ قزوینی ناکامیاب رہا تھا سخت صبر کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے بوج و مصیبت کی شکایت غیر اللہ سے نہ کرے ہاں خاص اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کا شکوہ کرنا منافی صبر نہیں ہو سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صابر فرمایا ہے حالانکہ انہوں نے اپنی مصیبت کا شکوہ بارگاہ رب العالمین میں کیا تھا۔ مصیبت کے وقت خدا سے شکوہ نہ کرنا گناہ اور قہر آبی کا مقابلہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>چرخ و مہر و ماہ شان آرد سجود سجدہ کرتی ہے انہیں کل کائنات</p>	<p>کان گرو ہے کہ رہیدند از وجود نفس سے پا لے ہوئے ہیں جو نجات</p>
<p>شرح یعنی وہ لوگ جو قید و جود و صفات بشری اور اوصاف طبیعت حیوانی سے نجات پا کر خدائی ذات ہو گئے ہیں آسمان اور چاند و سورج ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر شے انکی تعظیم کرتی ہے۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>مروا فرمان بردار خدایا اسکے فرمان بر ہیں سب خدایا</p>	<p>ہر کہ مرد اندر تن او نفس گبر ہو گیا ہے مردہ جبکا نفس گبر</p>
<p>شرح یعنی جس کسی کے جسم میں نفس کا فروا آ رہا ہو گیا خدایا اور اس کے فرمان پذیر بندے بن جاتے ہیں۔</p>	<p>ترجمہ</p>

آفتاب اور انبار دسوق خلق	چون دلش آسوست سبغ افروختن
آفتاب اسکو جلا سکتا نہیں	ترجمہ آسے روشن کی ہے جب سبغ یقین
<p>شرح یعنی جس کی نفس اندہ مرگیا اور اس کے دل نے نور عشق کی شمع جلا لی سیکھ لی۔ تو اسکو آفتاب فلک ہرگز نہیں جلا سکتا کیونکہ آفتاب کی نار دوزخ بھی اس کے نور قلبی کے مقابلہ میں ایک مندر ہے۔ ایسے پھر اط حریب مومن گزرینگے تو نار یوں کہے گی کہ جز بامومن فاق تو رک آفتاب نار ہی یعنی لے مومن پھر اس سے گزر جائے دین جلدی کرکے تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے۔ میں بالکل ٹھنڈی پڑ گئی ہوں۔</p>	
فکر ترزاو و رکذا عنی کہفیم	گفت حق در آفتاب منجم
ہے ہمیشہ غار سے زیر حجاب	ترجمہ ولی حق یہ ہے کہ بیشک آفتاب
<p>شرح لفظ منجم یعنی روشن ہے اور آفتاب روشن سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا یہ معنی ہیں کہ اسد تعالیٰ نے آفتاب روشن یعنی آفتاب فلک کی بہت ترزاو عنی کہفیم کا ذکر کیا ہے لفظ کذا داخل آیت نہیں بلکہ لفظ ذکر کے متعلق مولانا کا مقولہ ہے۔ اور کذا کا اشارہ دربار دسوق خلق کی جانب ہے۔ اور مطلب شعر یہ ہے کہ ہم نے کھاتا کہ عارف کامل کو آفتاب نہیں جلا سکتا ایسا ہی ذکر اسد تعالیٰ نے اصحاب کہف کا فرمایا ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے وترے الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفیم ذات الین و اذا غربت تقرضهم ذات البتال۔ یعنی جب آفتاب نکلتا ہے تو انکی غار سے دین جانب کو میلان کر جاتا ہے تاکہ غار میں دھوپ نہ پہنچے اور جب چہتا ہے تو انکو پچا کر بائیں جانب سے گرجاتا ہے تاکہ انپر شعاع نہ پڑے۔ غرضیکہ آفتاب ایسی طرح حرکت کرتا ہے کہ انکو ضرر نہیں پہنچتا یہ فقط اسلئے ہے کہ انہوں نے قید وجود فانی کو چھوڑ دیا تھا اور مصداق موت و اقل ان موتو اہو گئے تھے اسلئے تمام موجودات انکی مطیع ہو گئیں فائدہ لفظ ترزاو و رکذا عنی زلئے سقوط ایک مستند قرأت ہے جب کو وزن شعر درست رکھنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے اور اصحاب کہف کا ضروری قصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو تو تفسیر دین میں دیکھیے۔</p>	
میل کروے آفتاب از غارشان	خفتگانے کر خدا بد کارشان
انے ڈھل جاتا ہے ہر اسے ہوشیار	ترجمہ سرے دین غار میں جو یار غار
<p>شرح یعنی اصحاب کہف جو غار میں پڑے سو رہے ہیں چونکہ انکو صرف خدا سے کام تھا اسلئے آفتاب انکے غار سے ڈھل گزرتا ہے یا اسلئے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے سب چیزیں اسکی محکوم ہو جاتی ہیں۔</p>	
پیش جزوے کو سوے کلے شوق	خار جملہ لطف چون گل میشود
جزو کو ہوتا ہے حبد م عشق کل	ترجمہ خار اس کے حق میں ہو جاتا ہے گل

شرح لفظ خار بلکہ اعانت مبتدئ ہے اور جملہ لطف اعلیٰ خبر تیر جس سے طالب اور کل سے ذات الہی مراد ہے
یعنی جب طالب بطفیل مرشد کامل سدقائے کی طرف جاتا ہے یعنی رجوع کرتا ہے اور نفس آثارہ کو فنا کر دیتا
ہے تو تمام دنیوی تکلیفیں اسکے نزدیک راجحین اور سرا یا لطف بن جاتے ہیں

ترجمہ	چسیت تعظیم خدا افراتشن	خوشیتن را خاک و خاکے دشتن
	کیا ہے تعظیم حضور کر دگار	جاتا خود کو سراسر خاک خاک خوار

شرح یعنی تعظیم خدا کا بجا لانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو خاک بلکہ خاک سے ہی زیادہ ذلیل سمجھنا اور نہایت حقیر

ترجمہ	چسیت توحید خدا آموختن	خوشیتن را پیش واحد سوختن
	کیا ہے توحید خدا کا ماننا	اسکے آگے منیت خود کو جانا

شرح یعنی توحید خدا کا سبق لینا کیا ہے؟ اپنے خار وجود کو اس واحد یکتا کے عشق میں جلا دینا۔ فنا کر ڈالنا

ترجمہ	گزنہی خواہی کہ بفروری چرو	ہستی بچون بے خود را بسوز
	چاہتا ہے روشنی گر شکل روز	اپنی ہستی کو جلانے دلفروز

شرح یعنی ایجاب اگر تو اپنے دل کو روز روشن کی طرح منور کرنا چاہتا ہے تو اپنی ہستی کو جو اندھیری رات کی مانند
ہے۔ فنا کر دے یعنی ظلمات بشریت سے بالکل الگ ہو جا۔ اور آفتاب عشق الہی کو دلمین رکھئے۔

ترجمہ	ہستی ات در ہست آن ہستی توان	ہست محسوس در کیمیا اندر گداز
	تیری ہستی کو نہیں چھوڑا سکو تو	کیمیا میں ڈال دے اس کو تو

شرح یعنی اپنے وجود کو اس خدا کے زندگانی بخش کے وجود میں اس طرح گلا دے جس طرح اکیر میں تانبے
کو گلاتے ہیں اسکا تانبہ بن جاتا ہے اور خالص سونا بن جاتا ہے۔ اس طرح تو اپنے اوصاف بشریت کو
فنا کر کے باقی بقاء اللہ ہو جا۔ اس سے تیرے وجود کا کھوٹ بھٹ جائے گا اور تو کھنڈن بن جائیگا۔

ترجمہ	در من و تو سخت کردتی تو دست	ہست این جملہ خرابی از دست
	ڈال رکھا ہے من و تو میں جو بات	ہے خرابی اس سے بے بد صفات

شرح یعنی یہ معرفت سے دور رہنا سراسر خرابی ہے۔ اور یہ خرابی دو ہستیوں سے پیدا ہوئی ہے کہ تو نے
من و تو کو خوب مضبوط پکڑ رکھا ہے یعنی حق کو بھی موجود چاہتا ہے اور اپنی ذات کو بھی اگر تو صرف اللہ تعالیٰ
ہی کو موجود حقیقی جانتا تو اپنے آپ کو معدوم مطلق خیال کرتا۔ اور شرک خفی سے نجات پا جاتا۔ اسی نکتہ کا نام
عرفان ہے اور اپنی ہستی پر غرور کرنے کا انجام ہلاکت ہے چنانچہ آئندہ کجایت سے معلوم ہو جائیگا کہ بہتر یا
ایسے ہلاک ہو اسے کہ اس نے اپنی ہستی کو شرک کی ہستی کے مقابلہ میں لا ڈالا تھا۔

	رفتن گرگ و روباه و رخصت شیر لیشکار	
ترجمہ	ایک بھیڑیہ اور لوٹری کا شکار کے لیے شیر کی خدمت میں جانا	
شرح	یعنی عقل اور نفس کا روح کی خدمت و اطاعت کی طرف رجوع کرنا اور اس سے شکار اور کچلنے کے لیے جاننا	
	رفتنہ بودند از طلب در کوہسا	شیر و گرگ و روبہا بہر شکار
ترجمہ	میتوں جنگل میں گئے بہر شکار	شیر و روبہا۔ گرگ۔ لکڑ تین یار
	سخت بر بندند بار و قید ہا	تا بہ لیشیت ہمدگر بر صید ہا
ترجمہ	گاد و ہنر و گوش کر لین سب کو قید	تاکہ ہم لکے پچڑین خوب صید
<p>شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں جسکے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ایک بڑے پہاڑ میں ایک شیر اور بھیڑیا اور لوٹری طلب روزی کے باعث شکار کے لیے گئے اور ان میتوں کا اکٹھا ہو کر ہانا اسیلے تھا کہ ایک دوسرے کی مدد سے ہر قسم کے صید کی آزادی کے رستہ کو بند کریں اور ان کے قید کو مضبوط کر دیں اور انہیں جبار طرف سے گھیر لین لفظ پشت بمعنی مدد اور بار۔ بمعنی اذن و خصمت و آزادی ہے بعض نسخوں میں بار قید یا مع الاصل ہے۔ اس صورت میں قید کے بوجہ سے جانوروں کو اپنے حلقہ میں پہنکا کر وہی شکار کر لینا مراد ہے جو پہلی صورت میں تھا اور باطنی معنی یہ ہیں کہ عقل اور نفس روح کی تائید سے شکار و معرفت کے لیے عالم اجسام میں آئے ہیں۔ کیونکہ صوفیوں کی اصطلاح میں لفظ شیر ستارہ روح گنیز بھیڑیہ سے نفس نامہ اور لوٹری عقل سواش اور کوہسا سے صحرائے عالم اجسام مراد ہے اور اگر شیر سے روح الروح یعنی ذات الہی مراد لیا جائے تو بھی صحیح ہے۔</p>		
	صید ہا گیرند بسیار و شگرف	کان سہ با ہم اندران صحرائے زرف
ترجمہ	اور ہاتھ آئے طعام و لپذیر	اُس بڑے جنگل میں تا ہوں صید گیر
<p>شرح یعنی یہ میتوں اسیلے آئے تھے کہ اُس بڑے جنگل میں بہت سے نادر نادر شکار کرنے میں کامیاب ہوں</p>		
	لیک کر واکرام و ہمراہی نمود	گرچہ ز الشیان شیر زرانگ بود
ترجمہ	لیکن ارادہ کرم ہمراہی نہ تھا	گرچہ شیر زرانگ کو اُس نے شک تھا
<p>شرح یعنی اگرچہ شیر اپنے عظیم الشان اور گرگ و روباہ کے ضعیف ہونے کے باعث ان کی صحبت سے شک و حار رکھتا تھا۔ لیکن ارادہ کرم ان کی ہمراہی اختیار کر لی تھی کیونکہ یہ ظاہرات ہے کہ لطیف کی کیفیت کے اور شیر کے ذیل کے ساتھ مصاحبت کی حاجت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ شریف اپنے کمال و لطف و اکرام کا اظہار کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے و ہو معکم انما کتم عنکم یعنی ملے بندو تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آخرتہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ شیر سے مراد ذات الہی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہر نفس و بدن و کار و سر کیسے کے ساتھ ہے۔</p>		

حکایت شیر و گرگ و روباہ

ایچنین مشہ راز لشکر رحمت مست	ایچنین مشہ راز لشکر رحمت مست
ترجمہ	ترجمہ
<p>شرح بیان سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے اور مشہ سے سلطان العارفین یعنی مرشد کامل اور لشکر سے مرید کی جماعت مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح وہ شیر گرگ درو باہ سے باطنی نفرت رکھتا تھا اسی طرح مرشد کامل کو مریدوں سے تکلیف اور جحش مشاغل کا رنج ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اکرام اور لطف کے باعث ان کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ حسب مضمون حدیث شریف جماعت باعث رحمت ہے۔ نیز ممکن ہے کہ سلطان سے باتو دینا مراد ہو۔ جسکو فوج و لشکر اور اہلکاروں وغیرہ کی کثرت اور معاملات کی انقلاب سے تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن وہ اپنے نیکارم اخلاق اور سراسر مروت و کرم کے باعث ان کے ہمراہی کو نہیں چھوڑتا۔ یہ کیفیت و لطیف کے ہمراہی کی پہلی مثال ہے۔ اور جماعت رحمت مست بطور جملہ مستانفہ ہمراہ شد کی علت ہے۔</p>	<p>ایچنین مشہ راز لشکر رحمت مست</p>
اومیان اختران بہر نیابت	ایچنین مشہ راز اختر ننگ ہاست
ترجمہ	ترجمہ
<p>شرح یعنی اس طرح چاند کو ستاروں میں شامل رہنے سے ننگ ہے لیکن وہ سخاوت کرتے اور اپنے نور سے فائدہ پہنچانے کے لئے ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے کیونکہ ستارے چاند سے نور حاصل کیا کرتے ہیں لہذا باطنی طور پر چاند سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ یا مطلق مرشد کامل اور ستاروں سے خلفاء و صحابہ رسول۔ یا عمومًا مریدان صادق مراد ہیں۔ جو مرشد کامل سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں</p>	<p>ایچنین مشہ راز اختر ننگ ہاست</p>
گرچہ رائے نیت رائیہ رائیہ	امر شاہ و رہیم پیمبر را سید
ترجمہ	ترجمہ
<p>شرح لفظ ناید یعنی نظیر و مانند عربی لفظ ہے جو مذکر سے مشتق ہے اور بعض نسخوں میں از رائیہ مرید ہے مطلب یہ کہ اگرچہ کوئی رائے خواہ کسی عقلمند کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مانند نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن بہر ہی مہات میں آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ صحابہ حضور کی مصاحبت کا شرف اور مجالست کی برکت اور مکالمات کا نور حاصل کریں۔ سورہ آل عمران یہ آیت ہے و شاورہم فی الامر یعنی اے محمد کاموں میں اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>	<p>امر شاہ و رہیم پیمبر را سید</p>
در ترانوہ جو رفیق ز رست	لے ازا نکہ جو چو ز جوہر مست
ترجمہ	ترجمہ
<p>شرح یعنی سونا تو لے کے کانٹے میں دانہ جو سونے کا رفیق ہو گیا ہے۔ یعنی سونے کے ساتھ</p>	<p>در ترانوہ جو رفیق ز رست</p>

تنگے لگا ہے حالانکہ دولوں میں کسی قسم کی مناسبت نہیں بیٹھے یہ بات ہرگز تصور میں نہیں آ سکتی کہ دانہ جو سونے کی طرح کوئی قیمتی جوہر ہے بلکہ یہ سونے ہی کا کرم ہے کہ اپنا ہمدیہ بنا کر اسے اپنی فاقہ کی عزت دے رکھی ہے فاقہ جس طرح ہندوستان میں سونا شیون سے ملتا ہے شاید ولایت میں دانہ جو سے ملتا ہو گا یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے لہٰذا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ازراہ کرم ادنیٰ کے مثال عالی جاہ لیتے

روح قالب را کنون ہر ہشت	مدتے سک حارس کہ شدت
ترجمہ روح ہے قالب کے ہر دیکھ لے	اور سک ہے پیش در گہ دیکھ لے

شرح یعنی ایجا طب روز ازل میں نہیں مگر دیکھ لے اب یعنی عالم اجسام میں روح قالب کی رفیق بنی ہوئی ہے اور سک اصحاب کھف ایک مدت سے بارگاہ یعنی اصحاب کھف کے غار کے دروازہ پر بطور نگہبان بیٹھا ہے یہ اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے۔ اور مطلب اشعار گزشتہ یہ ہے کہ ایچہ لوگ بردن کے ہمراہی میں صرف اپنے اکرام کے اظہار اور فائدہ رسانی کی غرض سے رہا کرتی ہیں یہ معجز کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ بشر یعنی روح کو نفس اور عقل کے ہمراہ رہنے کی کیا ضرورت ہے

چونکہ رفتند انجماعت شکوہ	در رکاب شیر با فر و شکوہ
ترجمہ وہ جماعت جب سدھاری سوے کوہ	شیر کے ہمراہ با فر و شکوہ
گا و کوسی و بز و خرگوش زفت	یاقتند و کار ایشان پیش رفت
ترجمہ گاؤں و خرگوش مارے بیشمار	بگنیا کام اور لا اچھا شکار

شرح یہ دونوں قطعہ بند ہیں اور یہاں سے ہر قصہ شروع ہو گیا ہے یعنی جب وہ تینوں پہاڑ کی طرف گئے تو پہاڑی گاؤں اور بکو اور موٹے موٹے خرگوش شکار کیے اور اچھی طرح کامیاب ہوئے باطنی طور پر پہاڑی گاؤں سے طبیعت حیوانی مراد ہے جو عیش اور تنعم دنیوی پر مائل ہے اور بکرے سے شوق کسب معاش دنیوی اور خرگوش سے فکر معاش دنیوی جہین آدمی بسا اوقات نہک ہوتا ہے مراد لیا گیا ہے مطلب یہ کہ نفس و عقل نے قالب انسانی میں بتایہ روح طبیعت حیوانی اور شوق معاش اور فکر معاش کو پایا اور انکو یہاں تک اپنا محکوم و مغلوب کر لیا کہ بالکل فنا کر دیا یعنی عقل و نفس دونوں نے اپنے قوی اور حواس ظاہری باطنی کا استعمال بتایہ روح اکساب معارف میں کیا۔

سہر کہ باشد در پے شیر حراب	گم نیاید و ز شیب اور اکباب
ترجمہ شیر جنگی کے سپے جو ساتھ ساتھ	بیشمار اسکو کباب آتے ہیں ہاتھ
شرح جواب سے جنگی یعنی لڑنے والا اور کباب سے لذیذ گوشت مراد ہے مطلب یہ کہ جو جانور جنگی شیر کے	

پچھ پیچھے رہے اسکے لئے کسی وقت لذیذ گوشت کی کوئی نہیں رہتی یعنی شیر کا پس خوردہ بہت جانوروں کو بھاتا ہے۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ جب نفس و عقل و روح کے تابع ہو جاتے ہیں تو حشرات میں سے حصہ لے لیتے ہیں			
چون دکہ درمیشہ اور دندان	لشہ و مجروح اندر خون کشان		
ترجمہ	کوہ سے جب کھینچ لائے سو سے بڑ	خاک و خون میں تھے وہ غلطان سرسبز	
شرح یعنی جب وہ نینوں اپنے شکار کردہ جانوروں کو بہاڑ میں سے جنگل کی طرف لے آئے ہیں یعنی بتا روح عقل و نفس نے حشرات کا شکار کر لیا، تو باہم حصے تقسیم کرنے کی ٹھیری۔			
گرگ و بہ را طمع بود اندران	کہ رو قسمت بعدل خسروان		
ترجمہ	گرگ اور دوبہ کو بھتی یہ ہوس	عدل سے حصے شکاروں کے ہوں کہیں	
شرح یعنی تقسیم کے بارہ میں گرگ و دوبہ (نفس و عقل) کو یہ طمع ہوئے کہ شیر (روح) ان شکار کو انصاف کے ساتھ تقسیم کر دے یعنی اکتساب عارف کو ہمارا فعل جان کر اپنے ساتھ ہمارے شرکت بھی منظور کرے			
عکس طمع ہر دو نشان بر شیر و	شیر دانست آن طمع ہار اسند		
ترجمہ	پڑ گیا جب شیر پر یہ عکس طمع	سند تھا سرسبز یہ عکس طمع	
شرح یعنی انکی طمع کا عکس شیر پر پڑا اس عکس کو شیر نے اس بات کی سند گردان لیا کہ ان دونوں میں طمع موجود ہے کیونکہ آئینہ میں جیسا کہ عکس بر قلب ہے ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ شیر نے ان دونوں کی طمع کو انکی تنبیہ گاہ جان لی ہے یہ بات یقین کر لے کہ یہ دونو طمع پر تنبیہ کیے ہوئے ہیں اور اپنی طمع کے باعث میری تائید سے غافل ہیں یا یہ معنی ہیں کہ شیر نے انکی تنبیہ و توبیخ کے لیے انکی طمع کو سند یعنی دلیل سمجھ لیا اور انہیں سزا دی چنانچہ تنبیہ کا ذکر آگے آتا ہے۔			
ہر کہ باشد شیر اسرار و امیر	او بداند ہر چہ اندیشہ ضمیر		
ترجمہ	ہے کہیں جو شیر اسرار و امیر	جانتا ہے سب کا وہ مافی الضمیر	
شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی بتائید خدائے غلام اغیوب شیر اسرار و امیر اسرار یعنی عارف کامل دونوں کے پونیدہ حالات کو معلوم کر لیتا ہے جب کوئی اہل اسرار کی صحبت میں جاتا ہے تو اسکے مافی الضمیر کا عکس انکے آئینہ دل پر پڑتا ہے اور حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے مگر یہ انکشاف نا اہل اسرار کی توجہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ بلا ہمت و توجہ غیر ممکن یا نا دور ہے۔			
ہیں نگہ دار لے دل اندیشہ خو	دل ز اندیشہ بدی و پیش او		
ترجمہ	ہاں خبردار لے دل اندیشہ خو	فکر بہ ہرگز نہ لانا دلیں تو	

شرح اندیشہ غیبیہ غور فکر ہے یعنی اے دل اندیشہ غور شدہ کامل کے حضور میں دل کو بڑے اندیشہ اور فکر بد ہے محفوظ رکھ کر کیونکہ عارف کامل تیرے باطنی اندیشوں کو خدا کے دیئے ہوئے نور سے معلوم کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اَلْقَوْمُ الْاٰخِرُ اسَہُ الْمُؤْمِنِ۔ فَاَنَّهُ یَنْظُرُ بِمُؤَرِّسِہِ یَعْنِہِ مَوْمِنِ کَامِلِ کی فرست سے بچے رہا کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے حالات کو خدا کے نور سے دیکھ رہا ہے۔

داند او خرار ہے راند خموش	بر رخت خدیرائے رو پوش
ترجمہ ہے گدھے کو ہانک کر بالکل خموش	مٹنے پہ منہا ہے برائے رو سے پوش

شرح یہ شعر ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ جب عارف مافی الضمیر کو جانتا ہے تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتا مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جانتا تو ہے مگر فکر بد کے گدھے کو جو دوسرے شخص کی جانب سے اٹکی طرف جاتا ہے چپکے سے ہانک دیتا ہے یعنی اُسکو اپنے دلیمن جگہ نہیں دیتا تاکہ کسی موقع پر زبان سے نہ نکلا جائے اور اُس شخص کے رسوائی نہ ہو دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ عارف تیرے فکر کو خوب جانتا ہے مگر بطور تجاہل عارفانہ پردہ پوشی کے لیے تیرے منہ پر ہنسا رہتا ہے اور لفظ ہنزا خوش نہیں ہوتا تاکہ ہنسا چھپا رہے اور شجک و رنج نہ ہو۔ کیونکہ عارف متعلق باخلاق اسد ہوتا ہے چنانچہ شیر نے ہی گرگ و روبہ کے دوسروں کو معلوم کر کے اسوقت اُنکی رعایت کی اور جب اُنکی گستاخی زیادہ بڑھ گئی تو سزا دی۔ جیسے کہ ظہن و کاظین کا قاعدہ ہے کہ جب مرید یا طالب علم سے زیادہ گستاخ بولے ہیں تب انہیں سزا دیتے ہیں۔

شیر چون دانست آن سواں تن	و انگفت و درشت آن دم تن
ترجمہ شیر نے معلوم کر کے اُنکا حال	دل ہی دل میں رکھ لیا اپنا خیال

شرح یعنی شیر نے گرگ و روبہ کا دوسرے بد معلوم کر کے دل اول انہیں کچھ نہ کہا اور اپنی رعایت کی

لیک با خود گفت بنمایم سزا	مر شمارائے خسیان گدا
ترجمہ اور کہا یہ دل میں بروشت اجزا	اے خسیس و کموین دو لگا سزا

شرح یعنی باوجود رعایت شیر نے اپنے دلیمن ٹھان لی تھی کہ اُسے گرگ و روبہ تم نہایت ہی ذلیل گدا ہو میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیونکہ تمہاری گستاخی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔

مر شمارا بس بیا مدد ستمین	ظن تنان است در اعطاک من
ترجمہ راہ میری تھی تمہیں کافی مگر	بد گمان تم ہو گئے ہو سربس

شرح شیر کہتا ہے کہ اُسے گرگ و روبہ انوس تمہیں میری رائے زدہ احانت جیسی بدولت تمہیں نکال دے گا کافی تھی۔ اور تمہیں اسکو غنیمت بچانا کہ میرا پس خوردہ تمہیں ملجاتا۔ بلکہ میرے احسان و کرم کی بابت تمہیں

یہ جو گمان کیا کہ اپنے آپ کو شکار کرتے کا واقعی فاعل سمجھ کر میرے برابر کے شریک بن گئے۔ حالانکہ حقیقت شکار کرنا میرا فعل ہے اور تم میرے طفیل اور دست نگر اور میرے ہاتھ کا دیا کھانے والے ہو۔

لے عقل و رائے تان رائے	از عطا ہائے جہان آرائے
ترجمہ ہے تمہاری رائے میری ذات سے	بخششیں ملتی ہیں میرے ہاتھ سے

شرح ہم اس سے پہلے اشارتاً بتا چکے ہیں کہ شیر سے لادج اور روح الروح یعنی ذات الہی، دونو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور عقل و نفس اور تمام قوائے ظاہری و باطنی جس طرح روح کی مدد سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ انہیں امداد الہی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ روح خود محتاج الہی اور امر ربی ہے بس تو عقل و نفس نے جو اجسام کے جنگل میں معرفت کا شکار کیا ہے یہ فی الواقع انکا فعل نہ تھا بلکہ خدا کی تائید اور روح کی اعانت اس فعل کا حقیقی فاعل ہے چونکہ گرگ نفس اور رو با عقل نے اپنے آپ کو بھی شکار کا فاعل سمجھ کر شیر کے ساتھ برابر کی شرکت کا گمان پختہ کر لیا ہے۔ ایسے شیر انکو مراد بنی چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لے گرگ و رو باہ تمہارے جو اس ظاہری و باطنی اور تمام قوی میرے عطایے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ عقل و نفس کے قوت اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور تقدیر یا روح کی اعانت و امداد سے ظاہر ہو ہی ہے اور کتاب معرفت کی کوشش اور ریاضت و مجاہدہ کا شوق سب انکی عطا اور احسان ہے عقل و نفس ان افعال کے حقیقی فاعل نہیں ہیں پر ان چیزوں کا خود فاعل نہنا باعث فہر و ہلاکت ہے کیونکہ اس میں شرک اور انانیت کی بو آتی ہے بعض نسخوں میں عقل کی جگہ وجود بخنے ہوتی ہے۔

نقش با نقاش چہ اسکا لدگر	چون سگالش اوش بخشید و نظر
ترجمہ نفس کسب نقاش کا ہے بخیال	اسنے بخشا ہے اُسے حسن و جمال

شرح یعنی نقش بہ نسبت نقاش یا مصدع بہ نسبت صانع بجز اسکے کہ اسکا شکر یہ ادا کرے اور کوئی دوسری بات بطور اعتراض سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ نقش کو نقاش ہی نے قوت و سگالش اور قوت نظر و فکر عنایت کے ہی مطلب سے کہ اپنے محسوس اور صانع کے ساتھ دھوے مساوات نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ اسکا قہر نازل ہوگا نظر بخنے فکر ہے اور بعض نسخوں میں نظر کے جگہ خیر ہے بخنے عقل و ہوش۔

آپنچنین طرح خسیا نہ بمن	مر شما را بود تنگان زمین
ترجمہ یہ کہینہ پر تمہارا جیسے ہے	بد گمانی یہ خدارا مجھے ہے

شرح شیر گرگ و بارہ سے کہتا ہے کہ اے خسیا لے تمام زمانہ کے علیو۔ کیا تمہیں میری نسبت ایسا گمان کریشینا لاین تھا جو سفلیو کیا کرتے ہیں یا جو سفلیوں کی جانب کیا جاتا ہے؟ بلکہ میرا گزرتھا۔ مطلب یہ کہ سفلیو تو

مالا یفعلون کے مصداق ہو کرتے ہیں یعنی جس فعل کو خود نہیں کر سکتے بطور دعویٰ انانیت اپنے آپ کو کمال فاعل ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس فعل میں شریک سمجھتے ہیں جو سخت غلطی کی بات ہے۔

ترجمہ	جو خدا سے بدگمان ہیں سہرہ	اگر نہ بزم سر بود عین خطا
		یہ خطا ہے گزند کا ٹون ۱ نکاس

شرح۔ اگر شیر سے روح مراد ہے تو یہ شعر مولانا کی زبان سے روح کا مقولہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اے لڑکے درود باہ تم بدگمان ہو اور جو خدا سے بدگمانی رکھتے ہیں یعنی بطور دعویٰ انانیت اپنے آپ کو اس کے فعل کا شریک جانتے ہیں میں اگر انکا سر نہ کاٹ ڈالوں یعنی نفس کو ہلاک نہ کر دوں تو یہ میری خطا ہے کیونکہ نفس اتارہ کو جب تک ہلاک نہ ہو عذاب سے رہائی نہیں مل سکتی اور اگر شیر سے روح الروح یعنی ذات الہی مراد ہے تو لفظ اللہ شیر نے خود اپنی ذات مراد رکھی ہے۔ یعنی شیر یہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے وہ گردن مارنے کے لائق ہے۔ یہ اس ہیئت کی طرف اشارہ ہے جو مشرکوں اور منافقوں کی شان میں وارد ہے وَلَيَذَّابُنَّ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِيْنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰی اُن منافق اور مشرک مرد و بن عورتیں خدا کی گنجائش سے بدگمان ہیں۔

ترجمہ	مار ڈالو گناہمیں لے جملہ عار	تا با نذر در جہان این داستان
		تا قیامت تار ہے یہ یاد گار

شرح شیر کہتا ہے کہ میں تمہارے ننگ وجود سے زمانے کو پاک کر دوں گا یعنی تمہیں مار ڈالوں گا تاکہ قبضہ یادگار رہے کہ سفون اور بدگمانوں کو ایسی سزا ملے گی ہے۔ اس سے امیدہ کے لیے اوروں کو عبرت ہوگی

ترجمہ	شیر اپنے فکر میں تھا خندہ زن	از قسم ہائے شیر این مباحث
		اس سے امین تو نہوے جان من

شرح یعنی شیر اپنے قتل کی تدبیر دلیں سوچ رہا تھا مگر اس سبب سے کہ راز فاش نہ ہو جائے ظاہر میں ہنستا تھا۔ اے شخص شیر کے قسم سے مطمئن نہو۔ وہ ہنسی نہیں مین ہی مار ڈالتا ہے

ترجمہ	مال دنیا شد تبسم ہائے حق	کرد مارا مست وہم مغرور
	مال دنیا کا تبسم حق کا ہے	اور ہمیں مغرور کرتی ہے یہ تھے

شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ معترض کہتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیوی مال و جاہ پر مغرور اور اپنی بد افعالوں پر سخت متکبر اور مدعی انانیت ہیں مگر آپ کسی قسم کا عذاب نازل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی دنیوی جاہ و ثروت کو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے خوش ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو مال و دولت اور دنیا

دنویسی عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ شیر ذات الہی ہم سے خوش ہے۔ بلکہ مستدرج ہے اور یہ خندہ زہر خندہ ہے۔ مال دنیا کے شغل میں جب گستاخی غایت درجہ کو پہنچ جائے گی تو ضرور قہر الہی نازل ہوگا۔ مطلب یہ کہ مال دنیوی کو یا قسم در اندراج ۱۲ الہی ہے اسے ہمیں اسکی محبت میں مست اور اسکی زینت پر مغرور کر رکھا ہے۔ اور ہم حوصلہ دنیا سے نہایت خوش ہیں جب یہ خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو شیر حق ضرور ہلاک کر ڈالے گا لفظ کوفی بالغہ یعنی لباس نفیس ہے جس سے یہاں دنیوی زینت مراد ہے اور ان اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ شیر یعنی روح اور روح الروح دونوں طرح ہو سکتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے اِذَا فِرْجُوا نَارًا اَوْ تَوَّأْخَذْنَا هُمْ بِغَضَبٍ نَّعْلِيں کفار اور رسولوں کے سوا مستدرج الہی کے باعث اپنے دنیوی مال و دولت پر مغرور ہو کر بہت خوش ہو کر توہینے ناگمان ہو کر لیا یعنی انکو سخت عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔

فقر و بنجوری بہت ست لے سہ	کان تسم داعم خود را بر کند
ترجمہ فقر میں آتا ہے جنت کا مزا	دام اکھڑ جاتا ہے استدرج کا

شرح یعنی فقر و رسکنت بہت اور باعث نجات ہے کیونکہ اس کے سبب وہ تسم یعنی استدرج الہی اپنے دام ہلاکت کو جو عاشقان دنیا کے لیے بچھا رکھا ہے اکھڑ لیتا ہے اور دور کر دیتا ہے بعض نسخوں میں بہت ست کی جگہ بہتست ہے یعنی بہت برائے تو اور سند یعنی عالی رتبہ و سبب طالبان راو سلوک ہے اور یہ بطور تعظیم عام طالبین کو خطاب کیا گیا ہے۔ غرضیکہ فقر و عاجزی باعث رحمت خداوندی اور ہلاکت سے بچانے والی صفت ہے

امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن کہ میش لے گرگ صید یا قسمت کردن میاں

ترجمہ بطور امتحان شیر کا بیڑیے سے یہ کہنا کہ لے گرگ آگے آ اور ان شکاروں کو ہم میں تقسیم کر دے

گفت شیر لے گرگ این رخشن	معدلت را تو کن لے گرگ کہن
ترجمہ شیر بولا بانٹ دے تو بے سخن	کر یا انصاف لے گرگ کہن

شرح یعنی شیر نے کہا کہ لے گرگ تو جو پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ تقسیم انصاف خسروانی کے مطابق ہونی چاہیے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو ہی انصاف سے ان شکاروں کو تقسیم کر دے اور رسم عدالت کو تازہ کر کے دکھا دے۔

تا ب من باش و قسمت گری	تا بید آید کہ توجہ جو ہری
ترجمہ میرا تا ب بنکے بانٹ لے نیکو	تاکہ کھلجائے کہ ہے کیا چیز تو

شرح شیر کہتا ہے کہ لے گرگ کہن تو معاملہ تقسیم میں میرا تا ب بنجائے تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو جو ہرنیک ہے یا جو ہر بد یعنی انصاف سے تقسیم کرتا ہے یا بے انصافی سے اور ایسے معاملات میں تو عقلمند ہے یا بے وقوف یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ یعنی اے اُمّت حق

ہنے تہین ہلی استون کے پاک کر دیئے بعد زمین میں اٹکا جائیگا اور اس سے پرستار رہے کہ ہم کچھ نہیں
کہ تم کیسے عمل کرتے تھے حکایت کا باطنی نتیجہ یہ ہے جسکو مولانا قدس سرہ العزیز مقصود از حکایت فضیلت آخر زمانہ
کے عنوان میں آمیزہ منضرح طور پر بیان کرینگے۔

گفت لے شہ گاد وحشی بخت	آن بزرگ و تو بزرگ و رفت و
ترجمہ بولا وہ یہ گاد وحشی ہے ترا	کیونکہ ہے تو بھی بڑا یہ بھی بڑا

شرح یہاں سے ہیٹریے نے تقسیم شروع کی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ لے شیر یہ ہاڑی گائے اچکا حصہ ہے کہ
یہ موٹی نازی ہے۔ اور اب بھی جیم دقوی بن ایسے حسب مناسبت جسمانی یہ گائے آپ ہی کو نوش فرمائی جاہیے۔

بزرگ مز میانہ ست و وسط	رو بہار خر گوش ستان بے غلط
ترجمہ در میانہ ہے یہ بزرگ جو لے	اور ہے خر گوش رو بہ کے لے

شرح ہیٹریا کہتا ہے کہ لے شیر گائے تو آپ کے حصہ میں آگئی۔ کچھ اچھے ملنا چاہیے کیونکہ بکرا در میانہ اور
متوسط شکار ہے لے ہذا القیاس میں ہی متوسط درجہ کا جانور ہوں۔ کیونکہ شیر سے چھوٹا ہوں۔ اور لوٹری سے
بڑا اور لے لوٹری اپنے جسم اور حیثیت کے موافق خر گوش تو لے لے اس تقسیم میں ہیٹریے نے حصہ بقدر
جستہ کا لحاظ رکھا ہے۔ اور وہ یانین الف نذا کا ہے۔ ان اشار کے بطنی منے یہ ہیں کہ ہیٹریا یعنی نفس یہ کہتا ہے
کہ لے شیر ذات جمیع کائنات جو بہت بڑی چیز ہے صرف تیرا حصہ ہے یعنی تیرے صنعت خاص اور ملوک ہے یا
لے شروع مخلوق تیرے بننے ہوئی ہے اور معاش کسب میرا حصہ ہے یعنی میرے فعل اور ترکیب سے
معاش پیدا ہوتی ہے اور فکر کر کے معاش کو دانا کی طریقے سے حاصل کرنا عقل کا حصہ ہے گویا گرگ لے اپنے
نزدیک بطریق انصاف تقسیم کی ہے مگر چونکہ اس تقسیم میں شیر کا شریک بن گیا تھا۔ اسلئے معذور ہوا کیونکہ شیر ذات
شرک و شریک کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسی باعث شیر نے اس گستاخ ہیٹریے کو مار ڈالا

شیر گفت لے گرگ چون گفتی بگو	چونکہ من با شتم تو گوئی ما و تو
ترجمہ شیر بولا کیا کہا یہ بہر تو کہہ	میرے آگے ما و تو ؟ خاموش رہ

شرح شیر کہتا ہے کہ لے ہیٹریے اپنے تقسیم کو پہلا پر تو بیان کر کیا تیرے یہ مجال ہے کہ میرے ہوتے انابت
کا دعویٰ کرے ؟ اسے بیوقوف۔ جب میں ہوں تو تو کون ہے ؟ اور تیرے ہستی کیا ہے ؟ کیا تیرے تمام
تیرے اختیار میں ہیں ہرگز نہیں بلکہ میرے جو دو احسان کا نتیجہ ہیں۔ اسے گرگ کہیں تو نے بڑی غلطی کی۔ کہ معاش
اور کسب کو اپنا اختیاری فعل بنا ہا۔ اور میرے ساتھ شرکت کا دعویٰ کیا اور اپنے وجود کو ہی ایک معتد بہ چیز سمجھا۔ کیا
بچتے یہ معلوم نہیں کہ جس طرح تمام مخلوق میری ملک ہے ؟ اس طرح کسب ہی میری مخلوق ہے کیونکہ کسب اس چیز کی

طلب کو کہتے ہیں جو علم الہی میں ہے نہ کہ علم الہی میں جس قدر چیزیں موجود ہیں ان کا نام اعیان ثابتہ ہے وہ چیز بنی بر سعادت ہو یا بنی بر شقاوت خیر ہو یا شر ہو ان سے طالب کو ہر شے حسب طلب ملتی رہتی ہے جب یہ بات ہے تو کسب ہی ایسی مخلوق ہے کیونکہ طلب اعیان ثابتہ کا ارادہ وہی دلیمن ڈالتا ہے اسے گرگ تو نہیں جانتا کہ اگر باریاڑ وانی وانی وانی از رسی فمن نازعنی فی واحد منها القتیۃ فی النار لا ابالی یعنی کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے جو شخص ان دونوں صفوں میں مجھے جبرگرتا ہے یعنی میرا شرک ہونا چاہتا ہے میں اسے بے پروائی کے ساتھ دوزخ میں ڈالتا ہوں۔ اس حدیث قدسی کے مضمون سے متکبروں اور اپنے افعال یا کسب معاش وغیرہ پر فخر کر لے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیئے کہ متکبروں کو بالتصریح دوزخ میں ڈال دینے کی وعید سنائی گئی ہے۔

گرگ خود چہ سگ بود کو خوش دید	پیش من چون شیر بے مثل و پند
گرگ کیا سگ ہے کہ ہو یون خویش بین	میرے آگے ہجکا نانی ہی نہیں

شرح یعنی شیر جیلا کر بصفہ غائب بہ کہنا ہے کہ بہیر یا ایسا کہا نکا تھا ہے کہ اس قدر خود میں ہو گیا ہے کہ چاکر مجھ جیسے بے مثل و بے نظیر شیر کے آگے اسکی خود بینی اور تکبر نہایت ذلیل حرکت ہے۔

گفت پیش آ لے خیرے کو خود دید	پیش آمد پنجہ زدا و درید
اور کہا لے پر غرور آگے تو آ	آگے آیا۔ مٹوٹے مٹوٹے ہو گیا

شرح یعنی شیر نے یہ کہا کہ بہیر ہے ادھر آ۔ تو ایسا گدھا ہے جس نے اپنے نفس کو آپ خرید لیا ہے یعنی خود میں دستک ہے اور اپنے نفس کو قیمتی جانتا ہے چنانچہ اس جبر کی سے بہیر یا آگے آیا اور شیر نے پنجہ مار کر کئے پہاڑ ڈالا خود را خریدن فارسی محاورہ ہے۔ یعنی عجب و تکبر کرنا اور اپنے نفس کو قیمتی سمجھنا۔ مغرور ہو جانا۔

چون ندیدش مغرور و تدبیر کشید	دریاست پوستش از سر کشید
چونکہ وہ بے مغرور و تدبیر تھا	کہاں اسکی کھینچ لی اچھا کیا

شرح ریاست یعنی قہر کرنا اور رعایا کو سبیت و کہانی یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی چونکہ شیر نے بہیر کے کو عقلمند اور نیک تدبیر نہ پایا اسلئے از دوسے ریاست اسکی کہاں کھینچ لی۔ یعنی بہیر کے کو جان سے مار ڈالا۔

گفت چون ویزیت از خود بیز	انجین جان را بیاید زار مرد
اور کہا کہ خود سرد جاہل ہوتا تو	اسلئے بس موت کے قابل ہوتا تو

شرح شیر بطور تینہ بہیر کے لاش سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ جبکہ میری دید یعنی حضور نے تجھ کو تیری خودی سے جدا نہ کیا یعنی تو نے میرے سامنے اگر تجھ پر چڑا تو ایسے متکبر کی جان عذاب کے ساتھ نکل جانے اور ایسا خود پسند ذلت کے ساتھ مرنے کے قابل تھا۔

فرض آمد مرثا گردون زدون	چون بنودی فانی اندر پیش من
اسیلتے تھا قابل قتل لے حد	ترجمہ نونہ تھا فانی جو میرے روز برو
<p>شرح: یعنی لے کر گئی چونکہ ازراہ مگر تو نے اپنی ذات کو میرے سامنے فانی سمجھا اسیلے گردون مار دینے کے قابل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنی ہستی کو عشق الہی اور اتباع انبیاء و اولیاء میں فنا نہیں کرتا یا از رو سے مگر احکام خدا و رسول پر عمل کرنے سے بے پروا ہے وہ مستحق عذاب ہے اور اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔</p>	
گاہ گاہ ہے میکنم در عدل فضل	گرچہ غالب دارم اندر بذل فضل
گاہ گاہ ہے عدل میں ہوتا ہے فضل	ترجمہ اگرچہ غالب بذل میں ہوتا ہے فضل
<p>شرح: یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عدل۔ اعمال و افعال کے مطابق انکی جزا و سزا کی برابری کو کہتے ہیں یعنی عدل کا نام ہے کہ جیسے جیسے اعمال ہوں ویسی ہی اُسے جزا و سزا ملے۔ عدل دنیوی بادشاہوں کے لئے نیک صفت ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ عدل کرے تو لوگوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ کیا نجات مل سکے اسیلے اُس کا فضل عدل پر غالب ہے۔ لیکن بعض اوقات عدل ہی میں اُس کا فضل مخفی ہوتا ہے یعنی نیرنگی کہ اگرچہ میں صرف کوئی نیک فیض کو عدل پر غالب رکھتا ہوں مگر کبھی کبھی عدل ہی میں فضل کو بتا دیتا ہے بعض نعمتوں میں از عدل ہے یعنی بعض موقع پر میں عدل ہی کے سبب فضل کرتا ہوں۔ مثلاً سرکشوں اور حد سے زیادہ بے ادبوں کی تبنیہ بظاہر عدل ہے لیکن یہ عدل بمنزلہ فضل ہے کہ خود سرکش زیادہ گناہوں سے اور دیگر مخلوق اُنکے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو فضل ہے ہی اُس کا عدل بھی فضل سے کم نہیں۔</p>	
چون نہ در وجہ او ہستی مجو	گل شئی ہا یک جزو جہ او
نہ نہیں فانی تو ہر ہستی ہے کیا	ترجمہ نیست ہے ہر چیز جب حق کے سوا
<p>شرح: وجہ یعنی ذات ہے اور یہ شعر بطور نتیجہ حکایت مولانا کا مقولہ ہے یعنی اُسے مخاطب ذات الہی کے سوا ہر چیز ہر زمانہ میں فانی ہے۔ اور جبکہ تو ذات الہی میں فانی نہیں ہے بلکہ ایسی ہستی پر مشابہ ہے تو حقیقی ہستی کو نہ ہونڈے کیونکہ ہستی عشق الہی میں فنا ہونے کا نام ہے۔ یا یہ مضمین کہ جب فنا فی الذات نہیں ہے تو ایسی ہستی کو نہ ہونڈے کیونکہ تو اُس بیٹریے کے مانند گردن ٹھکے قابل ہے۔ صبر و شہرے اُسے مار ڈالا اس طرح غیرت الہی تجھ کو ہلاک کرے گی۔</p>	
گل شئی ہا یک - بنو د جہنا	ہر کہ اندر وجہ ما باشد فنا
نستی ہرگز نہیں اُسکی جزا	ترجمہ جو ہمارے ذات میں ہو گا فنا
<p>شرح: یہ لسان قدرت سے مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری ذات میں فنا اور ہمارے عشق میں نیست و نابود ہو گیا۔ انکی جزا گل شئی ہا یک نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ ہلاک نہیں ہو گا کیونکہ ایسا شخص</p>	

مرنے سے پہلے مرکز حقیقی موت سے نجات پا چکا ہے حکمتہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کل مثنوی ہا یک
الادبہ تک یعنی ذات الہی کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے علامے ظاہر نے لفظ ہا یک رصیفۃ اسم فاعل کو
بجئے استقبال اور علامے باطن نے بجئے استعجاز اور بقید زمانہ لیا ہے۔

ترجمہ	لانکہ در الٰہست او از لاکو	پہر کہ در الٰہست او فانی بگشت
	لا سے اب الٰہ میں ہے وہ بالیقین	اور جو الٰہ میں ہے فانی بہین

شرح یعنی جذبات الہی میں فنا ہے وہ ایسے ہلاک نہیں ہو سکتا کہ ایسا شخص مقام الٰہ میں ہے یعنی
مرتبہ الادبہ تک واصل ہو کر ہلاکت سے مستثنی ہو گیا ہے اور مقام لایسے مرتبہ وجود فانی یا مقام ہلاکت سے
گزر گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ لا کے بعد بجز الٰہ کے اور کچھ نہیں ہے چونکہ ذات الہی نقصان فنا سے
بالکل منزہ ہے ایسے واصل ذات بقائے دائمی حاصل کرتا ہے۔

ترجمہ	پہر کہ بردارو من و ماے زند	رد باب است او و بر لایے تند
	اور ہے حسین من و ماے عزیز	راندہ در گاہ ہے وہ بد تمیز

شرح یعنی جو شخص دروازہ الہی پر من و ما کام کرتا ہے (میکر اور خود بینی کرتا ہے) وہ اس دروازہ سے
رد کر دیا جاتا ہے یعنی مردود اور راندہ در گاہ ہو جاتا ہے اور مقام لایسے مرتبہ وجود فانی ہی پر تہا ہے
اور اپنی موصوفہ ہستی پر تکبر کرتا ہے اسے مقام وصال نصیب نہیں ہوتا یعنی نتیجہ حکمت یہ ہے
کہ ساکب وجود ذات کے سامنے اپنے وجود کو بالکل فانی خیال کرے ورنہ سرک فی الطریقت کے باعث
عذاب خداوندی اور قہر الہی نازل ہو جائے گا۔ اور وہ اس قہر میں مبتلا ہو کر جلد ہلاک ہو گا۔

ترجمہ	قصہ آن یار کے کہ در یارے بکوفت
	ایک دوست کا قصہ جس نے دوسرے دوست کا دروازہ کھٹکٹایا تھا۔

شرح اس قصہ کو گرگ و شیر کے داستان سے یہ مناسبت ہے کہ پہلے مولانا فرما چکے ہیں کہ جو شخص اپنی
ہستی کو چھوڑ کر فانی اسد نہیں ہوتا۔ وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور صاحب مقام فنا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس دو
یاروں کے قصہ میں انہی معنوں کی تصریح کی گئی ہے۔ جو خود مفضل معلوم ہو جائیگا۔

ترجمہ	آن یکے آمد در یارے بزو	گفت یار ش کستی اے معتمد
	کھٹکٹائی یار سے زنجیر یار	یار بولا کون ہے لے باد قار

شرح یعنی ایک شخص نے اپنے ایک دوست کے دروازہ پر جا کر دستک دی۔ یا اندر داخل ہونے کے لیے
دروازہ کھٹکٹایا یا اپنے دوست کو باہر بلانے کے لیے زنجیر پٹی۔ اور صاحب مکان نے گھر میں بیٹھے

بیٹے باواز بند یہ کہا کہ اے عزیز تو کون ہے؟	
گفت من گفتش برونگام نیت	برچین خوانے مقام خام نیت
ترجمہ بولا وہ میں ہوں کہا اُسے کہ چل	تیرے قابل کب ہے یہ جاہت نکل

شرح یعنی جب صاحب مکان نے کھڑی کھٹکھٹانے والے سے یہ پوچھا کہ اے عزیز تو کون ہے تو نے حسب عادت یہ جواب دیا کہ حضرت میں ہوں یہ منکر صاحب مکان نے کہا کہ اے شخص جلا جا۔ ابھی اس مکان میں تیرے آنے کا وقت نہیں ہوا۔ کیونکہ اس خوان (رحمت قرب) پر خامکاروں کو جگہ نہیں ملتی۔ خامکار وہ شخص ہے جو حقیقی عشق کی آگ میں جھکے اور اپنی میں (انانیت) کو چھوڑ کر محبت میں گمانہ اور پختہ ہوا ہو بعض نسخوں میں برچین خوانے کی جگہ درچین خانہ ہے جس سے وہی مقام قرب مراد ہے اور مضمون شعر سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ صاحب مکان کوئی عارف کامل شخص تھا فائدہ اسی مضمون کے قریب قریب ایک حدیث صحاح میں موجود ہے۔ یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ کے مبارک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا فقال من ذالک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ پر کون ہے۔ فقالت انا جابر کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ فقال انا انا۔ یعنی یہ منکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میں ہوں۔ میں ہوں۔ فرمایا اس مکر رکھ کے دو منے ہیں ادل یہ کہ اے شخص تیرے لفظ انا میں ہوں کہنے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تو شخص کے ساتھ معین طور پر کون ہے۔ اس لیے جب تک ہم تجھے پہچان نہ لیں دروازہ نہیں کھول سکتے۔ کیونکہ ہر مشکل اپنے آپ کو میں ہوں کہہ سکتا ہے دوم یہ کہ انا انا بطریق استفہام انکاری ہے یعنی ایشخص تو۔ اور انا انا یعنی انانیت کا مدعی ہے ایسا ہر گز نچا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے یہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ انا کو بڑا خیال فرمایا۔ پر جب اس لفظ کو مخلوق پسند نہیں کرتی تو یقیناً جان لینا چاہیے کہ خالق ہی پسند نہیں کرتا۔

خام را خبر آتش باجبر و فراق	کہ نزد کہ وارا ہانداز نفاق
ترجمہ چاہیے ہر خام کو سوز فراق	پچھلی تا دور کر دے سب نفاق

شرح یعنی خام آدمی کو یہ چاہیے کہ اول عاشق الہی ہو۔ اور پھر ہجر و فراق اور اشتیاق کے آگ میں جلے بہرین وصال نصیب ہوگا۔ اور یہ آتش سحر انگ و نفاق طریقت سے بجا لگی۔ یہ محض نفاق ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قطعی فانی جان کر ہر دعویٰ انانیت کرے باطنی طور پر دوست سے شاید حقیقی اور پہلے یار سے طالب فانی اور دروازہ سے باپ وصل و قرب اور سفر سے ریاضت و مجاہدہ اور شر سے شعلہ محبت مراد ہے اور مطلب ہے کہ شاید حقیقی کا قرب اشیوقت حاصل ہو سکتا ہے کہ پہلے ساکت باضت کی آگ میں جل چکا ہو۔

چون توئی تو ہنوز از کوثر	سو خلق باید ترا از نار لغت
ترجمہ چونکہ تجھ میں ہے انانیت ابھی	چاہیے جلتا بچھے لے مدھی
<p>شرح توئی یعنی تخصیص و تعین خاص و خودی و انانیت ہے۔ یعنی صاحب مکان نے یہ کہا کہ اے شخص جو کہ اتنا تک تیری انانیت اور خودی تجھ میں سے نہیں گئی ایسے بچھے بچھے بھڑکی تیز آگ میں جلتا چاہیے جب فراق کی آگ جلا کر ختم کر دیگی تب تو اس گہرے مقام قرب میں داخل ہونے کے قابل ہوگا۔</p>	
رفت آن مسکین و سالے دگر	در فراق دوست سوزید از شمر
ترجمہ چلے یا۔ اک سال تک چلتا رہا	سوز بھر یار سے جلتا رہا
<p>شرح یعنی دروازہ کھٹکھٹانے والا صاحب مکان کے جھڑکنے کے باعث اسکی ملاقات سے محروم و مایوس ہو کر چلا گیا۔ اور ایک سال تک سفر میں رہ کر اپنے دوست کے فراق میں بھڑکی آگ سے جلتا رہا۔ اور اس آگ نے اُسے نیند نہ کر دیا۔ باطنی معنوں کو ظاہری پر قیاس کر لیجئے۔</p>	
پختہ گشت آن سوختہ بس بات	باد گرد خانہ اسباز گشت
ترجمہ ہو گیا جب پختہ پھر آیا دہین	یعنی گرد خانہ یا ر مکین
<p>شرح یعنی وہ محروم و اتصال سال بہر کے بعد پختہ ہو کر پھر اسی دوست کے گہرے پہنچا۔ اور پھر دروازہ جا کھٹکھا۔ انہماک یعنی شریک سے مراد وہی دوست ہے جسے پہلے دروازہ نہیں کھولا تھا۔</p>	
حلقہ زوہر در لصد ترس ادب	تا بے سجد بے ادب لفظے زلب
ترجمہ ڈرتے ڈرتے در پہ دستک اُٹھنے کی	تاند نکلے منہ سے کچھ اچھی بڑی
<p>شرح یعنی سال بہر کے بعد واپس آکر اس بیچارہ نے نہایت خوف و ادب کے ساتھ اُس قدیم دوست کے دروازہ کی زنجیر کھٹکھٹائی اور یہ ادب ایسے تھا کہ کہیں زبان سے خلاف ادب کوئی لفظ نہ نکلیا۔</p>	
بانگ زوہر بارش کہ برد گشت آن	گفت برد رہم توئی لے دستا
ترجمہ یار بولا۔ کون ہے لے ہر بان	یہ کہا اسنے توئی سے میر بجان
<p>شرح یعنی زنجیر کا کھٹکا کر صاحب مکان نے گہر میں سے آواز دی کہ دروازہ پر کون ہے اُس آئینو لے یار نے رجب پہلے میں ہون کہنے کے باعث محروم ہو کر چلا گیا تھا۔ اس مرتبہ یہ جواب دیا کہ اسے دست جھڑک گہر میں تو ہے بطرح دروازہ پر پہنچ تو ہی ہے۔ میں نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے وجود کو تیری ذات میں فنا کر کے دئی کو چھوڑ دیا ہے اب یہ حال ہے کہ غرض نظر آتے ہوئے میں نہیں تم مجھ کو مطلب یہ کہ آج دئی کا نقشہ ٹھگیا ہے اور ہر طرف وحدت ہی وحدت کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔</p>	

<p>گفت اکنون چون منی سے منی</p> <p>ترجمہ بولا وہ اب اندر آئے نیک خو</p>	<p>میت گنجائی دو من در یک سر</p> <p>ترجمہ ایک مکان میں کب سا سکتے ہیں دو</p>
<p>شرح لفظ منی بمعنی من ہی من یا لے خطاب ہے یعنی فانی من ہی اور علیٰ ہذا القیاس لے من بنے لے فانی من ہے اور گنجائی بمعنی گنجائش ہے یعنی صاحب مکان نے آئیو لے سے بر در ہم توئی منکر یہ کہا کہ ان شخص اب تو میری ذات میں فنا ہو چکا ہے لے مجھ میں فنا ہو جانے والے۔ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اندر آجا۔ یعنی مقام قرب میں داخل ہو اس وقت تو ہمارا قرب حاصل کر سکتا ہے کیونکہ خانہ کائنات میں دو دعیان من کی گنجائش نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے تو یہی انسانیت کا دعویٰ کرے اس سے پہلے تو مدعی انسانیت تھا اس لیے ہٹے اندر آنے کی اجازت نہیں ہی تھی۔</p>	<p>چون یکے باشد ہمہ بنو دوئی</p> <p>ترجمہ ہو گئے جب ایک ہر کیسی دوئی</p>
<p>شرح اگر لفظ یکے کو بیاں معروف مصدری دیتے ایک ہونا لیا جائے تو بر حایت لفظ دوئی نہایت مناسب ہے اور اگر یکے بیاں مہول دیتے ایک ہے تو بھی سنے درست ہیں۔ یعنی جبکہ گنجائی ہو گئی یا صرف ایک ہی ایک رہ گیا تو دوئی جاتی رہی اور من و تو کی تمیز بالکل رفع ہو گئی اور وحدت حقیقی جلوہ گر ہو گئی اس فقرہ کے باطنی نتیجہ کو ہم اشارتاً پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی جو شخص انسانیت اور خودی کا مدعی ہو تا ہے وہ بارگاہِ الہی سے مردود کیا جاتا ہے اور جو فانی اند ہو جاتا ہے وہ مقام قرب خاص میں داخل ہو جاتا ہے</p>	<p>میت سوزن را سر رشته دوتا</p> <p>ترجمہ ایک سوزن اور دو تانگے یہ کیا</p>
<p>شرح یعنی سوئی کے لیے تانگے کے دوسرے نہیں ہوتے کیونکہ اسکا رد زن ایک ہے اگر تانگے کے دوسرے ہونگے تو داخل رد زن نہیں کھنکے ہاں جب دو دوسرے ہٹنے سے ایک ہو جائینگے۔ تو داخل ہونا ممکن ہے یہی حل سادہ کا ہے جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے اپنے وجود فانی کو فنا کر کے مرتبہ بقا حاصل نہ کر گیا بہتر وحدت ہاتھ نہ آئیگا دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ لے شخص اگر تو گنجائی یعنی فانی الذات ہے تو اس سوئی مقام وحدت میں داخل ہو جا اس وقت کوئی شے مانع وصول مرتبہ وحدت نہو گی۔ سوئی تانگے کی مثال معنوں گزشتہ کی تمثیل ہے بطور تفہیم</p>	<p>رشتہ را یا سوزن مدار ستباط</p> <p>ترجمہ گو ہے رشتہ کو سوئی سے ارتباط</p>
<p>میت خور با جمل ستم الخیاط</p> <p>ترجمہ ہے شتر کب لایق ستم الخیاط</p>	<p>میت خور با جمل ستم الخیاط</p> <p>ترجمہ ہے شتر کب لایق ستم الخیاط</p>

شرح یعنی تاکہ کو سوئی سے علاقہ ضرور ہے لیکن سوئی کا چھیداں قابل نہیں ہوتا ہے کہ اُس میں اونٹ داخل ہو سکے اس طرح طالب کو ذات واحد سے کچھ علاقہ تو ہے لیکن یہ اپنے وجود کثیف کے باعث جو مانند جل ہے داخل سوزن نہیں ہو سکتا جل یعنی اونٹ کھائیہ وجود کثیف اور ستم الخیاط (سوئی کا ناکام کھائیہ ذات مطلق ہے قرآن مجید میں ہے ان الذین کذبوا بآیتینا حتیٰ یصلیٰ النحل فی سیم الخیاط یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اُن سے تجربہ کیا اُن کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے یعنی اُنکی روح کو عروج معنوی حاصل نہ ہوگا۔ اور انکا جنت میں داخل ہونا ایسا محال ہے جیسا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا۔

ترجمہ	کب ہو ی بار یک ہستی جل	جز بمقراض ریاضات و عمل
	غیر مقراض ریاضات و عمل	

شرح یعنی تیرے وجود کثیف کا اونٹ باریک یعنی لطیف ہو کر سوزن وحدت میں داخل ہونے کے لئے ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک تو ریاضت اور مجاہدہ اور اعمال نیک کی قیچی سے کتر کتر کے اُسے باریک یعنی معدوم نہ کر دے یعنی خدا کی راہ میں تکلیفیں نہ اٹھائے کیونکہ مرتبہ وحدت انہیں کو حاصل ہوتا ہے جو قافی الذات ہو جاتے ہیں اور لذات جہانی کو ترک کر کے جسم کو فنا کر دیتے ہیں۔

ترجمہ	دست حق باید مر آن را کفلات	کو بود بر ہر محالے۔ کن فکان
	دست حق میں ہے یہ قدرت مہربان	کیونکہ ہے فرمان اُسکا کن فکان

شرح پہلے شرمین مولانا قدس سرہ نے گو بآیت یصلیٰ النحل فی سیم الخیاط کے باطنی معنی بیان فرما کر اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جل ہستی وجود کثیف کا اونٹ ہلار ریاضت۔ و مجاہدہ داخل ذات نہیں ہو سکتا۔ مگر اب ظاہری تحقیق کی طرف سے یہ فرماتے ہیں کہ دست قدرت الہی اونٹ کو باوجود اس قدر جیم ہونے کے سوئی میں داخل کر سکتا ہے کیونکہ وہ بیشک ایسی اشیاء کے پیدا کرنے پر قادر ہے جو عقل کے نزدیک محال ہوں۔ محالات کو موجود کرنے کے لئے دست قدرت چاہیے جو جمیع محالات کے ایجاد پر قادر ہے اور انکو امر کن سے پیدا کر سکتا ہے کن فکان بمعنی قادر و صدق کن فکان ہے اور انرا کی ضمیر صغیر شمس بنیٰ نحوئی کے ناکے میں اونٹ کے داخل ہونے کی طرف ہے۔ باطنی طور پر اس شعر کے دوسرے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ صاحبنا وجود کثیف کے لئے دست قدرت الہی چاہیئے جو انکو قافی الذات کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ امر بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے مگر اسد کا دست قدرت ہر محال شے پر قادر اور کل محالات کا موجد ہے اِنما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون یعنی خدا کا حکم ایسا زبردست ہے کہ جب وہ کسی شے کی ایجاد کا ارادہ کرتا ہے تو صرف لفظ کن فرما دیتا ہے وہ شے فی الفور عالم وجود میں آ جاتی ہے اور اس وقت خدا کے حکم سے موجود ہو جاتی ہے۔

ہر محال از دست او ممکن شود	ہر حرون از بیم او ساکن شود
ترجمہ اس سے ہو جاتا ہے ممکن ہر محال	دیسے پڑ جائیں نہ سرکش کیا محال

شرح یعنی خدا کا ہاتھ قدرت الہی ہر محال کو ممکن کر دیتا ہے اور ہر سرکش جانور اس کے حکم اور خوف جبروت سے ڈبھا اور مطیع انسان ہے یا یہ معنی ہیں کہ نفس سرکش یعنی آمادہ اس کے خوف اور حکم سے ملہا اور مطیع اور مطیع اولیا ہوتا جاتا ہے۔ حرون سرکش جانور کو کہتے ہیں جو بمثل نابوین آئے۔ اس صورت میں مصرع دیگر اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَذَلَّلْنَا بِاَلْمُمْ قَيْهَارِکُمْ وَفِيْهَارِکُمْ وَفِيْهَارِکُمْ لَکُمُ الْکَلْبُونَ یعنی سنے جانوروں کو آدمیوں کا تابع فرمان بنادیا ہے بعض جانور انکی سوریان ہیں اور بعض انکے کہانے کے کام آتے ہیں۔

اکمہ و ابرص چہ باشد مردہ نیز	لرزہ گردد از فنون آن عزیز
ترجمہ کوٹھالی اندھا کیا ہے مردہ ہو اگر	جی اٹھے گا ایک کن سے سرسبز

شرح اکمہ عربی میں ماورزاوند ہے اور ابرص کوڑھی کو کہتے ہیں۔ لرزہ سے حرکت اور فنون یعنی دم یا سخن سے کلمہ کن مراد ہے اور عزیز نانا توین نامون میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے مطلب یہ کہ ماورزاوند ہے اور کوڑھی کا اچھا ہونا کیا چیز ہے اس قادر عزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ بھی حرکت کرنے لگتا ہے اور امین جان پڑ جاتی ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آن عزیز سے حضرت عیسیٰ اور فنون سے انفاس حانی و الہام ربانی یعنی دم صیوی مراد ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ جو مردہ کو زندہ کرتے تھے یہ انین ذاتی طاقت نہ تھی بلکہ خدا ہی کے حکم سے ایسا ہوتا تھا۔

آن عدم کو مردہ مردہ تر بود	در کف ایجاد او مضطر بود
ترجمہ اور مردہ سے بھی مردہ ہے عدم	تابع فرمان حق ہے دسبدم

شرح اس شعر میں مضمون گزشتہ کو پہلے شعر سے رتی دیگئی ہے یعنی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنا مردہ کو زندہ کرنے کی نسبت سہل ہے اور اب یہ فرماتے ہیں کہ مردہ کو زندہ کرنا بھی نسبت اس بات کے سہل ہے کہ عدم جو مردہ سے زیادہ مردہ ہے اسکی دست ایجاد کا مستحضر اسکا حکم بجا لانے پر مجبور ہے مردہ کا قالب صحیح و سالم موجود ہوتا ہے فقط امین روح نہیں ہوتی مگر روح کا گہر بنا ہوا ہے پھر امین روح کا داخل کر دینا اس بات کے مقابلہ میں آسان ہے کہ عدم کو جسکے وجود کا اثر مطلق نہیں ہے

اکل یوم ہوئی شان بخوان	مروا بے کار و بے فعلے مدان
ترجمہ ہے وہ ہر لحظہ نئی اک شان میں	وہ نہیں بیکار پڑہ قرآن میں

شرح یعنی اے شخص سورہ رحمان میں اس آیت کو پڑھ اکل یوم ہوئی شان یعنی اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی

شان میں ہے یعنی جو باتیں وہ ازل میں مقرر کر چکا ہے مثلاً زندہ کرنا۔ مار ڈالنا۔ عزت دینی۔ ذلت دینی۔ نیکی بدی وغیرہ ان تمام باتوں کو اُنکے مقررہ وقتوں پر اپنے حکم سے ظاہر کرنا رہتا ہے ایجا طلب تو اس فعالِ آباؤ اجداد کو بے کار و بے شغل بیٹے لغو و بامعطل سمجھنا زمانہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اُسکے حکم کا اثر ہے۔ وہ درنیوالوں کو نجات طاعت کرنے والوں کو قوت عبادت۔ مومنوں کو پناہ۔ مجنون کو مرتبہ وصولِ شہادت کو الفت عاشقوں کو دھمال عارفوں کو مشاہدہ توحید پر مٹانے والوں کو مقام فنا فی الذات دینا پرستوں کو غافلوں کو خواہشات دنیوی میں لذت نیک کاروں کو اُنکی مہجرت مرحمت فرماتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اُنکی تجلیوں اور اُنکی شان کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہر روز اور ہر لمحہ نئی شان میں ہے۔

ترجمہ	اُسکا کمتر کام ہے یہ زور کا	کمتر کا ریش بہ روزاں بود	کو سہ شکر راروانہ سے کند
			میں لشکر بھیجتا ہے خدا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے لطیف اور قابلِ غور افعال تو ہماری سمجھ سے باہر ہیں لیکن اُسکے درجہ کی موٹی سے بات یہ ہے کہ وہ ہر روز نئے طرح کے شکر روانہ کرتا رہتا ہے ان شکروں کی شرح آئندہ شعروں میں ہے۔

ترجمہ	ایک شکر مہلت سے سوے شکر	لشکرے ز اصحاب سوا بہت	بہر آن تا در رحم روید نبات
			تاکہ بچوں کا محافظ ہو رحم

شرح یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز ایک لشکر کو باپوں کی نیت سے ماؤں کے رحم کی طرف ایسلے بھیجتا ہے کہ وہ زمین نبات اُسکے۔ یعنی اولاد کی روئیدگی ہو بچوں کے پیدا ہونے کی امیدیں بند ہی ہیں۔

ترجمہ	ایک لشکر وہاں سے سوے خاکدان	لشکرے زارحام سوے خاکدان	تا ز نروادہ پر گرد دہان
			تا نروادہ سے پڑ ہو یہ جہان

شرح یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے لشکر کو ماؤں کے پیٹ سے نکال کر خاکدانِ رزین یا دنیا میں ایسلے بھیجتا ہے کہ نروادہ سے جہان پڑ ہو جائے اور دنیا کا سلسلہ قیامت تک اس طرح قائم ہے جس طرح اس وقت قائم ہے

ترجمہ	ایک لشکر وہاں سے پھر سوے اہل	لشکرے از خاکدان سوے اہل	تا بہ بنید ہر کسے حسن عمل
			دیکھ لے تا ہر لشکر حسن عمل

شرح یعنی اللہ تعالیٰ تیسرے لشکر کو دنیا سے نکال کر ایسلے موت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے نیک و بد عمل کا نتیجہ دیکھ لے۔ یہ تینوں لشکر روانہ ہوتے رہتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان نظر آتی ہے

ترجمہ	اُسے پہلے جا پہنچتا ہے ضرور	باز بیشک پیش از انہا سے رسد	انچہ از حق پیش جا نہا سے رسد
			حق کی جانب سے سوے ہر جان شور

ترجمہ	واپس از جا ہنایا بد لہا سے رسد	واپس از دلہا بہ گہا سے رسد
	جان سے ہے جو روان دل کی طرف	اور جو دل سے ہے روان گل کی طرف

شرح یہ دو شعر جو بطور قطعہ بند ہیں اکثر تنویوں میں نہیں پائے جاتے ایسے بعض نے تحفات میں سے کہا ہے مگر انکا مطلب یہ ہے کہ ایجا طیب جب تو یہ جان چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ تین لشکر ہر روز بلکہ ہر دم اپنے اپنے منزل کے طرف روانہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ بھی جان لے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان کی طرف اور جان کی طرف سے دل کی طرف اور دل کی طرف سے بدن کی طرف پہنچتا ہے یہ ان لشکروں سے پہلے جاتا ہے اور گویا انکا مقدمہ ہے۔ پہلا مصرع خبر مقدم ہے اور اسکے بعد کے تینوں مصرعے مبتدئہ مؤخرہ اذہنا کا اشارہ لشکروں کی طرف ہے اور آخیر سے مراد محبت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان لشکروں سے پہلے عورت کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے کیونکہ ہم یہ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ محبت زن محبت حق کا عکس ہے پھر یہ محبت روح سے دل کی طرف جاتی ہے اور دل میں حرکت جماع پیدا ہوتی ہے پھر دل کی محبت اور اثر بدن پر پڑتا ہے چنانچہ اطباء نے تشریح کی ہے کہ حرکت جماع دل سے پیرا ہو کر مردوزن کے تمام اعضا میں سرایت کرتی ہے۔ اور ایک ایک عضو اسکے لیے مقیم ہو جاتا ہے یہی باعث ہے کہ مرد و عورت اور تمام مرد و مادہ جماع کے مشتاق ہیں۔ اگر یہ محبت خدا داد نہ ہو تو دل میں اثر نہ ہو اور جماع ہرگز وقوع میں نہ آسکے یہ بھی انکی ایک شان ہے کہ ان لشکروں کے پیدا کرنے کے لیے مرد و زن کو باہم محبت عطا فرما رکھی ہے قائمہ گویا مولانا نے یہاں ایک نیا مسئلہ بیان فرمایا ہے یعنی ان لشکروں کا باوجود تواسے تعالیٰ ہی ہے مگر ایک چیز سر لشکر ہی ہے جسکو محبت کہتے ہیں۔ اور جسکے باعث بعد اہل اطراف و مادہ یہ لشکر پیدا ہوتے ہیں۔

ترجمہ	ہین یہ اس خالق کے لشکر سر بہر	انپے این گفت ذکرے للبشر
	ایسے آیا ہے ذکرے للبشر	

شرح مگر بھنے عدد پنجاہ ہے ان بان جب کسی چیز کو بچاس تک گنتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک مڑ سوا ہے ہذا القیاس سو کو دو مڑ سوا ہے ہین عربی میں مڑ بھنے سیان و رفتی ہے لیکن یہاں یہ لفظ فارسی ہے بھنے مطلق عدد مطلب یہ کہ اس طرح خدا کے لشکر بیدیشیا میں اور ایسے اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتا ہے کہ و ما یعلم جہود ربک الا ہو و ما ہی الا ذکرے للبشر یعنی خدا کے لشکروں کی تعداد خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور یہ سورہ مدثر جس میں دوزخ کے فرشتوں کی تعداد میں بیان کی گئی ہے۔ آدمیوں کے لیے نصیحت ہے اس سے کوئی عدد معین مراد نہیں ہے یعنی یہ مطلب نہیں کہ دوزخ کے فرشتے صرف ان ہی میں بلکہ اس سے مراد کثرت سے کیونکہ خدا کے لشکروں کی کوئی انتہا اور تعداد نہیں ہے۔

	خواندن آن یار خود را پس از تربیت یافتن	
ترجمہ	اس صاحب مکان دوست کا اپنے دوست کو تربیت کے بعد گھر میں بلا لینا	
	گفت یارش کا نذر آسے جملہ	
ترجمہ	یار بولا۔ اندر آسے جا من	
	<p>شرح لفظ جملہ من بمعنی سر اسرفانی ذات من رہے یعنی جب اس یار نے سفر سے واپس اگر صاحب مکان کا دروازہ کھٹکھٹاتے وقت بر در ہم توئی کہا تو صاحب مکان نے یہ جواب دیا کہ اے سر اسر میری ذات میں فنا ہو جانے والے اندر آ جا۔ اب مجھ میں تجھ میں باہم اسی مغایرت و مخالفت یا دوئی نہیں رہی جیسی کہ خار و گل ہیں ہو اکوئی ہے بلکہ باغ معنی میں وحدت کا بھول کھل گیا ہے اور دوئی کا کٹا بالکل نکل گیا ہے۔ یعنی شمع کو باعتبار شخص و تعین تو مجھے لگتا ہے اور میں تجھے جدا ہوں لیکن باعتبار معنی مرتبہ وحدت نے تجھے اور مجھے من تو شرم تو من شرمی کا مصداق بنا دیا ہے مطلب یہ کہ وجود فانی کے چھوڑ دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ وصال حقیقی عنایت فرما دیا۔ اور طالب و مطلوب میں جو دوئی کا پردہ حائل تھا بالکل اٹھ گیا۔</p>	
	گرد و تابینی حروف کاف و نون	
ترجمہ	گرچہ میں ظاہر میں کاف و نون دو	
	<p>شرح غلط بمعنی خطا کردن در سخن۔ و بمعنی غلط کنندہ و غلط کردہ اور لفظ گرچہ اگرچہ ہے یعنی لفظ حق اب رشتہ دوئی ایک ہو گیا ہے اور تو نے جو دعویٰ انانیت کے باعث خطا کی تھی وہ کم ہو گئی ہے سٹ گئی ہے یا کم ہو گئی یعنی بالکل معدوم ہو گئی ہے کیونکہ اہل زبان لفظ کم کو بمعنی لاشعہ ہی لیتے ہیں۔ دو سر مصرع پہلے کی مثال ہے یعنی اے طالب اب ہم میں مرتبہ عین وحدت ظاہر ہو گیا ہے اگرچہ باعتبار تعین و شخص مغایرت باقی ہے جو وحدت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور سکی مثال ایسی ہے جیسا کہ حروف کاف و نون یعنی کلمہ کن۔ اگرچہ یہ حرف باعتبار صورت ظاہر دونوں۔ مگر باعتبار معنی ایک چیز ہے کیونکہ انکا اثر یعنی معدوم کو موجود کر دینا ایک شے ہے۔</p>	
	کاف و نون سمجھوں کمند آما چنڈو	
ترجمہ	کچھتے ہیں کاف و نون شکل کمند	
	<p>شرح جذوب صیغہ مبالغہ ہے بمعنی کھینچنے والا۔ اور خطوب جمع خطیب ہے بمعنی کار ہائے بزرگ و شاہنہائے عظیم یعنی کلمہ کن نے عرش و کرسی لوح و قلم زمین و آسمان انسان و حیوان نباتات و جمادات۔ از لوح و عقول و نفوس درجن دہری و خیریم کو عدم سے کھینچ کر بہت سے بڑے بڑے کاموں میں لگا دیا ہے اور تمام معدومات کو موجود کر دیا ہے بس تو ایجاد کا اثر کاف و نون کے مجموعہ میں ہے اور یہ دو حرف باعتبار صورت در</p>	

مواکین مگر باعتبار اثر معنوی ایک ہیں۔

پس دو تا باشد کند اندر صورت	اگر چه یکتا باشد آن دو در اثر
ترجمہ گو دو تا ہوتی ہے ظاہر میں کند	یہ اثر میں ایک ہے لے ہو شند

شرح یعنی کند بطور ظاہر مضبوط ہونے کے لیے دو نہ ہوا کرتی ہے اگرچہ ان دونوں ہونے کا اثر اور فعل کسی چیز کو پہنچ لیتا، ایک ہی ہے اس طرح کند کاف و نون یعنی کلمہ کن کا اثر ایک ہے اگرچہ حرف دو ہیں یہ شعر سابق کی تہذیب ہے بطور تفہیم یعنی زیادہ وضاحت کے لیے مثال دیکر مضمون گزشتہ کو سمجھایا گیا ہے۔

اگر دو یا گر چار پارہ را برد	ہمچو مقراض دو یا یکیا برد
ترجمہ را رو کے دو ہوں یا ہوں چار پانو	ایک قبی کی طرح ہے یا پانو

شرح یہ شعر اسی مضمون کی دوسری تہذیب ہے پہلے مصرع میں برد رفع الہا بردن سے اور دوسرے میں بصر الہا بردن سے مشتق ہے یعنی اگرچہ کیسے دو پانو اور کسی کے چار پانو رستہ ملتے ہیں مگر چونکہ پانو کا فعل درستہ چلا، ایک شے ہے ایسے پانو باعتبار ظاہر دو ہوں یا چار لیکن باعتبار معنی گویا ایک شے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے قبی کی کڑی اسکے دو پہل ہوتے ہیں مگر چونکہ دو نو کا فعل اور اثر قطع کرنا ایک ہے ایسے باعتبار معنی دو نو پہل گویا ایک شے ہیں بعض نسخوں میں دو تا یکتا برد ہے اور بعض قلمی نسخوں میں دو نو مصرعون میں برد وضم الہا ہے اور پہلے مصرع میں را بردن بمعنی قطع کردن راہ ہے اور حاصل تمام نسخوں کا ایک ہے۔ نتیجہ ثقیلات یہ ہے کہ فانی فی السد میں اگرچہ باعتبار ظاہر معارف ہوتی ہے مگر باعتبار معنی وہ عین وحدت کا مظہر ہو جاتا ہے۔

آن دو انبازان کا ذرا بسین	ہست در ظاہر خلائے زان
ترجمہ ملے دو ہو بی جو کیرے دہوے ہیں	حسب ظاہر وہ مخالف ہوتے ہیں

شرح اسی مضمون کی تیسری مثال چار شعر کے ایک قطعہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور انبازان کا ذرا میں اضافت صفت ہوئے موصوف ہے یعنی انبساط کو کم از کم دلیسے دہویوں کو دیکھ جو کیرے دہولے میں باہر انباز یعنی شریک فعل ہیں کہ ان دونوں میں حسب ظاہر مخالفت معلوم ہوتی ہے لہٰذا طرف سے اسکی مخالفت کیجانی ہے اور اسکی طرف سے اسکا خلاف ہوتا ہے۔ اس ظاہری مخالفت کا بیان آئندہ شعروں میں ہے

آن کے کریاں در جوئے زند	وان دگر انباز خشکش مئے زند
ترجمہ ایک پانی میں آہنیں کرتا ہے تر	دوسرا کرتا ہے خشک لے پڑ ہنر

شرح یہ ان دونوں دہویوں کی مخالفت کا بیان ہے یعنی انبساط اس پر غور کر کہ ان دو میں سے ایک ہوگا کیروں کو نہر میں غوطے دیتا ہے کہنگا لتا ہے اور دوسرا نہر میں سے نکال کر خشک کر دیتا ہے یہ بطور ظاہر مخالفت ہے

کو نیا از استیزہ بر صندے تند	باز او آن خشک رازے کند
دو نو کا برین ہیں گو یا جنگجو	ترجمہ کردیا کرتا ہے تروہ خشک کو
<p>شرح یعنی وہ پہلا دہوی جو کپڑوں کو نہر میں غوطے دے رہا ہے دوسرے دہوی کے سوکھائے ہوئے کپڑوں کو پہر غوطے دیکر تر کر دیتا ہے اور سوکھانے والا پہر سکھا دیتا ہے تو گویا از روئے مخالفت باہم الیک و سیر کی ضد پر تناہوا ہے وہ اس کے فعل کا مخالف ہے اور یہ اس کے۔</p>	
یکول و یک کار باشند اے قتا	لیک آن دو ضد استیزہ نما
نی الحقیقت یکدل و یک کار ہیں	ترجمہ گو بظاہر برسر پیکار ہیں
<p>شرح یعنی باوجود اس ظاہری مخالفت کے وہ دونوں دہوی جو باہم ایک دوسرے کی ضد کر رہے ہیں اور خطا پر مبنیوں کو اڑتے نظر آ رہے ہیں باعتبار معنی یکول و یک کار یعنی ایک دوسرے کے موافق ہیں اور ایک ہی کام میں شریک ہیں کیونکہ ایک دہوی کے کپڑوں کو نہر میں غوطہ دینے اور دوسرے کی دھوپ میں سکھانے سے دونوں کا مطلب ایک یعنی کپڑوں کو سفید کر دینا ہے۔ یہی طرح عاشقان الہی خواہ وہ کسی بغیر کی محبت اور کسی مرشد کامل کے مرید ہوں باعتبار تعینات جدا جدا ہیں مگر باعتبار فناء سب کے سب متحد اور مرتبہ احد یعنی مقام وصال میں ممکن ہیں۔ اور اس لحاظ سے سب متحد ہیں۔</p>	
لیک تاجی مے برد جملہ یکے	ہر نبی و ہر ولی را مکملے ست
ایک ہیں لیجاتی ہیں جب تا خدا	ترجمہ خاصگان حق کی راہیں ہیں جدا
<p>شرح یعنی گو باعتبار فرق ہر بغیر کا مذہب جدا اور ہر ولی مسلک الگ ہے لیکن چونکہ یہ تمام مذاہب و مسلک خدا تک پہنچا دینے ہیں اسلئے باعتبار اصول یعنی سب کے سب ایک ہیں یہ اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے</p>	
روے و کشیدن سخن از ملالت ستمحان	
ترجمہ سنے والوں کے لول یا غافل ہونے کے باعث کہنے والی کا صحت و اسرار کی باتوں سے خاموش ہونا	
<p>شرح پہلے شعر میں بیان کیا گیا تھا کہ ہر نبی اور ہر ولی کا مسلک حق کی طرف جاتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انبیاء کی امت اور اولیاء کے مرید بھی اگر انہی کے مسلک پر چلیں گے تو ان کا راستہ ہی واصل الی اللہ ہو گا لیکن جبکہ یہ طالبین انبیاء و اولیاء کے ارشادات اور ہدایتیں سنے سے لول یا غافل جائینگے اور سستی کرینگے تو وہ بھی اپنے ناطقہ اور ارشادات کو منکر کرینگے چنانچہ مولانا اسی مضمون کی تفسیر ایک تمثیل میں کرتے ہیں۔</p>	
سنگہائے اسرار آب برد	چونکہ جمع شمع را خواب برد
آب سنگ اسیا کو لیگیا	ترجمہ سنے والوں پر جو غالب خواب ہوتا

شرح سنگھارے اسیار نیچکی کے پتھرون سے انبیا علیہم السلام کے جواہر ارشادات اور اولیا راسد کے رنگ کو ہر لفظات مراد ہیں۔ لفظوظات کو یا تو اسلئے پتھرون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس مضمون کو نیچکی اور ہنر کے پانی سے تشبیہ یعنی منظور تہی یا اسلئے کہ انبیا و اولیا کے ارشادات و لفظوظات جو مومنوں کے نزدیک سچے مویون سے زیادہ قیمتی ہیں منکرون اور اہل غفلت کے حق میں پتھر سے زیادہ سخت اور تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں اور آب سے مراد فیضانِ قوتِ ناطقہ ہے جو مانند آبِ حیات ہے یعنی جب سامعین پر نوحا غفلت طاری ہو گیا تو کہنے والوں (انبیا و اولیا) کی قوتِ ناطقہ جواہر ارشادات کو بہا لی گئی۔ یعنی انبیا و اولیا کے ارشادات و لفظوظات جو نفع رسائی میں بمنزلہ رنگ اسیا تھے غافل طالبین سے چھین گئے اور اہل قوتِ ناطقہ غافلوں کو ہدایت کرنے کا دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ سے ہکلامی میں مصروف ہو گئی فائدہ جسطرح ان اشعار میں کہنے والے سے انبیا و اولیا اور سنگ آریا سے انکے کلمات مراد ایسے گئے ہیں سب طرح گویندہ سے مولانا قدس سرہ اور سنگ آریا سے انکا کلام یعنی یہ شنی ہی مراد ہو سکتی ہے۔

رفیقین این آب فوق اسیا	رفتیش در اسیا بہر شہاست
ترجمہ ہے جگہ پانی کی چکی سے یہ ہے	آسیا میں ہے مہار سے واسطے
چون شمارا حاجت طاحون کا	آب را در جوے اصلی باز راند
ترجمہ ہے ضرورت ہو جو چکی ستر میں	جار ہے گا اُسکا پانی ہنر میں

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی قاعدہ یہ ہے کہ پانی نیچکی سے اوپر بہا کرتا ہے اُسکا نیچکی میں آنا صرف تہا فائدے یعنی اٹا پینے کے لئے ہے۔ ایسے جب اٹا پینے کی ضرورت نہیں رہتی تو نیچکی والا پانی کو اصل ہنر کی طرف چھوڑ دیتا ہے علیٰ ہذا القیاس انبیا و اولیا کے ناطقہ کا آبِ حیات مرتبہ میں نصیحت و ارشاد سے بہت بالا تر ہے کیونکہ انکا نطق عالم ملکوت سے ہکلامی کے قابل ہے نہ کہ عالمِ ناسوت سے مکالمات کی لائق تمام انبیا و اولیا اپنے مرتبہ سے تنزل کر کے اپنی ناطقہ کا پانی مے کر لوگوں کے فائدہ کے لئے ارشادات کی نیچکی چلا یا کرتے ہیں تاکہ طالبین کو معافی اور معرفت کا باریک میدہ حاصل ہوتا رہے مگر جبکہ لوگوں کو اپنے غفلت کے باعث نیچکی ہی کی ضرورت نہیں رہتی یعنی اہل غفلت ارشادات سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے تو انبیا و اولیا ہی اپنے ناطقہ کے پانی کو اصلی ہنر میں چھوڑ دیتے ہیں یعنی بند دن سے ہکلامی کو منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کی ہکلامی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں سے بے پردائی ظاہر کرتے ہیں۔

ناطقہ سوے دہان تعلیم ست	ور نہ خود آن آب را جوے جدا
ترجمہ ناطقہ ہے بہر تعلیم	ور نہ اس پانی کی ندی ہے جدا

شرح اب سے وہی ناطقہ اندر جوئے خدا سے وہی ہمکلامی عالم ملکوت یا منبع روح و قلب ہم سے ہے یعنی لانا روم ناطقہ جو سننے کی طرف آتی ہے اور آواز کا لباس پہنکر کانون کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ فقط ہماری تعلیم اور ہدایت و ارشاد کے لئے ہے اگر تمہیں اپنی تعلیم منظور نہیں تو یہ اب فیضان ناطقہ اپنی اصلی یا معنوی نہر یعنی ہمکلامی عالم ملکوت یا روح و قلب کی طرف چلا جائے گا یہ معنوی نہر اس ظاہری نہر ارشادات و ہدایات سے جدا ہے جس سے اہل غفلت ہرگز فیض یاب نہیں ہو سکتے۔

ترجمہ	مے رو دے بانگ بے تکرار	تجہا الانار تا گلزار ہا
	پہر چلا جاتا ہے بے تکرار وہ	اور رہتی ہے تا گلزار وہ

شرح یعنی جب ارشادات انبیاء اور طفولیات اولیاء کے سننے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو اُنکے آگے ناطقہ بلا حرف و صوت اور بلا تکرار و محبت ہمکلامی آہی یا منبع روح و قلب کی طرف چلا جاتا ہے جو لوگوں کی تعلیم سے مراد میں نہایت بالا تر ہے کیونکہ نصیحت و ارشاد اور تعلیم میں حرف و تکرار اور محبت و آواز کی ضرورت ہوتی ہے اور معنوی ہمکلامی نہ صرف کی محتاج ہے نہ آواز اور محبت و تکرار کی اور اہل اللہ کا آپ ناطقہ ایسا بڑا اور باریک جیسے نیچے حقائق و معانی کے بہت سی نہر میں جاری ہیں جو گلزار حقیقت تک جاتی ہیں مگر افسوس غافل ہماری کو اُس کے قدر نہیں ہے مطلب یہ اگر تم اہل اللہ کے کلمات کو نہیں سننے تو یہ اُس معنوی نہر میں چلے جائینگے جو بلا آواز و تکرار جاری ہے اس نہر سے مراد الہام ربانی ہے کیونکہ اولیاء کا کلام اُسی نہر سے جاری ہوا تھا اور مقصد انسان کے کل شئی پر جمع الے اصلہ کی طرف رجوع کر جائے گا۔

ترجمہ	اے خدا بنما تو جان را مقام	کاندر ان بحیرت مے روید کلام
	ایکجا جان کو دکھا دے وہ مقام	جس میں بے آواز گنگا ہے کلام

شرح مقام سے مقام فنا فی اللات یا مقام الہام مراد ہے اس مرتبہ میں پہنچ کر اولیاء اللہ پر انفس و روحانی اور کلام ربانی کا رجوع و آواز سے بالکل پاک ہے ہمیشہ فیضان ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں سے مولانا قدس سرہ نے حصول مرتبہ فنا کے لئے عام طالبین کے حق میں دعا لکھنی شروع کی ہے۔ یعنی ایکجا تو ہماری خوشنوی وہ مقام فنا دکھا دے جس مقام میں بلا استغانت حروف و آواز کلام پیدا ہوتا ہے۔

ترجمہ	تا کہ سازد جان پاک از سر قدم	سوئے عرصہ و وروہنائے عدم
	جان اطہر تا کرے سر کو قدم	اور جائے سوئے صحرے عدم

شرح یعنی ایکجا ہمیں مقام فنا فی اللات دکھا دے تا کہ ہماری روح فرط شوق میں سر کو قدم بنا کر فرار فرماید اور فضائے عدم (یعنی عالم علوی) کی طرف چل نکلے اور ہم اس عالم رنگ (یعنی عالم سفلی) سے نجات پانچا

نہایت پرستی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔ بصورت میں اضافت بیانی ہے
یعنی کائنات کے جاری روح اس میدان عدم کی طرف سر کے بل جل نکلے جو نہایت طویل و عریض ہے۔

عرصہ میں بافتاد و بافتاد	وین خیال و بہت زو یا بد نوا
ترجمہ ہے بہت عرصہ عدم کا بڑھنا	اور پاتا ہے خیال اس سے نوا

شرح فضا جتنے فراخ و فراخی و کشادگی صحن خانہ ہے اور صبح اول لفظ عدم کی صفت ہے۔ یعنی عدم نہایت
فراخ اور کشادہ بگڑے اور روح چونکہ امر میں ہے لیسے فراخی ہی کو پسند کرتی ہے اور عقیدہ میں تاں کئے ہیں
کہ ظرافت سے لیسے ہیقت تہا ہے۔ لیسے کھنسل میں روح کو عدم ہی کے عرصہ بڑھنا کی آرزو ہے اور
ہمارے یہ تمام خیالات اور پروا ہی عرصہ عدم سے بہرہ یاب ہوتے رہتے ہیں کیونکہ عالم سنی کو ہمیشہ عالم
روحانی یا عالم عدم ہے۔ روحانی عالم میں جو جاسے تو عالم سنی تمام دنیا فی الفیہ عالم ہوگا
اس لئے اسے اس عدم کی آرزو کرتی چاہیے کہ جو نہایت درجہ کا ہے۔ قائل کہ عالم عدم سے مرتبہ الوریث اور
تمام عالم ہے۔ اور جو نہایت فراخ ہے اور تمام خیالات اور امور و عرصہ اس سے پیدا ہو کر فیتہ رہتا ہے۔

نہایت پرستی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔	نہایت پرستی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔
نہایت پرستی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔	نہایت پرستی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔

شرح این عالم سنی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔ کائنات کے متعلق ان کی عقیدہ کی
صورت بہت دور ہے کہ اس عالم میں تمام خیالات اور امور و عرصہ اس سے پیدا ہو کر فیتہ رہتا ہے۔
کو کہتے ہیں جس میں ان امور و عرصہ کے متعلق ہے کہ ان میں سے کچھ عالم سنی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔
غیر محدود ہے۔ اس عالم کو عدم کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ عالم سنی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔
وہ کہہ سکتے ہیں اور نہ وہ جان سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ عالم سنی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔
بشرطیکہ یہ وہ امور و عرصہ کے متعلق ہے کہ ان میں سے کچھ عالم سنی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔
وہ ان سے بہت دور ہے کہ ان میں سے کچھ عالم سنی و دریا پناستہ عدم بلا و اعلیٰ اور معی الاضافت ہے۔
ان کے نظریہ اور خیال میں اس عالم میں تمام خیالات اور امور و عرصہ اس سے پیدا ہو کر فیتہ رہتا ہے۔
ہوئے ان کی نظریہ اور خیال میں اس عالم میں تمام خیالات اور امور و عرصہ اس سے پیدا ہو کر فیتہ رہتا ہے۔
میں ان کی نظریہ اور خیال میں اس عالم میں تمام خیالات اور امور و عرصہ اس سے پیدا ہو کر فیتہ رہتا ہے۔
تصور کریں کہ اس عالم میں تمام خیالات اور امور و عرصہ اس سے پیدا ہو کر فیتہ رہتا ہے۔
میں اس عالم میں تمام خیالات اور امور و عرصہ اس سے پیدا ہو کر فیتہ رہتا ہے۔

کیونکہ اسکو وجود خارجی کی ضرورت ہے۔ چوتھا عالم۔ عالم محسوسات ہے جو عالم ہستی سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ کیونکہ اسکو علاوہ وجود خارجی کے جو اس سے علاوہ رکھنے کی حاجت ہوتی ہے۔ مثلاً زید جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ یہ عالم ہستی میں تو ضرور ہے مگر عالم حس میں نہیں ہے مولانا قدس سرہ آئندہ اشعار میں انہی معنوں کی تصریح فرماتے ہیں چنانچہ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ دو سہرا عالم ہستی عالم خیالات عالم عدم کی نسبت بہت تنگ ہے یہ بھی تکی ہی کا موجب ہے کہ خیال یا حقیقت قسم ہے خیال میں سو سنہ قسم و کسے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ خیال ایسی چیز ہے کہ جسکے سبب سے تو سنہ خیال کو غیر ماضی ہو جاتا ہے۔ اسی جس چیز کا خیال کریگا اگرچہ وہ شادمانی ہی کے متعلق ہو مگر اس کے خیال کو ابتداء میں ہم ضرور ماضی کا چونکہ عالم خیال عدم مطلق نہیں بلکہ عدم اضافی ہے۔ یعنی بہ نسبت عالم جسام کے ایک جسم کا عدم ہوتا ہے عالم جسام سے وسیع اور عدم سے تنگ ہے کیونکہ عالم خیال عالم عدم ہی سے صادر ہوا ہے۔

ترجمہ	انسان سے بڑا ہے ہستی تنگ تر	باز ہستی تنگ تر بود از خیال	زمان تنگ تر و کثر انچون بال
			ہاں آج ہے بال اس سے نظر

شرح۔ یعنی اس کے بعد چوتھا عالم ہے جو عالم ہستی اور عالم خیال سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ اسکو وجود خارجی کی ضرورت ہے اور جو چیزیں اس سے متعلق ہیں وہ ماضی ہیں۔ مثلاً زید جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ یہ عالم ہستی میں تو ضرور ہے مگر عالم حس میں نہیں ہے مولانا قدس سرہ آئندہ اشعار میں انہی معنوں کی تصریح فرماتے ہیں چنانچہ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ دو سہرا عالم ہستی عالم خیالات عالم عدم کی نسبت بہت تنگ ہے یہ بھی تکی ہی کا موجب ہے کہ خیال یا حقیقت قسم ہے خیال میں سو سنہ قسم و کسے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ خیال ایسی چیز ہے کہ جسکے سبب سے تو سنہ خیال کو غیر ماضی ہو جاتا ہے۔ اسی جس چیز کا خیال کریگا اگرچہ وہ شادمانی ہی کے متعلق ہو مگر اس کے خیال کو ابتداء میں ہم ضرور ماضی کا چونکہ عالم خیال عدم مطلق نہیں بلکہ عدم اضافی ہے۔ یعنی بہ نسبت عالم جسام کے ایک جسم کا عدم ہوتا ہے عالم جسام سے وسیع اور عدم سے تنگ ہے کیونکہ عالم خیال عالم عدم ہی سے صادر ہوا ہے۔

ترجمہ	تنگ ہے اس سے جہاں حق و رنگ	باز ہستی بہمان حق و رنگ	تنگ تر از آنکہ کہ زندانی است
			کیونکہ حق رنگ است زمان تنگ

شرح۔ یعنی اس کے بعد چوتھا عالم (عالم حق و رنگ) یعنی عالم محسوسات عالم ہستی سے بھی زیادہ تنگ ہے جو قید ہستی میں مقید ہونے سے علاوہ قید جو اس میں بھی جاکر اہوا ہے۔ ایسیلئے دوسرے مصرع میں چنانچہ است رنگ کا کاف اضرب اور رنگ تر آمد کی ترقی معنی کے لئے ہے اور زندانی میں پائے نسبت ہے۔ یعنی عالم محسوسات تنگ ہی نہیں بلکہ ایسے قید کی مانند ہے جو کسی قید خانہ میں پابن خیر ہو کر نہایت تنگی کے ساتھ رہتا ہو۔ اور اگر زندانی میں پائے مجہول ہے تو کاف تعلیلہ مانا جائے گا یعنی عالم محسوسات نہایت

تنگ ہے اور یہ تنگی ایسی ہے کہ یہ عالم ایک تنگ قید خانہ کی مانند ہے اس عالم کی مثال اور بیان مکی کی

ترجمہ	عالت تنگی است ترکیب و عدد	جانب ترکیب حس ہائے کثرت
	باعث تنگی ہے ترکیب و عدد	بہت ہے حس اور ہر لے مستند

شرح یہ شعر عالم خیال اور عالم وجود اور عالم حس کے تنگ ہونے کی دلیل ہے اور لفظ عدد بمعنی تعداد ہے
 بمعنی متعدد و متعین ہونا اور مطلب شعر یہ ہے کہ عالم عدم کی بہ نسبت یہ تین عالم ایسے تنگ ہیں کہ ان میں ترکیب
 و تعداد موجود ہے اور ترکیب و تعداد تنگی کی علت ہے کیونکہ ترکیب اور تعداد ضروری نہ کسی جگہ پہنچ کر محدود
 ہونے والی چیز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ محدود بہ نسبت غیر محدود کے تنگ ہوتا ہے جو کہ عالم خیال میں بہ نسبت عالم
 عدم اور عالم وجود میں بہ نسبت عالم خیال اور حس میں بہ نسبت وجود ترکیب و تعداد موجود ہے ایسے یہ تینوں
 بہ نسبت یک دگر تنگ ہیں کیونکہ مرکب بہ نسبت بسیط تنگ اور اسکا محتاج ہوتا ہے مثلاً عدم بالکل بے قید ہے
 اور عالم مثال اس سے مرکب ہے اور چونکہ یہ عالم من وجہ عدم اور من وجہ وجود ہے ایسے اس عالم مثال
 میں جو ایک قسم کا تعین پایا جاتا ہے اسی تعین کو تعداد کہتے ہیں اور یہ مرتبہ عالم عدم سے دوسری شے ہے
 علیٰ ہذا القیاس عالم وجود اور عالم حس میں خیال سے زیادہ ترکیب و تعداد پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں عالم
 عالم عدم اور مثال سے صادر اور مرکب ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو انکا وجود ہی نہوتا جس طرح بسیط کے ہونے سے
 مرکب کا وجود نہیں ہوتا۔ اور چونکہ یہ دونوں عالم بہ نسبت عالم عدم مرتبہ میں میسری اور چوتھی شے میں ایسے ہیں
 تعداد کثرت پایا جاتا ہے خاص کر محسوسات میں ترکیب و تعداد سب سے زیادہ ہے جو چوتھے مرتبہ میں ہے کیونکہ
 حواس خواہ ظاہری ہوں یا باطنی اہل حواس کو ترکیب و تعداد کی طرف کھینچتے ہیں یعنی اہل حواس انہی اشیاء
 کو معلوم کر سکتے ہیں جو مرکب یا متعدد و متعین ہوں۔ دوسرا مصرع پہلے کی علت ہے یعنی عالم محسوسات
 میں ترکیب و تعداد کا پایا جانا ایسے تنگی کی علت ہے کہ حواس متعین اور محدود ہی شے سے متعلق ہوتے ہیں

ترجمہ	ان سوئے حس عالم توحید و ا	کر یکے خواہی بدر انجانب بر
	عالم توحید ہے جس سے پرے	تو ہے اگر طالب تو چل اس سے پرے

شرح یکے یا یکے معرّف و مبہول دو نوا طرح درست ہے اور بران صیغہ امر ہے مشتق از راندن بمعنی
 ہلکانا چلانے یا لینے عالم توحید کو عالم حس سے اٹھ کر لینے بہت پرے خیال کر اور اگر ایک کا طالب ہو تو
 کا خواہان ہے تو حواس ظاہری و باطنی کو عالم محسوسات سے جدا کر کے عالم عدم اور توحید کی طرف ہانک دے

ترجمہ	امر کن یک فعل بود و نون و کا	در سخن اقفا و معنی بود صفا
	امر کن ایک فعل ہے اور نون و کا	آپڑ ہے بات میں معنی ہیں صاف

شرح یعنی امر کن جو صیغہ امر ہے / ایک فعل معنوی ہے جسکے سننے ایجاد معدوم کے ہیں اور کاف و نون کو یہ
لفظی ہے جسکو معنی میں کچھ دخل نہیں نکلتا یہ شعر ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ عالم عدم جس سے
باقی تین عالم صادر مرکب ہوئے ہیں خود مرکب ہے حالانکہ تم اسکو بلا واسطہ مان چکے ہو۔ کیونکہ عالم
عدم جو موجود تمام عالم ہے کاف و نون یعنی کلمہ کن سے مرکب ہے اور کلمہ کن خود کاف و نون دو حرفوں کے
ملکر بنا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ کلمہ کن کو باعتبار لفظ مرکب ہے مگر اعتبار اثر دینے دونوں حرف متحد ہیں کئی
کلمہ تعداد الفاظ کے باعث ایسی حالت میں کہ معنی متحد ہوں مرکب نہیں کہلاتا۔ کیونکہ یہ ظاہری معایت فی الواقع
اتحاد معنوی ہے۔ اس شعر میں لفظ نون و کاف و رخن افتاد کا قائل ہے یعنی گو نون کا ہمارے تلفظ
میں دو حرف بنکر واقع ہوئے ہیں لیکن باعتبار معنی انکا اثر ایجاد معدوم ایک شے ہے شعر کے دوسرے شعر
یہ ہیں کہ امر کن اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک فعل امر ہے جسکا بجا لانا ہر معدوم پر فرض ہے۔ اور اسکی معنی رو ہی ایجاد
معدوم بالکل صاف اور ظاہر ہیں لیکن بالفعل یہ دو حرف محل گفتگو اور محل نزاع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ معترض
ان دونوں کے منکر ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ کن کو ایجاد معدومات میں کچھ دخل نہیں بلکہ کن سرعت کوین
کا استعارہ ہے۔ یعنی یہ جو کلام اندر میں کن فیکون واقع ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہی
تب معدوم شے موجود ہوتی ہے۔ بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جب وہ کسی فعل کو کرنا چاہتا ہے اسوقت کر دیتا ہے
اور بعض اس خاص لفظ کے مقہمی ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایجاد معدومات میں کیا
لفظ کے ساتھ جاری ہے اگرچہ وہ بغیر اس لفظ کے ہی ایجاد معدومات پر قادر ہے۔ مگر وہ اپنی عادت کے خلاف
نہیں کرتا اور بعض کا یہ قول ہے کہ ایجاد معدومات اسی طریقہ کے ساتھ مختصر ہے اللہ تعالیٰ بغیر اس لفظ کے ہی
پر قادر ہے مگر وہ اپنی عادت کے خلاف نہیں کرتا کی وجہ یہ ہے کہ اعیان ثابتہ یعنی جو چیزیں علم الہی میں ہیں
استعداد وجود رکھتے ہیں۔ اور زبان حال سے اس بات کے طالب اور اس پر مستعد ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو موجود کرے
مگر انکے ایجاد کے لئے کوئی شے محرک یا سوجہ ضرور ہونی چاہیئے۔ کیونکہ یہ بذات خود موجود نہیں ہو سکتیں
ایسے اللہ تعالیٰ انکو امر کن سے موجود کر دیتا ہے التماس خاکسار راسخ شتوی نے بہت چاہا کہ عالم
عدم و مثال وغیرہ اور امر کن کے معنی اس سے بھی زیادہ سہل اور سریع الفہم بلکہ عام فہم الفاظ میں کہے لیکن
انفوس اردو میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جو اصطلاحات صوفیہ کے قایم مقامی کر سکیں۔ لہذا ناظرین مجبور ہو کر
معذور کہیں ان اشعار کی شرح کو غور سے ملاحظہ فرمائیں انشاء اللہ تعالیٰ تمام مطالب سمجھ میں آ جائیگے۔ اگر خاکسار
کو اسکا یقین ہوتا کہ لوگ ایجاد بندہ کو مان جائیں گے تو اردو میں بہت سے نئے نئے الفاظ اور نئے نئے
گہڑ دیئے جاتے لیکن یہ کون سنتا ہے فغان اسخ بد قبر راسخ ہے بجان راسخ ؟

نفس امارہ کے مار ڈالنے والوں کو نجات دیکر ہمیشہ انعام و اکرام مرحمت فرماتا ہے۔			
بہر اذان رڑو شیر بار و باہ کرو		گفت اینچنین کن از بہر خور	
ترجمہ بولا بہر ریاہ سے وہ شیر ز		اسکو کھانسنے کے لئے تقسیم کر	
<p>مشرع یعنی پیر نے کے ہاک کر دینے کے بعد شیر نے لوطری کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا کہ ان شکار کردہ جانوروں کو کھانسنے کے لئے تقسیم کر دے میں نے روح نے نفس امارہ کو مار ڈالنے کے بعد لڑائی معرف حاصل کرنے کے لئے عقل سے مدد چاہی اور انعامات الہی حاصل کر کے خود مقرب خاص بن گئی۔</p>			
جدہ کرو گفت کاین کاوین		چاشت خوروت باشد شامین	
ترجمہ لوطری بولی کہ سوئی گائے کا		صبحدم کر لیجئے گا ناشتا	
<p>مشرع یعنی جب شیر نے تقسیم کا حکم لوطری کو دیا تو اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ اے شیر! مجھے جانوروں کے بادشاہ میں یہ سوئی تازی گائے آپ کے لئے صبح کا ناشتہ ہے۔ اس نہاری کو آپ صبح کے وقت تناول فرمائیں بعض بخون میں شاہ گز میں رہتے بادشاہ برگزیدہ ہے۔</p>			
ترجمہ شیرانہ ہر میانہ روز را		پنجین باشد شہر فیروز را	
ترجمہ ہے ہر دو ہر کے واسطے		ہو مبارک اسکی یعنی کھائیے	
<p>مشرع یعنی کھانا آپ کے لئے صبح کا ناشتہ ہے اور یہ پہاڑی بکرہ دو ہر کا کھانا ہے اسے فتح بادشاہ دو ہر کو اسکی بیٹی خوش زمانہ کا یعنی اس بکے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں جو بطور ذخیرہ رکھا ہے اور ضرورت کے وقت کام آجائے۔ نیز پنجی بکے ہوئے کھانے اور ضرورت کے لئے محفوظ علی اور اسباب کو بھی کہتے ہیں</p>			
وان دگر خرگوش بہر شاہ ہم		شب چرا لے شاہ بالطف و دم	
ترجمہ اور یہ خرگوش بہر شاہ آپ کا		شب کا کھانا بادشاہ پر حلال	
<p>مشرع یعنی اے شیر! لے بادشاہ بالطف و دم یہ خرگوش بھی آپ ہی کا حصہ ہے اسکو آپ اپنا شب پر ادراک کا کھانا سمجھ کر چھوڑیں۔ اور بوقت شب تناول فرمائیں مطلب یہ کہ گائے اور بکرہ اور خرگوش سب کچھ آپ کے لئے ہے۔ میں آپ کے تہتے کسی شمار و قطار میں نہیں ہوں باطنی مطلب یہ ہے کہ رو با لینے عقل ہی ذات و صفات اور افعال کو شیر لینے ذات الہی کے پروردگار کے تو ذی سلطان رنگی اور اسنے اپنے آپ کو شیر کے سامنے بالکل معذور و کم اور لاشے ظاہر کیا اور سچیلے مصداق ارام الہی ہو گئی۔</p>			
گفت لے رو بہ تو عدل فرمائی		آئین قیمت ز کہ آموختی	
ترجمہ شیر بولا عدل یہ تو نے کیا		میں سے یہ تقسیم سیکھی ہے بتا	

<p>شرح یعنی اس تقسیم سے خوش ہو کر شہر نے یہ کہا کہ لے لے لے ابھی صفت عدالت کو اچھی طرح ظاہر کیا۔ مگر بتا دے کہ اس طرح کی مصفاہ تقسیم نہ کس سے کی گئی ہے۔ کہ آموختی میں کاف کا امیہ ہے۔</p>	
از کجا آموختی این استے بزرگ	گفت لے شاہ جهان خال گرگ
ترجمہ کس سے سیکھی ہے بتا یہ لے بزرگ	بولی وہ تغلیگ ہے حال گرگ
<p>شرح یعنی جب شیر نے یہ کہا کہ لے بزرگ صفت لوٹری تو نے تقسیم کس سے کی گئی ہے تو لوٹری نے جواب دیا کہ لے شاہ جهان میں تقسیم بیڑی کے حال یعنی اسکے ہلاک ہو جانے سے کی گئی ہے چنانچہ صحیح حدیث موجود ہے السعد من وعظ بغیرہ یعنی بکثرت وہ شخص ہے جو غیر کی حالت دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔</p>	
گفت چون در عشق ما گشتی گرو	ہر سہ را بر گیر وستان و برو
ترجمہ بولادہ جب چاہتی ہے تو ہمیں	تینوں حصے تیرے ہیں لے لے انہیں
<p>شرح یعنی لوٹری کا جواب منکر شیر نے یہ کہا کہ لے رو باہ چونکہ تو ہماری محبت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے اور ہمارے ہوتے اپنی ذات کو معدوم سمجھتی ہے اسلئے ہمیں یہی تجھے محبت ہو گئی ہے۔ ان تینوں رگائے اور بکرے اور خرگوش کو لے لے یہ سب تیری ملکیتیں۔ لیجاری اور گہرین میں ہیکر خوب عیش کر۔ منے سے نوش فرما۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ جب عقل لے اپنی ذات و صفات کو جلال و عظمت الہی کے مقابلہ میں بالکل فنا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور اسے حسب مضمون تخلقوا باخلاق الہی صفتیں عنایت فرما دیں</p>	
رو بہا چون جملگی مارا شدی	چونٹ آزار ہم چون تو ما شدی
ترجمہ لوٹری جب تو ہماری ہو گئی	صورت جان ہلو پساری ہو گئی
<p>شرح یعنی شیر کہتا ہے کہ لے رو باہ چونکہ تو سہا پتا سے لیٹے ہو گئی ہے اور خودی کو چھوڑ کر ہماری محبت میں فنا ہے اسلئے ہم تجھے ہرگز آزار دینا نہیں چاہتے اور آنار دین کیونکہ تجھ میں ہم میں دو کی نہیں رہی بلکہ میں تو مذموم تو من شدی کا مضمون ہو گیا ہے اس حالت میں تجھے سنانا گویا اپنی ذات کو آزار پہنچانا ہے۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خودی کو چھوڑ کر مرتبہ فنا فی اللہ تک پہنچ گئے ہیں وہ ہلاکت سے محفوظ اور ہمیشہ مصدر ا لغان الہی رہتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ یعنی جو شخص صرف خدا کا ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے۔</p>	
ما ترا و جملہ اشکاران ترا	پائے برگردون مضتم نہ برآ
ترجمہ ہم ہی تیرے اور تیرے سب شکار	برخ مضتم ہے ترالے با وقار
<p>شرح یعنی شیر نے کہا کہ لے رو باہ ہم ہی تیرے ہیں۔ اور یہ نام شکار بھی تیری ملک میں تو اپنا پاؤں ساترین آسمان</p>	

پر رکھ کر بلند ہو جا۔ یعنی جبکہ تو نے خودی اور انانیت کو چھوڑ دیا ہے تو تجھے مرتبہ قرب وصال حاصل ہے جو
سانوین آسمان سے بھی زیادہ عالی مرتبہ ہے اور تو اب فی السمع و فی البصر کا مصداق ہے ہم تیرے معاون
و در دگار میں اور تیرے افعال گویا ہمارے افعال ہیں۔ تو ہمارا بندہ خاص بن گیا ہے

چون گرفتاری عبرت از گرگ دنی	پس تو رو بہ نیستی گرگ منی
ترجمہ بہیڑیے سے جب تجھے عبرت ہوئی	تو نہیں رو بہ بہادر ہے مری

شرح شعر کہتا ہے کہ لے لوٹری جبکہ تو نے اُس کینہ بہیڑیے کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کی ہے تو تو لوٹری
نہیں ہے بلکہ باعتبار صفات و سمیت مردانہ میرا شیر ہے اور میرے نزدیک نہایت محبوب اور لیز ہے کیونکہ
نفس آثارہ کو پال کر کے مرتبہ فنا حاصل کرنا بڑے شیر مردوں کا کام ہے جو لوٹری سے نہیں ہو سکتا۔

عاقل آن باشد کہ عبرت گیرد از	مرگ یا ران و بلائے محترز
ترجمہ ہے زمانہ میں وہ عاقل ہے جسے	آفتوں سے جسکو عبرت ہو نصیب

شرح محترز قابل استرازا یعنی وہ چیز جو قابل پرہیز ہو مطلب یہ کہ عقلمند وہ ہے جو عزیزوں و یگانوں اور دوستوں
کی موت اور لوگوں کو نہ بچنے کے قابل بلاؤں میں مبتلا نہ دیکھ کر اُنکے حال سے عبرت حاصل کرے۔ اور انکو متنازعہ کر
خود مرے سے پہلے مر جائے یعنی فنا فی اللہ ہو جائے عرب میں یہ شہر ہے العاقل من اتعظ بموت
جیرانہ یعنی عقلمند وہ شخص ہے جو اپنے ہمایوں کے مرجانے سے عبرت لے کر اپنے آپ کو فانی سمجھے

رو بہ آن دم بر زبان شکر آید	کہ مرا شیر از پس آن گرگ خواند
ترجمہ شکر پیرا سپر کیا رو باہ نے	کہ مجھے پیچھے بلا یا شاہ نے

شرح یعنی لوٹری نے شیرے انعام و اکرام حاصل کر کے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے اور اسکا احسان کہ شیر نے مجھکو
شکاروں کی تقسیم کا امتحان لینے کے لئے بہیڑیے کے بعد بلا یا در نہ میں ہرگز جیتی نہ جیتی۔

گر مرا اول بفرمودے کہ تو	بخش کن آن را کہ بر گز جان ازو
ترجمہ وہ اگر پہلے بلا لیتا مجھے	کون تھا وہ جو بجا لیتا مجھے

شرح لوٹری کہتی ہے کہ اگر شیر بہیڑیے سے پہلے مجھے بلا کر یہ حکم دیتا کہ تو ان شکاروں کو تقسیم کر دے تو میں
ہرگز جان بر نہوتی اور یہ شیر اُس بہیڑیے کی طرح ضرور مجھے مار ڈالتا کیونکہ شکار میں میں ہی اپنا حصہ لگاتی

مقصود و حکایت فضیلت آخر زمان	
ترجمہ اس حکایت میں آخر زمانہ والوں کی فضیلت کا بیان کرنا اہلی مقصود ہے	

شرح آخر زمانہ والوں سے امت محمدیہ مراد ہے جو پہلی سرکش امتوں کے بعد اُنکے حال سے عبرت حاصل کرنے کے

بیلے آخر زمانہ میں پیدا ہوئی ہے تاکہ پہلون کا حال دیکھ دیکھ کر آخرت کے عذاب سے نجات پا جائے	
پس پاس اور اکہ مار او چہان	کر وید از لیسین شینیان
ترجمہ شکر حق احسان ذات کبریا	ہو گئے بعد میں پیدا کیا
شرح یعنی اُس خدا کا شکر ہے جسے ہم پہلون کے حال سے عبرت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ امتوں کے بعد پیدا کیا تاکہ ہم اس بہتر طریقے کی حالت کو دیکھ کر عقلوں کو مڑی بنائیں اور نجات حاصل کر لیں	
تاشیندیم آن سیا ستہائے حق	برقرون ماضیہ اندر سبق
ترجمہ ہم نے سب سن لیں سیا ستہائے حق	ہو گیا معلوم حال ماضیہ
شرح یعنی ہمیں اسیلے آخر زمانہ میں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ قہر جو پہلے زمانوں میں پہلی امتوں پر ہو چکے ہیں سن لیں اور اُسے عبرت حاصل کر کے خدا اور اُس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ جکے رہیں۔	
تاکہ ما از حال آن گرگان پیش	ہمچو روبہ پاس خود واریم پیش
ترجمہ بہترینوں کا تاکہ ہم سن سن کے حال	رہیں روبہ جکے خود اپنا خیال
شرح یعنی ہمیں اسیلے آخر زمانہ میں پیدا کیا ہے کہ ہم پہلے بہترینوں (گزشتہ امتوں) کے حال سے عبرت نصیحت حاصل کر کے بہت زیادہ اپنی حفاظت کریں اور خدا اور رسول کی اطاعت کر کے اخروی ہلاکت سے بچیں	
امت مرحومہ زیر خواندگان	آن رسول حق و صادق بیان
ترجمہ اسیلے فرماتے ہیں سچے نبی	امت مرحومہ ہے امت مری
شرح یعنی چونکہ ہم پہلون کے حال سے عبرت حاصل کرنے کے باعث مصدر رحم خداوندی ہیں اسیلے رسول مقبول نے ہمیں امت مرحومہ کا خطاب دیا ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ اُمّتی مَرَحُومَةٌ وَلَکِنَّ عَلَیْہَا عَذَابٌ فِی الْآخِرَةِ عَذَابُہَا فِی الدُّنْیَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہ ہو گا بلکہ اُسے فتنہ و فساد اور زلزلوں اور قتل کا عذاب دیا گیا ہے دیا جائیگا یعنی بعض لوگ دنیا میں باہم فساد اور خونریزی کر نیگے شکستہ باہم فساد و قتل کا دنیوی عذاب جو امت محمدیہ کو دیا گیا ہے یاد دیا جائیگا وہ گزشتہ امتوں کے دنیوی عذاب سے بہت ہلکا ہے کیونکہ وہ سوار و ہزار ہا تباہ ہو گئے ہیں اور محققین کا قول ہے کہ اکثر امت محمدیہ شفاعت رسول مقبول کے باعث دوزخ سے بالکل محفوظ رہیں گی۔ اور بعض گنہگار دوزخ میں بہت تہوڑی دیر رہیں گے اور ان پر ایک طرح کی غشی طاری ہو جائیگی بعد شفاعت انہیں دوزخ سے نکال لیگی اور دوزخ میں تہوڑی دیر رہنا نہ رہنے کے برابر ہو جائیگا۔ اسیلے یہ بالکل سچ ہے کہ امت محمدیہ پر آخرت میں عذاب نہ ہو گا اور اس وجہ سے اس امت کو اپنے امت مرحومہ فرمایا ہے	

دوسری حدیث یہ ہے امتی مرحومہ میں جہت کو نہایت خفہ عن الاثم معتبرہ بقدر امتیہم یعنی رسول مقبول فرماتے ہیں کہ میری امت ایسے مرحومہ ہے کہ وہ گزشتہ امتوں کے بعد پیدا ہوئی ہے اور انہیں جو تہا کی نازل ہو چکا ہے اُس سے عبرت حاصل کرتی ہے اور یہ عبرت حاصل کرنا اسکے نجات کا سامان ہے

ترجمہ	دیجھکر ان بھیڑیوں کی ہڈیاں	استخوان ویشم آن گرگان عیان	بنگرید ویند گبرید لے مہان
			چاہیئے حاصل کرے عبرت جہان

شرح یعنی اے لوگو! ان بھیڑیوں رگشتہ امتوں کی گروی ہڈیوں اور بالوں کو دیکھو اور خدا و رسول کی نافرمانی کے باعث اُنکے سخت عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے اور نام و نشان بچانے سے عبرت حاصل کرو۔ اور اعمال باب سے بخوبی تاکہ تمہارا وہی حشر نہ ہو جو اُنکا ہوا۔ یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ یعنی اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ زمین میں چل پھر اس بات کو دیکھیں کہ خدا اور اُسکے رسولوں کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا بُرا ہوا۔

ترجمہ	چوڑ دے غافل یہ ہستی و عذر	عاقل از سر بہند این ہستی و باد	چون شنید انجام فرعونان و حاد
			دیجھکہ حال عاد و فرعون کو ضرور

شرح یعنی اگرچہ حسب مضمون آیت و ناکان اللہ لیغذ بہم و انت فیہم امت مرحومہ پر عذاب الہی نازل نہ ہو گا کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر جب تک تم انہیں موجود ہو خدا انہیں عذاب سے بچائے گی۔ لیکن قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے اِنَّ لِبَطْشِ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ کا مواخذہ نہایت سخت ہے۔ ایسے ہر عقلمند شخص پر فرض ہے اپنی ہستی کے نیکر اور وجود کے عجب اور غور کے خیال کو دماغ سے نکال ڈالے۔ بالکل مٹا دے۔ ورنہ اُنہی کی طرح ہلاک ہو جائے گا۔

ترجمہ	ورنہ دیگر لوگ اُسکے حال سے	ورنہ بہند دیگران از حال او	عبرنے گیند وز اضلال او
			بچڑینگے عبرت سیر اضلال سے

شرح یعنی اگر کوئی شخص تکبر و غور کے خیال کو دماغ سے نہ نکالے گا۔ اور خدا و رسول کے احکام کے سامنے نہ جھکے گا تو ضرور ہلاک ہو گا اور دیگر عقلمند لوگ اُسکے حال اور اضلال (گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے) سے عبرت حاصل کریں گے۔ یعنی ایسا شخص ہلاک ہو کر پہلی امتوں کی طرح خود عمل عبرت بن جائے گا۔

تہدید کردن نوح علیہ السلام مرقوم را کہ با من پیچید کہ من بویستم خدا را پس با خدا پیچید بقیقت نہ با من

ترجمہ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو ڈرا کر یہ کہنا کہ اے لوگو مجھے نہ لپٹو یعنی مجھے نہ لڑو کیونکہ میں نقاب حیل

خداوندی ہون اسیلے تم مجھے نہیں لڑتے بلکہ فی الحقیقت خدا سے لڑتے ہو اس لڑائی کا انجام اچا نہیں کار
 شرح یہ داستان عبرت کے متعلق گزشتہ بیان سے مناسبت رکھتی ہے اور یہ سجدین لینے پٹنا لینے خاصیت کرنا
 اور لفظ رو پوش بمعنی نقاب ہے یعنی حضرت نوح نے قوم سے یہ فرمایا تھا کہ میں متعلق باخلاق اللہ اور مستغف
 بصفتا الہی ہوں اور میری بشریت اسکی جال کا جاب ہے یعنی وہ میرے وجود میں پہنچی تھیں تو میرے ساتھ تھا
 یہ خاصیت گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی باندھنی ہے جسکے نتیجہ میں تم ضرور ہلاک ہو جاؤ گے۔

گفت نوح اند نصیحت قوم	ورنہ یرید از خدا آخر عطا
ترجمہ نوح نے یہ قوم سے اپنی کہا	کیون نہیں عطیات خدا

شرح یعنی حضرت نوح نے نصیحت کرتے ہوئے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اسے لوگو خدا کی عبادت اور میری اطاعت
 کرو اور خدا کے اس عطا احسان کو قبول کر لو جو ایمان لالے اور خدا سے ڈرنے کے بعد تمہیں مہینہ کی طرح جسے گا
 یہ اس سہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ نوح میں ہے۔ استغفر وار تہم اثباتہ کان غفارا یرسل انہما
 علیکم مکررا کہ الے آخر اللہ یہ یعنی حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے یہ فرمایا
 کہ ایخدا یہ اپنے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو۔ وہ غفار ہے۔ مہر جل تہل کہ
 کر دینے والا ابرہو گا۔ اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہارے لئے طرح طرح کے باغ اور نہرین پیدا کر دے گا

بنکرید اے سرکشان من من نیم	من زجان مردم بجانان مجرم
ترجمہ میں نہیں میں سرکشو۔ بجان ہو میں	مردہ ہوں اور اصل جانا ہو میں

شرح یعنی حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے سرکشو میرے مرتبہ کو بچاؤ۔ میں فی الواقع میں نہیں ہوں
 بلکہ نقاب جمال خداوندی ہوں اور میں اپنی جان سے فنا ہو کر صرف اپنے جانان (شاہ حقیقی) کی مدد سے زندہ
 مطلب یہ کہ میں گو صورت میں بشر ہوں۔ لیکن درحقیقت میری روح حیوانی فنا ہو گئی ہے اور میں شاہ حقیقی تک
 واصل ہوں۔ اسیلے مجھے لڑنا اور میری مخالفت کرنی گویا خدا کی مخالفت کرنی ہے

چون زجان مردم بجانان زندہ	نیت مرگم تا ابد پائندہ
ترجمہ مرگے جانان کے سبب زندہ ہو میں	موت کیسی زندہ پائندہ ہوں میں

شرح یعنی جبکہ میں اپنی جان سے فنا ہو کر اصل جانان ہو گیا ہوں تو اب مجھے معمولی یعنی جنطاری موت
 نہ لگی بلکہ ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کیونکہ واصلان حق جو متعلق باخلاق اللہ سچے ہیں حافی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں

چون بگردم از حواسات بشر	حق مرشد سمع و ادراک و بصیر
ترجمہ میں گردا مجھے حواسات بشر	حق ہے میری سمع و ادراک و بصیر

شرح حضرت نوح قوم سے فرماتے ہیں کہ جب میں حواس بشری اور روح حیوانی سے جدا ہو کر فانی فی اللہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی صفتیں رحمت فراوان اور وہ حسب مضمون حدیث شریف بنی سمیع و بنی مرصع خود میری شجاعت و ادراک و بصارت نکلیا۔ یہ حدیث کئی جگہ نقل ہو چکی ہے۔

یونکہ من میں ستم این دم نہ ہوت	پس این دم ہر کہ دم زد کا فرات
ترجمہ میں نہیں بلکہ ہے یہ تعلق ہو	اسکا جو مت کر ہے حق کا ہے عدو

شرح حضرت نوح کہتے ہیں کہ چونکہ میں فی الواقع میں نہیں ہوں بلکہ یہ دم لینے میرا کلام یا نفس ناطقہ خدا کی طرف سے ہے اور میں تکلم بکلام حق ہوں میرا کلام مصداق بی منطق ہے ایسے میرے نفس ناطقہ یا کلام کے آگے جو شخص دم مارے گا۔ یعنی کلام کا انکار یا انکی مخالفت کرے گا۔ وہ بیشک کافر ہے۔ کیونکہ میرا کلام فی الواقع کلام الہی ہے اور کلام الہی کا منکر بلا شک کافر ہوتا ہے۔ اسے سرکش و میرا کلام سنو اور قبول کرو

ہست اندر نقش این روبہ شیر	سے این روبہ نشاید شیر
ترجمہ جسم میں روبہ کے پہنان ہے شیر	شیر کی جانب نہ جا ہو کر دیر

شرح نقش روبہ سے وجود بشری مراد ہے اور شیر استعارہ ذات ہے حضرت نوح کہتے ہیں کہ میرے وجود بشری میں شیر ذات پہنان ہے ایسے مجھے لومری سمجھ کر دہری لینے گستاخی کے ساتھ میری طرف آنا چاہیے۔ ورنہ گستاخی کرنے والا اس شیر کے بچے تو بخ سے ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اور لینے کے کی سزا پائے گا۔

گر زروے صورتش سے نگروی	عرش شیران ازوے شنوی
ترجمہ اگر نہیں ہے شکل ظاہر یہ یقین	عرش شیران بھی تو شستا نہیں

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ مشروح ہوا ہے یعنی ایچا طرب اگر تو باعتبار صورت روبہ سمجھ کر انبیاء کا گردیدہ نہیں ہوتا اور پیرایمان نہیں لاتا تو کیا انبیاء کی شیرانہ عرش بھی تجھ کو نہیں شنائی دیتی دوسرے مصرع میں استغناء تفریح لینے کیا تو نہیں دیکھتا کہ انکی قوت لاکھ شیروں سے بھی زیادہ ہے چنانچہ اسکا ثبوت زندہ شہادتیں

گر نبو دے نوح را از حق ید	پس جہانے راجیان برسم زد
ترجمہ اگر نہوتی قوت یزدان پاک	نوح عالم کو نہ کر سکتے ہلاک

شرح یعنی اگر حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ کی طرف دست قدرت اور غیبی طاقت حاصل نہوتی تو وہ سارے جہان کو کیونکر درہم و برہم کر دیتے یعنی انکی بددعا کہ رب لا تدركہ الارض من الکافرین و یا رابے خدا کسی کافر کو زمین پر زندہ چھوڑے ہرگز قبول نہوتی۔ اور طوفان نوح تمام کفار کو سیل عرق فنا کر سکتا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کی غیبی طاقت خدا وادہی جس نے تمام عالم کو ہلاک کر دیا۔

صد ہزار ان شیر بود اندر تنے	سہر دو عالم راہے دیدار نے
ترجمہ اک بدن تھا لاکھ شیروں کی بنی	دو دن عالم کی حقیقت کچھ نہ تھی

شرح ارزن ایک قسم کا غلہ ہے جسکو ہندی میں جینا کہتے ہیں یعنی حضرت نوحؑ کے ایک جسم میں لاکھوں شیروں کی قوت پہنچان تھی ایسے نہیں دو نو عالم اپنے خداداد و غیبی قوت کے سامنے جینے کے ایک داندہ کے مانند نظر آتے تھے بعض شیخوں میں اندر تنے کی جگہ در تنے ہے یعنی حضرت نوحؑ اپنے جسم میں قوت غیبی کے اعتبار سے لاکھوں شیروں کے مانند تھے کیونکہ قوت طبی تمام قوتوں سے بڑی ہوتی ہے

اوبرون رفتہ بڈاز ماؤمنے	اوجو آتش بودو عالم فرمنے
ترجمہ تھے جلاوہ ماؤمن سے میزبان	آگ تھی وہ اور ظمن تھا جہان

شرح یعنی چونکہ حضرت نوحؑ ماؤمن (بکبر و انانیت) سے بالکل الگ ہو کر فانی فی اللہ اور باقی بقا و اللہ ہو گئے تھے ایسے ان کے افعال افعال الہی اور انکی طاقت طاقت خداوندی تھی۔ اور وہ اپنی قوت کا اثر ڈالنے میں ان کے مانند اور تمام جہان انکا اقبال قبول کرنے میں ظمن کی مانند تھا۔ یہی سبب تھا کہ انکی بددعا نے تمام عالم کو ہند کیا اگ میں جلا دیا یعنی بانی میں غرق کر دیا طوفان نوحؑ کا قصہ مشہور ہے ایسے نقل کرنے کی ضرورت نہیں

چونکہ ظمن پاس عشر او نہشت	اوجہاں شعلہ بران ظمن گما
ترجمہ اتنا حصہ جب نہ ظمن نے دیا	شعلہ نے ظمن کو خاکستر کیا

شرح عشر زمین کی پیداوار کے اس دسویں حصہ کو کہتے ہیں جو بادشاہ قوت کو دیا جاتا ہے یعنی جبکہ ظمن کھانا نے حضرت نوحؑ کے دسویں حصہ کو محفوظ رکھا انکی اطاعت نہ کی تو نوحؑ نے انکے ظمن وجود کو جلا ڈالنے کے لیے قہر الہی کے شعلہ بددعا کو حکم دیا اور اس شعلہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

ہر کہ از در پیش این شیر نہان	بے ادب چون گرگ بجشا بدان
ترجمہ جو کوئی شیر نہان کے رو برو	بے ادب ہو کر کرے گا گھنگو
بہجو گرگ آن شیر بردارندش	فاسقنا منہم برخواندش
ترجمہ بے ادب کو شیر بہار دیکھا ضرور	فاسقنا کا سبق دیکھا ضرور

شرح یہ دو نو شعر قطعہ بند ہیں یعنی جو شخص اس شیر کے آگے جو صورت انسانی میں چپا ہوا ہے اس شیر کے طرح ادبی کے ساتھ شہ کو لے گا یعنی انبیاء و اولیاء کے ارشادات و احکامات کی توہین کر لیا تو وہ شیر کے لہ نام مقول اور بے ادب بہیرے کو ضرور پہاڑ ڈالے گا اور اسے آیت فاسقنا منہم برخواندش سے انباہلے لے لیا مگر شہناں کیا۔ اس آیت کی شرح پہلے ہو چکی ہے اس لیے مکرر تشریح کی ضرورت نہیں۔

ترجمہ	زخم یابد ہموگرگ از دست شیر	بیش شیر ابلہ بود کوشد دلیر
ترجمہ	کھانے کا بے مشبہ و شک وہ زخم شیر	روبرو ہوش کے ہو گا دلیر
شرح	شرح یعنی جو بیوقوف دلیر ہو کر شیر کے پاس چلا جاتا ہے وہ شیر کا تہیہ کرنا ضرور زخمی ہوتا ہے اس طرح جو کون شیران مشیہ توحید را نبیا و اولیاء کا مقابلہ کرتے ہیں وہ عذاب الہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں	
ترجمہ	کاشکے آن زخم بر جسم آمدے	تا بندے کا ایمان و دل سالم بدم
ترجمہ	کاشکے وہ زخم آتا جسم پر	تا دل و ایمان بچتے سر بسر

شرح یہاں مولانا قدس سرہ اپنے دلی آرزو بیان کرتے ہیں اور مطلب شعر یہ ہے کہ اسے کاش انتقام الہی کا زخم فقط جسم ہی پر آتا اور یہ بات ہوتی کہ دل مع ایمان کے سالم رہتا کیونکہ جسم کا زخم مندمل ہو کر فانی ہو جاتا ہے اور ایمان و دل کا زخم باقی رہنے والی شے ہے ایمان و دل کا زخم بجز اور معاصی میں جیسے اولاد و سیاہ پنہ کی ضرورت پڑتی ہے پس تو دل کا سیاہ کو دنیا ہی انتقام الہی ہے اور اسکی سزا دوزخ ہے اسلئے مولانا کی آرزو ہے کہ انتقام فقط بدن سے مخصوص ہوتا اور دل سیاہ نہ ہو اگر تاہم ایمان بچا رہتا ہاں بعض نافرمانیوں کے بلکے میں فقط بدن کو صدمہ پہنچا تو اتنا قابل عفو نہ تھا بشرطیکہ ایمان سالم رہتا۔ کیونکہ ایمان کی سلامتی میں اگر بدن کو بہانہ صدمہ پہنچے کہ سارے جسم کا کوار سے قیمہ کر دیا جائے تو بھی اہل ایمان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان نہ تو جسمانی آرام اور لذتیں بالکل بیکار و عنقریب فنا ہو کر عذاب الہی میں مبتلا کر دینے کے سامان ہیں۔ یا الہی تو لوگوں کے ایمان کو سلامت رکھو اور انہیں جہان فی تکلیفوں پر صبر دے

ترجمہ	قوم بگست چون اینجا رسید	چون تو اضم کردن این سر را دید
ترجمہ	مجھ پر اب قوت نہیں ہے کیا کردن	کس طرح یہ بہید ظاہر کر سکون

شرح مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کلام مقام انتقام تک پہنچا تو آگے قوت بیا نہ جاتی رہی۔ کیونکہ اسکی حقیقت سمجھنے مشکل ہے کہ تہیہ الہی بدن سے متعلق ہو تو ایمان سلب نہیں ہوتا اور دل سے متعلق ہو تو سلب ہو جاتا ہے اور اس میں کیا بہید ہے کہ جب قلب کی طرف بلا آتی ہے تو راہ ایمان بند ہو جاتی ہے اور وہ بلا سبب ہی قلب کی طرف کیوں آتی ہے۔ اسکی واقعی حقیقت کیا ہے میں یہ اسرار تفصیل بیان نہیں کر سکتا یا تو اسلئے کہ اس پوشیدہ راز کا کھولنا ہی مناسب نہیں یا اسلئے کہ مجھ پر انتقام الہی کے ذکر سے خوف الہی طاری ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی غلبہ خوف کے وقت کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن مان میں دل کی سالم رہنے اور انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب اور نجات کا راستہ بطور اشارات بیان کیے دیتا ہوں چنانچہ آئندہ شعر الہی

معنون کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور آئندہ اشعار میں مولانا انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب بیان کرتے ہیں۔

لیک ہم رمزے بگویم باتما	لو کہ دریا بید و گردید آشنا
ترجمہ میں کچھ دیتا ہوں سنتے امکی راز	تاکہ ہو مے کے گل سے سر فراز

شرح یعنی میں انتقام الہی کے متعلق اسرار کو بالتفصیل تو بیان نہیں کر سکتا مگر اس سے بچنے کی ایک ترکیب بتا دیتا ہوں شاید تم اس ترکیب پر عمل کرنے لگو اور انتقام سے بچ جاؤ۔ وہ یہ ہے

ہمو آن رو بہ کم شکم کنید	پیش اور وہاہ بازی کم کنید
ترجمہ شکل رو بہ کم کر د اپنا شکم	مکر و حیل چھوڑ دو سب ایک تعلیم

شرح یعنی انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ پیٹ کو کم کرو یعنی غذائیں کم کھاؤ دنیوی لذات کے پابند نہ رہو ورنہ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ماکل و مشرب کے چال کرنے یا حاجت سے زیادہ تلاش محاش میں حرام و حلال کی تمیز نہ ہو سکی اور اپنے دنیوی سامانوں پر مغرور ہو کر احکام خدا و رسول کی پابندی نہ کرو اور انجام کار انتقال الہی یعنی عذاب خداوندی میں مبتلا ہو جاؤ گے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے حضور میں رو بہ بازی و فریب و کرو و غا بازی نہ کرو یعنی جیلے حوالے کر کے اس کے احکام کو نافذ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بمقتضائے حکم وہ آؤنگے اللہ تمہیں ضرور سزا دے گا۔ اور اس بیٹریے کی طرح ہلاک کر دیگا

جملہ ماؤں بہ پیش اور نہید	ملک ملک اوست ملک اور اید
ترجمہ اپنے ماؤں کو کر دو صاف گم	ملک امکی ملک ہے دو م سکو تم

شرح یعنی اپنے وجود کو خدا کی محبت میں فنا کر ڈالو اور کبر و انانیت کو چھوڑ کر تمام اشیاء کو اس کے سرِ درویش کو تمام کائنات کا حقیقی مالک جانو اور اپنے آپ کو فقیر خیال کرو اور اس آیت کے اللہ الغنی و انتقم للفقراء خدا مالک و غنی ہے اور تم سب فقیر ہو معنون پر غور کرو اور ملک و بکر مالک کے احکام بجالاتے رہو انتقام الہی کو بھولو

چون فقیر آئید اندر راہ راست	شیر و صید شیر خود آن شہاست
ترجمہ آؤ اس رستہ میں تم بکر فقیر	پر تمہیں ہو شیر گیر و صید گیر

شرح یعنی اگر تم فقیر و ذلیل ہو کر اور تکبر و غرور کو چھوڑ کر خدا کے رستہ میں آ جاؤ گے تو شیر ہی تمہارا ہے اور اس کے شکار کیے ہوئے جانور ہی تمہاری ملک میں شیر سے ذات الہی صید شیر سے صفات الہی مراد ہیں یعنی اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو خدا ہر حال میں تمہارا مددگار ہو گا اور تمہیں اپنی صفات عطا فرما دے گا جیسا کہ اس شیر نے اپنے سب شکار کو مڑی کو عطا کر دیے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا بجز نہایت پسند ہے اور وہ اپنی نعمتیں عاجز و ن سے عطا فرماتا ہے اور تم بکر ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔

ترجمہ	کیونکہ ہے اللہ پاک و کار ساز	اور مغز و پوست سے ہے بے نیاز	بے نیاز است اور مغز و پوست
-------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

شرح یہ شعر گشتہ شعر کی دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں فقیر و ذلیل ہو کر آنا ایسے فرض ہے کہ وہ غنی اور ہر شے سے بے نیاز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو ایسے بے نیاز ہو اس کے سامنے تکبر و مغرور ہو کر آنا بالکل ناجائز ہے مغز و پوست خالص اور نادر چیزیں ہیں کمالات باطنی اور پوست ظاہری کمال سے مجاہدات ظاہری مراد ہیں مطلب شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اغراض سے منزہ ہیں اور وہ خود ہر قسم کے عیب نقصان سے پاک اور بندہ ان کے کمالات ظاہری و باطنی سے بالکل بے نیاز ہے اس نے بندہ کو ہر قسم کے کمالات انہیں کے فائدہ کے لیے عطا فرما رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کو انہیں کی حاجت نہیں۔ ہر ایسے بے نیاز کے حضور میں بکر کرنا سخت غلطی ہی نہیں بلکہ کفر ہے بعض نسخوں میں زعفران و پوست ہے۔ مغز و پوست مہلک عری میں بکرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ بکرے میں مغز و پوست دو چیزیں موجود ہوتی ہیں ایسے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کمالات باطنی و ظاہری سے مجموعہ ہی پاک ہے اور الگ الگ بھی تیر بعض نسخوں میں زعفران و پوست (دونوں جگہ بواو عطف) ہے اس صورت میں زعفران یعنی لطیف تر اور مغز یعنی لطیف مطلق اور پوست بمعنی کثیف ہے یعنی اللہ تعالیٰ لطیف تر اور مطلق لطیف اور کثیف مطلب یہ کہ جمیع اشیاء سے بے نیاز

ترجمہ	جو کرامت اور جو کچھ ہے شکار	از برائے بندگان آن شہ است	سب یہ بند و نیکے لئے ہے آشکار
-------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

شرح لفظ شکار بمعنی صنعت و ایجاد ہے کیونکہ شکار ایک معدوم شے کی ایجاد کا نام ہے اور کرامات جمع کرامت بمعنی بزرگی ہے خواہ باطنی ہو یا ظاہری مطلب یہ کہ تمام افعال اور ہر طرح کی بزرگیاں صرف بندوں کے فائدہ رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔

ترجمہ	ہے الین اللہ بکاف عبدہ	تا نگر و بندہ ہر سو حیلہ جو	تاکت الین اللہ بکاف عبدہ
-------	------------------------	-----------------------------	--------------------------

شرح یعنی چونکہ بندے ہر حال میں فقیر اور محتاج ہیں ایسے انکو تکی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الین اللہ بکاف عبدہ یعنی جتنا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے بلکہ ہر حال میں کافی ہے مطلب یہ کہ جو شے عالم وجود میں بندوں کے پاس نہ ہو اس سے وہ خدا سے مانگ لیا کریں کیونکہ عالم اعیان ثابتہ اور ضروریہ انہی میں ہر شے موجود ہے اور یہ تکی ایسے ہے کہ بندے اور ہر اُسے غیر اللہ سے اپنی حاجت نہ مانگتے پھر بن دراصل اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول کو دشمنان میں کے شر سے کھات کرنا چاہتا

لیکن مولانا نے عموم لفظ عبد سے عام بندگان الہی مراد لیے ہیں۔	
مینت شہ راطع بہر خلق شست	ایہہ دولت بخشک انکو شست
ترجمہ خان بنے طبع کو کجا چاہیے	ساری دولت ہے یہ خلقت کے لیے
شرح لفظ ایہہ دولت۔ ساخت کامغوں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے باوجود بے نیازی یہ تمام دولت ظاہری و باطنی صرف بندوں کے لیے بنائی ہے کہ صالح حقیقی کو پہچانیں اور اسکا شکر ادا کریں۔ خشک انکو ساخت کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب و شاد کام ہے جسے اسکی بے نیازی کے فتنوں کو پہچان لیا۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بے نیاز سمجھ لگا وہ ضرور اپنے دولت ظاہری و باطنی کو ناقابل پہچان سمجھ کر بے نیازی سے بھگتا۔ اور نجات حاصل کر لے گا۔ دولت ظاہری سے مال نیوی اور باطنی سے دولت عرفان مراد ہے۔	
انکہ دولت آفرید و دوسرا	ملک و دولت ہاچہ کار آید ورا
ترجمہ ہے جو دولت آفرین خلق آفرین	ملک و دولت کی اسے پروا نہیں
شرح یعنی جس خدائے بے نیاز نے دولت اور دجہان کو پیدا کیا ہے۔ اسکو ملک و دولت کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ غنی مطلق ہے اور تمام مخلوق محتاج و فقیر ہے غنی کو فقیر کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ فقیر غنی کا محتاج ہوتا ہے۔	
پیش سجان بس نگہدارید و	تا نگہ دید از گمان بد چل
ترجمہ جابیسے ہے اسکے آگے حفظ دل	بد گمانی سے نہو تم تا چل
شرح یعنی ملے لوگو اللہ تعالیٰ کی نسبت اس گمان سے کہ اسنے ممکنات کو کسی اپنی غرض کے لیے پیدا کیا ہے دل کو محفوظ رکھو ورنہ تم اس بد گمانی کے باعث قیامت کے دن اسکے حضور میں شرمندہ ہو گے اور نجات اٹھاؤ گے۔ کیونکہ ایسے غنی کو صاحب غرض گمان کرنا کفر ہے اور کفر قابل سزا ہے۔	
کو بہ بند سہ و فکر و جستجو	ہمچو اندر شیر خالص تار مو
ترجمہ یوں نظر آتا ہے اسکو سب کا حال	دودھ میں ہو جائے ظاہر جیسے بال
شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت اسلئے بدگمانی نہ کرنی چاہیے کہ وہ علام الغیوب۔ اور علیم بذات الصداور ہے یعنی تمام غیب کی چیز دن اور رات کی چہی ہوئی باتوں سے واقف ہے۔ اور وہ ہر شخص کے ہمد اسکے فکر اور فکر باطنی جستجو طلب کو اسطرح دیکھتا ہے جطرح کوئی دیکھنے والا خالص دودھ میں بال کو دیکھ لیتا ہے۔	
انکہ او بے نقش و سادہ سینہ شد	نقشہ شائے غیب را آئینہ شد
ترجمہ جو یہاں بے لوث صافی سینہ ہے	غیب کی شکلوں کا وہ آئینہ ہے
تشریح یہاں سے انسان کامل کا تذکرہ شروع ہوا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص تصور غیر سے بے ش	

رہائی اور صاف سینہ ہے یعنی سولے حق کے دوسرے کو سینہ میں جگہ نہیں دیتا وہ لہذا شک کے عیب ریتے
ذات حق مع جمیع اسماء کا آئینہ ہے یعنی صاف دل صوفی آئینہ تجلیات اسماء و صفات ہوا کرتا ہے۔

ترجمہ	سب کے بہیدون کا ہے موقن آئینہ	زانکہ مومن آئینہ مومن بود
-------	-------------------------------	---------------------------

شرح یعنی انسان کامل ہمارے بلکہ جمیع اشیاء کے بہیدون کو بلا شک اور یقیناً جانتا ہے کہ وہ مومن
کامل ہے اور مومن دوسرے مومن یا ذات الہی کا آئینہ ہوتا ہے اور جبکہ وہ دوسرے شخص یا ذات الہی کا آئینہ
ہو تو اس کے واقف اسرار ہونے میں کمی قسم کا شک نہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی شرح کہ مومن دوسرے مومن کا
آئینہ ہے یہ گزرجی ہے۔ مومن اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور ہر مومن کو ہی مومن کہہ سکتے ہیں۔

ترجمہ	مومن نے او مومن نے توبہ کی گمان	درمیان ہر دو فرقے بیکان
-------	---------------------------------	-------------------------

شرح یعنی مخاطب عام بظاہر تو ہی مومن کہلاتا ہے اور عارف خاص ہی مومن ہے مگر فی الواقع دونوں

ترجمہ	چون ند او نقد مارا بر محاک	پس یقین را باز داند از رشک
-------	----------------------------	----------------------------

شرح نقد سے نقد حال مرقوم اور محاک (کسوٹی) سے انسان کامل کا آئینہ دل مراد ہے تیر یقین مجھے عقلاً
صحیح اور رشک مجھے اعتقاد و قبح ہے جو ذات الہی اور انبیاء و اولیاء کی نسبت ہو۔ مطلب یہ کہ عارف کامل ہمارے
نقد حال کو اپنے آئینہ دل کی کسوٹی سے معلوم کر لیتا ہے اور اس پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ذات الہی یا
انبیاء و اولیاء کی نسبت صحیح اعتقاد رکھتا ہے یا قبیح صوفیوں کے اس علم کا نام علم مشاہدہ ہے علم غیبی نہیں ہے

ترجمہ	چون شود جانش محاک نقد ہا	پس بہ بنید نقد را و قلب را
-------	--------------------------	----------------------------

شرح یعنی چونکہ عارف کامل کی سوچ کسوٹی کے مانند ہے ایسے وہ کہہ رہے کہوٹے کو الگ الگ پرکھ لیتا
ہے۔ قلب کہوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ اور مطلب اشعار یہ ہے کہ جب خدا کے کامل بندے اسرار کو معلوم کرتے
ہیں تو خدا واقف اسرار کیونکر ہوگا۔ ایسے ہی نسبت باگمانی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔

ترجمہ	در بیان نشان دین بادشاہان صوفیان را پیش روئے خود تا چشم نشان بستان روشن شود	
-------	---	--

شرح اس بات کا بیان کہ بادشاہ صوفیوں کو ایسے اپنے منہ کے سامنے بٹایا کرتے ہیں کہ اس کے سبب آنکھیں روشن ہوتی ہیں
یعنی صوفیوں کے سامنے بٹانے کی یہ وجہ ہے کہ بادشاہوں کو اس کے سامنے کھنسنے سے اپنی باطنی آنکھیں روشن کرنی منظور ہوتی ہیں۔

بادشاہان را چنین عادت بود	این عقیدہ باستانی اریادت بود
ترجمہ بادشاہوں کی یہ عادت ہے ضرور	یاد کر چکو رہے ملے پر شعور
دست چپ شان پہلوانان است	زانکہ دل پہلوئے چپ باشد بیک
ترجمہ بائیں جانب ہوتے ہیں سب پہلوان	کیونکہ دل بائیں طرف ہے میزبان

شرح پر دو نو شعر قطعہ بند ہیں اور لفظ ار بجئے اگر ہے لیکن اینجا طلب اگر بجئے یاد رہے تو یہ بات مستحسنہ کمال ہے کہ بادشاہوں کی عادت میں داخل ہے کہ پہلوان اور دلیر لوگ انہی بائیں جانب کھڑے ہو کر تے ہیں اور اسکا سبب یہ ہے کہ دل جو تمام اعضا کی نسبت نہایت دلیر اور پہلوان ہے بائیں پسلی کی جانب مقید ہے اس مناسبت سے بادشاہ پہلوانوں کو اپنی بائیں جانب جگہ دیا کرتے ہیں یا یہ وجہ ہے کہ بادشاہ کے دل کا عکس انہی اور اگلے قلب کا یہ تو اس پر پڑے اور دونوں میں شجاعت کا مادہ بڑا دے

مشرف و اہل قلم بروست رست	زانکہ علم ثبت و خط آن دست رست
ترجمہ دہنی جانب ہے لیے اہل قلم	کام دہن کا ہے خط ملے محترم

شرح مشرف بضم میم و سکون شین و کسر لے کہلکہ بمعنی بلند و خردوار و قریب و نولیندہ کہ بالائے نولیندہ کا باشد یعنی لکھنے والوں کا افسر جسے میرمنشی کہتے ہیں اور لفظ ثبت بمعنی لکھا ہے۔ پہلے مصرع میں رست لفظ دست کی صفت ہے یعنی داہنا ہاتھ اور دوسرے میں را بجئے برلئے ہے اور رست حرف ربط مطلب یہ کہ میرمنشی اور اہل قلم بادشاہوں کی دہنی کی طرف کھڑے رہتے ہیں کیونکہ علم تحریر اور علم خط و کتابت اسی دہنی کا حصہ ہے پس تو گویا اہل قلم بادشاہوں کے لیے دہنی ہاتھ کے مانند ہیں اور سیلئے اہل قلم کا نام اہل رست ہے بعض نسخوں میں زانکہ علم ثبت و خط آن رست رست ہے اور مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

صوفیان را پیش رو موضع بند	کائنات جانمذ و زائینہ ہند
ترجمہ سامنے رہتے ہیں صوفی سرسبز	کیونکہ میں آئینہ جان و نظر

شرح یعنی شاہی دربار میں پہلوان بائیں اور اہل قلم دہنی طرف کھڑے ہوتے ہیں مگر صوفیوں کو بادشاہ کے منہ کی مانند جگہ ملا کرتی ہے کیونکہ صوفی اپنی روشنی میری کے باعث روح کے حق میں آئینہ کے مانند ہو کر تے ہیں جس طرح دیکھنے والے کو آئینہ اس کے عیب و صواب سب دکھا دیتا ہے اسی طرح صوفی اپنے سمجھت لوگوں کو زبان سے کہے بغیر ان کے روحانی عیب و صواب سے آگاہ کر دیتے ہیں کیونکہ صوفی آئینہ ذات حق ہونے کے باعث آئینہ سے بدرجہا بہتر ہیں اور طلبان حق کو اپنی کی بدولت اپنے باطنی عیب و صواب نظر آتے ہیں یہ سچ ہے کہ اولیاء اللہ نہیں تو تمام جہان اندھا اور گمراہ ہو جائے۔

ساده و آزادہ و افکندہ سر	حاجبان ابن صوفیائے سیر
ساده و آزادہ اور افکندہ سر	ترجمہ صورت در باطن صوفیائے سیر
شرح یعنی وہ صوفی جو سادہ دماغ سے خالی اور آزاد و دنیوی تعلقات سے الگ اور افکندہ سر و عاجزان بارگاہ الہی ہیں وہ بادشاہی درباروں کے مانند ہیں کہ انکی وساطت بغیر کوئی شخص وصل الے اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صوفی حقیقی روبرو خدا تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔	
سینہ صیقل زدہ از ذکر و فکر	تائید زیر آئینہ دل نقش بکر
ترجمہ دیہان میں ہر وقت ہے ذکر حبیب	دل کے آئینہ میں ہے نقش عجیب
شرح یعنی صوفیوں نے اپنے سینوں کو ذکر الہی اور فکر وصال الہی سے ایسے صیقل کر لیا ہے کہ رانجہا ہے کہ انکا آئینہ دل نقش بکر صورت زیبا و نادر یعنی نقش اسرار معنوی یا تجلی الہی کے عکس کو قبول کرے کیونکہ آئینہ بلا صیقل کسی نقش کو قبول نہیں کر سکتا۔	
سیر کہ او از صلب فطرت خوب را	آئینہ در پیش او باید ہند
ترجمہ اصل بیدایش میں ہو جو خوب رو	آئینہ لازم ہے اسکے روبرو
شرح صلب بمعنی ثبوت سے یہاں اصل فطرت مراد ہے یعنی جو شخص اصل خلقت کے اعتبار سے خوبصورت پیدا ہوا ہے اسی کے سامنے آئینہ رکھنا چاہیے تاکہ آئینہ اسکے چہرے کا جل اور پہلی ہوئی سنی کے عیب کو مشاہدے و عارضی عیوب کو دفع کر دے ورنہ بد صورت آدمی کے سامنے آئینہ رکھنا خود آئینہ کو پانی پانی کر دیتا ہے پس تو چونکہ صوفی اصل بیدایش ہی سے نیک ہیں ایسے اللہ تعالیٰ نے انکے پاک و صاف لگا آئینہ انکے روبرو رکھ دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلوہ الہی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ باعتبار فطرت نیک ہیں اللہ تعالیٰ صوفیوں کو آئینہ بنا کر انکے روبرو بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنے عیوب کی اصلاح کریں	
عاشق آئینہ باشد روئے خوب	صیقل جان آمد و تقوے القلوب
ترجمہ عاشق آئینہ ہے ہر روئے خوب	صیقل باطن ہے اور تقوے القلوب
شرح یعنی جس طرح ظاہری حین اور اچھی صورت والے آئینے کے عاشق ہوتے ہیں اسی طرح باطنی روئے خوب (یعنی جمال الہی) صوفیوں کے آئینہ دل کا عاشق ہے۔ اور صوفیوں کا آئینہ دل طالبین کے حق میں باعث صیقل و تزکیہ دل ہو تا ہے انکے دل کی صفائی و دوسروں کی روحانی کدورت کو دور کر دیتی ہے اور دلوں کو پرہیزگاری عنایت فرماتی ہے اس صورت میں آمد کی ضمیر لفظ آئینہ کی طرف راجع ہے و دوسرے معنی یہ ہیں کہ روئے خوب (جمال الہی) جو صوفیوں کے آئینہ دل کا عاشق ہے روح کے لئے باعث صیقل	

کہ درت و تنہی اور دل کے لئے موجب پرہیزگاری ہے اس صورت میں آمد کی منہر آئینہ کی طرف ہے
 یہ سب معنی یہ ہیں کہ جو لوگ خوب دہین یعنی نظر ٹانیک پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے عیب و صواب دیکھنے کو
 صوفیوں کے آئینہ دل پر عاشق ہیں کیونکہ انکا آئینہ دل باعث صیقل جان اور موجب پرہیزگاری ہے
 القیاس یہ تینوں معنی خاکسار شایع نے اپنے وجدان اور وہب لطیفات کی امداد سے کہے ہیں جو تنہی کی
 کسی شرح میں نہیں دیکھے گئے۔ اور اسے ہذا القیاس جا بجا بہت سے اشعار کو اپنی ہی طبیعت سے حل کیا ہے
 اسلئے یہ شرح تصنیف و تالیف دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے لکھتے یہ شعرا اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں
 وَمَنْ لَّعَظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یعنی جو شخص خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا
 ہے وہ پرہیزگار ہے کیونکہ یہ تعظیم دلوں کی پرہیزگاری کے باعث صادر ہوتی ہے۔ علمائے ظاہر نے
 اس آیت کو ظاہری معنوں یعنی مناسک حج مثلاً صفارہ پر دوڑنے اور قربانی وغیرہ کرنے پر محمول
 کیا ہے۔ اور علمائے تصوف نے شعائر یعنی خدا کی نشانیوں سے عموماً تمام موجودات مراد لیں ہیں جو
 مظاہر جمال الہی ہیں اور آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جو شخص مظاہر کی تعظیم کرتا ہے یعنی انہیں
 جلوہ حق کا شاہدہ کرتا ہے وہ پرہیزگار ہے اور یہ شاہدہ جان کو ماسوئے اللہ کے رنگ سے بالکل
 پاک کر دیتا ہے فائدہ ان تمام اشعار کے باطنی معنی یہ ہیں کہ روح ایک بادشاہ ہے جو جسم کے تحت بیٹھ
 عدالت کرنا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورے طور پر ادا کر دینا چاہتی ہے اور قوئے لفانی کے
 پہلوان ہیں جنکو اس نے اولئے حقوق کی خدمت دے رکھی ہے اور قوت متفکرہ اور عقل اس کے وزیر ہیں
 جنکی مدد سے روح سلطنت اولئے حقوق میں ترقی کرتی ہے اور دل اسکا آئینہ ہے اگر یہ آئینہ صاف ہے
 تو روح انہیں اپنا جمال اچھی طرح دیکھ لیتی ہے اور اگر رنگ آلود ہے تو اسپر اپنا نورانی عکس نہیں ڈالتی اور
 چونکہ روح امرِ ربی ہے اسلئے خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جو دل پاک و صاف ہے وہ مظہرات ہے اور جو
 رنگ آلودہ ہے وہ کس نجلیات سے محروم ہے اور دل نہیں فقط مشیت گل ہے

ہر کہ دارد دروئے خوب بانظام	طالب آئینہ باشد والسلام
ترجمہ ہے بیان جو خوردے و بانظام	طالب آئینہ ہے وہ والسلام

شرح بانظام مجھے درست ہے یعنی جو شخص خلوص اور درست چہرہ رکھتا ہے وہ آئینہ کا طالب ضرور
 ہوتا ہے یہ شعر گشتہ شعر کا ہم معنی ہے اسکا بھی مطلب ہے جو اسکا تھا۔

آمدن آشتائے از سفر بدین حضرت یوسف علیہ السلام

ترجمہ ایک قدیم اور طریقین کے دوست کا زیارت یا ملاقات کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنا

لشون اکنون یک مثال معنوی	تا تو دیگر قول صلوٰۃ نشنوی
ترجمہ ہے میں نے باطنی تو اک مثال	پہر نہ مشتنا ظاہری کچہ قیل وقال
شرح یعنی ایجا طلب اس بات کی کہ دل آئینہ جمال حق ہے ایک معنوی مثال ہم سے سن لے اس معنوی تیش کے سچہ لینے کی بجائے کسی ظاہری مثال کے سننے کی ہرگز ضرورت نہ رہے گی۔	
امداز آفاق یا مہربان	یوسف صدیق ارشد مہمان
ترجمہ ایجن اک ہشتنا۔ اک مہربان	ہو گیا یوسف کا آکر مہمان
شرح یعنی بعض اطراف سے وارو ہو کر ایک دوست حضرت یوسف کا مہمان ہوا آفاق یعنی اطراف ہے	
کا شنابودند وقت کود کی	برو سادہ آشنائی متمکی
ترجمہ کیونکہ بچپن کے یہ دونو دوست تھے	اور ہم اک جان تھے دو پوست تھے
شرح یعنی اس شخص کے مہمان ہونے کا یہ سبب تھا کہ وہ اور حضرت یوسف دونو لڑکپن میں دوست تھے اور دونو باہم ملکر محبت کے تکیہ پر سہارا لگا کر بیٹھا کرتے تھے مطلب یہ کہ دونوں میں قدیم تعارف تھا۔	
یا دواوش جوراخوان وحسد	گفت آن زنجیر بود و ما اسد
ترجمہ بھائیوں کا اُنے جب پوچھا	بولے وہ زنجیر تھی ہم میں اسد
شرح یعنی مہمان نے حضرت یوسف کو اُنکے بھائیوں کے جو روحسد کا واقعہ یاد دلایا اور گورنہ مصیبتوں کا حال پوچھا حضرت یوسف نے جواب دیا کہ وہ جو روحسد زنجیر کے مانند تھا اور ہم شیر کے مانند ہیں۔ جسطح زنجیر شیر کے لیے بندی مرتبہ کا باعث ہے (کیونکہ زنجیر گلے میں پٹنے سے شیر کی قوت و ہمت کا اٹھا ہوا کوتاہ ہے) اسی طرح بھائیوں کے جو روحسد کی زنجیر سارے لیے بندی مرتبہ کا باعث ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ازراہ حسد ہیں کنوین میں نہ ڈالتے تو ہم عزیز مصر کی طرح بنتے۔ اور مرتبہ شاہی کیونکر عنایت ہوتا۔	
عار بنو شیر را از سلسلہ	مانداریم از قضائے حق گلہ
ترجمہ شیر کو کجا ننگ ہے زنجیر سے	ہم گلہ کرتے آئین نقد پر سے
شرح یعنی حضرت یوسف نے فرمایا کہ جسطح شیر کو زنجیر سے عار نہیں ہوتی بلکہ فخر ہوتا ہے اسی طرح انہی جو روحسد کی زنجیر ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ حسد کی زنجیر حکم الہی کی پابند تھی اور حکم الہی سے ناراض ہو کر اُنکا گلہ کرنا ہمارا شیوہ نہیں ہے بلکہ بہت صبر کے بندے ہیں	
شیر را بر گردن از زنجیر بود	بر ہم زنجیر سازان چیر بود
ترجمہ طوق کو رکھا کرے گردن میں شیر	ہے مگر زنجیر ساز دن پر دیر

شرح یعنی اگرچہ شیر کی گردن میں زنجیر ہوا کرتی ہے لیکن باہینہ وہ تمام زنجیر بنانے والوں پر غالب ہوتا ہے اور اسکی قوت و مسیب کے خیال سے پکڑنے والے ہی اسکے پاس نہیں آسکتے بعض مثنویوں میں چیر کی جگہ پر محض ابرہ ہے یعنی غالب و قوی و زبردست۔ نکتہ بالنی طور پر یوسف سے روح مراد ہے جو عزیز مصر میں ہے اور اس سے عقل معادہ اور برادران یوسف سے دسوں حواس ظاہری و باطنی مطلب یہ کہ عقل معادہ روح سے یہ پوچھا کہ جب تجھے تیرے حواس عشرہ نے طبیعت حیوانی کے کمزورین میں ڈالا تھا تو تیرا کیا حال تھا روح نے جواب دیا کہ میں ہر حالت میں شاکر ہوں اگرچہ تقدیر آئی سے حواس نے مجھے طبیعت حیوانی کے کمزورین میں ڈال دیا تھا لیکن چونکہ میں بنسرتا شیر ہوں اسلئے یہ زنجیر کمزورین کی قید میرے لئے باعث فخر تھی اور مجھے چاہے طبیعت حیوانی میں بہت دنوں تک رہنا نہیں پڑا بلکہ مصیبت پر شاکر رہنے کے باعث اس قدر تعالیٰ نے بہت حذر ربانی دیدی۔ اور مجھے نہایت بلند مرتبے عنایت فرمادئے۔

گفت چون بودی تو در زندان	گفت ہجون در محاق و کا ماہ
ترجمہ بولا وہ کہند تھے حال قید و چاہ	بوسے یہ جس طرح گھٹ جاتا ہے ماہ
شرح محاق جانند کے گھٹنے کو کہتے ہیں جسکی ابتدا پذیر ہونے کا رخ کی شب کو ہوتی ہے۔ نیز محاق ہر چہ کے آخری تین تاریخوں کو بھی کہتے ہیں جن میں چاند بالکل غائب رہتا ہے اور کاست حامل مصدر ہے یعنی گھٹ جانا۔ یعنی جب وہاں نے یہ پوچھا کہ قید خانہ اور کمزورین میں آپ پر کیا گزری تو حضرت یوسف نے یہ جواب دیا کہ میں زندان و چاہ میں اس طرح رہا جس طرح ماہ کال کہ پندرہویں تاریخ سے گھٹتے گھٹتے آخر مہینے میں بالکل غائب اور یکم کو بالکل ہو کر پھر رفتہ رفتہ پورا چاند ہو جاتا ہے یعنی مصیبت پر صبر کرنے کے باعث مجھے تبار عالی مل گیا نکتہ حضرت یوسف سے اپنے آپ کو اسلئے محاق کی حالت میں کہا ہے کہ آپ آفتاب ذات یعقوب سے اس طرح دور ہو گئے تھے جس طرح چاند سورج سے دور ہو کر حالت محاق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔	

در محاق ار ماہ نو گرد و دووتا	نے در آخر بدر گرد و برسا
ترجمہ ماہ نو جو ابتداء میں تھا دووتا	رفتہ رفتہ دیکھ کال ہو گیا

شرح دووتا یعنی خمد ہماریک ہے اور دوسرے مصرع استفہام تقریر ہے۔ یعنی حالت محاق میں اگرچہ ماہ نور ہوا خمدہ اور ہاریک ہو جاتا ہے لیکن انجام کار آسمان پر ماہ کال بن جاتا ہے۔ یعنی روح یہ کہتا ہے کہ جفا کے حواس اور زندان طبیعت نے مجھ کو محاق غم میں ڈال دیا تھا۔ لیکن عنایت الہی نے وہاں سے نکال کر مرتبہ عالی تک پہنچا دیا۔ نکتہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اے انسان تو اپنے وطن اصلی و قرب الہی سے جدا ہو کر جفا کے حواس اور زمان طبیعت میں گرفتار مصیبت ہے اسلئے مصیبت میں ہر گناہوں سے توبہ کر اور الطاف

الہی کا طالب رہ۔ تاکہ حواس برادران یوسف کی طرح تیرے غلام بن جائیں اور تو عزیز مصر دل ہو جائے اور اس ہجر کے بعد مرتبہ وصال حاصل ہو۔ اور صدمہ فراق سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل ہو۔

گرچہ دردانہ بہاؤن کو فتنہ	نور چشم و دل شد و دفع گزند
ترجمہ	ایکے موتی۔ دیکھ لے لے ہو ستمند
	چشم و دل کسے دفع کرتا ہے گزند

شرح یہاں سے اس بات کی تفسیل شروع ہوئی ہیں کہ جو لوگ مصیبت میں خدا پر شاکر رہتے ہیں وہ انجام کار بڑے بڑے درجے حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلاً دیکھ لیجئے کہ اگرچہ موتی کے دانہ کو ہاؤن میں کوٹتے یا کھل میں پیس ڈالتے ہیں مگر انجام کار اسکو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ کٹ سپکڑ آنکھوں اور دل کی روشنی و قوت کا باعث اور چشم و قلب کی بیماریوں اور نقصانات کا دفع ہو جاتا ہے فائدہ جسطرح موتی میں کرشمہ میں ڈالے جاتے ہیں سبط طاق و دل کے لئے کھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ اس کرشمہ کا نام محل الجواہر ہے اور اسکا جواہر ٹہرہ۔ نیز موتی کھانے کی معجون اور غیر دن میں پڑا کرتے ہیں۔

گندے رازیر خاک انداختہ	پس ز خاکش خوشہ بار ساختند
ترجمہ	ختم کو مٹی میں کرتے ہیں ہنسان
	خوشے تب آگتے ہیں اس سے میر جان

شرح یعنی بوسے وقت گیموں خاک میں ڈال دیتے ہیں اور حسب ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوسے والوں نے لاکھوں میں غلہ ٹی میں ملا دیا ہے لیکن وہی بوسے والے حیدر روز کے بعد اسی خاک میں سے گیموں کی خوشی بنا لیتے ہیں خاکش میں ضمیر شین جو بجانب گندم راجع ہے خوشہ یا کا مصناف الیہ ہے اور یہ شعر مضمون سابق کی دوسری تفسیل ہے۔ جو بھانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔

بار دیگر کو فتنہ ز اسیا	بمتمش افز و دنان شد جان فرا
ترجمہ	دلنے پہ آتے ہیں زیر آسیا
	اور پہر ہوتی ہے نان جان فرا

شرح یعنی پہر اس گیموں کو خوشون میں سے نکال کر جب چکی میں پسا تو اٹکی قیمت بڑھ گئی اور وہ جان کی بڑھانے والی روٹی بن گئی یعنی کھانے سے پہلے روح حیوانی اچھی طرف راغب ہو گئی۔ اسکی صورت دیکھ کر بدن میں جان سنی آنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے تقویت روح کا سامان آ گیا۔

باز نان رازیر دندان کو فتنہ	گشت عقل و جان و فہم سود مند
ترجمہ	کہاتے ہیں روٹی کو پہر لے ہو ستمند
	ہے نتیجہ جسکا عقل سود مند

شرح یعنی پر جب روٹی کو دانتوں سے چبا کر کھایا تو وہ بڑی فائدہ مند چیز ہو گئی۔ یعنی عقل و جان و فہم وغیرہ سبھی کیونکہ زندگی صرف روٹی یعنی غذا پر موقوف ہے اور حواس ظاہری و باطنی اور اعضائے خارجی

<p>و داخل دین و دنیا کے تمام کام روٹی ہی کی بدولت انجام دیتے ہیں۔ بعض سخون میں سود مند کی جگہ ہوتا ہے</p>	
<p>باز آن جان چونکہ محو عشق است</p>	<p>لعجب الزراع آمد بعد کشت</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>پہرہ جان جب محو الفت ہو گئی</p>
<p>شرح یعنی پر جب کہ وہ جان جو حقیقت دانہ گندم ہے محو عشق الہی جاتی ہے تو کھانے والے کو اس کا یہ محو عشق ہو جانا تعجب میں ڈالتا ہے اور وہ خوش ہو کر ازراہ تعجب کہا کرتا ہے کہ یہ عجیب دانہ تھا جو پہلے روح بنا اور پھر اس نے روح میں محویت عشق پیدا کر دی۔ زراعت سے روٹی کھانے والا مراد ہے جو بران کے کہیت میں روٹی کے لقمے ہو کر جان و عقل وغیرہا کے خوشی حاصل کرتا ہے ایت یعجب الکفار فیئذہم اکفأ الے آخرہ کا مطلب ہم پہلے لکھ چکے ہیں لیسٹے مکر شرح کی ضرورت نہیں رہی۔</p>	
<p>باز آنجان چون بحق او محو شد</p>	<p>باز ماند از سکر و سوے صحو شد</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>پہرہ جان حسب دم ہوئی جانا میں محو</p>
<p>شرح یعنی پہرہ جان جبکہ محو ذات حق ہو گئی تو اس سے نشہ حیرت سے نجات مل گئی اور محو ذات ہو سکے با ہوشیاری حاصل ہو گئی یعنی مرتبہ بقا بعد انفسا رحمت ہو گیا جو تمام مراتب سے بند ہے مگر نشہ اور ہوشیاری کے</p>	
<p>عالمے رازان صلاح آمد مگر</p>	<p>قوم دیگر را فلاح منتظر</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ایک عالم کو ملا اس سے مگر</p>
<p>شرح یعنی جب سچ کو مرتبہ ہوشیاری حاصل ہو گیا تو وہ قابل ارشاد و تلقین طالبان حق ہو گئی اور اس سے ایک عالم کو مرقہ صلاح و تقویٰ رنگی پر پیر کاری، حاصل ہونے لگا اور ایک دوسرے مگر خاص قوم کو ایسی فلاح و نجات حاصل ہو گئی جسکا انہیں انتظار تھا اس فلاح سے مرتبہ وصال حقیقی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ خاص مرید و اصلا حقی ہو گئے ایسی عالم مرتبہ روح سے مرشد کامل کی روح مراد ہے جسکا فیض تمام عالم کو پہنچتا ہے نیز ممکن ہے کہ دوسرا مصرع ترکیب میں پہلے کی صفت ہو۔ یعنی عالم کو مرشد کامل کی روح سے و صلاح و تقویٰ بالفعل حاصل ہو جاتا ہے جو دوسری قوموں کے لئے ہنوز مرتبہ انتظار اور مرتبہ بالقوہ میں ہے یہ نام شعرا کی مضمون کی تفسیری مثال ہیں جو گزشتہ دو مثالوں سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔</p>	
<p>این سخن پایان ندارد باز گرد</p>	<p>تا کہ با یوسف چہ کرد ان شکرد</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>یہ چور دوسرے ہے یہ سخن بے انتہا</p>
<p>یوسف و ہان کا قصہ سنا</p>	
<p>شرح یعنی اس مضمون کی کہ مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے بے انتہا مثالیں موجود ہیں اسکو چور کر قصہ یوسف و ہان سنا چاہیے جس سے جاید معلومات بڑھے اور کوئی نیا نتیجہ نکلے۔</p>	

	طلب کردن یوسف علیہ السلام از میہمان بعد از مقالات	
ترجمہ	حضرت یوسف کا بہت سی گھنگو کے بعد اپنے میہمان سے کوئی سوغات طلب کرنا	
	بعد قصہ گفتش گفت لے فلان	
ترجمہ	پھر کہا یوسف نے میں لے میرا بن	
	دے ہمیں لایا ہے تو جو ار میغان	
<p>شرح گفت۔ کا فاعل یوسف ہیں اور قصہ کہنے سے وہی بہائیون کا قصہ یعنی روح نے عقل معاو سے یہ کہا کہ میں نے نیامات الہی اور مجاہدات نامتناہی حواس کی زنجیروں اور طبیعت حیوانی کے کمزور سے بچنا پائی ہے اب تو میرے لئے کیا تحفہ لائی ہے۔ کیونکہ جو شخص نجات پا کر یا سفر کر کے کہیں سے آتا ہے وہ اسے آجیاب اسکو تحفے دیا کرتے ہیں اور ایسے باہمی تحفے دوستی کو مضبوط کر دیتے ہیں۔</p>		
	بہت بے گنہارم سوئے طاحون	
ترجمہ	جائے خالی ہات جو یاروں کے پاس	
	جائے گنا بے غلہ وہ سوئے خراس	
<p>شرح یعنی دوستوں کے پاس خالی ہات جانا ایسا ہے جیسا کہ چلتی کے پاس بیغیر گہون کے جانا جس طرح ایسے شخص کو آٹا نہیں مل سکتا۔ بطرح دوستوں کے پاس خالی ہات جانے والا رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لکھنؤ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر طالب حق حضور خداوندی میں اعمال نیک کا تحفہ لیکر نجا گیا تو ہر حشر سخی الطاف الہی نہوگا۔ اور بہت بچتا ہے گا۔ ایسے اعمال نیک میں سبقت کرنی چاہیے۔</p>		
	حق تعالیٰ خلق را گوید ہر حشر	
ترجمہ	حق تعالیٰ یہ کہیگا روز حشر	
	ار میغان کو از برے روز نشتر	
	ہے کہاں سوغات ہر روز نشتر	
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز حشر مخلوق سے یہ سوال کریگا کہ تم آج کے دن کے لئے کیا تحفہ لائے ہو۔ اور وہ تحفہ ہے کہاں ادھر لاؤ ہمارے سامنے پیش کرو روز نشتر زندگی اور پراگندہ ہونے کا دن جسے روز حشر کہتے ہیں۔</p>		
	ہم بدان سان کہ خلقنا کم کذا	
ترجمہ	تم یہاں آئے ہو بے کس بے نوا	
	پہلی یاد الیش میں جو کچھ حال آتا	
<p>شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرَادَے کَمَا خَلَقْنَا کُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْجَمَ مَآخُونًا کَمْ مَوْرَ اَوْ فُلُوسٍ کَمْ مَعْنِے اللہ تعالیٰ اپنے کلام نبی میں یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم قیامت کے دن ہمارے حضور میں تنہا ہو کر رال و اولاد وغیرہ کو جو کچھ اس صورت میں آؤ گے کہ جس صورت میں پہنچتے ہیں ان کے پیٹ سے پیدا کیا تھا یعنی تنگے بدن اور تنگے پاؤں اور بے غلہ کہے ہوئے اور جو کچھ پہنچتے ہیں دنیا میں دیا تھا اس سب کو پس پشت ڈال جاؤ گے یہ اس آیت کے ظاہری معنی ہیں۔ اور مولانا قدس سرہ کے</p>		

نیکو کب باطنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے قیامت کے دن یہ فرمایا گیا کہ اے لوگو تم ہمارے پاس تنہا رہنے نیک عملوں سے خالی ہو کر آئے اور ایسے کرے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا اور تم نے ان نیک عملوں کو جھٹکے بجائے ان کی ہمتے تمہیں طاقت دے دی تھی یا جنکا حکم دے کر تھا دنیا ہی میں چھوڑ دیا اور پس پشت پھینک دیا۔ لیکن ان معنوں کے لحاظ سے یہ خطاب عام لوگوں کو ہو گا۔ مگر اس سے سنی بن فائدہ آیت میں جہتوں افراد سے ہے مولانا قدس سرہ نے اقتباس کرتے ہوئے وزن شعر درست کرنے کے لئے صرف واو اور بڑا دیا ہے یعنی اے لوگو تم ہمارے پاس آئے اور تنہا ہو کر آئے۔ اعمال نیک سے مفلس ہو کر آئے اور اسی صورت میں آئے جس صورت میں ہم نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا تھا یعنی شکے بدن شکے پاؤ اور بے خندہ کیے ہوئے آئے۔

ترجمہ	ہم نے آج دست آویز کیا	ارمغان ہے بہر رستا خیر کیا
معنی	آج دست آویز کیا	ارمغان ہے بہر رستا خیر کیا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے بروز حشر یہ فرمائے گا کہ آج تم اپنی نجات کی کیا دست آویز لائے ہو۔ اور قیامت کے لئے اعمال نیک کی کونسی سوغات تمہارے پاس ہے دست آویز بننے سند و زبیر ہے

ترجمہ	یا امید باز کشتن تان بنود	وعدہ امروز باطل تان نمود
معنی	یا تمہیں امید پر کرنے کی نہ تھی	آج کے وعدے تھے یا باطل سبھی

شرح سب سے مصرع ثانی سے حرف تردید ریا محذوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ بروز حشر فرمائے گا کہ اے لوگو یا تو تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہو کر ہمارے حضور میں آنے کی امید نہ تھی۔ یا تم قیامت کے حساب و کتاب کو جھوٹا وعدہ سمجھ رہے تھے۔ یہ قضیہ بطور رائے اٹھو ہے۔ اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے تمہیں تمہیں خالق کائنات نے آخر الایہ یعنی اے لوگو کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف رجوع نہ کرو گے۔ بلکہ مکر ضرر ہماری طرف آؤ گے اور ہم حساب و کتاب لینگے۔

ترجمہ	مسکری مہانیش را از خری	پس مطبخ خاک و خاکستر بری
معنی	مسکری مہانی کا گر مسکر ہوا	کیا لیگا خجکو مطبخ سے بتا

شرح یہاں مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی انجا مطلب تو اپنی بے وقوفی کے باعث اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے بروز قیامت حساب و کتاب دینے کا مسکر ہے ایلئے اسکے مطبخ انعام و احسان سے تجھے بجز خاک اور راکھ دینے محرومی کے اور کچھ چاہل نہو گا۔ کیونکہ اگر تجھے اسکے مہمان ہونے کا خیال ہونا تو نیک عمل ضرور کرتا۔ اور خزان احسان کا مستحق ہو جاتا اور تجھے بلند مرتبہ چاہل ہوتے۔

	بر در آن دوست چون بیست ہئی	ورنہ اسکر جنین دست ہئی	
ترجمہ	دوست کے دروازہ پر جاتا ہے کیوں	ورنہ خالی بات لے کر مرد زبون	
شرح یعنی اگر تو اللہ کے مہمان بنے اور اُس کے سامنے جلنے کا مسکر نہیں ہے تو اس طرح خالی ہاتھ رہا اعمال نیک اُس کے دروازہ پر کیونکر قدم رکھ سکے گا بلکہ مہمانی کے وقت تجلیں جہانگاہی اور ذلتیں اٹھانی پڑیں گی۔			
	ارمغان بہر ملاقاتش بہر	اند کے صرفہ بکن از خواب خور	
ترجمہ	اور یہ سوغات لیجا پر ہنر	خواب خورین تھوڑا تھوڑا صرفہ کر	
شرح یعنی ایجا طلب اگر تو اس وقت خالی ہاتھ ہے اور اتیدہ خدا کا مہمان بننا چاہتا ہے تو کچھ حصہ نیند میں سے کم کر اور کچھ کھانے میں سے یعنی ریاضت و مجاہدہ اور نفس کشی پر صبر کرنا کہ عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اور یہی ترک خور و خواب ملاقات الہی کا ذریعہ اور اُس کے گہر مہمان بن کر جانے کے لئے سوغات بنجائے قائمہ حضرت علیؑ کا قول ہے کہ لے لو اگر شاہدہ الہی منظور ہے تو اپنے پیٹ کو بہو کا اور بدن کو ننگا رکھا کرو۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بدعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتا کے بعد جاری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پیٹ بہر کر روٹی کھانے لگے اور حضرت جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں نے حکمت و دانائی کی نئی نئی باتیں بہو کا بہو کر بیٹھنے میں پائی ہیں۔			
	باش در اسرار از لیستغفرون	تسوقیل النوم۔ مما یجمعون	
ترجمہ	اور وقت صبح استغفار کر	رات کو کم سو اگر ہے تجھ کو	
شرح یعنی ایجا طلب تو خدا کے اُن پیارے بندوں اور پرہیزگاروں میں سے ہو جا جو رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ اور جو صبح کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اَوْ قَلِيلًا مِّنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجُونَ وَاَلَا تَحْشُرُهُمْ رَبُّکُمْ لَیْسَ غَفُورًا یعنی پرہیزگار لوگ ایسے جنتوں اور نہروں کے مستحق ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے تھے اور صبح کو اپنے گناہوں کے بخشش جاہر کرتے تھے اس سے شب بیداری اور بالخصوص تہجد کی نماز مراد ہے۔ اور مطلق ذکر و شغل کے لئے رات کو نکا جا گناہی نہایت خیر و برکت کا باعث ہے۔			
	تا بہ بخشندت حواس نورین	اند کے جنبش بکن ایچون جنین	
ترجمہ	تاکہ حاصل ہو لیا حواس نورین	دست دیا کو کچھ ہلا شکل جنین	
شرح یعنی دنیا کے پیٹ میں رہ کر جو تیری مان کے مانند ہے جنین رپٹ کے بچہ کی طرح طاعات الہی میں یہی تھوڑی بہت کوشش کر لیا کر اور اعمال نیک میں ہاتھ پاؤں ہلایا کرتا کہ تھے نور جمال الہی کے دیکھنے والے حواس باطنی مرحمت کر دیئے جائیں اور تیری اندرونی آنکھیں کھل جائیں یعنی مرتبہ کشف حاصل ہو جائے۔			

از زمین در عرصہ واسع شوی	وز جهان چون رحم بیرون وی
ترجمہ	تا نکلے اس جہان تنگ سے
<p>شرح یعنی اعمال نیک میں کوشش کرنا کہ تو اس جہان دنیا سے جو رحم مادر کی طرح تنگ ہے باہر نکل جائے یعنی تاکہ بچے دنیا سے کسی طرح کا سر و کار نہ رہے اور ایسے فراخ میدان (عالم ملکوت و عرصہ قرب الہی) میں جلا جائے جو ساری زمین سے فراخ تر ہے ان زمین یا تو لفظ واسع کے متعلق ہے یا یہ معنی ہیں کہ تو زمین سے نکل کر عرصہ فراخ میں جلا جائے اس صورت میں از یعنی بعد و مجاوزت ہے۔</p>	
عرصہ دان کا بنیاد در رفتہ اند	آنکہ ارض اللہ واسع گفتمہ اند
ترجمہ	اسطوب ارض اللہ واسع کا سمجھ
<p>شرح یعنی قرآن مجید میں جو آیت ارض اللہ واسع موجود ہے اور جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی زمین فراخ ہے اس آیت میں علماء نے ظاہر نے زمین سے ہی دنیوی زمین مراد رکھی ہے اور ان کے نزدیک اسمین دار الکفر سے ہجرت کر جانے کا اشارہ ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک اس زمین سے عالم ملکوت و جبروت و لاہوت اور عالم جمال و جلال مراد ہے جسکی وسعت کی کچھ انتہا نہیں اور انبیاء علیہم السلام ہی زمین کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔</p>	
نخل تن آنجا نگر و خشک شاخ	دل نگر و تنگ زان عرصہ فراخ
ترجمہ	تنگ ہو دل کیونکہ وہ میدان ہے فراخ
<p>شرح یعنی مشابہہ جمال و جلال اور نظارہ عالم ملکوت میں دل کو فرحت ہوتی ہے جی کہی نہیں گھبرا تا۔ نخل بدن ہمیشہ سرسبز رہتا ہے کہی سو کہی ٹہنی کی طرح خشک نہیں ہوتا کیونکہ دل کی فرحت کا اثر بدن پر ضرور ہوتا ہے بعض نخون میں نخل تن کی جگہ نخل تر ہے۔ یعنی عالم ملکوت میں پہنچ کر نخل تر جسم عارف کامل ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ یہ لفظ نخل تن ہو یا نخل تر دو صورتوں میں نگر و در بصیغہ نفی کی جگہ بگڑ (بیاضے موحده و صیغہ اثبات) پہی جائز ہے یعنی عالم ملکوت میں خشک شاخ نخل تر ہو جاتی ہے یا نخل بدن کی طرح نشو و نما پاتی رہتی ہے اور یہ عالم موجب حیات ابدی ہے بعض نخون میں نخل تن آنجا نگر و خشک شاخ نخل تر ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ عالم ملکوت میں دل کے طفیل بدن پہی بارہ بارہ نہیں ہوتا بلکہ سرسبز رہتا ہے مگر اس صورت میں اگر بگڑ در بصیغہ اثبات ہو تو نہایت مناسب ہے یعنی عالم ملکوت میں مشابہہ جمال کے باعث بدن بارہ بارہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی اس عالم میں پہنچ کر مرتبہ وجود کو فنا کر دیتا ہے اور مرتبہ بقا حاصل کر لیتا ہے اور اثبات کا ذکر بار بار آچکا ہے کہ وجود سوہوم کو فنا کیے بغیر بقا اور تمام فنا جو مرتبہ وصال الہی ہے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔</p>	

حالی تو مرقوم است را کنون	گند و ماندہ میثوی و سرنگون
ترجمہ اب ہے تو خود حال بار حواس	گندی و در ماندگی ہے تیرے پاس
<p>شرح لفظ کنون مخفف اکنوں سے بمقابلہ لفظ خواب (جو آئندہ شعر میں ہے) یہ حالت بیداری مراد ہے۔ یہ شخص تو حالت بیداری میں اپنے حواس کا حال راٹھانے والا ہے یعنی حواس کی ہر ایک طرح اٹھائے اٹھائے ہر اکرتا ہے اور آخر کار کھڑے ہو جاتا ہے اور ماندہ (ضعیف و ناتوان) اور سرنگون ہو جاتا ہے یعنی حواس کے بوجھ اور استعمال سے تھک کر ہر جہک مار کر منہ اونڈھا کے لیٹ رہتا ہے مطلب یہ کہ جب تو حواس سے زیادہ کام لیتا ہے تو وہ بھی تھک جلتے ہیں اور تو بھی تھک کر سو رہتا ہے۔ اس شعر کا مطلب آئندہ کھلے گا کہ چونکہ یہ آئندہ شعر سے ملکر بطور قطعہ بند ہے۔</p>	
چونکہ محمولی نہ حامل وقت خواب	ماندگی رفت و شدی کی رخ و تاب
ترجمہ ہاں مگر حامل نہیں تو وقت خواب	اسیئے رہتا نہیں کیہ رخ و تاب
<p>شرح لے شخص جب تو ہر تھک کر سو رہتا ہے تو حامل حواس نہیں رہتا بلکہ محمول حواس بن جاتا ہے یعنی تیرے حواس تجھے اٹھائے اٹھائے پرتے ہیں اور عالم اتنی سے عالم خیال میں لیجاتے ہیں یہی باعث ہے کہ خواب کے وقت ماندگی اور تھکان کا نام تک نہیں رہتا اور رنج و تعب سب دور ہو جاتا ہے کیونکہ خواب کے وقت روح قید بشریت سے نکل کر عالم خیال میں چلی جاتی ہے جسکو عالم مثال اور عالم برنج بھی کہتے ہیں۔ یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور دونوں کا مطلب آئندہ شعر میں معلوم ہوگا۔</p>	
چاشینے دان تو حال خواب را	پیش محمولی حال اولیا
ترجمہ تو نمونہ جان حال خواب کو	اولیا کے حال کا اے نیک خو
<p>شرح لے ایضا طلب ہم جو گزشتہ دو شعروں میں بیداری اور خواب کی حالت بیان کر آئے ہیں انہی طرح غور کر اور خواب کی حالت کو اولیا و انس کی محمولی کی حالت کا نمونہ یا مثال سمجھ۔ یعنی جس طرح خواب میں ہر شخص محمول حواس ہوتا ہے اسی طرح اولیا و انس بیداری و خواب کی ہر دو حالتوں میں محمول حواس ہیں یعنی اولیا و انس کی روح قید بشریت سے نکل کر دنیوی مشاغل اور بجز یاد الہی ہر طرح کے رنج و تعب سے فارغ ہوتی ہے عوام کو جو حالت خواب میں حامل ہوتی ہے وہ اولیا و انس کو بیداری میں میسر ہے چنانچہ انکی مثال آئندہ شعر میں ہے۔ اور مولانا قدس سرہ نے اپنے مطلب کو آیت قرآنی سے ثابت کیا ہے۔</p>	
اولیا اصحاب کہف اند اے غمخوار	در قیام و در تقلب ہم ر قود
ترجمہ اولیا و انس میں سب یار غار	ہم ر قود کو سمجھ لے ہو شید

شرح عنود یعنی سرکش ہے اور بعض لشخون میں سے عنود ہے یعنی اسے غافل اور لفظ در قیام و لفظ
اللفظ اویا کے متعلق ہے نیز قیام یعنی بیداری اور تغلب یعنی کروٹیں لینے سے عالم خواہہ مراد ہے۔ مطلب
کہ اولیاء اللہ بیداری و خواب کی دو حالتوں میں اصحاب کھف کے مانند سو رہے ہیں یعنی عالم بیداری میں اولیاء
کی محویت و مدہوشی اور اسوئے اللہ سے بھری ایسی ہے جیسے عوام کی حالت خواب میں ہو کر تھی ہے تو
ازراہ سرکشی اسکا منکر نہ ہو کیونکہ اصحاب کھف اولیاء ہی تو ہیں یہ سورہ کھف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے
وَحَسْبُكُمْ إِلَهًا فَاوْثَقُوا كُمُوهُمْ وَأَلْزَمُوا الْخِطَابَ لَئِنْ لَمْ يَنْهَیْهُمُ عَنْ ذَاتِهِمْ لَشَفَعُوا فِيهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَعِدًّا
ہیں ہم اس آیت کی شرح پہلے لکھ چکے ہیں! سیکھ کر شرح کی ضرورت نہیں رہی۔

میکشد شان بے تکلف و حال

ترجمہ بے تکلف کبھی لیتا ہے ۱ نہیں

یعنی بایں لینے میں وہ کروٹیں

شرح لفظ بخیر شان کی ضمیر مفعول سے حال واقع ہوا ہے یعنی جسطرح اللہ تعالیٰ اصحاب کھف کو حالت
بخیر میں بلا تکلف و بلا مشقت کبھی دہی طرف کبھی لیتا ہے کبھی بایں طرف اسطرح اولیاء کو دائیں بایں
کھینچا رہتا ہے اور انہیں مطلقاً خبر نہیں ہوتی یعنی اولیاء اللہ کبھی روحانی افعال کی طرف کھینچتی ہیں کبھی
افعال کی طرف کبھی عالم روحانیت میں ہیں کبھی بشریت میں کبھی عالم فانی میں کبھی بقائیں کبھی کشف میں
کبھی حجاب میں کبھی مقام تجلی میں کبھی استعار میں کبھی حالت جمع میں کبھی تفرقہ میں اور یہ سب مختلف افعال
ایک حقیقی محرک کی تحریک سے ہیں۔ کیونکہ جب وہ مرنے سے پہلے مر چکے ہیں تو اپنے طرف سے کوئی فعل
نہیں کرتے ہاں یہ مذہب قدریہ و جبریہ کا ہے کہ وہ اپنے دنیوی فعل اپنے ہمت اور ارادہ سے کرتے
ہیں اور عبادات میں اپنے آپ کو عاجز اور غیر مختار جانتے ہیں اس شعر میں آیت وَتَقْلِبُهُمْ ذَاتَ لَدُنْهِمْ ذَوَاتُ
الاشمال کی طرف اشارہ سے علماء نظامہ نے اصحاب کھف کو کروٹیں بدلولنے کا یہ فائدہ لکھا ہے کہ کہیں
جسم کو ایک کروٹ سے لیٹے لیٹے زمین نہ کہا جائے لیکن معنوی طور پر تغلب یعنی کروٹیں بدلولنے
سے ترقی مقامات و حالات مراد ہے کیونکہ تقرب الہی اور مشاہدہ تجلیات کی کوئی انتہا نہیں۔

چلیست ان ذات الہمین فعل حسن

ترجمہ دہی کروٹ کیا ہے افعال حسن

چلیست ان ذات الہمین

بایں کروٹ کیا ہے اشتغال بدن

شرح یعنی معنوی طور پر اولیاء اللہ کے حق میں لفظ ذات الہمین روحانی طرف کروٹ بدلولنا نام کیا معنی کہتا
ہے ۹ ہم سے سن اس سے کہنے افعال نیک اور اعمال صالحہ مراد ہیں بخیر طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے دلوں
کو کھینچ رکھا ہے اور ذات اشمال ربانین جانب کروٹ بدلولنا انکو اشتغال متعلقہ بدن یعنی سب اقتضائے

بشریت اسباب معاش اور بقدر کفایت سامانِ کل و مشرب کی طرف متوجہ کر دینا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ کے مشاغل جہاں سے متعجب ہو کر انہیں معترض نہونا چاہیے۔ کیونکہ انکا اصلی مقصود عشق ذات ہے اور مشاغل جہانی جو اقتصائے بشریت میں داخل ہیں قوت عبادت کے لئے ہیں۔

ترجمہ	مسلکون میں دیکھ لیگا انکو تو	اگر تو مینی شان بدشواری درون	میںست شان خودی ولا ہم تیر تو
			ہو گئے وہ بیخوف و غم لے نیک خو

شرح لفظ درون اظہار معنی ہائے موحده کے لئے زائد ہے۔ یعنی ایما طلب اگر تو دیکھ سکیگا تو معلوم کرے گا کہ اولیاء اللہ پر سختی کی حالت میں (بروز قیامت کچھ خوف نہوگا اور نہ غمگین ہونگے) اسکا سبب یہ ہے کہ وہ بقدر حاجت جہانی مشاغل میں کبھی کبھی ایسے مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہ اس سے قوت عبادت حاصل ہو اور روحانی طاقت بڑھے۔ انکا ہر لقمہ گو یا نور ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اَلَا اِنَّ اَوْلٰیئَکَ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ یعنی اولیاء اللہ کو آخرت کے رنج کا خوف اور دنیوی سامان کے جانتے رہنے کا غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ حالت وصال میں دیدار الہی سے ہمیشہ سرور رہنے والے ہیں۔

ترجمہ	میں عیان لوگوں پہ یہ دونوں مگر	مے رودین ہر دو از مرقم تیر	نہ خبر زین ہر دو ایشان در فرید
			اولیا ان دونوں سے ہیں بے خبر

شرح یعنی یہ دونوں باتیں را افعال حسن اور اشغالِ نیک و دیگر عام لوگوں سے بطور ظاہر صادر ہوتی ہیں۔ یعنی عموماً تمام آدمی اپنے افعال سے خوب واقف ہو کرتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ دونوں باتوں سے نہایت درجہ بے خبر رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ مستغرق ذات اور فنا فی اللہ میں ایسے تہمتہ ہیں اپنی نیکیاں یاد رہتی ہیں اور نہ اشغالِ جہانی کی خبر ہوتی ہے۔ اور یہ مقولہ بالکل سچ ہے۔ ع آزا کہ خبر شد خبر شن از نیاد۔

ترجمہ	فائل ان دونوں کے ہیں گو اسنیا	می رودین ہر دو کار از انبیا	بے خبر زین ہر دو ایشان چون صدا
			بجبر دونوں سے ہیں مشکل صدا

شرح چون صدا لفظ سے رود (یعنی صادر میشود) کے متعلق ہے۔ یعنی یہ دونوں فعل را افعال حسن اور مشاغل بدن انبیا علیہم السلام سے اس طرح صادر ہوتے ہیں جیس طرح پہاڑ سے آواز نکلتی ہے کہ جسکی خبر پہاڑ کو نہیں ہوتی۔ اس طرح انبیا کو اپنے ان دونوں فطون کی خبر نہیں ہوتی۔

ترجمہ	آہی ہے گو صدائے خیر و شر	اگر صدایت بشنونا خیر و شر	ذات کہ باشد ز ہر دو بے خبر
			کوہ ہے دونوں سے لیکن بے خبر

شرح یعنی اگرچہ پہاڑ جسکو نیک و بد کی صدا سنوا دیتا ہے مگر خود پہاڑ کو اس صدا کے نیک و بد ہونے کی

نہیں ہوتی۔ یہی حال انبیاء اور انکی تابعین اور انکو عالم قضا اور یہوشی میں اپنے افعال کے نتیجہ میں ہوتی یعنی جس طرح ہمارے جو صد آتی ہے وہ فی الواقع پہاڑ کی آواز نہیں ہوتی بلکہ آواز دینے والا کوئی اور ہوتا ہے اس طرح وہ تمام افعال اقوال جو انبیاء اور ان سے صادر ہوئے ہیں انکا مصدر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اسکی وجہ ہم کوئی بار نہیں لکھ چکے ہیں۔ ایسے یہاں مکر رکھنے کی ضرورت نہیں۔

گفتن مہمان یوسف علیہ السلام را کہ ارغمان ہر تو آئینہ آوردہ ام تا چون آن نگری ما دور
ترجمہ دوست کے مہمان کا یہ کہنا کہ میں آپ کے لئے رغمان میں آئینہ لایا ہوں تاکہ جیسا کہ آئینہ دیکھیں مجھ کا کرنا

گفت یوسف میں بیا ورا رمن	اور شرم میں تقاضا درفتن
ترجمہ بولے یوسف لاہین دے ارغمان	مہمان تھا شرم وقف فغان

شرح یعنی جب حضرت یوسف نے اپنے مہمان سے یہ کہا کہ ہمارے لیے جو سوغات لایا ہے وہ پیش کر تو مہمان اس تقاضے کی شرم سے بہت ذلیل ہوا یہاں تک کہ رد کیا۔ یہ شرم اور رد دنیا اس خیال سے تھا کہ اگر اس طرح محشر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بلا خاص کر مجھے ارغمان اعمال نیک طلب کرنا تو میں کیا جواب دوں گا۔ کیونکہ میں ایسے اعمال سے جو لائق قبولیت ہیں بالکل خالی ہوں۔

گفت من چند ارغمان جستم ترا	ارغمانے در نظر نامد مرا
ترجمہ پر یہ بولائیں تو ہونڈا سر بسر	ارغمان لیکن نہ آیا یکجہ نظر

شرح یعنی مہمان نے کہا کہ میں ہر چند جستجو کی مگر میری نظردن میں کوئی سوغات آپ کے دینے کے قابل

جستہ را جانب کان چون برم	قطرہ را سوعے عثمان چون برم
ترجمہ ریزہ کو لیجاؤں کیا میں سو سے کان	قطرہ کیا ہو دققت بحر سیکان

شرح جستہ یعنی دانہ۔ اور ایکے تی یا ایک جو۔ سونے یا چاندی کا وزن۔ یعنی مہمان کہتا ہے کہ اے یوسف میں نے یہ خیال کیا کہ ایکے تی سونے کو کان کی طرف اور ایک قطرہ آب کو دریائے پاس کس منے سے لیجاؤں آپ کان ذرا اور دریائے ذخار کے مانند میں اور میری لائی ہوئی سوغات ایکے تی سونا یا ایک قطرہ ہے یعنی آپ کے لائق نہیں۔ اس خیال سے میں کوئی سوغات آپ کے سینے لا سکا۔

زیرہ را من سوعے کرمان اورم	گر بہ پیش تو دل و جان اورم
ترجمہ زیرہ لیجاؤں کرمان کی طرف	لیجاؤں کر جان کو جانان کی طرف

شرح کرمان فارس میں ایک شہر کا نام ہے جہاں سیاہ زیرہ بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مہمان کہتا ہے کہ اے یوسف اگر میں اپنے دل و جان کو بطور سوغات آپ کی نذر کروں تو ایسا ہوگا جیسا کہ تحفہ نادر

سبحکد سبیاہ زیرہ کرمان میں لجاؤن جہان زیرہ کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔	
میت تختے کا ندرین انبانت	غیر حسن تو کہ اور یا ریت
ترجمہ کیل ہے وہ جو اس غزلے میں نہیں	حسن بیکتا ہے مہارا بالیقین
شرح مہان کہتا ہے کہ لے یوسف کوئی تخم لینے کوئی نادر چیز ایسی نہیں جو آپ کے ذخیرے لینے خزانہ میں موجود نہ ہو۔ اسلئے میں کوئی نادر سوخت کہاں سے لاتا ہا البتہ آپکا حسن و جمال نہایت نادر تحفہ تھا مگر اسکی نظیر کین نہیں ملتی اور وہ کسی بازار میں بکتا نظر نہیں آتا مجبوراً حسب مناسبت حسن و جمال میں بطور سوخت ایک آئینہ لے آیا ہوں اگر قبول مستد ز ہے عز و شرف	
لایق آن دیدم کہ من آئینہ	پیش تو آرم جو نور سنیہ
ترجمہ میں یہ سمجھا کہ لاؤن آئینہ	شکل نور دل دکھاؤن آئینہ
شرح یعنی اسلئے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ ایک آئینہ جو عاشقان الہی کے سینہ پر نور کی طرح صاف اور روشن ہو بیشکس کر دوں۔ کیونکہ آئینہ آپ کے حسن و جمال اعلیٰ درجہ کی مناسبت رکھتا ہے۔	
تا بہ مٹی روئے خوب خود دل	لے تو چون مرشد شمع سما
ترجمہ آپ کا منہ ناظر آئے عیان	آپ میں مرشد شمع آسمان
شرح یعنی یہ آئینہ اسلئے لایا ہوں کہ لے یوسف لے آسمان حسن کے روشن کر دینے والے آپ اس میں اپنا منہ دیکھا کریں۔ کیونکہ آئینہ حسینوں ہی کے قابل ہوتا ہے اور خود یوں ہی کو شایان ہے	
آئینہ اور دست لے روشنی	تا چو مٹی روئے خود یاد مکنی
ترجمہ آئینہ لایا ہوں میں لے نور دل	تا کہ محکویا در کہن متصل
شرح یعنی لے یوسف لے چشم عشاق کی روشنی یہ آئینہ اسلئے لایا ہوں کہ آپ جب اس میں اپنا منہ دیکھا کریں تو غالباً مجھے یاد کریا کریں گے گویا یہ سوخت اچھی یادگار ہے۔	
آئینہ بیرون کشید اواز بغل	خوب را آئینہ باشد متغل
ترجمہ اور بغل سے ہر نکالا آئینہ	متغل اچھونکا ہے اچھا آئینہ
شرح دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے اور متغل یعنی متغایہ ہے۔ یعنی مہان نے گزشتہ عذر و معذرت کے بعد بغل میں سے آئینہ نکالا کہ حضرت یوسفؑ کے سامنے رکھ دیا کیونکہ حسین آدمی کے لئے آئینہ ایک شغل ہو جاتا ہے یعنی آئینہ حسینوں ہی کے قابل ہوتا ہے۔ بد صورت آدمی کو آئینہ دیکھنا نازیبا ہے کیونکہ آئینہ عارضی بد نمائی کے دفع کرنے کے لئے ہوتا ہے اور بد صورت آدمی خود ہی ازلی بد نما ہے۔	

مکتبہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ یوسف سے مراد روح ہے اور روح مولانا کی اصطلاح میں کئی ذات ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ بیان یوسف روح سے مراد ذات ہی ہے۔ یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ اعمال نیک کا جو پیرہ اس کی طرف پہنچا جائے وہ قلیل اور ناقابل ہے۔ اے اللہ میرے نزدیک جان اور دل بڑی عزیز چیزیں ہیں مگر میں انکو ہی تیرے حضور میں پیش کروں تو ایسا ہی گواہ زیر ہوا کہ مان میں لیجاؤں۔ تیرے بہان سب کچھ ہے مگر تیرے حسن و جمال کا مقابل اور شریک نہیں ہے۔ ایسے دیکھنے چاہا کہ ایک آئینہ لیجاؤں جو نور سینہ کی طرح صاف ہے۔ آئینہ سے مراد قلب سالم ہے جو کدورت جب دنیا اور رنگ ہوے وہوس وغیرہ سے پاک ہوتا کہ تو آئینہ انسانیہ دیکھے۔ یعنی بمقتضا سے *ان الله جميل يحب الجمال* ایسے جمال پاک کا عکس ڈالے۔

ترجمہ	آئینہ ہستی چہ باشد نیستی	نیستی بگزین گرا بلہ نیستی
ترجمہ	نیستی سرات سہتی ہے عزیز	نیت ہو جا کر نہیں تو بے تیز

شرح بیان بطور تفہیم اور حسب مناسبت آئینہ مولانا یہ فرماتے ہیں کہ ہستی آئینہ ہستی ہے جب طالب نیست ہو جائیگا تو عکس کو ہستی نظر آئیگی یا یہ سمجھیں کہ وہ آئینہ جو شاہ حقیق کے رو بردیش ہو سکتا ہے ہستی ہے نہ جیب طالب اغراض دنیوی اور خواہشات نفسانی سے نیت ہو جائیگا تب جمال باجمال نظر آئیگا ایسے لے مخاطب اگر ہونے کے وقوف نہیں ہے تو ہستی کو اختیار کر بعض سخن میں نیستی بزرگ تو ابلہ نیستی ہے یعنی اگر تو عقل مند ہے تو ہی بوقت آخرت اور توبہ عقبہ بنا کر بارگاہ خداوندی میں اپنے ہمراہ لیجا۔

ترجمہ	ہستی اندر نیستی بتوان نمود	مال داران بر فقیر آرزو نمود
ترجمہ	نیستی میں ہوتی ہے سہتی عیان	اغنیاء میں مفلوئین مہربان

شرح یعنی ہستی الہی کا جلوہ نیستی میں نظر آسکتا ہے کیونکہ مالدار فقیر کو دیا کرتے ہیں اگر تو ہستی کا دعوہ کر گیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ عطائے دولت شاہد و سے نجاو محروم رکھ گیا۔ کیونکہ اللہ ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ آئینہ ہیں جس طرح دن۔ رات کے۔ اور نور ظلمت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے ایسی طرح ہستی الہی کا جلوہ اپنے آپ کو نیت کرنے اور عشق الہی میں فنا ہو جانے سے نظر آسکتا ہے۔

ترجمہ	آئینہ صافی نان خود گر نہ ست	سوختہ ہم آئینہ آتش زہ است
ترجمہ	نان آئینہ ہے ہر مشتاق کا	سوختہ آئینہ ہے حقائق کا

شرح یعنی صاف روئی کا آئینہ بالتحقیق بیو کا آدمی ہے جب تک کوئی آدمی بہو کا نہ ہو گا روئی کی لطافت اور اسکا حسن ہرگز ظاہر نہ ہو گا اور اسطرح جلاسنے کے قابل چہترے حقائق کے حق میں بمنزلہ آئینہ ہیں جب چہترے ہونے حقائق کا حسن اور اسکا اثر بزرگ ظاہر نہ ہو گا۔ اسطرح جب تک طالب فقیر و گریزہ جمال و حق و

کی طرح ذلیل اور فانی ہونے کا اسکو طے روحانی یعنی مشاہدہ جمال اور عشق الہی کا نور حاصل ہونگا۔ آتش بن جفاقی پتھر کو کہتے ہیں جس سے آگ نکلتی ہے اور سوختہ بجئے خراق ہے یعنی جلانے کے قابل چہترے	
نیتی و نقص ہر جائیکہ نکالت	آئینہ خوبی جگہ بہت ہاست
ترجمہ نیتیں نے جہنگ پائی تلوور	آئینہ بہت ہی کا ہے لے پر شعور
شرح یعنی مرتبہ نیتی و فنا بشرطیکہ حاصل ہو جائے تمام موجودات کی خوبی کا آئینہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تمام موجودات کی خوبی اللہ تعالیٰ سے ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیتی آئینہ جمال الہی ہے لفظ خاست بعینہ ماضی بضم حاصل قائم شد ہے۔ کمال نقص کا اور نیتی ہی کا آئینہ اور اسکا منظر ہے۔	
بہر آن کہ نیتی یا لودگی است	واچھ این ہستی ہمہ آلودگی
ترجمہ نیتی ہے سر بسر با لودگی	اور سہی سر بسر آلودگی
شرح یعنی نیتی میلے آئینہ ہستی ہے کہ نیتی مجسم صفائی اور عین جلا ہے اس آئینہ میں جمال ہی الہی بالکل صاف طور پر نظر آجاتا ہے اور دنیوی ہستی سر بسر کدورت و زنگ ہے اسلئے نیت کر دینے کے قابل ہے۔	
چونکہ جامہ چست و دوزیدہ لود	منظر فرنگ درزی کے شود
ترجمہ ٹھیک جو کپڑا بدن پر ہو گچھا	فہم درزی کا وہاں پیر کام کچھا
شرح یعنی جبکہ کپڑا خود ہی چست اور بدن پر ٹھیک اور سلا سلا یا ہو تو وہ درزی کی عقل یا کاریگری کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سلاے کپڑے کے لئے درزی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سبطرح جو شخص اپنے آپ کو بہت خیال کرے گا اللہ تعالیٰ اسکو مرتبہ بقا سے محروم رکھے گا کیونکہ جب وہ اپنے نزدیک خود ہی بہت ہے تو اسے مرتبہ بقا حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا رہی۔ یہ نیتی ہستی کے مضمون کی پہلی مثال ہے۔	
نا تراشیدہ ہے باید جذوع	نادروگر اصل ساز و یا قروع
ترجمہ بے گھڑا ٹھنا میر بجان چاہیے	سب ستونوں اور کھڑوں کے لئے
شرح جذوع جمع جذع ہے بمعنی تنہ درخت یعنی ٹھنا اور دروگر بڑھئی کو کہتے ہیں۔ اصل سے مراد ستون اور فرع سے کڑیاں۔ یعنی درخت کا ٹھنا نا تراشیدہ ہونا چاہیے تاکہ ٹبر ہی اسے گھڑ کھڑا کر چاہے ستون بنائے۔ چاہے کڑیاں اور جس حالت میں کہ ٹھنا خود تراشیدہ ہو گا یعنی ستون اور کڑیاں بنی بنائی ہو گئی تو نجاکت کی کچھ ضرورت نہیں۔ مطلب یہ کہ نقص کو کمال کی ضرورت اور فقیر کو غنی کی حاجت ہوتی ہے طالب اپنے گمان میں اگر خود بہت اور کمال ہے تو اسکو مشاہدہ ہستی الہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسلئے منیت ہونا اور اپنے آپ کو ناقص سمجھنا فرض ہے تاکہ کمال اور مرتبہ بقا حاصل ہو یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے۔	

خواجہ اشکستہ بندہ آنجا رود	کہ در آنجا پائے اشکستہ بود
ترجمہ جوڑیوالا تو جاتا ہے وہیں	جھکی پڑی ٹوٹ جاتی ہے کہیں

شرح خواجہ بھٹے استاد ہے اشکستہ بند یعنی ٹوٹی پڑی کا جوڑنے والا۔ یعنی ٹوٹی پڑی کا جوڑنے والا استاد وہیں جاتا ہے جہاں فی الواقع کیسے ہاتھ پاؤں کی پڑی ٹوٹ گئی ہو۔ اسطرح مشاہدہ ہستی الہی اسی کو میسر ہو سکتا ہے جو نیت ہو گیا ہو اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔

کے شود چون نیت رنجور و نزار	آن جمال صنعت طب اشکا
ترجمہ ہو نہ جب تک کوئی رنجور و نزار	ہوتی ہے کب صنعت طب اشکا

شرح یعنی جب تک کوئی شخص بیمار نہ ہو تو ان نہیں ہوتا۔ طبیب کی صنعت طب ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسطرح جب تک کوئی نیت نہیں ہوتا جمال الہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے۔

فخواری و دوئی مسہار بر ملا	گر نباشد۔ کے نماید کیمیا
ترجمہ نقص تائبے کا نہو گر بر ملا	کب اثر اپنا دکھائے کیمیا

شرح لفظ بر ملا اگر نباشد کے متعلق ہے اور نماید بھٹے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی تائبے کے حقارت و ذلت اگر ظاہر نہ ہو کہ تائبہ خود ہی سونا ہوا کرے تو کیمیا کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اسطرح کیمیا کے مرتبہ بقا نہیں کو ملتی ہے جو ناقص ہیں یعنی اپنے آپ کو نیت سمجھتے ہیں۔ اسی مضمون کی پانچویں مثال ہے۔

نقصہا آئینہ و صفت کمال	وان حقارت آئینہ عز و جلال
ترجمہ نقص ہے آئینہ و صفت کمال	ہے حقارت شدراۃ عز و جلال

شرح یعنی نیت اور فنا صفت کمال کا آئینہ ہے صفت کمال فنا ہی کے سبب ظاہر ہوتی ہے اور حقارت یعنی اپنے آپ کو ذلیل جاننا آئینہ عز و جلال ہے۔ انجام کار عزت اسی کو ملتی ہے جو ابتداء میں ذلیل رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کا اپنے جو شخص اپنے نفس کو ذلیل و حقیر اور فانی سمجھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کو اہل فضل و جلال اور باقی رہنے والا جانتا ہے۔

زانکہ ضد را ضد کند سپید لعلین	زانکہ با سمر کہ پدیدست انگبین
ترجمہ ضد سے ضد ہوتی ہے ظاہر لعلین	سمر کے ہوتا ہے ظاہر انگبین

شرح یعنی حالت نقصان و فنا میں مرتبہ کمال و بقا حاصل ہونے کا یہ سبب ہے کہ ضد اپنی ضد کو ظاہر کرتا ہے اور کچھ سمر کے شہد کی تیز ہو جاتی ہے اسطرح فنا سے اسکی ضد یعنی بقا کا ظہور ہو جاتا ہے۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے تعرف الاشياء باضدادها ضد ابی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

ہر کہ نقص خویش را دید و نشانت	اندر استکمال خود دو سو پہ نہانت
ترجمہ	جس نے اپنے نقص پر ڈالی نظر
شرح یعنی جو شخص اپنے نقص کو جان لیتا ہے وہ کمال حاصل کرنے کے لیے بہت جلد دوڑ جاتا ہے یہی ہے جو اپنے آپ کو فانی خیال کرتے ہیں وہ مرتبہ تقا حاصل کر لیتے ہیں۔	
زان منے پر دو بسوئے دلچال	کو گمانے سے برد خود را کمال
ترجمہ	اڑ نہیں سکتا وہ سوئے ذوالجلال
شرح یعنی آدمی ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں اڑ سکتا کہ وہ اپنے آپ کو مجسم کمال گمان کرتا ہے۔	
علتے بدتر ز منیدار نسال	منیت اندر جانت لے معروضال
ترجمہ	کیا بڑی علت ہے بدتر از کمال
شرح یعنی لے معزور اور گمراہ آدمی تیری ذات میں کوئی بیماری اس سے بدتر نہیں کہ تو اپنے آپ کو کمال گمان کرتا ہے بعض نسخوں میں منیت اندر جان لے ذواللال ہے۔ اس صورت میں ذواللال مجھے صاحب بخت و عجب ہے نہکتہ لفظ اندر جان سے یہ بات نکلتی ہے کہ غرور و تکبر کی صفت کو ظاہر ہو مگر اکثر آدمی جتناب باطن ضرور متکبر اور گمراہ ہوتے ہیں اور امتحان کرنے سے انکا باطنی بخت ظاہر ہو جاتا ہے	
از دل و از دیدہ ات بسوئے دل	تا ز تو این معجبی بیرون شود
ترجمہ	جب بے گاتیری چشم و دل سے خود
شرح یعنی اے مخاطب تیرے دل و دیدہ سے بہت سا خون بہہ گات یہ تکبر و غرور طبیعت سے نکلتا ہے یعنی تکبر و غرور کو دل سے نکالنے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حال پر خون کے آنسو بہانے چاہئے	
علت ابلیس۔ انا خیر بہت	وین مرض در نفس ہر مخلوق
ترجمہ	علت ابلیس انا خیر ہے بس
شرح یعنی شیطان جس مرض میں گرفتار ہو کر ہلاک اور راندہ درگاہ ہو گیا ہے وہ تکبر ہی کا مرض تھا کیونکہ اس نے تکبر کے باعث حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اور یہ کہا کہ انا خیر بہت و خلقی وین ناب و خلقہ من دین یعنی ابلیس نے یہ کہا کہ اے رب العالمین میں آدم کو ایسے سجدہ نہیں کرتا تو نے مجھ کو آگ سے اور اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور چونکہ آگ خاک سے بلند مرتبہ ہے ایسے میں حضرت آدم سے بہتر ہوں ایشخص تکبر کو طبیعت سے نکال دینا چاہیے تاکہ شیطان کی پیروی سے نجات ملے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ تکبر کا مرض ظاہر نہی مگر مخفی طور پر ہر شخص کی ذات میں موجود ہے۔	

گرچہ خود را بن محبتہ میند او	آب صافی دان و سرگین نہی جو
ترجمہ	گرچہ ظاہر میں شکستہ ہے مگر

شرح یعنی چونکہ ہر شخص میں باطنی طور پر بکبر و عجب کی صفت موجود ہوتی ہے ایسے کو حسب ظاہر کوئی اپنے آپ کو انہیں شکستہ و متواضع یا سبکدوش سے خالی سمجھتا ہو مگر باعتبار باطن اس میں بکبر و عجب اور اخلاق ذمیمہ بہرے رہتے ہیں اسکی یہی مثال ہے جیسا کہ کسی نہر میں اوپر تو صاف پانی ہو اور پانی کی تہ میں لید یا گولہ وغیرہ کوئی ناپاک چیز موجود ہو۔ کہ ظاہر میں نظر نہیں آتی مگر فی الواقع موجود ہے۔

چون بشتورانی مر اور از امتحان	آب سرگین رنگ گرد و روزمان
ترجمہ	گر بلائے تو بر سے امتحان

شرح یعنی اگر تو اس پانی کو جسکی تہ میں گولہ ہے بطور آزمائش حرکت دیکھ تو اس وقت سارا پانی گولہ کے رنگ کا ہو جائیگا اور اپنا باطنی عیب ظاہر کر دیکھا اس طرح ہر شخص کے اخلاق کا جب تو امتحان کر لیا اور اس کے نفس انہماک کے خلاف کوئی بات کہہ دیا تو اس کے بکبر اور اخلاق ذمیمہ کا اظہار ہو جائے گا۔

درنگ جو بہت سرگین است	گرچہ جو صافی نماید مر ترا
ترجمہ	نہر کی تہ میں ہے گولہ دیکھ تو

شرح یعنی نہر کی تہ میں گولہ موجود ہے اگرچہ نہر کا پانی حسب ظاہر بیکھ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ یہ پہلے تنہا کی توضیح ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب وہی ہے جو پہلو کا تھا مگر تشبیہ کے لئے اچھی معنی کو کر لایا گیا ہے۔

بہت پیراہ دان پر فطن	باغنائے نفس کل راجوے کن
ترجمہ	سچ ہے پیراہ دان و پر فطن

شرح یعنی مرشد کامل اور خدا کے رستہ کو جاننے والا شیخ جو عقلمندیوں سے بڑے تمام اشخاص کے بارگاہ میں معرفت الہی کی ایسی نہر کہو دیتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن یکساں ہے یعنی وہ باہر سے بھی پاک ہوتی ہے اور اندر سے بھی۔ ایسے دنیا طلب اخلاق ذمیمہ اور بکبر و عجب سے نجات پانے کے لیے کسی مرشد کامل کو اختیار کرنا چاہیے۔ فطن جمع فطنت ہے بمعنی زیرکی۔ اور جوئے کن بمعنی پاک و صاف کلمہ نہر سے مراد کامل مراد ہے جو اپنی خداوار باطنی پاکیزگی کے باعث طالبان حق کو بھی پاک کر دیتا ہے۔

چوئے خود را کے تو اند پاک کو	ماضی از علم خدا شد علم مردو
ترجمہ	نہر خود کو پاک کر سکتی نہیں

شرح یعنی جس طرح نہر اس نجاست سے جو زمین پڑی ہوئی ہے اپنے آپ کو خود پاک نہیں کر سکتی۔ اس طرح

ہر شخص اپنے آپ کو اخلاق ذمہ کی گندگی سے آپ پاک نہیں کر سکتا۔ ایسے باطنی نہر کے صاف کرنے والے یعنی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح وہ علم جو آدمی کو نظر و فکر سے حاصل ہوتا ہے اس کے جہل کو دور نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا علم خود جہل ہے جب تک علم ابھی نہیں۔ یعنی انسان جب تک خدا کو خدا بنانے بالکل جاہل ہے۔ علم اس وقت نفع دینا کہ اس کو علم ابھی ہو۔ اس علم کے لئے مرشد کامل کے حاجت ہے۔ فائدہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت کعب سے مروی ہے کہ آفر زمانہ میں ایسے عالم ہونگے جو لوگوں کو زہد و تقویٰ سکھائیں گے اور خود متقی و زاہد ہونگے لوگوں کو خدا سے ڈرائیں گے اور خود نہ ڈریں گے دوسروں کو امیرون کی صحبت سے منع کریں گے اور خود باز نہ رہیں گے ایسے عالم خدا کے دشمن نہیں۔

ترجمہ	اینا دستہ تیغ سے بنتا نہیں	رو بجز اسے سیارین ریش را	سو پ جراحون کو زخم دل کہیں
-------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

شرح یعنی تلوار اپنا دستہ آپ نہیں بنا سکتی۔ اور زخم اپنے آپ کو خود دہیا نہیں کر سکتا بلکہ دستہ کسی بخاریا ہمار سے بنوانا چاہیے۔ اور زخم کی مرہم ٹپی کا کام کسی جراح کو سونا چاہیے۔ اس طرح باطنی اور اخلاقی برائیوں کو مرشد کامل کے وسیلہ سے دفع کرنا واجب ہے یہ برائیاں اپنی جدوجہد سے دفع نہیں ہو سکتیں۔

ترجمہ	پاک کب سرگین کو کرنا ہے خرات	جہل لہش را زو بد علم مرو	علم سے مٹا نہیں ہے جہل ذات
-------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

شرح یعنی جسطرح نہر کا پانی ذات نجاست کو پاک نہیں کر سکتا۔ اس طرح آدمی کا علم اس کے ذاتی جہل (نا خدا شناسی) کو دفع نہیں کر سکتا۔ بلکہ علم اتنی سیکھنے کے لئے مرشد کامل کی ضرورت ہے۔

ترجمہ	کہیاں ہیں جمع سارے زخم پر	تاناہ بند قہج ریش خویش کس	تاناہ پڑ جائے برائی پر نظر
-------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

شرح یعنی ہر زخم پر کہیاں ایسے بیہوشی ہیں کہ مجروح کو اپنی زخموں کی قباحت معلوم ہو مطلب یہ کہ آدمی اپنے قباحت کو آپ نہیں معلوم کر سکتا۔ اور اگر معلوم ہی کرے تو اپنے ہاتھ سے اسکا ازالہ ناممکن ہے۔ ایسے مرشد کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ تمام قباحتوں کو زائل کر دے۔

ترجمہ	کہیاں ہیں آرزوین اور خیال	ریش تو آن ظلمت احوال تو	اور زخم دل سے تاریکی حال
-------	---------------------------	-------------------------	--------------------------

شرح یعنی جس طرح ظاہری زخم بدن کو کہیاں ڈھانک لیتی ہیں اور زخمی کو اپنا زخم نظر نہیں آتا۔ اس طرح ہر شخص کے باطنی زخم ظلمت احوال۔ یا حالات کی تاریکی اور گناہوں کی سیاہی کو باطنی کہیاں دھبے

خویشی اور بد آرزوئیں اڈانک لیتی ہیں یعنی انجناط تیرے افکار فاسدہ اور باطل آرزوئیں کہیاں ہیں اور تیرا زخم ظلمت احوال اور کمورت اوقات ہے اس زخم کو اندیشہ ہائے فاسدہ نے ڈانک رکھا ہے جس سے تجھ کو نظر نہیں آتا البتہ مرشد کامل اس زخم کو دیکھ کر علاج کر دے گا بعض نسخوں میں انما کی جگہ مال ہے جس سے مال دینیوی مراد ہے اور مال دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

ور نہد مرہم بران ریش تو پیر	ان مان ساکن شود درد و نفیر
ترجمہ اور اگر مرہم لگا دے پسہ مزد	اگر کڑی جاتا رہے گا رخ درد

شرح یعنی اگر مرشد کامل تیرے زخم پہاں پر مرہم رکھ دے یعنی اپنے ارشادات سے تجھے فیض پہنچائے تو تیرا درد و ناہ جاتا رہے گا یعنی محبت و نیادل سے اور اخلاق ذمیرہ طبیعت سے دفع ہو جائے اور تو باطنی طور پر تندرست ہو جائیگا لیکن اسکو کامل صحت نہ خیال کر اور مرشد سے ہرگز الگ نہو چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے کہ مرشد سے توڑا سا فیض پانے کے بعد اپنے آپ کو کامل سمجھ کر محبت مرشد سے جدا نہو ناچاہیے

تانا نہ داری کہ صحت یافتہ ست	پر تو مرہم در انجا تا فتنہ ست
ترجمہ لیکن اسکو تو کبھی صحت نہ جان	پر تو مرہم ہے یہ لے مہربان

شرح تا بجئے زینہا رہے یعنی انجھض اگر مرشد کامل تیرے زخم پہانی پر مرہم رکھ دے اور اس سے تجھے شفا ہونے لگے تو ہرگز اپنے آپ کو کامل صحت یافتہ گمان نہ کر بلکہ یہ تو مرہم کا تھوڑا سا پر تو راشی دکھا ہوا ہے ابھی اچھی طرح صحت نہیں ہوئی مطلب یہ کہ مرنہ کمال کے حاصل ہونے تک ارشادات پر سے اعراض نہ کرنا چاہیئے۔ ہاں بعد کمال ارشاد کی ضرورت نہیں رہتی لیکن پر سے برگشتہ ہونا اس حالت میں کفران نعمت ہے اور بعض وجہ سے بالکل کفر ہے بحمد اللہ منہا خدا اس سے پناہ دین رکھے

ہین ز مرہم سرکش لے شیت ریش	وان پر تو دان دان اصل نیا
ترجمہ مرنہ نہ اس مرہم سے پیر لے مردین	تیری صحت صحت ذاتی نہیں

شرح یعنی انجناط باطنی مرہم (ارشاد مرشد) سے اعراض نہ کر کیونکہ تیری شیت طاعت زخمی ہے مرشد مرہم حاصل کرتا رہ اور اپنی تھوڑی بہت صحت کو اسی مرہم کا اثر سمجھ اور اپنی قوت طبیعت و مزاج باطنی ذات کی طرف سے گمان نہ کر خلاصہ مطلب یہ کہ مرشد کے ارشادات سے ہمیشہ فیضیاب ہوتا رہ دینہ امرائے سعادت میں مبتلا ہو جائیگا اور ہر شے کی شکل سے شفا حاصل ہوگی۔

مرشد شدن کا تب وحی بسبب آنکہ پر تو وحی بروز دان آیت را پیش از پیغمبر بخواند و گفت من ہم محل وحیم

مرشد شدن کا تب وحی بسبب آنکہ پر تو وحی بروز دان آیت را پیش از پیغمبر بخواند و گفت من ہم محل وحیم

ترجمہ ایک کاتب وحی کا اس سبب سے مراد ہو جانا کہ اس پر نور وحی کا عکس ظاہر ہو گیا تھا ایسے اُس نے اسیت کو سینے پر سے پہلے اپنی زبان سے ادا کیا اور یہ کہا کہ مجھ پر ہی وحی اُترتی ہے۔ اور اس خیال باطل کے سبب مرتد ہو گیا۔
 شرح اس حکایت کو مابقی سے یہ مناسبت ہے کہ اس مرتد ہونے والے کاتب وحی نے عکس نور وحی کو جناب مرشد کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کا عکس نہ سمجھا بلکہ اپنی ذاتی قوت کی جانتی ہے خیال کیا ایسے مرض معنوی یعنی ارتداد میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس کے غور سے اُسے ہلاک کر دیا۔

پیش از عثمان کیے نسخا بود	کو بہ نسخ وحی جدے سے نمود
ترجمہ پیش عثمان سے کاتب تھا ایک	وحی میں کرتا تھا ہر دم سعی نیک

شرح نسخا یعنی لکھنے والا۔ اور جد یعنی کوشش ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک کاتب تھا جو بجز پیغمبر وحی لکھنے میں بہت کوشش کیا کرتا تھا۔

چون نبی از وحی فروگ ببق	اوسمان را دانوشته بروق
ترجمہ چون نبی سے من لیا کرتا تھا وہ	اُس کو کا خذیر لکھا کرتا تھا وہ

شرح یعنی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از روے وحی کوئی نازل شدہ آیت اُسے سُنا کر لکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے تو وہ اُسی آیت کو بلا کم و بیش کاغذ وغیرہ پر لکھ دیا کرتا تھا۔ جیسا کہ کاتبوں کا دستور ہوتا ہے۔

پس تو آن وحی بروے تافتے	اودرون خویش حکمت یافتے
ترجمہ نور آیت اُس پر کرتا تھا بطور	دل میں پالیتا تھا وہ حکمت کا نور

شرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور نازل شدہ آیتوں کے لکھوانے کے باعث وحی کا نور اُس کاتب پر ظاہر ہو جاتا تھا اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے پہلے بعض حکمت یعنی آیت کو اپنے دل میں معاموم کر لیتا تھا۔ فائدہ اس کاتب وحی سے کہ عبد اللہ بن سعید کا قصہ اس طرح منقول ہے کہ سورہ مومنوں کے نازل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد اللہ کہہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تا اَخْرَجْنَاهُ خَلْقًا آسِفًا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اچھی گنتہ ہی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پہر اُسکی اولاد کو مٹی سے پیدا کیا جو ایک خاص جگہ کی رہنے والی ہے پہر اُس مٹی کو جما ہوا خون بنایا پہر اُس جھے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی پہر اُس گوشت کی بوٹی کو سخت ہڈی کر دیا پہر اُس ہڈی کو گوشت اور جھڑا پہنا دیا۔ پہر اُسے دوسری پیدائش میں لائے یعنی آسمان کے سیٹ سے نکال کر دودھ پینیے چلنے پر نے اور باتین کرنے کی طاقت دی جب عبد اللہ بن سعید نے اس آیت کو لفظ خَلْقًا اُخر لکھ لیا تو مصاحبت پیغمبر علیہ السلام

کے طفیل یا نور وحی کے عکس کے باعث پیغمبر علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے لفظ آخر کے بعد اُس نے یہ جیت پڑا کہ دی قبا کہ اسد احسن الخالقین پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو سمجھ کر یہ اسطرح نازل ہوئی ہے اسوقت شیطان نے اُسے دل میں دوسرا ڈالا اور وہ مغرور ہو کر اپنے آپ کو محل وحی سمجھ گیا اور مرتد ہو گیا اور یہ بجا ناکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا یہ بات بھی قرین قیاس ہے جو ابھی کھار شائع کی سچہ میں آئی ہے کہ عبداللہ بن سعد عرب العرب تھا اور قرآن مجید کی اکثر سورتیں جو پہلے نازل ہو چکی تھیں اور پھر عین اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا ذکر تھا اُس کے قلم سے لکھی جا چکی تھیں اس آیت میں جو کہ حقیقت انسانی کی شرح بیان ہوئی ہے یہی ایسے حسب اقتضائے مقام عبداللہ کی زبان سے بے ساختہ ایک ایسا کلمہ رفتبار کہ اسد احسن الخالقین نہ لکھ گیا جو اتفاقاً مطابق وحی تھا اس سے یہ سمجھ لیتا کہ میں محل نزول وحی ہو گیا ہوں اور تدار یعنی کفر ہے۔

عین آن حکمت بفرمود رسول	زین قدر گمراہ شد آن بوفضل
ترجمہ کہدیا کرتے تھے وہ آیت رسول	ہو گیا گمراہ اس سے بوا فضل

شرح یعنی نور وحی کے عکس کے باعث بعض آیت جو عبداللہ کے دل میں آئی پیغمبر علیہ السلام نے بعینہ اسی آیت کے کہنے کا حکم عبداللہ کو دیا اور اُس سے گمراہ ہو کر اُس نے یہ خیال کر لیا کہ مجھ پر بھی اُترتی ہے اور یہ بجا ناکہ اس آیت کا دل میں آنا اثر صحبت پیغمبر تھا

کانچہ میگوید رسول مستنیر	مرمر است آن حقیقت و ضمیر
ترجمہ یعنی جو آیت کہتے ہیں بنی	ہوتی ہے وارد میرے دل پر وہی

شرح یعنی عبداللہ نے اپنے دل میں یہ گمان فاسد کر لیا کہ رو تنصیر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ از روے وحی فرماتے ہیں وہ وحی میرے دل پر بھی نازل ہو کر رہتی ہے نیز محل وحی پو

پیر تو اندیشہ اش ز در رسول	قہر حق اور در بر جانش نزول
ترجمہ کہے معلوم پیغمبر یہہ حال	اچھی جان پر ہو گیا نازل دباں

شرح یعنی عبداللہ کے اندیشہ باطل کا بر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پڑا اور اپنے معلوم کر لیا کہ اس شخص کی جان پر قہر الہی نازل ہو گیا۔ کیونکہ یہ گمان فاسد کے باعث اپنے آپ کو محل وحی سمجھنے لگا

پر تو آن ناگمش بر دل بتافت	در درون خویش تن حرفے نیافت
ترجمہ کہ لکھ گیا جب اُس پر یہ حال شگرت	اپنے باطن میں نہ پایا ایک حرف

شرح لفظ ناگمش میں شین دل کا مضاف الیہ ہے اور ضمیر آن بجانب قہر حق ہے یعنی عبداللہ کے دل

برقہ حق کا عکس بڑ گیا۔ اور جیسا کہ پہلے اثر صحبت پیغمبر علیہ السلام کے باعث اس کے دل بردی کا نور چمک جاتا تھا اور اُسے آیت کے کچھ حرف معلوم ہو جاتے تھے اب اسے اپنے دل میں ایک حرف پتایا اور کورے کا کورار لکھا۔ نکتہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ طالبِ برید اپنے باطنی صحت و صفائی قلب کو صحت مرشد کا اثر خیال کرے اپنے مزاج یا طبیعت کی قوت کی جانب سے نہ سمجھے ورنہ اپنا دعر فان کے نور سے محروم رہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ملحد ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔

ترجمہ	دین حق سے اور تمنا بت سے لگنا	ہم ز نشانی برآمد ہم زدین	شد عدو سے مصطفیٰ از روین
	بگیا سیدین عدو سے مصطفیٰ		

شرح یعنی عبداللہ اپنے گمانِ فاسد کے باعث عہدہ کثابت وحی سے بھی موقوف ہوا اور دین سے بھی خارج ہو گیا اور چونکہ وہ اپنے آپ کو محلِ وحی سمجھ بیٹھا تھا اسلئے خود کو مد مقابل یا حریف سمجھ کر اردو کینہ پیغمبر علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ اور نبوت کا جو ہر ثلثا دعویٰ کر بیٹھا۔

ترجمہ	مصطفیٰ فرمود کاے کبر عنود	چون سیتشتی اگر نور از تو بود
	مصطفیٰ بولے کہ اے سرکش بتا	کیا ہوا وہ نور حق جو بچہین ہوتا

شرح کبر اگر کجاف عربی ہے تو بمعنی مجسم تکبر ہے اور اگر کجاف فارسی ہے تو بمعنی کافر ہے یعنی مصطفیٰ عبداللہ سے یہ فرمایا کہ اے منکر بایں کش کافر اگر نور وحی تجھ پر خصوصیت کے ساتھ ذاتی طور پر نازل ہوتا تھا تو اب تو سیاہ باطن کیون ہو گیا ہے یعنی اب تجھ پر نور وحی کا کوئی حرف نازل کیون نہیں ہوتا۔

ترجمہ	اگر تو نبوع الہی بود	ایچنین آب سیہ مکشود
	تو اگر ہوتا جستہ نور خدا	جسکے کچھڑ کیون ہوا اس سے جدا

شرح یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر تو نور وحی الہی کا چشمہ ہوتا تو ایسی گہراہی کی کچھڑ گہراہی نہ کرتا۔ نبوع چشے اور آب سیہ کچھڑ کو کہتے ہیں اور بود و نکشود و بمعنی بودے و نکشودے ہے۔

ترجمہ	اندرون سے سوختش نہ تپ	تو بہ کردن سے نیارست آتپ
	اس سبب سے تھی اسے اک سوختی	تو بہ کرنے کی گر طاقت نہ تھی

شرح یعنی عبداللہ کا دل اس سبب سے جلتا تھا کہ میں نہ ادھر کار ہا نہ ادھر کالیکن با اینہما تعجب رہتا ہے کہ وہ تو بہ ہی نہ کر سکتا تھا۔ کیونکہ خیالِ ننگ ناموسِ حق بہ سے رخ کر رہا تھا۔

ترجمہ	تا کہ ناموسش بیش این و آن	لشکزد بہرست از تو بہ وہاں
	تا کہ ناموس بیش این و آن	اسلئے تھی بند تو بہ سے زبان

شرح یعنی باوجودیکہ عبداللہ اپنے اس دعوے سے کہ چھپرجی اُترتی ہے دل میں پشیمان تھا کیونکہ محض کا دل منصف ہو کر تا ہے لیکن اس نے اس خیال سے کہ اگر اب توبہ کر لوں گا تو بہر خاص و عام کے نزدیک میری عزت جاتی رہیگی توبہ کرنے سے اپنے مرنے کو بند کر لیا۔ ترکیب میں لفظ ناموس نشکذ کا فاعل ہے

آہ میکرو بنودش آہ سو	چون در آمد تیغ و سرادر ریلو
ترجمہ آہ اسکو فائدہ کیا دے گی	تیغ آئی اور سر کو لے گئی

شرح یعنی عبداللہ توبہ کرنے سے توسکت تھا مگر باطن میں اپنی حالت پر افسوس کیا کرتا تھا۔ لیکن یہاں فائدہ مند نہ تھا کیونکہ بلا صفت ایمان صرف تاسف کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا دوسرے مصرع کے یہ سننے میں کہ جب قہر آتی نازل ہو گیا تو آہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ بظاہر یہ شعر پہلے شعر کی منافی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اُمین یہ فرمایا تھا کہ توبہ کرنے سے اسکا مٹہ بند تھا اور اُمین یہ ارشاد ہے کہ وہ آہ کیا کرتا تھا اسکا جواب یہ ہے کہ وہ پرتو دجی کے مسلوب ہو جانے کے سبب آہ کیا کرتا تھا توبہ کے ارادے سے تاسف نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ توبہ سے اسکا مٹہ بند ہو گیا تھا فائدہ سورہ مومن نکلی ہے اور عبداللہ مدینہ میں جا کر مرتد ہوا تھا اسکا سبب یہ ہے کہ اُسپر تو دجی مکہ میں پڑا اور وہ لپٹے آپ کو محل وحی سمجھ کر مدینہ چلا گیا اور اور وہاں جا کر مرتد ہوا تمام مفسرین اور محدثین کا قول ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جند کفار کا خون معاف کر دیا تھا، اسوقت عبداللہ مدینہ سے مکہ میں آئے ہوئے تھے فتح اسلام کی خبر اور خون کے ہر ہونے کے خوف سے یہ حضرت عثمان بن عفانؓ کے گہر جا بیٹھے اور انکو حضرت عثمانؓ نے رسول اللہؐ کے پاس لے آئے عبداللہ نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر علیہ السلام نے اُسے بیعت لی چنانچہ دارقطنی اور ابن عساکر نے عثمانؓ سے اسطرح روایت کیا ہے۔ بعد وہ جہاد میں شریک ہوئے اور بعض شہر اُنکے ہاتھ پر فتح ہوئے امام لغوی نے روایت کی ہے کہ عبداللہ مکہ سے آمد کی طرف چلے گئے تھے مگر جب صبح قریب ہوئی تو یہ دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ جْعَلْ اَخِرَ عَمَلِيْ صَلٰوۃً اَبْصَحْ یعنی اے خدا میرا سب سے پچھلا کام ناصح ہو چنانچہ بعد سلام ناصح اُنکی وفات ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ پہر اسلام لے آئے تھے اسوقت میں گزشتہ اشعار عبداللہ کے توبہ کرنے اور اسلام لانے سے پہلے حالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یعنی وہ بعد ارتداد فوٹا توبہ نہ کر سکے۔ مگر بعد فتح مکہ اسلام لے آئے بعض ضعیف قول یہ بھی ہے کہ عبداللہ کفر کی حالت میں مرے ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مرتد شخص جو کاتب دجی تھا مسیئہ کذاب تھا۔ ایں صورت میں تاویل کی ضرورت نہیں مگر یہ دونو قول غیر معقول ہیں۔ کیونکہ مسیئہ کہی ایمان ہی نہیں لایا تھا پہر مرتد ہونا کیا اور اسطرح عبداللہ کا مسلمان ہونا روایت صحیح سے ثابت ہے ہر کافر کو مرتد کے کیا معنی

کرو حق ناموس را صد من جلد	اے بسا بستہ بہ بند تا پدید
ترجمہ	عزت و ناموس ہے سو من حدید
	میں بہت یا بند قید
<p>شرح بیان سے مولانا قدس سرہ نے بطور وعظ و نید ذکر ناموس دنیوی کی طرف انتقال کیا ہے اور عبد اللہ کا قصہ تمام ہو گیا ہے یعنی دنیوی تنگ و ناموس اور عزت و آبرو کا خیال سو من لو ہے کی ایک زنجیر ہے جسے بہت سے دنیا پرستوں اور متکبروں کو قید کر رکھا ہے وہ اس بہاری قید سے رہائی پا کر براہ ایمان کی طرف نہیں آ سکتے۔ چنانچہ ابوطالب کا مقولہ ہے کہ اے محمدؐ میں صرف تنگ و ناموس کے خیال سے تمہاری نبوت ایمان نہیں لاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے دوزخ کو قبول کر لیا ہے ہر زمانے میں اکثر کافر صرف تنگ و ناموس کے خیال سے ایمان نہیں لاتے۔ گو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔</p>	
کبر و کفر آں بہت اس را	کو نیار و کرد ظاہر آہ را
شرح	کفر نے رو کا ہے ایسا راہ کو
	لب یہ کب لاتا ہے کافر آہ کو
<p>شرح یعنی تکبر اور کفر نے اس راہ ایمان و عرفان کو اس طرح بند کر رکھا ہے کہ متکبر اور کافر شخص اپنے منہ سے آہ رتوبہ و ندامت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ دل ایمان لانے کی طرف مائل ہو مگر مال دنیوی اور تنگ و ناموس کا خیال لفظ ایمان و توبہ کو زبان تک نہیں لانے دیتا۔ لغو و باطلہ منہا۔</p>	
گفت اخلا لا فہم بہ مقصود	منیت کن انا جعلنا از برون
ترجمہ	یعنی انکی تھوڑیوں تک طوق ہیں
	فہم ظاہر سے مگر با فوق ہیں
<p>شرح یہ اس آیت کی اشارہ ہے جو کافروں کی شان میں ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَبِیْ اِلَیْهِ اَلَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ قَبْلِہُمْ مَّقْصُوْدٌ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہننے کافروں کی گردن میں طوق ڈالے ہیں جو انکی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں ایسے وہ کسی طرف ہر ہر سر نہیں مٹا سکتے یہ مطلب یہ ہے کہ کفار کا کفر انکے حق میں طوق یا لگام کے مانند ہے جسکی وجہ سے وہ آیات الہی اور ایمان کی طرف منہ پھیر کر نہیں دیکھ سکتے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ آیت اِنَّا جَعَلْنَا مِنْ طَوْقٍ سے ظاہری نہیں بلکہ باطنی طوق مراد ہیں جو کفاروں کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں مگر انہیں نظر نہیں آتے۔</p>	
خلفہم سدا فاعشیتنا مامو	مے نہ بند بند را پیش لوس او
ترجمہ	آگے پیچھے انکے ایک دیوار ہے
	اور نظر آتی نہیں ہے کوئی تھے
<p>شرح یہ اس آیت کا اقتباس ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہُمْ سَدًا وَخَلْفَہُمْ سَدًا فَاَعْشٰی نَاہُمْ لَیْسَ بَصِیْرُوْنَ۔ یعنی ہم نے ایک دیوار کفار کے آگے بنادی اور ایک دیوار انکے پیچھے۔ ہر انکی آنکھوں</p>	

محاکم دیا کہ نہیں کچھ نظر نہیں آتا یعنی کفار کے لئے ایمان کی طرف قدم بڑھانے کا راستہ بند ہے گناہ آگے پیچھے دیوار میں کھڑی ہیں اور وہ آیات الہی کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔

از رنگ صحرا دار و آن سدے کجا	اوسنے داند کہ آن سد قضا
ترجمہ صورت صحرا ہے سد بڑ قضا	وہ نہیں ہے واقف سد قضا

شرح یعنی یہ سد دیوار باطنی (جو کفار کے روبرو ہے) رنگ صحرا کے عظیم رکھتی ہے یعنی نہایت کسادہ اور وسیع ہے جسکی ابتدا انتہا کچھ نہیں معلوم ہوتے اور چونکہ یہ دیوار غیبی اور سد قضا ہے اسلئے کوئی کافر اس دیوار کو جو حکم الہی سے اس کے روبرو کھڑی ہے ہرگز معلوم نہیں کر سکتا یا یہ معنی میں کہ صراط صحرائین وسعت اور درنازی اور یکپسینی ہوتی ہے اسلئے کفار کے سامنے کی دیوار دنیا اور خواہش نفسانی نہایت لچپ ہے کفار اس دیوار کو باعث مسرت جانتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حکم ربی کی غیبی دیوار ہے جو انہیں راہ حق میں قدم بڑھانے سے روک رہی ہے۔

شاہد تو سد روئے شاہدست	مرشد تو سد گفت مرشدست
ترجمہ تیرا شاہد سد روئے یا رہے	اور مرشد ما سنے دیوار ہے

شرح پہلے شاہدے بکرو ناموس یا دنیا یا شاہد مجازی مراد ہے جو آدمی کو نہایت محبوب ہے اور دوسرے سے شاہد حقیقی اور پہلے مرشد سے شیطان اور نفس آثارہ اور دوسرے انبیاء و اولیاء مراد ہیں یعنی تجر ناموس یا دنیا یا مجازی معشوق جلوسہ شاہد حقیقی کے آگے منبزل دیوار ہے اور شیطان یا نفس آثارہ ارشاد مرشد کامل کے روبرو دیوار بنا ہوا ہے جب تک یہ دیوار سامنے سے نہ گریگی جلوسہ شاہد حقیقی یا مرشد کامل کے ارشادات سے فیض حاصل نہ ہو گا اور مالک ہمیشہ محروم رہے گا۔

اے بسا کفار را سوداے دین	بندشان ناموس و کبر آن دین
ترجمہ ہے بہت سے کافروں کو عشق دین	سد راہ دین ہے وہم آن دین

شرح آن دین سے خیالات فاسدہ اور تفکرات باطلہ مراد ہیں اور سودا یعنی اشتیاق و عشق ہے مطلب یہ کہ بہت سے کافروں کو باطنی طور پر دین حق قبول کر لینے کا شوق ہوا کرتا ہے مگر دنیوی ناموس و عزت وغیرہ کا خیال اس کے بالوں کی زنجیر ہو جاتا ہے جو دین حق کی طرف قدم نہیں اٹھانے دیتا۔

بند پہنان لیک از آہن بتر	بند آہن را کند یا رہ تیر
ترجمہ بند پہنانی ہے آہن سے بتر	ٹکڑے ٹکڑے اسکو کرتا ہے تیر

شرح یعنی وہ زنجیر جو کافروں کو باوجود اشتیاق دین حق کی طرف قدم بڑھانے سے روک رہی ہے بند

یعنی معنی زنجیر ہے جو ظلم پر نظر نہیں آتی لیکن وہ مخفی زنجیر سختی اور مضبوطی میں لپسے سے زیادہ ہے کیونکہ کوئی
کی زنجیر باطوق وغیرہ کو تیرے تیشہ یا سوہن وغیرہ کھڑے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور باطنی زنجیر کو بجز خدا کے اور کوئی
نہیں توڑ سکتا ایسے اس زنجیر کے توڑنے کو مرشد کامل کا وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے۔

بند آہن را توان کردن جدا	بند غیبی را نذا کند کس دوا
ترجمہ بند آہن دم میں ہوتا ہے جدا	بند غیبی کی ہنسن لیکن دوا
شرح بیتے لپسے کی ظاہری زنجیر کو توڑ سکتے ہیں مگر باطنی زنجیر کا علاج بجز خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔	
مرد را ز بنور اگر سینے زند	طبع او آن کھنڈیر دھنڈے تند
ترجمہ بھڑا اگر کاٹے کسی انسان کو	دفع کر دیتی ہے طبع چارہ جو
زخم میث اما چو از ہستی تست	غم قومی باشد نگر دو در دست
ترجمہ میث باطن سے ہوگا تن دست	بلکہ آہو جائے گا زخمی اور دست

شرح یہ دو شعر بظہر قطعہ بند میں اور کسی گزشتہ مضمون کی توضیح ہے مطلب یہ کہ کوئی لمبی یا پھر کسی
آدمی کے بدن میں کاٹ کھائے یا ڈنک مار جائے تو اُس آدمی کی طبیعت اس وقت ڈنک نکال ڈالتے
یا زخم تکلیف دفع کرنے کے لیے کوشش کرتے لگے گی۔ اور چونکہ یہ ظاہری ڈنک تکلیف ہے ایسے
تھوڑی دیر میں یا تو کسی دواسے آرام ہو جائے گا یا خود طبیعت روح طیب بدن ہے اُس تکلیف کو دفع
کر دیگی لیکن ناموس و کبر کی لمبی کے ڈنک کا زخم جو تیری ہی وجود میں ہو مگر کجیاب سے ہو علاج پذیر نہیں
ہو سکتا کیونکہ یہ باطنی زخم ہے اسکی تکلیف و درد کا ازالہ شکل سے ہوتا ہے۔

شرح ابن سینہ بیرون سے جہد	لیکے ترسم کہ نو میدی دہ
ترجمہ شرح اسکی چاہتا ہوں تمام	خوف نو میدی ہے لیکن لے ہام

شرح مولانا قدس سرور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس بند غیبی کی شرح مفصل بیان کروں لیکن اس سطر تاہن
کہ مخاطب ناامید نہ ہو جائے اور گرفتار نفس یہ نہ کہنے لگے کہ میرے آگے تو بند غیبی موجود ہے جسکا کھانا سخت
شکل ہے اب میں اپنے آپ کو محنت و ریاضت میں کیوں ڈالوں مجھے اس سے فائدہ ہی کیا ہوگا ایسے مولانا
بند غیبی کی شرح چھوڑ کر اسکے توڑنے کی تدبیر آمیزہ اشعار میں بتاتے ہیں۔

لے مشو نو مید و خود را شاکن	پیش آن فریاد رس فریاد کن
ترجمہ تو نہو نو مید و لگو شاد کر	روبر و اسد کے فریاد کر

شرح یعنی مخاطب تو اس خیال سے کہ میرے آگے بند غیبی موجود ہے ناامید نہ ہو بلکہ خوشی منا کہ ہم اسکے

لوٹ جانے کی تدبیر بنائے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زیادہ رس (اللہ تعالیٰ) کے آگے زاری و فریاد کیا کر اور اس بند کے ٹوٹ جانے کے لیے اسی سے مردانہ شمارہ فیضی دیوار جو نیکیوں سے روک رہی ہے تیرے آگے پہنچا کر

کامے محبت عفو از ماعفون	اے طیب رنج نامور کہن
ترجمہ بخشہ سے ساری خطائیں اے محب	تو ہی نامور کہن کا ہے طیب

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے روپروران لفظون میں فریاد کیا کر کہ اللہم اے اللہ عفو و بخشش عفو و بخشش عفو یعنی عفو و بخشش تو معاف کر دینا ہے اور معافی کو بند کرتا ہے میرے گناہ معاف فرما اے پڑنے نامور مجھ پر عیب و زنگ و ناموس کی تکلیف کے دفع کرنے والے مجھ ان باطنی بیماریوں سے صحت دے۔

عکس حکمت آن شقی را یا وہ کرد	خود بسین تا بر نیار دار از تو کرد
ترجمہ عکس حکمت سے ہوا کا تب شقی	تو مجھ پر چھوڑ دے اے مدعی

شرح یہ شعر گویا قصہ کا بقیہ ہے اور شقی سے وہی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مراد ہے جو پہلے کا تب دجی تھا اور مرتد ہو کر بہر مسلمان ہو گیا تھا اس صورت میں عبداللہ کو شقی کہنا مرتد ہو جانے کی حالت کے لحاظ سے ہے بعد از تداو مسلمان ہونے کا تاہن نیز ممکن ہے کہ لفظ شقی مطلقاً بد حکمت آدمی مراد ہو اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ کبھی شقی پر بھی حکمت وارد ہو جاتا ہے لیکن چونکہ وہ ازلی شقی ہوتا ہے اس لیے اور زیادہ بیہودہ ہو جاتا ہے اور تجربہ اُسے گمراہ کر دیتا ہے چنانچہ عبداللہ اپنی شقاوت کے سبب گمراہ ہوا اور ازلی سعید رحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہی آیت (فبارک اسمہ حسن الخالقین) صادر ہوئی تھی جو کوئٹہ سغیر علیہ السلام فرمایا کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ اور یہ آیت مجھ پر سیرج نازل ہوئی ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ایما طلب خود میں اور متکبر نہو تاکہ یہ خود بینی تجھے ہلاک نہ کر دے بریار د کا فاعل خود بینی ہے جو خود بین میں ضلالت کو رہے۔ اور گرد برآوردن فارسی محاورہ ہے بمعنی ہلاک کر دینا۔

اے برادر بر تو حکمت جاریت	آن ز ابدال ست و بر تو عاریت
ترجمہ بڑا گلاب ہے عکس حکمت بختیہ گر	یہ طفیل اولیا ہے سر بسر

شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تجھ پر جو حکمت الہی اور کشف و الہام وغیرہ کا فیضان ہوتا ہے یہ سب ابدال اور تیسے مرشدان کامل کا طفیل ہے ان تجھ پر بطور عاریت وارد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تو ہنوز مرتبہ بشریت میں ہے

گرچہ در خود خانہ نورے یافتیت	آن ز ہم سایہ منور یافت ست
ترجمہ گھر میں گو پہلا ہوا رہتا ہے نور	ہے مگر تو رشید کا یہ سب ظہور

شرح یعنی گھر میں جو روشنی پائی جاتی ہے یہ سایہ منور آفتاب روشن کے طفیل سے ہے و اتنی نہیں

شکر کن عقرہ مشوینی مکن	کوش دار و بیچ خود بینی مکن
ترجمہ شکر کر عقرہ مذکر اسے پر عذر	چوڑ خود بینی کو کر ہے با شعور

شرح بینی کردن یعنی انکار کرنا اور ناک مارنا ہے پہلے صریح میں مکن بفتح الکاف اور دوسرے بالفهم یعنی مرشدان کمال کے طفیل سے تمہیں جو حکمت آہی یا کشف و الہام کا فیضان ہوتا ہے اس نعمت پر خدا کا شکر کرو اسکو اپنی ذاتی قوت سمجھ کر شکر نہ کرو اور اثر صحبت مرشد سے انکار نہ کریں ہماری نصیحت ہمیشہ کے لیے باور رکھو اور کبھی خود بینی نہ کرو نہ انجام اچھا ہوگا۔ یہی معنی صبح وقت ہے۔

صدورینغ و درد کا نین عار	معجبان را دور کرو از اُمتے
ترجمہ حیف ہے اس کبر نے لے پر غور	معجون کو کر دیا اُمت سے دور

شرح اگر عاریتے اور اُمتے میں باہر مچھول ہے تو عاریت سے وہی حکمت مراد ہے جو بطور عاریت مستعار مرشد کمال کے طفیل سے مرید کو حاصل ہو جاتی ہے اور اُمتے یعنی اُمت مقبولہ ہے یعنی صد حیف کہ اس حکمت یا نذر آہی نے جو بطور عاریت حاصل ہوتا ہے متکبروں کو اُمت مقبولہ سے الگ کر دیا ہے۔ مرشد بنا دیا ہے یعنی وہ اس حکمت کو اپنی ذات کا عطیہ سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور اگر دونوں جگہ بائے معروف ہے تو عاریتی میں یا نسبتی ہے اور اُمتی میں یا بدی یعنی اُمت مقبولہ سے جو منسوب بسوے عاریت متکبروں کو اُمت مقبولہ سے نکال دیا ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

من غلام آنکہ او در ہر رباط	خوش را و اصل نداندر سہ
ترجمہ میں ہوں ایسے شخص کا دل سے غلام	با کمالی کو جو سمجھے نامستام

شرح رباط مسافر خانہ۔ سہراے اور مجازاً یعنی منزل اور سہراط یعنی خان نعمت ہے۔ یعنی مولانا بطور عظیم کہتے ہیں کہ میں ایسے سالک کا غلام اور مداح ہوں کہ جو راہ سلوک کی منزلوں میں کسی منزل کو طے کر کے پہنچتا کہ وصال حقیقی کے خان نعمت پر پہنچ گیا ہوں ایسا جاننے سے دل میں مجھ پر پیدا ہو جائے گا۔ اور طلب کمال میں قصور واقع ہو گا۔ کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو کمال سمجھنے لگتا ہے وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے۔

بس رباط طے کہ بیاید ترک کرد	تا مہمکن در رسد یک روز مرد
ترجمہ چاہئیں طے کرنی لا کہوں منزلین	مرد کی آسان ہوں تا مشکلیں

شرح یعنی سالک کو بہت سی منزلین طے کر لے اور پیچے چوڑ دینی چاہئیں تاکہ ایک دن منزل مقصود یعنی مقام فنا تک جا پہنچے اگر ہر منزل میں اپنے آپ کو اصل سمجھ لیا تو مقام وصال سے محروم رہ جائیگا مطلب کہ خدا کے رستہ میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو اصل سمجھ لیتے ہیں وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔

<p>گرچہ آہن سرخ شد اور مسخ نہایت ترجمہ لال گو ظاہر میں لوہا ہو گیا</p>	<p>یہ تو عاریتے آتش نے مست ہے یہ لیکن یہ تو مہب آگ کا</p>
<p>شرح یعنی اگرچہ لوہا بھٹی میں پڑ کر سرخ ہو جاتا ہے مگر یہ سرخی انکی ذات میں نہیں ہے بلکہ بطور عاریت یہ انکی جلانے کا طفیل یا پرتو ہے کہ لوہا سرخ ہو جاتا ہے اس طرح سالک شعلہ نور مرشد کامل کے نور کا عکس ہوا کرتا ہے یہ مادہ سالک میں ذاتی نہیں ہوتا۔ یہ مضمون گزشتہ کی پہلی مثال ہے اور آتش زنی بیائے معروف یعنی آگ جلا کا</p>	<p>اگر شود پر نور روزن یا سرا ترجمہ ہو اگر پر نور روزن یا سرا</p>
<p>تو مدان روشن مگر خیر شد را اسکو تو پر تو سمجھہ فرشتہ کا</p>	<p>شرح یعنی اگرچہ گہر کا روشن دان یا غور گہر روشن ہو کرتا ہے مگر تو ذاتی طور پر اس گہر یا روشن دان کو منور نہ بلکہ دراصل یہ سورج کی روشنی کا عکس ہے یعنی روزن خود روشن نہیں ہے بلکہ آفتاب روشن نے ہر شے کو روشن کر رکھا ہے اس طرح سالک کی روشنی مرشد کے آفتاب باطن کا عکس ہو کرتا ہے یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>
<p>ہر درو دیوار گوید روشنم ترجمہ کہت ہیں دیوار در روشن ہیں ہم</p>	<p>یہ تو غیر سے ندرم امن منم غیر کا ہمیر نہیں ہر گز گرم</p>
<p>شرح یعنی جب آفتاب کا عکس پڑتا ہے تو ہر درو دیوار نیربان حال یہ کہا کرتا ہے کہ میں اپنی ذات سے روشن ہوں مجھ پر کسی دوسرے کا عکس نہیں پڑتا۔ اور یہ روشن دمنور جو کہ ہون میں ہی ہوں۔</p>	<p>یہ جو کہ من غائب شوم آید پدید حال چلچلیکا جب ہو نکا بہان</p>
<p>یہ جو کہ من غائب شوم آید پدید حال چلچلیکا جب ہو نکا بہان</p>	<p>شرح یعنی درو دیوار کا گزشتہ دعوے سکر آفتاب یہ کہتا ہے کہ اے گم کردہ راہور۔ اے بے وقوف جو وقت میں غائب ہو جاؤ نکا اور رات آجائگی اس وقت ظاہر ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں اور تم اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہو۔ تمہاری روشنی ذاتی نہیں ہے بلکہ میرا عکس ہے نکتہ متکبر سالک کا یہی حال ہے کہ وہ اس نور باطنی کو جو بطفیل مرشد کامل حاصل ہوتا ہے ازراہ تکبر و تفاخر ذاتی سمجھنے لگتا ہے لیکن جب مرشد کی صحبت سے اپنے تکبر کے باعث دور ہو جاتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ فی الواقع وہ نور اسی کے نور باطن کا عکس تھا۔ اپنے ازراہ تکبر مرشد سے دور ہونا اور اپنی ذات کو کامل سمجھ لینا ابدی محرومی کا باعث ہے۔</p>
<p>سبز ما گوید ما سبز از خودیم ترجمہ سبز ہوں پہلوار سی یہ کہتے ہیں کہ ہم</p>	<p>شاد و خندانیم پس زیبا خدیم خوب رد میں شاد و خندان ہیں ہم</p>
<p>شرح۔ سبزہ جامع سبزہ سے سبزہ گلشن رنگ برنگ بوٹیاں اور پھول پہلوار سی مراد ہیں۔</p>	<p>سبز ما گوید ما سبز از خودیم ترجمہ سبز ہوں پہلوار سی یہ کہتے ہیں کہ ہم</p>

ترجمہ	اور یہ سنکر کہتی ہے فصل بہار	فصل تابستان بگویدے ام	خوبین بید چون من بجزم
			جب گزر جاؤں گی ہو جاؤ گے خا

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور تابستان یعنی فصل بہار اور زباید یعنی خوب رو ہے۔ یعنی موسم بہار کی بہترین چیزیں زبان حال کہتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر سب سے بہتر اور شاد و خندان اور خوب دہن ہماری یہ خوبیاں کیسی دی ہوئی نہیں بلکہ ذاتی ہیں۔ اسکے جواب میں فصل بہار یہ کہتی ہے کہ اے سبزہ کی جماعتو۔ تم اپنی خوبی کا حال اور اپنے دعوے کا جھوٹ سچ اسوقت دیکھ لو گے جبکہ میں گزر جاؤں گی اور تمہاری مزو تازگی بالکل جاتی رہیگی مطلب یہ کہ سبزہ کی خوبی ذاتی نہیں ہے بلکہ فصل بہار کا عطیہ ہے۔ سبطح سالک کا نور مرشد کا ل کا عطیہ ہوتا ہے۔ یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔ جسکی دو مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔

ترجمہ	جسم کو ہے ناز و خوبی و جمال	روح پہان کردہ فر و پروہال
		روح کا یہ نہان ہے پرو و پروہال
ترجمہ	گویدش لے مزبلہ تو کھیتی	یکد و روز از بر تو من زستی
ترجمہ	کہتی ہے ناپاک مہٹ تو کون ہے	ایکد و دن بچہ میری عون ہے

شرح یہ دو شعر بھی گزشتہ کی طرح قطعہ بند ہیں اور اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے اور لفظ فر یعنی شان و نور پر تو ہے اور پروہال یعنی طاقت و قوت غیبی و لطافت و حسن ہے اور مزبلہ۔ کوڑی۔ ٹلا ویا ناپاک جگہ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بدن اپنے جمال و خوبی پر ناز کرتا ہے اور روح اپنے نور و شان اور قوت کو چھپائے ہوئے ہے اور زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ اے جسم ناپاک میرے مقابلہ میں تو کون ہو سکتا ہے تیری ہستی کیا ہے تو ایک ناپاک چیز ہے اور تجھ میں جس قدر خوبیاں ہیں وہ سب میری ہی قوت ہیں ارے خجبت تو میرے ہی طفیل میں چند روز عیش کر لیتا ہے۔ تیرے تمام خوبیاں میری ہی عطا کی ہوئی ہیں۔ سبطح سالک طریقت بند لہ جسم اور مرشد بند لہ روح ہے سالک کا نور باطن مرشد کے نور باطن کا بر تو ہو کر رہتا ہے۔

ترجمہ	ناز و نازت سے نگین در جہان	باش تاکہ من شوم از تو جہان
		ہٹیر جاتا میں نکل جاؤں کہیں

شرح غنچ یعنی ناز و کرشمہ اور اعتدال حرکات معشوق ہے نیز پہلے مصرع میں جہان یعنی عالم ہے اور دوسرے میں جہان یعنی جہنہ یعنی روح بدن سے یہ کہتے ہیں کہ اے جسم خاکی تیرا ناز و کرشمہ تو تمام عالم میں نہیں سماتا یعنی تو نہایت متکبر و مغرور ہے لیکن چند روز صبر کرنا کہ میں تجھے چھوڑ کر پروانہ کر جاؤں اسوقت دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تیرے ناز و کرشمہ کہاں گئے۔

گرم دارانت ترا گورے کنند	کس کشتانت درنگ گور افکنند
ترجمہ دوست تیرے جتنے ہیں بے ہشہ و شک	بھینچ لیجا گئے جھگو گور شک

شرح گرم دار یعنی دوست ہے جو محبت میں سرگرم ہو اور کند یعنی اکات کند بدن سے شوق ہے مطلب یہ کہ روح بدن سے کہتی ہے کہ میرے پردا ذکر جانے لگے جو تیرے بڑے سرگرم دوست ہیں وہی تیری قبر کو دو ٹپکے اور تجھے کہیں کہا گئے گور کے گوشے میں ڈال دیں گے۔

تا کہ چون در گور بارانت کنند	طعمہ موران و مارانت کنند
ترجمہ اور کر دینگے تجھے خود تیرے بار	اپنے مارتون لعتہ موران مار
بینی از کند تو گیر دان کسے	کہ ہمیش تو ہمے میر دیسے
ترجمہ ناک پر بدبو سے پھر کہہ لینگے ہاتھ	وہ جو یہاں رہتے تھے ہر دم ساتھ ساتھ

شرح یعنی روح بدن سے کہتی ہے کہ جب تیرے بار دوست تجھے گور میں ڈال آئیں گے اور تجھ کو ٹپکوں اور پانوں کی خوراک بچائے گا اور لاش مٹ جائیگی۔ تو تیرے بدبو سے وہ لوگ بھی ناک بند کرنے لگیں گے جو زندگی میں تجھ پر مرتے تھے اور تجھے نہایت محبوب سمجھتے تھے۔ کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔

بد تو روح ست لطق چشم کوش	پر تو آتش بود در آب جوش
ترجمہ روح کا پر تو ہے چشم و لطق و گوشت	آگ کی تاثیر ہے پانی کا جوش

شرح یعنی بون اور دیکھنا اور سننا روح کا پر تو اور اس کا اثر ہے جیسا کہ پانی میں جوش آجانا آگ کا اثر ہے آگ ہنوں کی توتانی میں جوش ہرگز نہ آئیگا۔ اس طرح روح نہوگی تو بون دیکھنا سننا نامکن ہو جائیگا۔

انچنان کہ پر تو جان بر تن است	پر تو ابدال بر جان من است
ترجمہ روح کا پر تو ہے تن پر جسطرح	پر تو نیکان ہے مجھ پر اس طرح

شرح یہ گزشتہ شعر کا نتیجہ ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ روح کا اثر بدن پر پڑتا ہے اس طرح ابدال کا اثر روح پر پڑتا ہے یعنی روحانی زندگی اور انوار قلبی اور اسرار الہی پر سب ابدال کی نظر کر امت اثر کا عکس ہیں سالک کو روحانی زندگی انہیں کے طفیل ملتی ہے ایسے یہ لوگ روح الروح یعنی منزلہ جان جان میں فائدہ پہنچاتے ہیں بیان ہو چکا ہے کہ ابدال اولیاء اللہ کا ایک خاص گروہ ہے جسکی تعداد سات ہے ہر اقلیم میں ایک ابدال ہوتا ہے اقلیم اول کا ابدال حضرت ابراہیمؑ کا ہر قدم اور اقلیم دوم کا حضرت موسیٰؑ کا ہم قدم تیسری کا حضرت ہارون کا ہم قدم۔ اقلیم چہارم میں حضرت ادریسؑ کا ہم قدم پانچویں میں حضرت یوسفؑ کا ہم قدم چھٹی میں حضرت عیسیٰؑ کا ہم قدم ساتویں میں حضرت آدمؑ کا ہم قدم ابدال موجود ہے اور ساتون دلا تین

انہیں ساتوں کے سبب فیضیاب ہوتے ہیں اور یہی لوگ بمنزلہ جان جان اور روح الروح ہیں۔	
جان جان چون وا کشدار	جان جان گردو کہ بجان تن
جان سے ہو کر عکس جانجان نشان	جان تن بجان ہے پیر میر بجان
<p>شرح جان جان سے ابدال اور اولیاء اللہ مراد ہیں اور اگر ذات الہی مراد لی جائے تو یہی درست ہے مطلب یہ کہ اگر اولیاء اللہ طالب کی جان سے اپنے فیضان کا قدم اٹھالیں یا اللہ تعالیٰ رحمت کا قدم اُس سے دور رکھے تو طالب کی جان تن بجان کی طرح ناکارہ رہ جائے بہر حال اللہ تعالیٰ کی تائید اور اولیاء اللہ فیضان بغير سالک سے انانیت نہیں جاتی اسلئے اُسکو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل اور مرشد کے سامنے نیاز مند</p>	
سر از ان روئے نهم من بین	تاگو ہے من بود در یوم دن
ترجمہ اسلئے رہتا ہوں میں سر بر زمین	شاید روز جزا ہو تا زمین
<p>شرح چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل بنجانا فرض ہے اسلئے مولانا بطور نصیحت عام یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہوا مطہ زمین پر اپنا منہ رکھتے ہیں رخدا کو سجدہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین ہماری گواہ بن جائے کہ ہم خدا کے روبرو ذلیل در اُس کے بندگان کامل کے نیاز مند رہے ہیں یہ عاجزی ہمارے انانیت کو کھودے گی۔</p>	
یوم دین کہ زلزلت زلزالها	این زمین باشد گواہ حالها
ترجمہ روز کے میں جب دن آئیگی زمین	شاید حالات ہوگی با یقین
<p>شرح پہلے شعر میں یہ دعوے کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن زمین ہماری گواہ ہوگی اس شعر میں زمین کے لفظ و گواہی کو جو جمادات میں سے ہے قرآن مجید کی آیت سے ثابت کیا گیا ہے یعنی قیامت کے دن جبکہ زمین سخت حرکت کے ساتھ ہلائی جائیگی تو یہی زمین بندوں کے حال کی گواہ بن جائے گی اور انہوں نے روئے زمین پر جو کچھ کیا ہے سب ظاہر کر دیگی اسلئے ہمیں بکبر ہو کر عجز اختیار کرنا چاہیے تاکہ زمین ہماری عاجزی کی گواہ ہو</p>	
کو نحدث جہرۃ اخبارها	در سخن آید زمین و خارها
ترجمہ باطنی خبریں بتا دیگی مستام	بے زبان کرنے لگیں گے سب کلام
<p>شرح یعنی قیامت کے دن زمین بزبان فصیح ساری خبریں بیان کر دیگی اور زمین کے ساتھ اُس کے کانٹے اور پھول اور شجر اور سب بوسے لگیں گے یہ دونوں شعرا اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اذ انزلنا من السماء زلزالها۔ اسلئے آخر سورۃ یس قیامت کے دن زمین ہلائی جائیگی اور اپنے تمام خزانے یہاں تک کہ قبروں کے مردے نکال پھینکیں گی اور انسان اذرو سے حیرت یہ کہے گا کہ اسکو کیا ہو گیا ہے اُس دن زمین اپنی تمام خبریں یعنی نیک و بد عمل جو اُس پر کیے گئے ہیں سب بتا دیگی اور یہ حالت دوسری بار صوبہ ہونکھ میں ہوئی۔ زمین کے کونے</p>	

کی کیفیت میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ زمین زبان حال سے کلام کر رہی اور معتزلہ نے کہا ہے کہ اسکو زبان مقال عنایت ہوگی اہل سنت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حیوان مطلق و عاقل بنا دیا۔	
فلسفی منکر شود در فکر وطن	گو بر و سر را بدان دیوانین
ترجمہ فلسفی جو کام لے انکار سے	اُس سے کہد و مار سر دیوار سے

شرح لفظ فلسفہ اور فلسفی کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے اہل فلسفہ عرف میں اُس قوم کو کہتے ہیں جو اپنے فکر کی مدد سے بلا اہل معقولات کو حاصل کرتے ہیں اور جس چیز تک ان کے فکر کی نظر پہنچتی ہے اُسکو قبول کر لیتے ہیں اور جو ان کے خلاف ہوتی ہے اُسکو رد کر دیتے ہیں یہ تمام گروہ فاسد الاعتقاد اور سب کے سب حشر و جہاد اور نطق کا منکر ہیں مطلب شریعہ ہے کہ فلسفی اپنے فکر و بیان میں بیجا چیزوں کے بولنے کا منکر ہے مگر اُسے کہہ دینا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن زمین وغیرہ کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا تو دیوار سے اپنا سر دے مار ہم یہی بے وقوف کو جو قدرت الہی کا منکر ہوا سر ار کی باتیں نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ ایمانی عقل سے خارج ہے

نطق آب و نطق خاک و نطق گل	ہست محسوس حواس اہل دل
ترجمہ خاک کے پانی کی مشیت گل کی بات	جانتے ہیں اہل دل اسے خوش صدا

شرح یعنی بانی اور خاک اور مٹی کا بولنا وہی لوگ معلوم کر سکتے ہیں جو ادب و اسد اور اہل دل ہیں چنانچہ ابوہریرہ عبد اللہ ابن حبیش سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباسؓ اور دیگر اہل بیت کو اک مکان میں جمع کیا اور انکو اک چادر سے ڈھانک لیا اور پھر یہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں انکو دوزخ کی آگ سے اس طرح محفوظ رکھ کہ جیسے میں نے چادر سے ڈھانک لیا کیونکہ انکو اس مکان کے دیوار و دروازے بہتر کی زبان سے لفظ آمین نکلا اور تمام حاضرین نے اپنے کانوں سے اچھی طرح سنا۔

فلسفی کو منکر حشائے است	از حواس اینیا بیگانہ است
ترجمہ فلسفی جو منکر حشائے ہے	اینیا کے حال سے بیگانہ ہے

شرح یعنی فلسفی جو ستون حشائے کے روئے کا منکر ہے اسکا یہ سبب ہے کہ وہ اہل باطنی حواس سے بیگانہ ہے جو اینیا اور ادب کو ملے ہیں ایسے جو بات عقل میں نہیں آتی اُسکا انکار کرتا ہے ستون خانہ کا قصہ پہلے گزر چکا

فلسفی گوید ز معقولات دون	عقل از دہنیرے ناید مروں
ترجمہ عقل کا پابند ہے گو فلسفی	عقل دروازہ سے باہر کب گئی

شرح یعنی فلسفی معقول کے منکر بیان کرتا ہے جو اسرار غیبی کے مقابلہ میں بالکل ہست اور کم درجہ کے ہیں کیونکہ عقل کی پرواز اُس جانور کی سی ہے جو گہری گہر میں اڑتا ہے اور دہنیرے سے باہر نہیں جاسکتا۔

گودید او کہ بر تو سودائے خلق	ایں خیالات اور در در کے خلق
ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ سودائے محال	دلین لے آتا ہے نا ممکن خیال

شرح یعنی فلسفی یوں کہتا ہے کہ اثر جنوں جو مجاہدے اور گرسنگی کے سبب سے پیدا ہو جاتا ہے خلقت کے ذہن میں کچھ کچھ مجنونانہ خیالات پیدا کر دیتا ہے اور لوگ اسے مایہ خوئیہ کے باعث نطق جادات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ شدت گرسنگی میں معدہ سے بخارات اٹھ کر دماغ کو لگتے ہیں۔ اور مایہ خوئیہ ہو جاتا ہے اور صوفیوں نے اس جنوں یا مایہ خوئیہ کا نام کشف و کرامت کہہ لیا ہے مولانا قدس سرہ آئینہ شہر میں اسکا جواب دیتے ہیں۔ بلکہ فلسفی ہی کو مجنون ثابت کرتے اور اٹھا پاگل بناتے ہیں۔

بلکہ عکس ان فساد و کفر او	ایں خیال منکرے راز دیرو
ترجمہ بلکہ عکس کفر و اضلال و ضلال	ڈالت ہے اس کے دل میں یہ خیال

شرح اولیاء اللہ فی الواقع سودائی یا مجنون نہیں ہیں بلکہ فلسفی کے بڑے عقیدے اور باطنی کفر نے اولیاء اللہ کی نسبت اس بڑے خیال کو اس کے منہ پر مار دیا ہے یعنی یہ فلسفی ہی کے ذاتی کفر اور بڑے خیالات اور ازلی جنوں کا عکس ہے کہ اسے اولیاء اللہ بڑے خیال والے اور سودائی نظر آتے ہیں اور انکی نسبت فلسفی کا ذہنی خیال بڑے فظوں کے ساتھ منہ سے ظاہر ہوتا ہے مطلب یہ کہ چونکہ فلسفی نطق جادات کو اپنے کانوں سے نہیں سن سکتا ایسے اولیاء اللہ اور نطق جادات کے قائلوں کو مجنون سمجھتا ہے حالانکہ وہ خود ازلی سودائی اور ایمانی عقل سے خارج ہے۔

فلسفی مرد یورا منکر بود	در ہما ند م سخرۂ دیوے شود
ترجمہ فلسفی شیطان کا جب منکر ہوا	بندہ شیطان ہوا کا فر ہوا

شرح یعنی تمام فلسفی شیطان بلکہ عموماً اقسام جن کے منکر ہیں۔ لیکن جو وقت کوئی فلسفی شیطان کا انکار کرتا ہے اس وقت شیطان کے پہندے میں گرفتار ہو جاتا ہے یوں تو گویا شیطان کا انکار کرنا خود شیطان کے پہندے میں گرفتار ہو جانا ہے یعنی شیطان ہی بڑے سو سے ڈال کر ایسے بد خیالات دلین پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے سلوک کے ساتھ مرتبے ہیں اول مرتبہ جسم ہے یعنی آدمی جو وقت کھانے اور سونے کو کم کر دیکر اور مخلوق سے گوتہ گزین جائے ہوگا اور اپنے خیالات کو مالا یعنی سے محفوظ رکھیں گا تو اسکو عجیب عجیب صورتیں نظر آنے لگیں گی اور جبرائیل ہر یک کے احوال سے واقف ہو جائیگا۔ کیونکہ ہر عمل کا اثر ضرور ہوتا ہے اور ترک خورد خواب ایسا عمل ہے جسکا اثر انکشاف حقایق ہے جس سے فلک اول تک کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں اور نیت دوست نجات دہن اللہ اسکا حامل فلک اول سے اوپر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے کشف میں مومن اور یہود و نصاریٰ

کے سپہان سب شریک ہیں۔ نیز اس مرتبہ پر مواصلت کر کے کرتے کوئی شخص مر گیا تو زمرہ اولیاء میں نہ گنا جائیگا
 ایسے دو سرے مرتبہ ترقی کرنی ضرور ہے اور اس دوسری مرتبہ کا نام مرتبہ النفس ہے جو ترکیب نفس بطریق نفی
 محض سے حاصل ہوتا ہے جب اتباع شریعت اور گزشتہ ریاضت کے باعث باطنی صفائی حاصل ہو جائیگی
 تو روحانیات اور عجائبات ملکوتیہ نظر آنے لگیں گے مگر چونکہ اس مرتبہ میں تلون بشریت موجود ہے ایسے
 تیسری مرتبہ پر ترقی کرنے کی ضرورت ہوگی وہ مرتبہ قلب ہے جو بالاتر سب مرشد کامل سالک کے قوالے
 نفسانی اور طبعی کو قوالے قلبی سے بدل دیتا ہے۔ اس وقت اسے اہل لکھ سکتے ہیں اور وہ زمرہ ابرار میں داخل
 ہو جاتا ہے مگر چونکہ قوت قلبیہ نہایت سطحی درجہ کی ہوتی ہے ایسے جو تیسرے مرتبہ کی طرف ترقی کر جاتی ہے اسکا
 نام مرتبہ سر ہے جہاں مرشد کے بتائے ہوئے ذکر قلبی اور جہر سے سے سالک کے باطنی قوی کو لطافت حاصل
 ہوتی ہے۔ اسکا نام سر ہے۔ اس وقت سالک ملکوتیوں میں شامل ہو کر شباب النہا اور مرتبہ اقامت میں داخل
 ہو جاتا ہے۔ اور بیا اوقات اس پر جذبہ الہی طاری ہوتا ہے جس سے وہ اتنا اچھی بھی کہہ اٹھتا ہے مگر چونکہ
 اس مرتبہ میں وصال حقیقی ناممکن ہے ایسے پانچویں مرتبہ پر ترقی کرنی فرض ہے اسکا نام مرتبہ روح ہے۔
 سالک اس وقت جذبہ رحمانی کے باعث اپنے قلب سے اتنا اچھی اور باسوسۃ العذاب کی نفی کر دیتا ہے۔ اور
 روح صفات الہی کے ساتھ تجلی ہو جاتی ہے اس وقت اسے جنت کا اشتیاق اور دوزخ کا خوف کچھ نہیں رہتا
 اور اسکا علم لدنی ہو جاتا ہے اور وہ ملائکہ اور ارواح انبیاء کے ساتھ تنہا ہوتا ہے یہ بیان سے جذب الہی
 پہنچے مرتبہ کی طرف کچھ لیتا ہے اسکا نام مرتبہ خفا ہے۔ جو سالکین کا انتہائی اور حلیوں کا ابتدائی مرتبہ ہے
 اور اس مرتبہ کا نام جبروت ہے اس وقت وہ قی نہیں رہتی۔ بلکہ واصل اس مرتبہ میں فنا فی اللہ ہو کر مرتبہ غیبت
 حاصل کر لیتا ہے۔ اسکو مرتبہ فنا بھی کہتے ہیں اور یہ قطاب کا مرتبہ ہے اس کے بعد جذب رحمانی سالون مرتبہ
 کی طرف کہتے ہیں اسکا نام غیب الغیب ہے یعنی مرتبہ فنا فی اللہ و بقا باللہ حسین واصل محو مطلق ہو جاتا ہے
 اور اسے کچھ شعور نہیں رہتا۔ اس مرتبہ کا نام مقام مہدی ہے اور ایسے شخص کو امام زمانہ کہتے ہیں علامہ
 یہ کہ ان مرتبوں میں سے فلسفی کو جو اپنی عقل کا پابند ہے کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

بے جنون بنو و کبودی جبرین

گر ندیدی دیو را خود را بہ بین

بے جنون ہوتے پہ کب ہو تا ہے میل

ترجمہ تیری ہستی خود ہے شیطان کی لیل

شرح یہ شعر پہلے مضمون کی ترقی ہے یعنی اسے فلسفی شیطان کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں ہے اور خطبات
 کی شان میں سورہ جن میں موجود ہے جنات خواص کیا بعض عوام کو بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن تو اگر منکر شیطان
 ہے تو یہ سمجھ لے کہ گرفتار دوسرے شیطان ہے بلکہ تو خود شیطان ہے اگر تو نے شیطان کو نہیں دیکھا تو اپنے

انہی آپ کو دیکھ لے۔ کیونکہ کفر و انکار سب شیطانی، افعال میں اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے ہوتے پر بلا مرض جنون میل نہیں پڑا کرتا۔ کیونکہ دیوانہ آدمی بے شعوری کے باعث اپنا سر زمین یا بہتر رنگوں سے مارتا ہے اور اس سے پیشانی پر میل پڑ جاتے ہیں اس طرح اسے فلسفی جب تو غور سے دیکھیں گے تو اپنے اعتقاد کی پیشانی پر تجھے خود گمراہی کے میل پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور تو اپنی ذات میں باطنی جنون کو معلوم کر لیگا یعنی بے گمراہ فلسفی تیرے ماتھے پر کانٹک کا ٹیکہ لگا ہوا ہے

درجہ ان او فلسفی۔ پینہا کی

ہر کرد دل شک بے جانی

ہے زمانہ میں وہ پینہا فلسفی

ترجمہ اہل شک ہے یا ہے بیجان جو کوئی

مشرع بے جانی یعنی بروجی دوستی و ضعف اعتقاد ہے یعنی جس کے دل میں نطق جمادات کی نسبت شک یا وجود شیطان و جن کے متعلق ضعف اعتقاد ہے وہ چہا ہوا فلسفی ہے گو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان یا اہل سنت کہتا ہے۔ اکثر شیعہ کشف اولیاء اللہ کے اور جبر یہ و قدریہ حشر جمادات کے منکر ہیں۔

آن رگ فلسفہ کھنڈ روشن سیا

مے نماید اعتقاد او گاہ گاہ

فلسفہ کرتا ہے اسکا منہ سیا

ترجمہ گو دکھاتا ہے عقیدت گاہ گاہ

مشرع یعنی گو مخفی فلسفی گاہ گاہ عقیدہ درست ظاہر کرتا ہے مگر انجام کار رگ فلسفی اسکا منہ کالا کر دیتی ہے یعنی وہ وجود و شیطان و جنات کا انکار ہی کر دیتا ہے رگ سے مراد مادہ ہے۔ ابو العباس ابن تیمیہ کا قول ہے کہ وہ وجود جنات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور علیٰ ہذا القیاس یہود و نصاریٰ بھی ان کے وجود کے قائل ہیں ہاں مسلمانوں اور اہل کتاب کے بعض فرقے منکر ہی ہیں نیز انبیاء علیہم السلام نے متواتر ان کے وجود کی خبر سنائی ہے فائدہ جنات کی تین قسمیں ہیں اول عفاریت جو مسلمانوں کے دماغ میں نہیں ہوتے بلکہ جنگوں اور جبروت میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے ہمیشہ ناک صورت کے دیکھنے کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوم ارذل انہیں سے بعض جزائر میں رہتے اور آدمیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض آدمیوں میں سے الگ ہو کر لٹے پھرتے ہیں اور پڑانے مکانوں میں رہتے ہیں اور بعض نجس مقام اور جانوروں کے بندہ بننے کے جگہ بستے ہیں اکثر حیوانوں کی۔ اور بعض ارذل اور اجلاوت انسانوں کی صورت بدل لیتے ہیں سوم اہار یق یہ سب مسلمان اور اکثر اہل سلوک میں خلوتی۔ جلوتی۔ رسولوی نقشبندی۔ ادہمی ان کے خاندانوں کے نام ہیں اور یہ سب جنات العبر عناصر سے پیدا ہوئے ہیں مگر عنصر نارایت غالب ہے اور ان کے وجود پر اعتقاد کرنا ارکان عقاید کا ایک رکن ہے۔ غرضیکہ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور انکی سہتی کا انکار کرنے والا کافر اور قرآن و حدیث کا منکر ہے اور جو فلسفی جنات کا منکر ہو وہ بھی گویا قرآن و حدیث کا منکر ہے۔

در شائبہ عالم بے منتہاست	الحذر اے مومنان کو در حکمت	
تم میں سو عالم ہیں غور اسپر کرو	تم میں ہے وہ مومنو اس سے دُر	ترجمہ
<p>شرح ضمیر لفظ کو رنگ فلسفہ کی جانب راجع ہے۔ یعنی اے مومنو شیطانی دوسو سون سے بچنے اور خیانت بد سے پرہیز کرتے رہو کیونکہ اے مومنو تم میں بلکہ اے مومن واحد تجہیں عالم کبر و وسیع و بے نہایت موجود ہے کیونکہ انسان جمیع اشیاء کا جامع ہے ایسے اُسکو عالم اکبر کہتے ہیں مثلاً انسان کی عقل فلک محیط ہے اور دونوں آنکھیں شمس و قمر اور بقیہ حواس کو اکب ہیں اور اربع عناصر چاروں خلط ہیں نیز خون اور رگین ہیزین ہیں غم و محنت و فوج و عسرت۔ فصول اربعہ ہیں ہال یعنی موسے بدن نباتات ہیں پھل و پھل ہیں روح فرشتہ اور نفس امارہ شیطان ہے اور شہوات بہائم ہیں اور انواع غضب درندے ہیں پر جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو مادہ فلسفیانہ بھی ضرور ہے اس سے خوف کرنا چاہیے</p>		
وہ کہ آن روزے برادر تو	جملہ مہتا دولت در تو	
فلسفہ غالب نہ آجائے مسیان	ہیں بہتر ملتیں تجہیں ہسان	ترجمہ
<p>شرح یعنی اے شخص جو کہ تو عالم اکبر ہے اور باعتبار استعداد نام شے کا جامع اور ہر چیز کا اثر قبول کرنے کے لیے بالقوہ مستعد ہے ایسے گویا بہتر ملتیں جو باطل پرست ہیں بالقوہ تجہیں موجود ہیں ایسے یہ بات نہایت خوف اور افسوسناک ہے کہ کہیں وہ فلسفی مادہ جو باطل کی طرف لیجاتا ہے کسی دن تجہیں غالب نہ آجائے اور تجھے مغلوب کر کے بے ایمان نہ بنادے وہ ظہری میں کلمہ تحسین دانشوس ہے یہاں پچھلے سنہ مراد ہیں ایسے ملک کو چاہیے کہ ایسے امور کو جو مورث اخلاق ذمہ ہیں مغلوب کرے اور مورث او صف حمیدہ کو غالب رکھے اگرچہ انسان جامع ہر دو صفات ہے لیکن صفات حمیدہ کو غالب رکھنا چاہیے۔ کیونکہ شاید یہ حقائق غلبہ اخلاق اور مغلوبیت اخلاق ذمہ پر موقوف ہے لہذا اخلاق ذمہ نفس و شیطان اور رنگ فلسفہ ہے اس سے پرہیز کرنا غلاضہ مطلب یہ ہے کہ آدمی میں جبر و قدر پر افعی و خارجی وغیرہ ہو جانے کی قوتیں موجود ہیں اور نفس و شیطان ان قوتوں کو حرکت دیکر گمراہ کرنے پر آمادہ ہیں ایسے نفس و شیطان اور فلسفہ کا اتباع قطعاً حرام ہے دوسرے سطح میں ضمیر آن رنگ فلسفہ کی جانب راجع ہے اور برگے یا از کسے دست بر آوردن فارسی محاورہ ہے</p>		
ہر کہ اور برگ این ایمان بود	ہمچو برگ از بیم اولزان بود	
کہتے ہیں ایمان کا جو ساز و برگ	کا نیتے رہتے ہیں اس سے نکل برگ	ترجمہ
<p>شرح یعنی جس شخص کے پاس اس طرح کے ایمان کا برگ و سامان ہو جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں یعنی جسکے اخلاق حمیدہ ذمہ پر غالب ہوں اُسکو چاہیے کہ مادہ فلسفہ کے غالب آجانے سے بچنے کی طرح کا پتہ یعنی ڈٹتا رہے</p>		

برطیس و دیوزان خندیدہ	کہ تو خود را نیک مردم دید کہ
ترجمہ	اسیئے ابلیس پر ہنستا ہے تو
نیک اپنے آپ کو سمجھا ہے تو	
شرح یعنی تجھے شیطان و دیو بدکاروں پر ایسے ہنسی آتی ہے کہ تو اپنے زعم میں مرد صالح بنا ہوا ہے	
چون کند جان باز گونہ پوستن	چند و او یلا بر آید ز اہل دین
ترجمہ	جان اُلٹ ڈالے گی حسبِ پوستن
جہنم و او یلا کر نیگے اہل دین	
شرح پوستن باز گونہ کردن فارسی محاورہ ہے یعنی پوستن کو اُلٹ دینا اور چہی ہوی بات کو ظاہر کرنا یہ شعر گزشتہ شعر کے ساتھ بطور قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نیک کردار جانکر آج یہ کار پور ہنستا ہے لیکن کل جبکہ تیری جان اپنے پوستن کو اُلٹ دیگی اور تیرے پیچھے ہوئے گناہ بعد مرگ محشر میں ظاہر ہو جائیگے تو اہل دین تجھ پر سخت امنوس کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ یُجْزِیْہِمُ اللہُ جَمِیْعًا فِیْہِمْ مَا عَمِلُوْا فِیْہِ قِیَامَتِ کَے دن خدا تمام لوگوں کو اُنہائے گناہ اور اُنکے اعمال سے اُنہیں آگاہ کر دیگا	
بر دکان ہرزہ ز ناخندان کند	زانکہ سنگ امتحان مہمان شدت
ترجمہ	ہے دکان پر زور نمایون شا دمان
کیونکہ ہے پوشیدہ سنگ امتحان	
شرح ہرزہ زنا تانے پر سونے اور چاندی کا طمع کر کے دکھانے والا یا جھوٹا اسکے چلانے والا اس سے وہ مکار آدمی مراد ہے جو ظاہر میں نیک اور باطن میں بد ہو مطلب یہ کہ صرف کی دکان پر جا کر جھوٹا اسکے چلانیوالا ایسے خوش ہے کہ ابھی صرف نے سنگ امتحان (کسوٹی) کو چھوڑا کہا ہے (سیطرہ بد باطن آدمی ظاہر میں اپنے آپ کو نیک بنا کر اُس وقت تک خوش ہوئے جب تک کہ محشر کا سنگ امتحان جو ہنوز پردہ میں ہے سامنے نہیں آیا۔ جس طرح کسوٹی پر کبھی سے کھرے کوٹے سکے کا حال معلوم ہو جاتا ہے سیطرہ محشر کے دن ہر نیک بد کی قلعی کھل جائیگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ تَبْلُوْا اَلْسِنَہُ وَاَلْاَیَّہُ اَخْرَاجَہُ یعنی قیامت کے دن تمام چہی ہوی باتیں ظاہر کی جائیگی اور کوئی مددگار نہ ہوگا	
پردہ لے ستار از ما واکیر	باش اندر امتحان مارا مجیر
ترجمہ	سب کا پردہ رکھ لے لے ستار تو
امتحان میں کرنہ بہکو خوار تو	
شرح چونکہ قیامت کا دن نہایت سخت امتحان کا دن ہے ایسے مولانا مناجات کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اے خدا اے عیبوں کے چھپانے والے تو ہمارے عیب قیامت کے دن ظاہر نہ کرنا اور ہمارا پردہ رکھ لینا اُو اُس سخت امتحان کے دن ہمارا نگہبان بنجانا مجیر عربی لفظ ہے جسے نگہبان اور محافظ	
قلب پہلوئے زند باز لبشب	انتظار روزِ دافذِ ہب
ترجمہ	قلب ہے زر کا مقابل وقت شب
منتظر ہے دن مکلنے کا ذہب	

ماہ زبان حال زر گوید کہ ہاں	اے مرقور تا بر آید روز فاش
ترجمہ یوں زبان حال سے کہتا ہے زر	اے مزد ہنر جا تو تا سحر

شرح یہ دونوں شعر قطعہ ہند میں اور بردگان ہرزہ ناخندان شدت کے متعلق ہیں اور قلب مجھے کہوٹا ہے
یہاں وزن فارسی محاورہ ہے مجھے برابری کرنا مطلب یہ کہوٹا مسکرات کو اندھیرے کے وقت کھرے سونے کی
برابری کا دعوے کیا کرتا ہے اور سونا صبح کی روشنی کا منتظر رہتا ہے۔ اور زبان حال سے یہ کہا کرتا ہے کہ اے
جھوٹے مسکے تھوڑی دیر ٹھہر جا ذرا دن نکلنے دے سب کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ سچا کون ہے جھوٹا کون۔
اسی طرح بد نیکیوں کی برابری کا دعوے کیا کرتے ہیں لیکن نیک بندے روز جزا کا انتظار کر رہے ہیں آمدن نیک
بد کی نیز الگ الگ ہو جائیگی اور نام اہل حق معلوم کر لینگے کہ نیک ایسے ہوتے ہیں اور بد ایسے۔

صد ہزار سال اہلبیس لعین	ابو ذوال و امیر المومنین
ترجمہ سچا ہے پہلے اہلبیس لعین	نکل ابدال واسیر المومنین

شرح یعنی لاکھوں برس شیطان ابدال اور امیر المومنین ہاں ہے لیکن حضرت آدم سے مقابلہ کرنے اور اپنی ذات کو
اُن سے اچھا سمجھنے کے سبب اندھ دنگا ہو گیا امیر المومنین مجھے معلوم ملکوت ہے اور کثرت عبادت کے سبب شیطان
کو ابدال کہا گیا کیونکہ عبادت کرتے کرتے انہیں فرشتوں کی سی صفیں ظاہر اور پیدا ہو گئی ہیں۔

پنچہ زو با آدم از نازیکہ دشت	گشت رسوا ہنچو سرگین وقت چاشت
ترجمہ ہو سکے آدم کا مقابل بے جفا	نکل سرگینم خوب رسوا ہو گیا

شرح یعنی شیطان نے اپنے بکمرے سبب حضرت آدم کا مقابلہ کیا اور انجام کار اس طرح رسوا ہوا جس طرح صبح
کے وقت بخاست رسوا ہو جاتی ہے رات کو سرگین وغیرہ کا عیب چہا رہتا ہے۔ مگر صبح کو حقیقت کھل جاتی ہے

پنچہ بامردان مرن لے بولہا	بر تر از سلطان چہ میرانی فرس
ترجمہ ہو نہ مردان کا مقابل بولہا	شاہ سے آگے نہ لیجا تو فرس

شرح یعنی ایجا طلب حریص مردان خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کر کیونکہ مردان خدا معنوی طور پر بادشاہ ہیں
بطور مقابلہ گھوڑا بڑا کر بادشاہوں سے آگے نکال لیجا ناگستاخی میں داخل ہے ایسے گستاخوں کو انجام کار سزا
ملتی ہے مطلب یہ کہ آدمی اپنے طاعت پر مغرور نہ ہو اور نیکیوں کے ساتھ برابری کا دعوے نہ کرے اور نفسی مقابلہ
کی طرف نہ جائے ورنہ محشر میں اس طرح رسوا ہوگا جس طرح دنیا میں بلعہ باعور رسوا ہوا جس کا قصہ اب شروع ہوتا ہے

دعا کردن بلعہ باعور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اندھیر و گردان	ترجمہ بلعہ باعور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اندھیر و گردان
دعا کردن بلعہ باعور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اندھیر و گردان	ترجمہ بلعہ باعور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اندھیر و گردان

دعا کردن بلعہ باعور

شرح بلعم بن باعور بنی اسرائیل یا کفانیون میں سے ایک مستجاب الدعوات شخص تھا۔ کہتے ہیں اُس کا اسم اعظم
 یہ تھا جب حضرت موسیٰ بعد ہلاک فرعون وحوار بہ قوم جبارین پر مامور ہوئے (جو ایک سرکش اور نافرمان قوم
 تھے) تو وہ قوم بلعم کے پاس آئی۔ تاکہ موسیٰ کے حق میں بددعا کرے بلعم نے انکار کیا جب قوم نے اصرار کیا تو اُس نے
 یوں کہا کہ میں استخارہ کروں گا۔ آخر کار اُس نے استخارہ کر کے اُنکو خبر دی کہ میرا استخارہ موسیٰ کے حق میں بددعا کرنی
 سے مجکوم کرنا ہے۔ اسکا انکار دیکھ کر قوم جبارین اُسکی بیوی کے پاس گئے جو نہایت چڑچڑی ہوئی تھی اور اُسکو
 بہت سال دیا۔ وہ عورت بناؤ کر کے بلعم کے پاس خلوت میں گئی۔ اور اُسکو فریب دیکر بددعا کرائی۔ جس سے حضرت
 موسیٰ کے لشکر میں نامردی پیدا ہو گئی اور لشکر نے یہ کہا اے ذہیب انت درکبت قاتلاً یعنی ایسے سے تو اور تیرا رب
 دو تو ملکر جبارین کو لڑو ہم نہیں لڑ سکتے آخر کار موسیٰ و ہان سے واپس آئے۔ اور بلعم باعور کے لئے بددعا
 کی وجہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی بددعا اسی پر پٹ پڑی اور اُسکی زبان سینے تک لٹک آئی۔ اور وہ سخت روتا ہوا

بلعم باعور را خلق جباران	مغیب شد مانند عیسای زمان
ترجمہ ہو گئی اخلق بلعم کی مطیع	نکل جیسے جابر اُسکو شفیق
شرح یعنی بلعم باعور کے مستجاب الدعوات ہونے کے سبب خلقت اس طرح اُسکی مسخر اور فرمانبر ہو گئی جس طرح عیسیٰ کی	
سجدہ ناوردند کس را دون او	صحت رنجور بود بافزون او
ترجمہ عالم اُسکی بات کا مشکور رہتا	اُسکا افزون صحت رنجور رہتا
شرح یعنی خلقت موسیٰ بلعم کے اور کسی کی اطاعت نہیں کرتی تھی اور اُسکی دعا باعث صحت بیمار تھی اس	
شعر میں سجدہ سے اطاعت اور افزون سے دعائے مقبول مراد ہے جس میں اسم اعظم شامل تھا۔	
بختہ زو با موسیٰ از کبر و کمال	انجیان شد کہ تلیندستی تو حال
ترجمہ ہو کے وہ موسیٰ کا ہم بختہ مگر	ہو گیا مردود عالم سر بسر

شرح یعنی بلعم بن باعور نے اپنے کمال مستجاب الدعوات ہونے کے تکبر سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا اور اپنی
 انجام کار اُسکا وہی حال ہوا جو تو نے قرآن مجید اور اُسکی تفسیر و تفسیر میں دیکھا اور سنا ہے خاکدہ بلعم بن باعور کا
 حال قرآن مجید کی اس آیت میں ہے ﴿وَقُلْ عَلَيْهِمُ ذُنُوبُهُمْ وَاللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ أَشَدُّ حَكِيمًا﴾ یعنی اسے بغیر ان یہود کو
 اُس شخص بلعم بن باعور کی خبر پڑ کر سنا دے جسکو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں یعنی علم اسماعیات کیا تھا جس میں
 اسم اعظم بھی شامل تھا وہ ان آیتوں سے نکل گیا یعنی موسیٰ کو بددعا دینے کے سبب اسم اعظم بھول گیا پھر
 شیطان اُس سے جا ملا اور وہ گمراہوں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اُسے اسم اعظم کے سبب اور بلند تر
 کر دیتے لیکن وہ جتنی دنیائی طرف مائل ہو گیا اور اُس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اب اُسکی مثال گنہگار کی

ہے کہ تو اسے تیز کرے تو زبان نکالتا ہے اور چھوڑ دے تو زبان نکالتا ہے یعنی ہر حالت میں ذلیل ہے

صد ہزار ابلیس و بلعم در جہان	ہمچنین بودست میداؤ نہان
ترجمہ میں بہت ابلیس و بلعم میری جان	حالم دنیا میں پیداؤ نہان

شرح یعنی جس طرح بلعم بن باعور ظاہر تھا اور شیطان پوشیدہ ہے اسی طرح بہت سے ابلیس اور بلعم صفت جہان میں

این دورا مشہور گردانید اگہ	تا کہ با شند این دور باقی گواہ
ترجمہ اگر چکا ہے مشہور اگہ	باقیوں پر تا کہ ہوں یہ دگواہ

شرح یعنی گو جہان میں بہت سے بلعم و ابلیس صفت موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسے رسوا کر دیا کہ ان کے دونوں کو باقی بدوں کے حال کی گواہی ہیں اور لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ ہم جیسوں کی پیروی گمراہی کا سامان ہے

رہنمان را در سیا باجی کشند	یک دو تن را سوے دکھانند
ترجمہ دشت میں رہن جو مارے جاتے ہیں	ایک دو کو شہر میں لے آتے ہیں
تا بہ بنیند اہل وہ گیرند پند	رویت ایشان بود شان محمود
ترجمہ تاکہ اس سے شہر والوں کو ہوسند	دیکھنا انکا ہوا سکے حق میں سند

شرح یہ دونوں قطع بند میں مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہی فوج ٹھکرن اور کشتیوں کو جہان میں مار ڈالتے ہیں تو ایک دو لاکھوں کو ان کے گانوں کی طرف کھینچ لیجاتے ہیں تاکہ انکی لاشوں کو دیکھ کر گانوں والے عبرت چل کر رہیں اور ان لاشوں کا دیکھنا انکے حق میں مہذبہ قید ہو جائے اور باقی گانوں والے رہزنی سے باز رہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بلعم اور ابلیس دونوں کو رسوا کر کے مخلوق کو عبرت دلائی ہے کہ انکی پیروی سے بچتے رہیں

این دو دزد او خیت بردار بلند	ورنہ اندر شہر بس دزدان بودند
ترجمہ انکو لٹکا یا ہے اُسے دار پر	شہر میں ہیں ورنہ ایسے بیشتر

شرح یعنی اگرچہ شہر میں نہاردن چور ہوتے ہیں لیکن بادشاہ عبرت دینے کے لیے دو ایک کو سولی پر لٹکا دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو رہزنیوں ابلیس و بلعم کو رسوائی کی سولی پر لٹکا دیا ہے تاکہ جہان کے دیگر زور و عبرت ہو بعض نفعوں میں شہر کی جگہ قہر ہے جس سے سیاست بادشاہی یا قہر الہی مراد ہے۔

این دو را پرچم بسوے شہر زد	کشتگان قہر رانستوان شمر د
ترجمہ قہر سوے شہر انکو لے گیا	کشتگان قہر کی گنتی ہے کیا

شرح پرچم جنگی گانے کی قوم اور کامل اور علم کے پیروں کو کہتے ہیں اور یہاں مجازاً بمعنی تازیانہ قہر الہی ہے یعنی انکو کشتگان قہر الہی کی گنتی نہیں ہو سکتی مگر اسے غضب کا تازیانہ انہیں دو کو رسوائی کی طرف لگایا ہے تاکہ دیگر

لوگوں کو عبرت ہو اور وہ خود ایسے اعمال نہ کریں جنکے باعث شیطان اور بلعم گمراہ ہو سکے ہیں	نازینی تووے در حد خویش	الہدیا منہ زاندا زہ پیش
ترجمہ	نازین ہے تو مگر اے ذوالکرم	حد سے باہر کیوں بڑھاتا ہے قدم

شرح یعنی ہم نے فرض کیا کہ تو مقبول الہی ہے لیکن تیری قبولیت تیرے درجہ تک محدود ہے ای شخص خدا کے درجہ اور اپنے حد سے باہر قدم نہ کہہ یعنی ہم نے فرض کیا کہ تو مقبول الہی ہے لیکن تیری قبولیت تیرے درجہ تک محدود ہے ای شخص خدا کے درجہ اور اپنے حد سے باہر قدم نہ کہہ یعنی انبیاء اولیاء کا مقابلہ نہ کرے مقصدنا سے رحم ہم امر اعراف قدورہ وکم یقعد طورہ یعنی خدا اس شخص پر رحم کرتا ہے جو اپنے مرتبہ کو پہچانتا ہے اور اپنے درجہ سے تجاوز نہیں کرتا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔

اگر زنی باتا زمین ترا از خودت	در تک ہنقسم زمین زیر اردت
ترجمہ	میں زیادہ تجھے ہی جو نازین

شرح یعنی اگر تو ایسے شخص کے مقابلہ میں دم ماریگا جو تجھے زیادہ نازین دے یعنی تجھے بڑے مقبول الہی ہے تو یہ مقابلہ تجھے ساتویں زمین کے تہ میں پہنچا دے گا۔ یعنی انبیاء اولیاء کا مقابلہ قرب الہی سے دور کر کے اسفل سافلین میں داخل کر دے گا اور تیرا وہی حال ہوگا جو شیطان اور بلعم بن باعور کا ہوا۔

قصہ عاد و ثمود از بہریت	تا بدانی کا بنیا رانا کی ست
ترجمہ	اسی لئے قصہ عاد و ثمود

شرح یعنی عاد و ثمود کا قصہ قرآن مجید میں کیسے مذکور ہوا ہے؟ اسلئے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو خاص ناز کی بات تیرا الہی حال ہے جو دیگر لوگوں کو نصیب نہیں۔ اسلئے انکے مخالف ہلاک کیے گئے ہیں

این نشان خسف و قذف و صاعقه	شد بیان عز نفس ناطقه
ترجمہ	یہ نشان خسف و قذف و صاعقہ

شرح خسف بمعنی زمین میں دھنس جانا اور قذف بمعنی پتھر مارنا ہے اور صاعقہ بجلی کی کڑک کہتے ہیں یعنی یہ قارون کا زمین میں دھنس جانا اور قوم لوط پر بہرون کا مینہ برسانا اور قوم ثمود کو بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دینا انبیاء علیہم السلام کے نفس ناطقہ اور ذات قدسیہ کی عزت کا ظہار کرتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ خدا کے خاص بندوں کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ضرور ہلاک کیے جاتے ہیں۔ قارون اور قوم لوط و ثمود وغیرہم کا مفصل حال تفسیرون موجود اور عام لوگوں میں مشہور ہے اسلئے ہم کتاب کو طول دینا نہیں چاہتے بلکہ دو ٹیپے والے اگر شوق رکھتے ہیں تو اردو قصص الانبیاء میں تمام پیرویوں اور کلمی استون کی حالات دیکھ لیں۔

ترجمہ	جملہ حیوان را پے انسان کجش	جملہ انسان را کجش از بہر ہوش
ترجمہ	خج کر حیوان کو انسان کے لیے	ہوش پر قربان ہوں انسان جا ہیلا
<p>شرح ہوش - محقق ہوش سے عقل کل یعنی انبیاء و مراد ہیں جو سر با عقل اور مجسم ہوش ہیں۔ مطلب ہوش حسب فرمان الہی و جملہ کلمہ ہیئتہ الہیہ انعام دے دے لوگو تمہارے لیے بے زبان جو بے طحال کیے گئے ہیں انسان کی فائدہ رسانی کے لیے حیوانات کا ذبح کرنا جائز ہے اس طرح مجسم عقل را انبیاء علیہم السلام کی فائدہ کے لیے عموماً آدمیوں کا مار ڈالنا روا ہے۔ چنانچہ طوفان نوح و ضف و قذف و صافقہ سے سرکش ہونے ایسے ہلاک ہوئی ہیں نکتہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اولیاء اللہ انبیاء کے تابع ہوتے ہیں اور انکی مخالفت ہی ہلاکت کا سبب ہو جاتی ہے چنانچہ پہلی آیتیں اسی سبب ہلاک ہوئی ہیں</p>		
ترجمہ	ہوش چہ باشد عقل کل اے ہوشمند	عقل جزوی ہوش بود اما شرذ
ترجمہ	ہوش کیا ہے عقل کل اے ہوشمند	عقل جزوی ہوش ہے لیکن شرذ
<p>شرح شرذ - بمعنی ناقص و اندرہ و ضعیف ہے۔ یعنی لفظ ہوش سے ہماری مراد عقل کل را انبیاء اولیاء ہیں جو مجسم عقل نبی ہیں مانا کہ عقل جزوی کو ہی ہم ہوش کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ عقل صرف محاش و حیوان کے مدایح تک ترقی کر سکتی ہے ایسے ناقص اور یہی سبب ہے کہ جزوی عقل والے انسان حیوانوں کے مانند ہیں یعنی جسطرح بعض حیوان ہلی ہوتے ہیں اور بعض بالکل وحشی اس طرح بعض صاحبان عقل جزوی عقل کل مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور بعض بالکل متفرستہ ہیں۔ اسی لیے مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ</p>		
ترجمہ	جملہ حیوانات وحشی ز آدمی	باشد از حیوان انسی در کمی
ترجمہ	دیگرہ وحشی جانور ہیں جس قدر	کم ہیں اہلی جانور سے سہر
<p>شرح لفظ آدمی۔ وحشی کے متعلق ہے۔ یعنی ایسے تمام جانور مثلاً ہرن یا خرگوش وغیرہ جو آدمی سے وحشت رکھتے ہیں اور انسان کے سایہ سے بھاگتے ہیں۔ اُست اور محبت کرنے والے جانور دن مثلاً گھوڑوں گدھوں وغیرہ سے کم درجہ کے ہیں اس لیے وحشی جانور دن کا شکار ہوتا ہے اور اہلی کا نہیں ہوتا۔</p>		
ترجمہ	نخون آنہا خلق را باشد سبیل	زانکہ وحشی انداز عقل جلیل
ترجمہ	خون کا خون ہے بالکل سبیل	کیونکہ وہ رکھتے ہیں عقل جلیل
<p>شرح یعنی وحشی جانور دن کا خون کرتا اور انہیں شکار کر لینا ایسے مباح ہے کہ وہ قتل خدا دوا عقل بزرگ صفت سے بیگانہ ہیں اور اہلی جانور باوجود بے عقلی ایسے شکار نہیں کیے جاتے کہ وہ انسان کی صحبت اور اس سے کچھ نہ کچھ عقل حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی حال غمار کا ہے جو کد کا فرانیا اولیاء سے اس نہیں رکھتے</p>		

گرچہ عزرا دانش زاجر بنود	برج معذورش سے وارد وود
ترجمہ گو نہیں ہے ہند زاجر کی تیز	پرچہ گدا معذور کب سے لے عزیز
شرح یعنی اگرچہ گدے کو زاجر دھڑکتے دے یا منع کرنے کی توجہ و تنبیہ کا علم نہیں ہے اور وہ نہ نہیں جانتا کہ جھوکیرے وحشی ہونے کے باعث میرا ایک ایک دن ہلاک کر دیگا۔ لیکن لے دوست یا نہیں لے گدے کو کوئی شخص معذور یا مجبور سمجھ کر ہلاکت سے بچا نہیں سکتا بلکہ اسے مار ہی ڈالتے ہیں۔	
پس چو وحشی شد ازان دم آدمی	لے بود معذور لے یار سہمی
ترجمہ وحشی سے وحشی ہوا آدمی	کسی د معذور لے یار سہمی
شرح یعنی جب کہ گدا وحشی ہو کر ہلاکت سے نہیں بچ سکتا تو لے یار بلند مرتبہ آدمی اس دم روحی الہی اور کلام نبوی سے نفرت کر کے کس طرح معذور ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہی سبب ہے کہ کفار کا خون مباح کیا گیا ہے۔ دم بھنے معنی سے وحشی اور کلام نبوی مراد ہے جو فی الواقع خدا کا کلام ہوتا ہے	
لاجرم کفار خون شد مباح	ہا بھی وحشی میں نشاب و مباح
ترجمہ ایسے ہے خون کا ذکا مباح	میش بیش و نیزہ دستہ و مباح
شرح نشاب بمعنی سہام و تیر ہے اور راج بمعنی نیزہ۔ یعنی چونکہ کفار روحی الہی اور کلام نبوی سے وحشت رکھتے ہیں ایسے ان کا خون اس طرح مباح ہے جس طرح تیروں اور نیزوں کے آگے وحشی جانور کا خون مباح ہوتا ہے	
جفت و فرزندان شان جلیلی	نا کہ بے عقلند و مردود و ذلیل
ترجمہ عورتیں بچے ہیں ان کے سب سبیل	کیونکہ ہیں بے عقل و مردود و ذلیل
شرح یعنی جس طرح خود کفار کا خون مباح ہے اسی طرح انکی عورتوں اور بچوں کا بچر ٹھیکہ تا اور لونڈی غلام بنالیا حلال ہے کیونکہ کفار سب کے سب وحشی جانوروں کی طرح بے عقل اور راندہ درگاہ اور ذلیل ہیں انگر کلام نبوی سے وحشت کرنے کی یہ نہ ادا گئی ہے۔ جو وحشی گدے کو دیکھ جاتی ہے	
باز عقلے کو رما از عقل عقل	گرد و از عقلی سمجھ و انات نقل
ترجمہ انبیاء سے بہا گتا ہے جو کوئی	دافعی حیوان ہے وہ آدمی
شرح یعنی اس تمام داستان کے بعد سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس عقل نے عقل عقل (یعنی انبیاء و اولیاء کلام و اتباع) سے نفرت یا وحشت اختیار کی اسنے مرتبہ عقلیت (عقل ہونے) سے تنزل کر کے گویا راندہ حیوانات میں انتقال یا بیجوع کیا ہے اسکا خون مباح ہو گیا ہے۔ پہلے مصرع میں عقل عقل سے انبیاء و اولیاء میں اور دوسرے میں عقلی بیائے معروف ہے۔	

الحمد لله رب العالمین
والمالک

اعتماد کردن ماروت و ماروت بر عصمت خویش و امیری اهل دنیا و آخرت در فتنه امتحان

ترجمہ ماروت و ماروت کا اپنی عصمت پر بہرہ ور کرنا اور اہل دنیا کی سروری چاہنی اور فتنہ میں پڑنا
تشریح ماروت و ماروت کی نسبت اور اہل کتاب میں بھی ہم کچھ کہہ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں انکو ملک بفتح لام اور ملک سر
لام یعنی فرشتہ یا بادشاہ کہا گیا ہے۔ اکثر محققین کہتے ہیں کہ ماروت و ماروت دو فرشتے تھے کہ جنکو آدمیوں کے
امتحان کے لئے علم محدود یا گیا تھا۔ اور وہ بابل میں تعلیم سحر کے لئے نازل کیے گئے تھے۔ جو انسان اُسے جادو
سیکھنے آتا تھا۔ اول اسکو منع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اسکا انجام کفر ہے اور ہم امتحان کے لئے بھیجے
گئے ہیں۔ تو سحر نہ سیکھ۔ لیکن جب وہ اصرار کرتا تھا تو سکھا دیتے تھے یہ قول نہایت درست اور مطابق قرآن و
حدیث ہے۔ اور مؤخون کا یہ قول ہے کہ ان دو فرشتوں پر عجیب عبادت طاری ہو اور انہوں نے تکبر
کیا۔ اللہ تعالیٰ نے از روئے امتحان انکو شہوت انسانی عطا فرمائی۔ اور بابل میں بصورت انسان مصور فرما کر
نازل کیا اور یہ معاصی مثلاً زنا و شراب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسوقت کے پیغمبر کی زبانی انکو
عذاب دنیا یا عذاب آخرت قبول کر لینے کا اختیار دیدیا۔ انہوں نے عذاب دنیا کو اختیار کر لیا۔ اور ابلیس کی طرح
عذاب آخرت کے منتظر رہے۔ ایسے چاہ بابل میں گرفتار عذاب کیے گئے قیامت کے دن نجات پانگے
عوام میں بھی یہ قصہ اس طرح مشہور ہے لیکن محدثین نے اسکو موضوع اور غلط کہا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ پہلے
بیان ہوا مولانا قدس سرہ اسی مشہور قصہ کو اپنی مثنوی میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ
اسکو سچ ہی جانتے ہیں بلکہ انہوں نے نتیجہ نکالنے کے لئے جس طرح اور قصے بیان کئے ہیں۔ اسطرح اس قصہ
کو بھی جس طرح عام میں مشہور تھا نقل کر دیا ہے اگر سب قول عوام ماروت و ماروت کا فی الواقع فرشتہ ہونا اور امتحان
کے لئے صورت انسانی میں لایا جانا فرض کر لیا جائے تو محل عجب نہیں ہے کیونکہ جس طرح بعض قولے انسانی
عین قولے ملکی ہو جاتے ہیں اسطرح کیا عجب بعض قولے ملکی عین قولے انسانی ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ
ماروت و ماروت نے رہزوں سے گناہ کیا اور وہ ستارہ کے صورت میں مسخ ہو گئی بالکل غلط اور افتراء ہے جسکا ثبوت
قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ملتا۔ اگرچہ قولے انسانی میں اکثر فرشتوں سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ مگر چونکہ اس کے
سند کہیں نہیں اسلئے سراسر افتراء ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ دونوں انسان اور تکبر سر دار تھے اور انہوں نے ریاست
بہت کی تھی ایسے لوگ انکو ملک یعنی فرشتہ کہنے لگے بہر حال وہ فرشتے تھے یا آدمی۔ اسکا تعلیم سحر کے لئے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمیوں کے امتحان کے لئے مامور ہونا اور بابل میں رہنا ٹیک ہے باقی مشہور قصے
محض افتراء ہیں لیکن مولانا قدس سرہ جو کچھ آگے بیان کرینگے وہ اسی قصہ کے مطابق ہے جو عوام میں مشہور ہے

ترجمہ	بھجھو ماروت و جو ماروت و شہیم	از بطور غور و نڈر زہر آلود پتھر
	جس طرح ماروت و ماروت اسے بٹھ	کھا چکے ہیں بحر سے پتھر بطور

شرح لفظ بھیجو اس قصہ کا تعلق پہلے شعر سے ظاہر کر رہا ہے جسے جو لوگ مرتبہ عقلی سے مرتبہ حیوانی کی طرف انتقال کر چکا ہے وہ باروت اور روت کی مانند ہے جنہوں نے ازراؤ تکبر یہ کہا تھا کہ اگر بالفرض ہمیں انسانی خواہشیں بھی دی جائیں تو انسانوں کی طرح ہرگز گناہ نہ کریں چنانچہ انہیں تو اسے انسانی دینے گئے اور انہوں نے گناہ کیا اور تہرق کے زہر آلودہ تیر کہا ہے کیونکہ وہ تکبر کے باعث قید عقل سے تنگ کر مرتبہ حیوانیت کی طرف نقل کر گئے تھے اگر باروت و روت کو فرشتہ مانا جائے تو انہیں ملکوتیت کا اور اگر بادشاہ کہا جائے تو مملکت کا تکبر مانا جاتا تھا سختہ لفظ شہیر اشارہ کر رہا ہے کہ مولانا قدس سرہ نے باروت و روت کو فرشتہ ہو کر مملکت کے حسیان اور رگزار قہر الہی ہونا بطور قصہ مشہور مان لیا ہے ورنہ انکی تحقیق وہی ہے جو قرآن حدیث میں موجود ہے بطور عین فخر و تکبر

اعتماد دے بود شان قدس شیر	جسیت بر شیر اعتماد گاوش
ترجمہ تھا ہر دہ پا ک ہن ہم سہر	کیا ہر دہ سہر ہمیں کو ہو شیر پر

شرح شیر سے قصہ الہی مراد ہے اور گاوش سے بندہ تکبر و معتد بر عقل و زہد خود یعنی باروت و روت کو اپنی پاکیزگی یا زہد و تقویٰ سے پرہیز نہ تھا اسلئے انہوں نے ازراؤ تکبر اند تعالیٰ سے انسانی خواہشیں طلب کیں اور گناہ و مذابین مبتلا ہوئے اسلئے زہد و تقویٰ پر تنگ ہونا نہایت مذموم ہے جس طرح گائے ہمیں کو شیر پر ہر دہ نہ کرنا چاہیے اس طرح تکبر آدمی کو شیر و قضا پر اعتماد نہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ شیر قضا پر مضمون آیت ان لا یزکک لہا الرضا (مذہب میرا رب کہات میں ہے) تکبر و روت کو ضرور ہلاک کر اسکے نال اور سناں پر ہر دہ نہ کرنا لاف و غفل و نقل اور باعث ہلاکت ہے

گرچہ او با شاخ صمد چارہ کند	شاخ شاخ شیر نر پارہ کند
ترجمہ سنگ سے ہوتی ہے گو وہ چارہ گر	شیر چھوٹے کر ہی دتا ہے مگر

شرح اگر لفظ شاخ شاخ بلا منافست ہے تو سمجھنا کہ ایک شاخ ہے اور اگر صرح الاضافت ہے تو شاخ مضاف بمعنی ٹہنی ہے اور شاخ مضاف الیہ بمعنی سناں۔ یعنی اگرچہ شیر سے مقابلہ کرتے وقت گائے یا ہمیں اپنے سنگوں سے لپٹے بجاؤ کی سوتا میرین کرنا ہے مگر چھوٹے ہیں سختی کیونکہ شیر اسکے سنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس طرح تکبر آدمی قضا سے الگ کرنا لاف و غفل و نقل و روت سے باعث ہلاکت ہے اور تدبیر سے کام لے مگر شیر قضا کے پنجے سے بچ نہیں سکتا۔ اور انا انشا ربانی الخ

گر شود شیر شاخ بھیجیون خار شست	شیر خوارا و ناچار شست
ترجمہ سر بسر گر شاخ ہونے پر شعور	شیر اسکو پہاڑ ڈالے گا ضرور

شرح یعنی بالفرض گائے یا بھینس بمقابلہ شیر خاریشت کی طرح اپنے بدن پر بہت سے سنگ پیدا کر لگی تو یہی انجام کار شیر اسے مار ہی ڈالے گا مطلب یہ کہ شکبر اور اپنے زہد و عقل پر بہرہ رسد کرنے والا قصا کے الہی کے وقت اس سے بچنے کی چاہے ہر بن منہ سے تجویز کرے اور سرہ اپا عقل بچائے مگر شیر قصا بچ نہیں سکتا خاریشت جنگلی چوپے کو کہتے ہیں جبکہ تمام بدن پر کانٹے کانٹے سے ہوا کرتے ہیں

باد صحر کو درختان مکنڈا یا گھاسے لست احسان مکنڈا

ترجمہ ٹھنوں کو آندہ ہی گزاتی ہے مگر گھاس پر کرتی ہے احسان سرسبز

شرح باد صحر سے قہر الہی اور درخت سے شکبر شخص اور گھاس سے بندہ ذلیل مراد ہے مطلب یہ کہ اسد لٹا کے شکبروں کو ہلاک کرنے اور ذلیل بندوں کو انعام دینے کی ایسی مثال ہے جیسے آندی کہ بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے اور ذلیل گھاس کو قایم رکھ کر ترقی تازہ کر دیتی ہے

بر ضعیفی گیاہ این باد شد رحم کر دے دل تواز قوت مند

ترجمہ رحم کرتی ہے ہوا میں گھاس پر تو بہرہ رسد اپنی قوت پر نکر

شرح مند ضعیف نہیں لندیں سے مشتق ہے بمعنی تکبر کرنا بڑا بول بولنا یعنی اے شخص گھاس کی ضعیفی پر تاند ہی رحم کرتی ہے تو اپنی قوت کے بہرہ رسد پر بڑا بول نہ بول اور تکبر نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائیگا

تیشہ راز انبوہی شاخ درخت کے ہر اس آید پیر دخت لخت

ترجمہ تیشہ کو ٹھنوں کا ہر گز در نہیں ٹھٹھے کو دیتا ہے سب کو بالیقین

شرح یعنی کسی درخت کی شاخیں گہنی ہوں تو تیشہ اکھاڑی کو کچھ خوف نہیں آتا بلکہ وہ ٹھٹھے کو بھی ڈانٹتا ہے

لیک بر بگے نکو بد خویش را جز کہ بر ریشہ نکو بد نیش را

ترجمہ کام بیٹوں سے نہیں رکھتا مگر دیکھہ رنگ کو چھوڑتا ہے نیشتر

شرح یہ شعر پہلے شعر سے ملکر بطور قطع بند ہے یعنی تیشہ ٹھنوں کے کاٹ دینے سے خوف نہیں کرتا لیکن اپنی ذات کو بچو نیر استعمال کرنے سے روکتا ہے اور انکی ضعیفی پر رحم کرتا ہے ایسی مثال ایسی ہے جیسا کہ فضا و فضا نثر اسی رگ پر مارتا ہے جو سرکش اور متہر ہے اور حسین خون فاسد جمع ہے ریشہ بھنے رگ ہے اور دوسرے مصرع میں نکو بد کا فاعل (فصاد) حسب قرینہ فعل محذوف ہے اور اگر وہ نکو بد میں نکو بد کا فاعل تیشہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ تیشہ اپنی دھار کو بجز ریشے اور شاخ کے تو بچو نیر استعمال نہیں کیا کرتا پہلی صورت میں نیش بمعنی نیشتر ہے اور دوسری صورت میں بعضہ ذات اور باطنی مطلب یہ ہے کہ صلیح تیشہ بڑے بڑے ٹھنوں کو کاٹ ڈالتا ہے اور بیٹوں کو آرا نہیں پہنچاتا اس صلیح غضب الہی کا تیشہ شکبر

سرسنوں اور اپنے آپ کو قوی سمجھنے والوں کی گردن کاٹ دیتا ہے اور ضعیفوں کا جزدن پر دم کرتا ہے	سئلہ راز ابنوی ہنرم جہنم	کے رد قصاب زنبوسی غم
ترجمہ لکڑیوں کا پھسہ نہیں شعلہ کو آخر		لچہ نہیں قصاب کو خوف غم

شرح یعنی شعلہ کو لکڑیوں کے ڈھیر سے کچھ غم نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کو جلا دیتا ہے اور سبط قصاب ہرگز کے ریلوے سے نہیں بھاگتا مطلب یہ کہ قہر حق جو شعلہ یا قصاب کے مانند ہے متکبر اور سرکش آدمیوں کے ہلا کر دینے سے ہرگز نہیں ڈرتا کیونکہ متکبر لوگ اس شعلہ کے آگے لکڑی اور اس قصاب کے سامنے بھری گئے تھے

نکتہ ان گدشتہ اشعار میں قہر الہی اور متکبر آدمی کی حالت کو کئی تخیلوں میں بیان کیا گیا ہے اور یہ تخیل سفر اور مرکب دونوں صحیح ہیں تخیل مفرد میں مثل اور مثل لے کے اجزا کا نام ہوتا ہے اور مرکب میں نہیں ہوتا تخیل مفرد میں ایک ایک جز کو ایک ایک جز سے اور تخیل مرکب میں سارے مضمون کو ایک اور مضمون سے تخیل دیا کرتے ہیں مثلاً اگر ہم یوں کہیں کہ اسد نقلے کے متکبروں کو ہلاک کر دینے اور عاجزوں کے قائم رکھنے کو اس تیشہ سے تخیل دی ہے جو بڑے ہتھوں کو کاٹ ڈالنے اور پتوں کو چھوڑ دے تو یہ تخیل مرکب ہے اور اگر یہ کہیں کہ قہر الہی کو تیشہ سے اور متکبر کو شاخ سے اور عاجز کو برگ سے تخیل دی تو تخیل مفرد کہلاتی ہے مگر جب تیار معنی دونوں تخیلوں کا مطلب ایک ہوتا ہے اور ثنوی میں ایسی تخیل بہت ہیں

بیش معنی صلیت صورت بسن بون	جرج راسعیش وارد سسنگون
ترجمہ سامنے معنی کے صورت ہے زبون	جرج کو رکھتا ہے معنی سسنگون

شرح یعنی تمام صورتیں معنی کے مقابلہ میں بالکل زبون اور سچ ہے اور جتنی چیزیں ظاہر میں معلوم ہوئی ہیں ان صورتوں میں انکے معنی کا تصرف ہے راسعی سے قدرت الہی اور تصرف خداوندی مراد ہے؟ طلبت کہ جو کچھ ظاہری صورتوں یعنی متعینات سے افعال صادر ہوئے ہوتے ہیں یہ فی الحقیقت صورتوں سے نہیں بلکہ معنی یعنی قدرت اور تصرف الہی سے صادر ہوتے ہیں کیونکہ صورتیں خود اپنی ذات اور جوہرین محتاج ذات مطلق ہیں ہر صفات اور افعال میں بدرجہ اولیٰ اسکی محتاج ہونگی چنانچہ آسمان کی جس چیز نے سسنگون اور مسافر و محقر کر رکھا ہے وہ معنی آسمان یعنی تصرف الہی ہے کیونکہ ہر چیز میں اسکی معنی کا تصرف ہے

توقیاس از جرج دولابی بگیر	گردش است از کیست از عقل منیر
ترجمہ جرج دولابی پر لوکرے قیاس	تا کہنے گردش کا حال لے خوش اس

شرح دولابی بیامے معروف و مجہول دونوں طرح درست ہے یعنی اینجا طب تو گردش فلک کو گردش دولابی کہتا ہے تاکہ گردش دینے والے کا حال معلوم ہو جائے اور یہ ہی ظاہر ہو کہ دولابی کی گردش کس چیز سے

صادر ہوتی ہے اگرچہ دولاب کا گردش دینے والا معلوم نہیں تو جسے سونے دولاب کی گردش عقل روشن کی طرف سے صادر ہوتی ہے یعنی دولاب بنائو انون کی عقل نے دولاب میں گردش کرنے کی قوت پیدا کر رکھی اس لحاظ سے گواہ قرار دیا ہر دولاب کا گردش دینے والا کوئی شخص محسوس ہوتا ہے مگر فی الواقع اصلی محرک عقلی عقل ہے جس تو حسب طرح عقل محرک دولاب ہے اس طرح عقل کل (صرف الہی) محرک آسمان ہے یا دوسرے معنی کے یہ معنی ہیں کہ دولاب کی گردش کسی طرف سے صادر ہوتی ہے اس کا گردش دینے والا کون ہے انہی طلب اس سوال کا جواب اپنی عقل روشن سے پوچھ لے عقل خود بتا دیگی کہ حسب بلا محرک کے گردش دولاب ناممکن ہے اس طرح بلا تصرف ذات الہی آسمان کی گردش غیر معقول ہے کیونکہ کوئی فعل بلا فاعل وقوع میں نہیں آسکتا

گردش این قالب بمحور سپر	بہت از روح مستتر ہے سپر
ترجمہ گردش قالب پر کریجے نظر	روح کے باعث سے ہے یہ سپر

شرح گردش سے حرکات و افعال مراد ہیں یعنی تیرے اس جسم کی گردش جو روح کے لئے بمنزلہ سپر بنا ہوا ہے روح پہنان کی بدولت ہے روح جسم میں نہ تو جسم سے کوئی فعل صادر نہیں ہو سکتا۔ جس تو جسم بمنزلہ صورت ہے اور روح اس کے لئے بمنزلہ معنی کیونکہ روح امر ربی ہے جو خدا کے حکم سے جسم میں متصرف ہے بدن کو سپر روح ایسے کہا ہے کہ بدن حتی الامکان اکثر آئین اپنے اوپر جیل کر روح کو بچاتا رہتا ہے ہاں یہ سپر جب بودی اور کبھی ہو جاتی ہے اور صدمہ حوادث روح تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بدن کو چھوڑ کر نکلتی ہے۔

گردش این باد از معنی آفت	ہمچو چرخے کو اسیر آب حیات
ترجمہ ہے ہوا پستہ معنی ہو	حسب طرح دولاب اسیر آب جو

شرح حکما کے نزدیک عقل فعال عقل عامر یعنی دسویں قرشتے کو کہتے ہیں جسے تمام افراد عالم کو پیدا کیا ہے اور جبریل ان کے نزدیک ہی عقل فعال ہے اور تعالیٰ اسکے واسطے تمام اشیاء اور عناصر پر متصرف ہے اور اصل تحقیق ملکوت اور قدرت الہی کو عقل فعال کہتے ہیں چنانچہ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ﴾ (یعنی خدا وہ پاک ہے جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے) سے ظاہر ہے۔ اس آیت میں ملکوت یعنی قدرت و سلطنت ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی گردش اسکے معنی کے سبب سے ہے یعنی چونکہ قدرت الہی اُس میں متصرف ہے ایسے ہوا کو حرکت ہوتی ہے اور اسکے مثال ایسی ہے جیسا کہ آٹا پیسنے کی چکی جو مقید ہے جب تک نہر میں سے پانی نہ نکلا ہرگز نہ چلیگی چرخے برابر مجہول۔ یعنی آٹا ہے اور اس پر مقید و محتاج

جزر مد و دخل و خرج این نفس	از کہ باشد جزر جان لے پر ہوس
ترجمہ ۱۶ جانا ناسنس کا لے پڑ ہوس	یہ سمجھ لے روح کے باعث ہے پس

شرح یعنی سانس کا کہہنا اور بڑھنا اور آنا اور جانا خود سانس کا فعل نہیں ہے بلکہ مخاطب پر ہوس بھیجتی ہے
یہ سب روح کی جانب سے ہے اور روح امر ربی ہے جب روح متحرک ہوتی ہے تو سانس کو بھی حرکت دیتی
ہے اور اس سے ہلکی یا بھاری آوازیں نکلتی ہیں جزو و غیر سے چلے پیکے باتین کرنا اور ہلکی سے بولنا اور ذرا
آواز سے کہہنا اور چلا کر الفاظ نکالنا مراد ہے مطلب یہ کہ یہ سب صفتیں سانس کے ذاتی اوصاف نہیں ہیں بلکہ
حسب خواہش روح سانس الفاظ کی صورت بن کر نکلتے ہیں کہیں زور سے کہیں ہلکی سے

گاہ ہمیشہ میند گاہ جاو دال	گاہ صلحش میند گاہ ہے جدال
ترجمہ	جیم کرتی ہے کہی گاہ جاو دال

شرح یعنی کہی روح سانس کو جیم کر دیتی یعنی کہی سانس سے فقط مفرد نکلتا ہے اور کہی جاو دال کر دیتی ہے
یعنی اس الفاظ مرکب نکلتے ہیں گاہ کے بعد واو عطفہ بعض مع ہے تاکہ مفرد اور مرکب کا تقابل صحیح ہو جائے اور
کہی اس سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو باعث صلح و محبت ہوں اور کہی ایسے جو موجب جنگ و جدال ہیں۔ دوسرے
معنی یہ ہیں کہ سانس سے کہی مفرد لفظ نکلتا ہے مثلاً جیم اور کہی اسی جیم کو دال سے مرکب کر کے جدال نکلتی
ہے۔ اور کہی اس سے فقط حاکمیت ہے مگر اسکو صا دو لام سے مرکب کر کے صلح کر دیتی ہے اور تیسرے معنی
یہ ہیں کہ کہی جیم اور جاو دال کو مرکب کر کے لفظ جد نکالتی ہے جو بمعنی انکار ہے اور کہی صلح کر لیتی ہے

گاہ ہمیشہ میند گاہ جاو دال	گاہ صلحش میند گاہ ہے جدال
ترجمہ	جیم کرتی ہے کہی گاہ جاو دال

شرح یعنی روح سانس کو کہی مین یعنی دہنی طرف لیجاتی ہے اور کہی یار یعنی بائیں طرف اور کہی اس سے نکلتی
کر دیتی ہے اور کہی خار لفظ مین و یار اور گلستان و خار سے یا تو یہی خاص الفاظ مراد ہیں جو سانس سے نکلتے
ہیں یا مین و گلستان سے مقالات حسنہ اور یار و خار سے الفاظ قبیحہ مراد ہیں۔

گاہ ہمیشہ میند گاہ جاو دال	گاہ صلحش میند گاہ ہے جدال
ترجمہ	جیم کرتی ہے کہی گاہ جاو دال

شرح گزشتہ اشعار میں اس بات کا ذکر تھا کہ تمام اسماء میں افعال معقود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتے
ہیں اب مولانا قدس سترہ یہ فرماتے ہیں کہ حسب اللہ تعالیٰ اشیاء میں افعال معقود کے پیدا کرنے پر قادر ہے
غیر معقودات ثیرات اور عادات پر بھی قدرت رکھتا ہے مثلاً اسی پانی کو جو ہم ہم پیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذرا
اور اسکی قوم کے لئے خون بنا دیا تھا چنانچہ قرآن مجید میں ہے فَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغُلُوفَانَ لِيَلْغُوا فِيهَا بِمَعْنَى
قوم فرعون پر غلافان اور ٹیٹوں اور چھڑکوں یا جوڑوں اور منڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا قبطیوں نے

حد سے زیادہ احکام الہی اور حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی نوسات دن تک مہینہ برسا اور قبطیوں کے گھر واپس گئے اور انہوں نے عاجز ہو کر حضرت موسیٰ سے دعا کرائی اور مہینہ کھل گیا مگر قبطیوں نے پھر سرکشی کی اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجیں کہ انکی تمام کہتیاں اور درخت جاٹ گئیں پہر چڑھیوں یا جو دن کو بھیجا جو کھانے سے لیکر پانی تک تمام چیزوں میں بہر گئیں پہر میڈکون کو بھیجا یہ تمام کھانے پینے میں بہل گئیں پہر خون کو حکم دیا یہاں تک کہ تمام دریائے نیل اور سارے کوٹوں اور شکون کا پانی خون بن گیا۔ قبطی بنی اسرائیل کے آدمیوں سے اپنے منہ میں کلیاں کرایا کرتے تھے لیکن پانی کی کلی جب تک اسکے منہ میں تھی پانی ہتی اور جب قبطی کے منہ میں جاتی تھی خالص خون بن جاتی تھی ہر عذاب میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہوتا تھا اور ہر عذاب مقرر سات دن تک رہتا تھا اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة

ترجمہ	بمخنین ابن بادشاہ زمان ما	کر وہ بدبر عادی چون اژدہا
	ہو گئی حکم الہی سے ہوا	عادی کے حق میں لشکر اژدہا

شرح یعنی جسطرح اللہ تعالیٰ نے قبطیوں کے حق میں پانی کو خون کر دیا تھا اسی طرح ہوا کہ قوم عاد کے حق میں اژدہا بنا دیا تھا یعنی ہوانے انکو اس طرح ہلاک کر دیا تھا جسطرح کسی کو اژدہا ہلاک کر دیتا ہے۔

ترجمہ	باز ہم این بادشاہ مومنان	کر وہ بدصلح و مراعات و امان
	اور اسی کو بہر حفظ مومنان	کر دیا صلح و مراعات و امان

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو ہلاک کر دیا تھا اسی قوم کو مومنوں کے حق میں باعث امان اور موجب نگہبانی اور دوست بنا دیا جو پہلے کافروں سے لڑ رہی تھی اسی نے مومنوں سے صلح کر لی قوم عاد پر انکی سرکشی کے سبب ہوا کہ عذاب بھیجا گیا سات رات اور آٹھ دن میں تمام قوم عاد ہلاک ہو گئی اور انکے پیغمبر حضرت ہود مع ایان والون کے اسی ہوا میں سلامت رہے نہ کہتے معذی طور پر ان شعا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جسطرح تمام چیزوں (مثلاً پانی یا ہوا) وغیرہ میں احکام مقادار پیدا کرتا تھا ہے اسی طرح غیر مقادار پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اُسے پوری قدرت ہے کہ موٹے موٹے ہٹون یعنی منکروں کو ہلاک کر دے اور ذلیل گھاس یعنی عاجز و کمزور کو قائم رکھے چنانچہ اُسے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے

ترجمہ	گفت المعنی ہوا شیخ دین	بحر معنی ہا ستب العالمین
	یاد رکھنا۔ ہے یہ قول شیخ دین	بحر معنی ہے وہ رب العالمین

شرح شیخ دین سے حضرت حبیبہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں جبکہ قول ہے ۵
فانکلم عبادۃ وانت المعنی ۶ یا من ہو للعالمین مشا طریقی ۷ یعنی انجادا ہر شے عبارتہ یعنی ظاہری صورت ہے

اور تو اس صورت کے لئے بمنزلہ معنی ہے منوی کے معنی کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ہر چیز میں اس کے معنی
(یعنی قدرت الہی) کا تصرف ہے ایسے شیخ دین حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ معنی سے مراد ذات
الہی ہے جو دریا کے معانی ہے یعنی عالم میں بلا واسطہ یا بواسطہ مستعینات متجلی اور متصرف ہے اور یہ تمام
ظاہری صورتیں اسی معانی کی پہچان کے لئے پیدا ہوئی ہیں نیز شیخ دین سے شیخ اکبر محی الدین بن عربی
بھی لکھتے ہیں کیونکہ بعض شادین نے حضرت جنید دلی شاعر کو انہیں شیخ اکبر کی طرف منسوب کیا ہے

ترجمہ	جملہ الطباقی زمین و آسمان	بمحو خاشاک کے دران بحر رواں
سب	کل زمین اور یہ افلاک	بحرین میں صورت خاشاک سب

شرح کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جب مصروف اور قادر اللہ تعالیٰ ہے تو یہ ظاہری صورتیں کا عدم سمجھنی چاہیے
حالانکہ شاہدہ رکھے تصرف و تاثیرات کی گواہی دے رہا ہے مولانا اسکا جواب دیتے ہیں کہ تمام زمین و
آسمان کے طبقے اس بحر معانی میں خاشاک اور تھکے کی طرح ہیں۔ یعنی تمام ظاہری صورتوں میں ذات الہی
بمنزلہ معنی ہے اور اس معنی کے سامنے صورت ایسی حقیر چیز ہے جیسا دریا میں تھکا جو حرکت میں دریا کا محتاج ہے

ترجمہ	حلمہ باورقص خاشاک اندراب	نہم زاب آمد بوقت اضطراب
آب میں یہ تیرنا خاشاک کا	حرکت آبی سے حاصل ہو گیا	

شرح حلمہ بالفتح آہنگ جنگ کو کہتے ہیں مگر یہاں بمعنی مطلق ارادہ ہے نیز جملہ بالکسر و ضم ثلث اور وقت
کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کو کہتے ہیں یہاں یہ پہلے سے نہایت حسیان میں اور مطلب
شعریہ ہے کہ خاشاک کا ارادہ اذ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا اور قص یعنی اسکی تمام حرکتیں دریا ہی
کی طرف سے ہیں یعنی بوقت پانی میں حرکت ہوتی ہے خاشاک بھی متحرک ہو جاتا ہے اور جب پانی بڑھتا
ہے تو تھکا بھی بڑھتا ہے اسطرح تمام موجودات اور صورتوں کے حرکات و سکنات ذاتی نہیں ہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں حرکت حقیقی اور معنی دہی ہے ترکیب میں بوقت اضطراب کے متعلق ہے

ترجمہ	چونکہ ساکنی ہدش کرد از مرا	سوے ساحل افکنڈ خاشاک را
چاہتا ہے اسکو بھڑانا اگر	سوے ساحل پھینکا ہے سرسبز	

شرح میرا بمعنی جنگ و برابری و جدال و خودنمانی۔ یہاں پہلے سے مراد ہیں۔ یعنی جب دریا یہ چاہتا ہے کہ
خاشاک کو خودنمانی سے جدا کر دے تو اسکو کنارہ پر پھینک دیتا ہے اسطرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کبر
اور عجب اور مغرور شخص کے خودنمانی کو دفع اور اس کے دعوت برابری اولیاء اور جدال انبیاء کو دور کرے
تو اسکو اپنی رحمت سے جدا کر کے ہلاکت کر دیتا ہے۔

چون کشد از ساحلش در موجگاه	آن کند با او که صرصر با گیاره
ترجمہ اور جب ساحل سے اسکو پہنچ لے	تب وہ کرتا ہے جو صرصر گیارہ سے
<p>شرح یعنی جب دریا خاشاک کو ساحل سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اسکی ساتھ موائے کرتے ہوئے گیارہ سے کرتی ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ باد تند بڑے شائخون کی دشمن ہے اور گیارہ کو قایم اور تروتازہ کرتی ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو ساحل بشریت سے دریا کھانکی طرف کھینچ لیتا ہے تو اسکو تروتازہ کر کے مرتبہ بقا عنایت کر دیتا ہے بعض شخون میں صرصر کی جگہ آتش ہے یعنی جس طرح آگ گیارہ کو فنا کر دیتی ہے اور اسکی خرمین ہستی کو جلا ڈال دیتی ہے اس طرح دریا خاشاک کو اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو محو ذات کر دیتا ہے۔ لیکن خاکسار شراح کے نزدیک صرصر گیارہ چپان اور مناسب مقام ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قلوب عشاق کی تسکین چاہتا ہے تو انکو عالم محو اور فنا سے نکال کر ساحل بشریت کی طرف پہنچاتا ہے اور جب انہیں متحرک و مضطرب کر دینا پسند فرماتا ہے تو اپنے عشق اور فنا کی طرف کھینچ لیتا ہے اسلئے بحر معانی میں کہی وہ موجیں اٹھتی ہیں جو موجوں میں تھیں اور کہی وہ جویلی میں نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان اور رعیت زمین اور آسمان بلیس اور آدم موٹے اور طعم ہاروت اور واروت ملائک اور انسان دنیا اور آخرت جنت اور نار۔ حور اور قصور سب کے سب مظاہر اسما و صفات اور قدرت الہی کے قبضہ میں ہیں۔</p>	
این حدیث آفرندار و بازار	جانب ہاروت و واروت یحجر
ترجمہ یہ سخن بے انتہا ہے سیر و جان	قصہ ہاروت سن لے ایجو ان
<p>شرح یعنی تصرف و قدرت الہی کا بیان غیر متناہی ہے لے حمام الدین اب ابنی طبیعت کو قصہ بالاک جانی</p>	
باقی قصہ ہاروت و واروت و نکال عقوقت ایشان ہم در دنیا	
ترجمہ ہاروت اور واروت کے قصہ کا بقیہ اور دنیا ہی میں اسکے بتلائے تکلیف عذاب ہو گا	
<p>شرح اگر لفظ ہم دنیا کے متعلق ہوں تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہاروت و واروت کو جس طرح آخرت میں عذاب ہو گا اس طرح دنیا میں بھی ہوا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ وہ آخرت کے عذاب سے بری ہیں اسلئے لفظ ہم نکال عقوقت کے متعلق ہے یعنی ہاروت و واروت کا قصہ اور نیز انکے دنیا میں قبل عذاب ہو چکا حال۔</p>	
چون گناہ و فسق خلقان جهان	میشدے بر ہر دور و روشن ان زمان
ترجمہ جبکہ عصیان اسے مخلوق جہان	نور حق سے ہوتے تھے ایزد جان
دست خائیدن گرفتند بختم	لیک عجیب خونہ دیدند بختیم
ترجمہ غصہ کہا کر کاٹتے تھے اپنے ہاتھ	پر نہ بکھا عجیب جو ہنسا انکے ساتھ

شرح یہ دونوں شرطیں بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب ہاروت و ماروت نے مخلوق جہان کے گناہ دیکھے اور ان دونوں پر گنہگاروں کے حالات روشن ہونے لگے تو انہوں نے اپنے ہاتھ چبائے اور ان انون کی نافرمانی پر انہیں بہت غصہ آیا لیکن اپنی آنکھوں سے اپنا عیب نہ دیکھ سکے بلکہ دوسروں ہی کو عیب کا خیال کیا یعنی انکی نظر اس پر نہ پڑی کہ دوسروں کا عیب دیکھنا خود معیوب صفت ہے مگر ہاروت و ماروت پر مخلوق کا حال یا تو اسلئے روشن ہوتا تھا کہ یہ دونوں فرشتے تھے اور حکم الہی سے احوال مخلوق ان پر ظاہر ہوتا تھا یا اسلئے کہ وہ تھے انسان مگر صاحب کشف اور کمالات اور دشمنی تھے اور اپنے عیب پر آنکھ نہ ڈالتے کہ یہ معنی ہیں کہ انہوں نے اپنی ریاضت و مجاہدہ اور تقدس کے مقابلہ میں گنہگاروں کو نہایت ذلیل سمجھا حالانکہ یہ سراسر عیب ہے اگر ہاروت و ماروت کو انسان مانا جائے تو انکا عجب و تکبر قرین قیاس ہے کیونکہ یہ دونوں صفت انسانی ہیں اور اگر فرشتہ مانا جائے تو انکے عجب و تکبر کی ایسی مثال ہے جیسا کہ فرشتوں نے اپنی بیعت و تقدیس کے مقابلہ میں حضرت آدم کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا مگر اتنا فرق ہے کہ فرشتوں نے اپنے فعل سے بہت جلد توبہ کر لی تھی اور ہاروت و ماروت میں عجب و تکبر جا گرین ہو گیا تھا۔

خوش در آئینہ دید آن شبست مر	رو بگردانید از ان و خشم کرد
ترجمہ آئینہ میں دیکھ کر وہ اپنا منہ	غیر پر کرتا ہے غصہ - کلامتہ
شرح یعنی ہاروت و ماروت کے ناخوش ہونے اور لوگوں کے عیوب و یکجہ غضبناک ہو جانے کی ایسی مثال ہے جیسا کہ آئینہ میں اپنا بڑا چہرہ دیکھا اور غضبناک ہو گیا مطلب یہ کہ انہوں نے لوگوں کی بڑائی کو ایسا کمزور و ناگوار یا انہیں کی بڑائی تھی یا اسکی ایسی مثال ہے کہ کسی شخص نے آئینہ میں اپنا بڑا چہرہ دیکھ کر تو حشم پوشی کی اور دوسرے کو بد صورت دیکھ کر غضبناک ہو گیا جو سراسر خلاف انصاف ہے۔	
خوش بین چون از کسے عیب بد	آتش دروے ز دوزخ شد بد
ترجمہ خوش بین اور دنگو باکر بڑے قصور	آتش دوزخ میں جلتا ہے ضرور
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی خود میں اور تکبر آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب دوسرے کو مجرم دیکھتا ہے تو اسکے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور نہایت غصہ آتا ہے گویا جسم میں دوزخ کے شعلہ ہرے ہوئے ہیں یہ غیرت نفسانی کی آگ ہے کہ آدمی گناہوں پر دوسرے کو تو بیچ کرے اور اپنے عیب چھپانے کی کوشش کرتا رہے حالانکہ حدیث شریف میں ہے عن النبیؐ کہ منہ لینے مومن کی ہر روزی فوزی کی برابر ہے	
حمیت دین خواند او این کبر	شکر در خوش نفس گبر را
ترجمہ اور اسکو جانتا ہے شرم دین	نفس پر اپنے نظر کرتا نہیں

شرح حمیت بفتح حا مخفف حمیت بمعنی غیرت ہے یا یہ لفظ حمیت بکسر حا سکون میم بمعنی حفاظت و نگہداشت
 و حکم پر پتیر ہے یعنی تنکیر اور خود میں شخص خود و سرون کے گناہ دیکھ کر اپنے غصہ کرتا ہے اُسے اس غصہ کا
 نام حمیت دین یا حفاظت اسلام رکھ لیا ہے حالانکہ یہ حمیت دینی نہیں ہے بلکہ حمیت نفسانی ہے
 دینی غیرت اسکا نام ہے کہ آدمی خود بھی خویشین مبنی اور تنکیر سے توبہ کر لی اور اپنے نفس کا فزکی حالت کو
 دیکھے کہ اس میں غیرت دینی کا مادہ ہے یا حمیت نفسانی کا پہلے مصرع میں کبر بمعنی تکبر اور دوسرے میں کبر
 بمعنی کافرت ہے لکن اگر کوئی معترض یہ کہے کہ نبی عن اللہ گناہوں سے روکنا حمیت فی اور کبر نہیں ہے بلکہ
 مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے کو متلائے عصیان دیکھ کر ضرور منع کرے۔ اور تم اسکو غیرت نفسانی اور خود
 بینی کہتے ہو۔ اسکا جواب یہ ہے کہ آدمی غیرت ایمانی اور نفسانی میں فرق کرے بلا تحسین و تقصیر اگر کسیکو متلائے
 معاصی دیکھے تو ضرور منع کرے اسکا نام ایمانی حمیت ہے اور اگر تحسین کر کے گناہ کار کو ذلیل اور اپنے آپ کو
 تقدس تاب سمجھے تو نفسانی حمیت ہے کیونکہ اسکا نفس اپنے پاکی اور دوسرے کی برائی کو زیادہ سے زیادہ پسند

ترجمہ	حمیت دین را نشان دیکرست	کہ ازان آتش جہانے خست
اور کچھ ہے غیرت	دین کا نشان	ہے ہزار اس آگ سے سارا جہان

شرح یعنی غیرت نفسانی اور ہے اور غیرت دینی اور غیرت دینی ہی آگ ہے گراہی آگ کہ جو حضرت ابراہیم
 علی آگ کی طرح سارے جہان کو سربسز کر دیتی ہے زمین شگ نہیں کہ ای دینی غیرت نے تمام عالم کو سربسز کر دیا
 ہے کیونکہ دینی حمیت یا عمارت ہوتی تو انبیاء اور ان کے خلفاء ہرگز ہدایت نہ کر سکتے اور دین کی کہنتی بھی سربسز ہوتی
 دینی حمیت یہ ہے کہ آدمی گنہگاروں کو نرمی سے سمجھائے اور انہیں گناہوں کے بدلے میں عذاب سے ڈرائے

ترجمہ	گفت حق نشان گر شماروشن گن	ہسیہ کاران معقل منکرید
حق نے فرمایا۔ جو ہو روشن ضمیر	کیون گنہگاروں کو رکھتے ہو حقیر	

شرح گزشتہ شعر بطور نصیحت عامہ تھے اور یہاں سے پہر قصہ کی طرف رجوع ہے روشن گر بمعنی موزر ہے یعنی
 روشن گشتہ چنانچہ سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز سربسز
 یعنی اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت سے یہ کہا کہ اگر تم ملکوتی پاریاست کے سبب روشن ضمیر ہو تو گنہگاروں کو
 اور غفلت شعاروں کو نظر حقارت سے دیکھو کیونکہ میری رحمت نہایت وسیع اور میرے غصہ پر غالب ہے

ترجمہ	شکر گوئید لے سپاہ و چاکران	رستمہ ابد از شہوت و از خاکران
شکر کرنا چاہیے سپاہ	تم نہیں با بند عرص و شر مگا	

شرح پہلے مصرع میں سپاہ بمعنی لشکر اور چاکران جمع چاکر ہے بمعنی نوکر اور دوسرے میں چاکران بمعنی

سورج خان ہے یعنی شکر کا زمان مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت سے یہ فرمایا کہ میرے لشکر کو (فرشتوں) اور اے میرے نوکر و خاص بندو تم ہمارا شکر کرو کہ ہر قسم کی خواہش لغتانی اور جلاص کی لذت سے نجات پائے ہوے ہو اگر تمہیں یہی انسانی خواہشیں و بجا تین تو غالباً گناہ میں مبتلا ہو جاتے

مرثیہ ایش بند پر دوسرا

گر اذان معنی انہم من بر شمس

کب قوسے نکو اوج آسمان

ترجمہ خواہشیں کر دین اگر تم میں ہر شان

شرح اذان معنی کا اشارہ خواہشات انسانی کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت اگر میں تم میں انسانی خواہشیں پیدا کر دوں تو تمہیں آسمان نہ قوسے یعنی تم گناہوں میں مبتلا ہو کر بلند مراتب کی طرف زیادہ ترقی نہ کر سکو یا عالم ملکوت کی طرف چلنے کے لئے دنیا سے دو قدم آگے نہ بڑھو مطلب یہ کہ اگر تم میں ہمارا دیا ہوا تقدس نہ ہو تو تم روحانی مراتب میں ترقی نہیں کر سکتے ایسے اپنے زیادہ تقدس پر مغرور نہ ہو ورنہ اپنے مرتبہ سے گرجاؤ گے اور اس تکبر کی سزا پاؤ گے

آن ز عکس عصمت و حفظ

عصمتی کہ مرثیہ ایش بند پر دوسرا

میرے ہی باعث ہو تم معصوم

ترجمہ تم میں عصمت ہے فقط میرے سبب

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت وہ عصمت جو تمہیں عطا کی گئی ہے میری عصمت اور حفاظت کا عکس ہے تمہاری ذاتی عصمت نہیں ہے ایسے ہمارے عطیہ پر مغرور نہ بنو۔

تا پیر بد پر شمس دیو لعین

آن ز من بسینہ نہ از خود خویش

ڈالتا ہے و موسہ دیو لعین

ترجمہ تم میں جو عصمت ہے وہ ذاتی نہیں

شرح نزخفت نہ اسے اور چرب کی جگہ بعض نسخوں میں چیرو ہے معنی دونوں کے ایک ہیں یعنی اے ہاروت و ماروت اُس عصمت کو میری طرف سے خیال کرو اور خبردار خبردار اپنی طرف سے نہ سمجھو تاکہ تمہیں شیطان لعین غالب نہ آجائے اور تم متکبر نہ ہو جاؤ چربیدن بمعنی غالب ہونا اور چیرو بمعنی چیرہ و غالب شود مصنوعی فعل ہے اور یہ شعر بھی گزشتہ اشعار کی طرح اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔

دید در خود حکمت و نور و صول

انچنان کان کاتب و حی رسول

جاتا تھا خود میں انوار و صول

ترجمہ جس طرح وہ کاتب و حی رسول

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عصمت کو ذاتی سمجھ لینے کے سبب متکبر ہو جاؤ اور تمہیں شیطان اس طرح غالب آجائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس کاتب و حی پر غالب آگیا تھا جس کا قصہ گزر چکا ہے کہ اُس نے حکمت اور نور و صول الہی اللہ کو ذاتی سمجھ لیا تھا اور ایسے مرتد ہو گیا تھا

<p>خوش را ہم صوت مرغان خدا</p>	<p>میں شمر دآن بدھفیرے چون خدا</p>
<p>ترجمہ خود کو ہم آواز مرغان خدا</p>	<p>جانتا ہوتا اور وہ تھی ایک صدا</p>
<p>شرح یعنی اس کا تپ وحی نے اپنے آپ کو انبیا کا مقابل جانا اور انکی آواز اور زبان کو اپنی آواز اور زبان سمجھا۔ حالانکہ یہ آواز یعنی فقہارک اندا من الخالقین جو اس سے صادر ہوئی تھی صدے کو دکی مانند تھی جو بہار کی جانب منسوب تو ہوتی ہے مگر فی الواقع بہار کی آواز نہیں ہوتی بلکہ غیر شخص کی ہوتی ہے اس طرح یہ آواز صاحب وحی کی تھی جو برکت مصاحبت اس پر منعکس ہو گئی تھی۔ مرغان خدا سے انبیا مراد ہیں اور انکی آواز وحی الہی ہے اور صفیر طائر کی سی اس آواز کو کہتے ہیں جو صیاد طائرون کو دھوکا دینے کے لئے زبان سے نکالتا ہے اور انہیں گرفتار کر لیتا ہے بس تو بصطرح صیاد کی آواز فی الواقع طائر کی آواز نہیں ہوتی اس طرح اس کا تپ وحی کی آواز ذاتی نہ تھی بلکہ وحی الہی کا عکس تھا اور وہ اسے ذاتی آواز سمجھ کر اٹھوٹا تھا۔</p>	
<p>مکن مرغان را اگر وصف شوی</p>	<p>بر مراد مرغ کے واقف شوی</p>
<p>ترجمہ بوکر تو طائرون کی بولیاں</p>	<p>واقف انکے دل سے ہوتا ہے کہاں</p>
<p>شرح یعنی ہم نے مانا کہ تو جانورون کی آواز کا وصف دریاں یا نقل کرنیوالا ہو سکتا ہے یعنی جانورون کی بولی بول سکتا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تو جانورون کی مراد سے بھی واقف ہو جائیگا۔ مثلاً بیل کی بولی بولنے والا یہ بات ہرگز نہیں تباستھا کہ بیل کا فلاں ترانہ فرق محل سے تعلق رکھتا ہے یا عالم وصال کی بیحدی سے متعلق کیونکہ نقال کو اصلی حال معلوم نہیں ہو سکتا بلکہ آواز کی نقل لفظ بلا معنی کا نام ہے اس طرح اگر کوئی شخص مرغان الہی نے انبیا و اولیا کی اصطلاحین یا کلمات یاد کر لے تو انکے معنی و اسرار سے واقف نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا کلام صرف ایک بے معنی آواز کے مانند ہے۔</p>	
<p>گر بیا موزی صفیر بلبے</p>	<p>توجہ دانی کو چہ گوید با گلے</p>
<p>ترجمہ سیکہ لے بیل کی گر آواز تو</p>	<p>اسکا نکل کا جانے کا کیا راز تو</p>
<p>شرح یعنی اگر کوئی بیل کی سی آواز بنا کر اسکی بولی بولنے لگے تو اس آواز سے تجھے یہ ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ گل سے بیل اس طرح کا راز دینا ز اور کس طرح کا عشق رکھتا ہے اور فریاد و زاری یا سناجات عرض حاجات سے اسکا کیا مطلب ہے کیونکہ بیل کی بولی بولنے والا گل سے کسی قسم کا باطنی تعلق نہیں رکھتا۔ اس طرح انبیا و اولیا کے کلمات سیکہ کر باغ وحدت کے ہمیشہ بہار گل کی کیفیت اور حالات سے مطلع نہیں ہو سکتا۔</p>	
<p>ور بدانی باشد آن ہم از گمان</p>	<p>چون ز لب جنیان گمانائے کن</p>
<p>ترجمہ علم بھی ہو تو گمان ہے سہ سہ</p>	<p>ہے مثال اسکی گمان مرد کر</p>

شرح میں اگر تو یہ بات جان ہی لیگا اور سمجھ میں ہی آجائے گی کہ بلبل کل کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے تو یہ تیرا علم نہ ہوگا بلکہ یہودہ گمان ہوگا اور اس گمان فاسد کی مثال ایسی ہوگی جیسا کہ کسی لب ہلانے والے یا دوسرے شخص کی حرکت لب سے بعض الفاظ خاص کے متعلق کسی بہرے آدمی کا گمان ہوتا ہے حالانکہ حرکت لب سے بہرہ یہ ہرگز نہیں معلوم ہو سکتا کہ لب ہلانے والے نے کیا کہا ہے۔ لفظ جنبان اسم فاعل ترکیبی ہے یا صیغہ امر ہے بمعنی مصدر یعنی جنبش لب یا جنبان صفت لب ہے بلکہ اضافت

بہ عیادت رفتن کر بخانہ ہمسایہ بیمار و بچیدن بیمار ازو سے

ترجمہ ایک بہرے آدمی کا اپنے بیمار ہمسایہ کی عیادت کو جانا اور بیمار کا اُس سے بچیدہ ہونا

شرح چونکہ پہلے شعر میں بلبل کی بولی بولنے والے کو بہرے کے گمان سے تشبیہ دی گئی ہے اسی مناسبت سے ایک بہرے آدمی کا قصہ شروع کیا گیا ہے جو اپنے بیمار ہمسایہ کی عیادت کے لئے گیا اور اُسے رنج و

آن کرے را گفت افزون مایہ کہ تر از بنجر شد ہمسایہ

ترجمہ ایک بہرے سے یہ بولا مالدار ہے ترا ہمسایہ پس بیمار و زار

شرح یعنی ایک افزون مایہ (مالدار آدمی) نے ایک بہرے سے یہ کہا کہ ترا فلان ہمسایہ بیمار ہے اُس کی عیادت کو جا کیونکہ بیمار کی عیادت فرض کفایہ ہے اور تجھ پر فرض عین ہے کیونکہ تو ہمسایہ ہے۔

گفت با خود کر کہ با گوش گران من چہ دریا بمم ز گفت آنخوان

ترجمہ سوچ کر دل میں یہ بہرے نے کہا میں سنونگا اُس جوان کی بات کیا

شرح یعنی بہرے نے اپنے دل میں کہا کہ میں عیادت کو جاتا تو ہوں مگر اُس نوجوان بیمار کی بات کیونکہ سنونگا اور کس طرح سمجھونگا اور کیا جواب دیکھونگا کیونکہ میں بہرہ اور قوت سامعہ سے بالکل بے بہرہ ہوں۔

خاصہ رنج و ضعیف آواز شد لبک باید رفت آنجا نیست چہ

ترجمہ خاصہ رنج و ناتوان ہو سہرے کیا کہے گا چاہے جے جانا مگر

شرح جیسے بہرہ کہتا ہے کہ میں تندرست آدمی کی بات اس وقت سمجھ سکتا ہوں جبکہ وہ چیخ چیخ کر بولے پھر جس شخص کی عیادت کو جاتا ہوں وہ تو بیمار و ضعیف آواز اور کمزور ہے وہ میری اور میں اُس کی کیونکہ بیمار سمجھ سکوونگا لیکن چونکہ وہ بیمار ہمسایہ ہے اس لئے عیادت کو ضرور جانا چاہیئے بلا عیادت چارہ نہیں ہے بد عربی لفظ ہے بمعنی چارہ علاج حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیگا اے بندے ہم تیرے بیمار کی عیادت کو نہ آیا اس سے عیادت مریض مراد

چون بہ نیم کان لبش جنبان شود من قیاسے گیرم آن را از خود

ترجمہ جب ہلانے گا وہ لب بہر کلام عقل سے اپنی سمجھ کو نکالے گا تمام

بیمار و رفتن کر بخانہ ہمسایہ

شرح معنی عیادت کیلئے جانے سے پہلے بہرے نے اپنے دلیں یہ سوچ لیا کہ جب بیمار کے لب ہلین گئے یعنی وہ کچھ کہیگا تو گو میرے کانوں سے سنائی نہیں دیتا مگر میں خش لب کو اُسکے لب ہلنے سے اپنے ذہن میں بطور قیاس یہ سمجھ لوں گا کہ اسنے فلاں بات کہی ہے کیونکہ جب عیادت کو جاتے ہیں تو بیمار سے معمولی باتیں پوچھتے ہیں اور بیمار معمولی ہی جواب دیتا ہے یعنی اپنی غذا اور بیماری اور طبیب کے تقرر وغیرہ کا حال بتا دیتا ہے۔ بہرے نے پہلے ہی سے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں بیمار سے جب مزاج کی کیفیت پوچھوں گا تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ میں اچھا ہوں کیونکہ اسلام کا یہی طریقہ ہے میں اسکے جواب میں الحمد للہ کہوں گا غرضیکہ اسی قسم کا مسودہ گاٹھ پر بہرے نے بیمار مسایہ کی عادت کے لیے گھر سے چل نکلا

من بگویم چونی لے محنت کٹم	اور بخواب گفت نیکم یا خوشم
ترجمہ	میں کہوں گا کھجکے کیسا ہے مزاج
	دہ کہے گا خوش ہو میں اچھا ہوں آج

شرح یعنی بہرہ کہتا ہے کہ میں جب اُس بیمار سے یہ پوچھوں گا کہ لے محنت کش اور بیماری کی تکلیفیں اُٹھانے والے تو کس طرح ہے تو غالباً وہ یہی جواب دے گا کہ میں اچھا ہوں تندرست ہوں جیسا کہ اہل اسلام کا قاعدہ ہے

من بگویم شکر حیر خور دی ابا	او بگوید شکر تے یا ماش با
ترجمہ	میں کہوں گا شکر ہے کھایا ہے کیا
	دہ کہے گا کوئی شربت یا دوا

شرح پہلے مصرع میں لفظ ابا اگر لفظ الہزہ ہے تو بجھے لے پر ہے کیونکہ عربی میں باپ کو کہتے ہیں آخر میں الف نذایہ بڑھایا گیا ہے اور اگر کبیر الہزہ ہے تو بجھے سالن ہے ماش یا شوربہ ماش یعنی آب حدس کو کہتے ہیں جو بیماروں کو دیا کرتے ہیں یعنی بہرہ کہتا ہے کہ جب وہ بیمار اپنے آپ کو تندرست بتائیں گا تو میں شکر اُٹھائی اور اگر شکر کے بعد یہ کہوں گا کہ لے باپ تو نے کیا کھایا تھا یا لے بیمار تو لے کیا غذا کھائی ہے وہ اسکے جواب میں کہیگا کہ میں شربت یا دال کا پانی پیاتے اس بہرہ کا مریض کو باپ کہنا ازراہ تعظیم ہوا لگی ہے۔

من بگویم صحتہ نو شت کیستان	از طبیبان پیش تو گوید فلان
ترجمہ	میں کہوں گا کھجکے صحت ہو حبیب
	نام کیا ہے کون ہے تیرا طبیب

شرح صحت کی تائے محفوظ کو حالت وقف میں ہائے موقوف سے بدل لیا ہے اور صحت نوش کی اضافت مقولہ ہے یعنی جب وہ کہے گا کہ میں شوربہ ماش کھایا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غذا تیرے لیے شرب صحت ہے اب تو یہ تاکہ طبیبوں میں سے کونسا طبیب تیرے پاس موجود ہے۔ وہ کہے گا فلاں۔ بعض نسخوں میں صحت شربت بلان ہے یعنی وہ شوربہ ماش تیرے لیے شرب صحت ہے بعض نسخوں میں صحت بصیغہ ماضی ہے یعنی وہ غذا اچھی ہے خدا کرے جبکو نوش اور ہضم ہو لیکن اس صورت میں پیش تو کے بعد لفظ کیست محذوف ماننا پڑے گا

من جو گیم بس مبارک پست او	چونکہ او آید شود کارت کو
ترجمہ میں جو نگاہان مبارک پاس ہے وہ	اگر عیب عاقل و بخت ہے وہ
شرح ہر کہتا ہے کہ جب بیمار یہ کہیگا کہ فلان طبیب میرا علاج ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نہایت مبارک قدم ہے اب چونکہ اس کے قدم آئے ہیں ایسے تیرا کام ضرور بخیر لگائے تو بالکل تندرست ہو جائیگا۔	
پائے اور آزمود سیتیم ما	ہر کجا شد عیثو و حاجت روا
ترجمہ ہنسنے کا آزمایا ہے قدم	وہ جہان جاتا ہے ہر شے کرم
شرح ہر کہتا ہے کہ میں اس بیمار سے یہ کہوں گا کہ اس طبیب کو ہنسنے پر آ آزمایا ہے وہ جہان جاتا ہے یاد رکھو کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں یعنی مریض بہت جلد شفا یاب ہو جاتا ہے اسے مریض تو یہی شفا یاب ہو گا۔	
این جواباتے قیاسی رست کرد	عکس آن واقع شد اے آزاد مرد
ترجمہ اُننے سوچے جو قیاساتی جواب	عکس اُنکا ہو گیا اسے خوش خطاب
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی بہرے نے اس طرح کے قیاسی جواب ذہن نشین کر لیتے تھے کہ اے مخاطب واقعہ اس کے برعکس ہو یعنی بیمار نے یہ کہہ کر کہا اور بہرے نے یہ کہی اور سمجھ کر اُسے جواب دیئے۔	
گو گیار بخور را خاطر زکر	اند کے رنجیدہ بود اے پرہیزگر
ترجمہ گویا اس بہرے سے دل بیمار کا	کچھ نہ کچھ پہلے ہی سے رنجیدہ تھا
شرح یعنی بہرے کے اُسے جواب دینے سے مریض ایسا بیزار ہوا کہ یا بہرے کی طرف سے اس کا دل پیٹ ہی گیا ہو تھا۔	
کرد آمد پیش رنجور و شست	بر سر او خوش ہمہ مالید دست
ترجمہ آ کے بیٹھا پاس بہرہ۔ الغرض	اور پوچھا اُس سے احوال مرض
شرح یعنی بہرہ یہ تمام منصوبے سوچ کر بیمار کی عیادت کو آیا اور پاس بیٹھ کر اُس کے سر پر ہاتھ بہرے نے لگا۔	
گفت چونی گفت مردم گفت	شد ازان رنجور مر آزار و نگر
ترجمہ بولا وہ مرزا ہوں یہ بولا کہ	ہو گیا اس سے دو پر آزار و نگر
شرح یعنی بہرے نے بیمار سے کہا کہ تو کس طرح ہے اُس نے جواب دیا کہ میں قریب ہلاک ہوں بہرے نے کہا تکر ہے اس بے محل جواب سے بیمار کو باطنی تکلیف پہنچی اور اس کا غصہ یا انکار بڑھ گیا بھگت نے غصہ و انکار سے	
کین چہ شکرست این عدو با تبت	او قیاسے کرد و آن کثر امارت
ترجمہ یعنی کیسا شکر یہ بکتا ہے کیا	جو قیاس اُس نے کیا اُس کا ہوا
شرح یعنی مریض نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شکر کا کون محل ہے شاید یہ بہرہ باطن ہمارے طرف سے دل میں	

رکھا ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ اس بہرے کا قیاس اٹا ہو گیا بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ کاین چہ شکرست این حد کو مابست ۴ گر قلیسے کرو آن کج آمد ست ۴ اس صورت میں دونوں مصرعے مقولہ مریض میں ایسے بیمار نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میں بہرہ کا بے عمل شکر یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ ہمارا دشمن ہے یا یہ کہ اس نے اپنے قیاس میں مجھے تندرست سمجھا ہے۔ حالانکہ یہ قیاس غلط ہے۔

بعد ازاں گفتش چہ خوردنی گفتش
گفت نوشد یاد افزون گفتش

ترجمہ پر کہا کیا یا ہے کیا بولا وہ سم
بولا وہ ہو نوش تجکو دمدم

شرح یعنی بیمار بہرہ کے بھیج شکر یہ سے ہزار تو ہو ہی گیا تھا جب بہرہ نے یہ کہا کہ تو نے کیا کہا ہے تو بیمار نے جھلکا کر کہا کہ زہر کہا ہے بہرہ اپنے قیاس میں یہ سمجھ کر اس نے دال کے پانی کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بول اٹھا کہ خدا کے تجکو ہضم ہو اس دوسرے بھیج جواب کو شکر بیمار کا غصہ اور زیادہ ہو گیا۔

بعد ازاں گفت از طبیبان او
کہ ہے آید بچارہ پیش تو

ترجمہ پر کہا ہے کون تیرا طبیب
چارہ گر ہے کون تیرا لے صیب

شرح یعنی پر بہرہ نے بول کہا کہ طبیبوں میں سے کونسا طبیب تیرے علاج کے لیے آتا ہے۔

گفت عزرائیل می آید برو
گفت پالیش پس مبارک شادو

ترجمہ بولا عزرائیل میں کس چارہ گر
بہرہ بولا ہے مبارک کی سہرہ

این زمان از نزد او ایم برت
گفتم اور اتنا کہ گرد غم خورت

ترجمہ میں اب آیا ہوں اسی کے پاس سے
وہ دلائی گا رہائے یاس سے

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی بہرہ نے جب یہ پوچھا کہ تیرا معالج کونسا طبیب ہے تو بیمار نے جواب میں سے جھلکایا ہوا تھا نہایت غضبناک ہو کر یہ جواب دیا کہ میرا طبیب عزرائیل (فرشتہ موت) ہے لے بہرہ تو ہمارے سے چلا جا بہرہ نے کہا کہ وہ نہایت مبارک قدم ہے لے مریض تو خوش ہو نہتہ لفظ برو بیمار کے غصہ پر دلالت کر رہا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ مریض حالت مرض میں نہایت بد مزاج ہو جاتا ہے۔ دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ لے مریض میں ابھی اس طبیب کے پاس سے آ رہا ہوں اور اس سے تیری فحوازی کی سفارش کر دی ہے وہ نہایت توجہ سے تیرا علاج کرے گا یہ دونوں شعر بہرے کی زبان سے ہیں۔

کر بردن آمد بگفت او شادو
شکر کہ کرم مراعات این زمان

ترجمہ کر بردن بگفت او شادو
اور کہا صد شکر بر آئی مراد

شرح یعنی بہرہ یہ سوال و جواب کر کے باہر نکل آیا اور میں خوش ہو کر شکر یہ ادا کیا کہ میں نے اس بیمار کے دل کی

نکبات کی بیٹے عبادت شریں کامل طور سے بجایا اگر یہ اسکا باطل دہم اور غلط قیاس تھا۔	
خود گمانش از کرسی معکوس بود	این بیان محض را نینداشت سود
ترجمہ بہرے پن سے اسکا اٹھتا تھا گمان	سودا سے جانا جو تھا باطل زیان
شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اس بہرے کا یہ گمان کہ میں شرائط عبادت اچھی طرح بجایا ہوں بالکل برعکس تھا بے محض نقصان کو فائدہ خیال کر لیا تھا۔ کیونکہ بیمار اسکے الفاظ عبادت سے نہایت ریختہ ہوا تھا	
گفت رنجور آن عدد و جان مات	ماند اشتیم کو کان جفاست
ترجمہ اسکے یہ بیمار نے دل میں کہا	کیا خبر تھی ہے یہ دشمن جان کا
شرح یعنی جب بہرہ چلا گیا تو بیمار نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص ہماری جان کا دشمن ہے ہمیں معلوم نہ تھا کہ ایسا پر جفا کئے گا بہرہ ہشتی ہوا کرتا ہے اس دوزخی نے ہمایہ ہو کر کیسے بڑے کلمے منہ سے نکالے ہیں	
خاطر زنجور جو یان صد سقط	تا کہ پیغامش کھنڈ از ہر غلط
ترجمہ کام ہے رنجور کا لاف و گزاف	ولین جو آتی ہے کہہ دیتا ہے صفا
شرح یعنی بیمار کا دل یہ چاہا کرتا ہے کہ سیکڑوں طرح کی بیہودہ باتیں اور گالی گفتمار اور لعن و لعن دوسروں کو سنائے یہ حالت عموماً ہر مریدین کی ہوتی ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ بعض بطرح کہنا ناہضم نہیں کرتا اس طرح دوسرے کی بات بھی نہیں سہہ سکتا یہی باعث تھا کہ اس بیمار کو بہرہ پر نہایت غصہ آیا دوسرے کے پیغامش کی ضمیر شکن رنجور کی جانب سے اور مطلب یہ ہے کہ بیمار کا دل دوسرے کو سخت شست کہنے پر آمادہ رہتا ہے اور بیمار کے دل میں ہر طرح کے بڑے خیالات ڈالتا ہے جس سے اسے ہریان ہو جاتا ہے	
چون کسے کو خوردہ باشد آتش	مے لبوراند دلش تا قے کھنڈ
ترجمہ جس طرح کہائے کوئی بے لطف تھے	متلی ہوتی ہے اسے کرتا ہے قے
شرح یعنی بیمار کے مذہب اور بیہودہ کہنے کی ایسی مثال ہے جیسا کسی نے کوئی ضرر دینے والی یا خلاف طبیعت سڑی شئی غذا کھالی اس سے کھانے والے کا دل بگڑتا رہتا ہے پریشان ہو جاتا ہے متلی ہوتی تھی ہے یہاں تک کہ قے کو دیتا ہے غلے ہذا القیاس باطنی ریش جسکے اخلاق نادرست ہوتے ہیں خلاف طبیعت ذرا سی بات نہیں سن سکتے اسے ظاہری مریدین کی طرح فوراً غصہ آ جاتا ہے اور وہ بیہودہ کلمات کی قے کو دیتا ہے	
اکثر غیظ انیت آن راستے کمن	تا بایانی در جزا شیرین حن
ترجمہ غصہ اکھانا چاہیے تو قے نہ کر	تا جزلے خیر بائے سر بسر
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو آن مجید میں جو کثرت ہے ذاکا طین الغیظ والغیظین	

یعنی جنت اُنکے لئے ہے جو غصہ کہاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آدمی آتش بد کو کچا کرتے ذکر سے یعنی اپنے حق میں کسی کی بُری بات سُنا کر اُس کا بدلہ نہ لے بلکہ صبر کرے غم کھائے دوسرے کو رنج نہ پہنچائے ایجا طاب اگر تو غم کھائے گا تو اپنے بُرا کہنے والے سے اُسکے بدلے میں بخیر شیریں پائے گا۔

چون نبودش صبر بے پچید او	لیکن سگ زن روپتی حیر کو
ترجمہ کر رہا تھا ہو کے مضطر یہ کلام	ہے کھان نامرد جو روٹکا غلام

شرح یہاں سے پر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی چونکہ اُس بیمار کو صبر نہ تھا اسیلئے آپ ہی آپ بیچ و تاب کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ وہ بہرہ جو فاحشہ عورت کا کٹا۔ یعنی بدکار عورت کا غلام اور خیر یعنی نامرد اور دیوث ہے کھانا چلا گیا میرے سامنے آجائے تو مزاج کھاؤں۔ بعض نسخوں میں لیکن سگ زن روپتی ناچیز کو کہہ ہے (مصورت میں ناچیز یعنی نالائق ہے اور نظر دوسری کے بعد حرف عطف محذوف ہے۔ دوسری بازاری زبانی کو کہتے ہیں۔

تا بریزم بروے آنچہ گشتہ بود	کان زمان شیر ضمیر خفتہ بود
ترجمہ تاکہ دن اُسکے کچے کا میں جواب	شیر دل تھا اُسکے ٹری مصروف خواب

شرح یعنی بیمار غصے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ بہرہ کھان گیا تاکہ میں اُسکے کچے کو اُسی پر لٹ دوں یعنی اُسکی بیہودہ گوئی کا جواب دوں کیونکہ اُس وقت میرا باطنی شیر سورا تھا یعنی قوتِ ناطقہ ضعیف تھی میں جواب و سوال کا مستحل نہیں ہو سکتا تھا اور میں دیر کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا تھا شیر ضمیر سے دیری اور بہا دیری مراد ہے

چون عیادت بہر دل گشت	این عیادت نیست دشمنی کا
ترجمہ ہے عیادت تو بے آرام جان	یہ عیادت دشمنی ہے مہربان

شرح یعنی سرِ بیض کہتا ہے کہ عیادت بیمار کی دل آزاری (آسائش و قرار دل و طمینانِ قلب) کے لئے ہوتی ہے اور اس بہرے نے جو عیادت کی ہے وہ عیادت نہیں بلکہ سراسر دشمنی ہے۔

تا بہر بند دشمن خود را نزار	تا بگمیر و خاطر زشتش قرار
ترجمہ تاکہ وہ دیکھے مجھے خود را نزار	اور اُسکے دکھو آجائے قرار

شرح یعنی بہرے نے عیادت کے بہانے دشمنی کا اظہار اسیلئے کیا ہے تاکہ اپنے دشمن کو اپنے جھپے نا تو ان اور بُری حالت میں دیکھے اور اس سے زیادہ آزار پہنچائے یہاں تک کہ اُسکے دل کو قرار آجائے

پس کسان نشان عبادتہا کنند	دل پر ضوان و ثواب آن نهند
ترجمہ پس بچہ لے جو عبادت کرنے ہیں	اور دل پر لے پر اُسکے دہرنے ہیں
خود حقیقت معصیت باشد مخفی	بس کہ آن را کہ پنداری صفی
ترجمہ معصیت ہے یہ خطا میری معاف	یہ تمکو رہے پند دیک صاف

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ پہلے یہ کیسی عبادت یعنی عبادت کا ذکر تھا اب مطلق عبادت کے ذکر کی طرف انتقال فرم کے حکایت کا باطنی نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اور یہ دونوں شعر قطع بند ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عبادت کر کے رضوانِ جنت اور ثوابِ عبادت یا رضا کے ہر دم اور اجر دنیا یا رضوانِ الہی اور اجرِ اعلیٰ ریا کی سے دل کو لگالیتے ہیں ان کا یہ سمجھنا یا اس نیت سے عبادت کرنا فی الحقیقت چھپی ہوئی معصیت ہے اگرچہ ان کے نزدیک عبادت ہو تو ہوا کرے کیونکہ میں عجب دریا اور دنیا طلبی بانی جاتی ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو طلب دنیا یا رضا کے ہر دم یا طلب جنت کے لیے ہو۔ کیونکہ طریقیت میں طلب غیر اللہ شریکِ خفی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی بہت سی مکدر چیزوں کو صاف خیال کیا کرتے ہیں مگر وہ فی الواقع صاف نہیں ہوتے اس طرح ریا کی عبادت کہ ورت سے پاک نہیں ہو سکتی۔ اور رضوان یعنی رضائے الہی نیز یعنی رضوانِ جنت دونوں میں رکنا ہے کیونکہ رضائے الہی کے کامل بہرہ پر عبادت کرنی معصیت ہے بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ پس کسان کا ایشان ز طاعت مگر سہند نہ تا بہ رضوان و ثواب آن زندہ یعنی جو لوگ طاعت کے معنوں سے گمراہ ہیں اور محض اس نیت سے عبادت کرتے ہیں کہ رضوان اور ثواب تک پہنچیں وہ فی الواقع گمراہ ہیں کیونکہ عبادت طلبِ ثواب کے لیے نہونی چاہیے۔ بلکہ عابد خدا کا طالب ہو۔

ترجمہ	مبھجوان کر کو ہے بنداشت	کہ مثنوی کرد و آن بر عکس است
	مبھجوان کر کو ہے بنداشت	اور لٹ کر ہو گیا جانا دھال

شرح یعنی تبصر اور ریا کی نیت سے عبادت کرنے والوں کی مثال اس بہرے کی سی ہے جس نے اپنے گمان میں اس بیمار کے عبادت کے لیے اپنے نزدیک کی تھی مگر فی الواقع بدی شکل بعض نسخوں میں بر عکس است کی جگہ خود را بہت یعنی اس بہرے کی نیکی گویا اپنے حق میں بڑائی تھی کیونکہ مریض کو اشتعال دیکر اس نے گالیوں کہا ہیں۔

ترجمہ	او شستہ خوش کہ خدمت کردہم	حق ہمسایہ بجا آوردہ ام
	خوش تہادہ اس سے کہ خدمت میںے کی	دوست کے اپنے عبادت میںے کی
	بہر خود او آتشے افروخت است	در دل رہنخور خود را سوخت است
ترجمہ	بر لگائی آگ اپنے واسطے	اور دہوان آگ ہٹا دل بیمار سے

شرح یعنی بہرہ گو اس خیال سے خوش تھا کہ میں بیمار کی عبادت کی اور حق ہمسایہ بجا لایا لیکن فی الواقع اس نے مریض کے دل میں اپنے لیے آگ جلائی اور اس آگ میں خود جل مرا کیونکہ بیمار کے غصہ کی آگ کا اثر مریض کو پہنچا اور ہر غافل شخص گویا گوش باطنی کی طرف سے بہرہ ہے اور اسی لیے دنیا اور دنیا کی نصیحت نہیں سن سکتا۔ اور ریا کی عبادت سے اپنے جلاسنے کا سامان مہیا کر رہا ہے کیونکہ ریا کی عبادت باعثِ غضبِ الہی ہے۔

فَالْقَوْلُ النَّارُ الْحَيُّ اَوْ قَدْ مَكَوْ	اَلْحَمْدُ فِي الْمَعْصِيَةِ اِنْ زِدْ دُكُوْ
ترجمہ آگ جو بڑکانی ہے اُس سے ڈرو	معصیت میں بڑھنے ہو دوستو
<p>مشرع یعنی عجب وریا و تکبر معصیت ہے اور معصیت خود آگ کی صورت میں مصور ہو کر دوزخ کا جز بننے والی چیز ہے ایسے اے لوگو اس آگ سے بچو اور ریاکاری سے جو شرک فی العبادت ہے پر ہیز کرو تمہارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں کیونکہ تم ریا فی عبادت کو واقعی عبادت سمجھ کر ثواب کے طالب رہتے ہو۔</p>	
گفت پیغمبر یک صاحب ریا	صَلَّ اِنَّكَ لَمْ تَصِلْ يَاقُتَا
ترجمہ اے مرنائی سے پیغمبر نے کہا	صل ایک لم تصل یا قتا
<p>مشرع یہ حدیث صحیحین میں ہی وارد ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا رسول علیہ السلام مع صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اُس نے ناز پڑھی اور فاضل ہر کراں کو سلام کیا آپ نے فرمایا ارجع فصل فَاَنْتَ لَمْ تَصِلْ یعنی ناز پڑھ کے سے بڑھ تیری یہ ناز نہیں ہوئی چنانچہ اُس نے پھر ناز پڑھی اور فاضل ہو کر پھر سلام کیا آپ نے پھر فرمایا فصل فَاَنْتَ لَمْ تَصِلْ جسے ہذا القیاس اُس نے پھر ناز پڑھی اور آپ نے پھر وہی لفظ فرمایا۔ تیسری مرتبہ اُس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو ناز کی تعلیم کیجئے۔ آپ نے شرائط اور ارکان ناز بتائے۔ اور تقدیل ارکان کی تاکید فرمائی وہ شخص رکوع سجدہ جلدی جلدی ادا کرتا تھا یہ حدیث تقدیل ارکان ناز میں وارد ہے۔ مگر چونکہ ترک تقدیل بسبب قصور خلاص ہوتا ہے ایسے مولانا قدس سرہ نے اسکو صاحب ریا کہا ہے چنانچہ ایک حدیث میں لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ ہی آیا ہے۔ یعنی جب تک دل یا سے خالی نہ ہوگا ناز ہرگز قبول نہ ہوگی۔</p>	
اَنْزِلْ اے چارہ این خوفنا	آمد اندر ہر نازے اھدنا
ترجمہ اور نازوں میں اسی سے مقتدا	ہے ہمیں تعلیم لفظ اہدنا
<p>مشرع یعنی چونکہ عبادت میں ریا اور قصور خلاص کا خوف تھا ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوف کے ذمہ کی تدبیر بتائی اور یہ حکم دیا ہے کہ ہر ناز میں اہدنا الصراط المستقیم اے آخر الایہ طبرما کرو۔ اس سے گزر کچھ نہیں</p>	
کیں نمازم رامیا میرا بخندا	بانماز ضالین و اہل ریا
ترجمہ یعنی رب العالمین میرے خدا	کر عبادت کو ریاؤں سے جدا
<p>مشرع یعنی اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمیں یہ دعائیں گنے کا حکم فرمایا ہے کہ غیر المصنوب حکیمہم و لا الضالین یعنی اچھا ہمارے نماز اور عبادت کو گمراہوں اور ریاکاروں کی عبادت سے ممتاز رکھے</p>	
اَنْ قیاسے کہ بکرو اَنْ کر گزین	صحبت وہ سالہ باطل شد بدین
ترجمہ بات بہرہ نے قیاسی جو بکھی	اُس سے پہلے دوستی جاتی رہی

شرح یعنی بہرے نے جو عقلی قیاس اختیار کر لیا تھا اس سے وہ دوسری جو بہرے اور بیمار میں قدیم سے چلی آئی تھی چھٹ گئی۔ اور حق صحبت کہن باطل ہو گیا لفظ گزین یعنی اختیار و پسندیدہ ہے

خاصہ لے خواجہ قیاس حسن	اندر ان وجہ کے بہت از حد
ترجمہ ہے زبون بیک قیاس حسن دون	وحی کے جوتے کہ ہے حد سے ہر دن

شرح یعنی جبکہ قیاس کرنے اور نہیں غلطی واقع ہونے کے باعث اس بیار سے بہرے کی قدیم دوسری چھٹ گئی تو انجاطب تیرے حسن ظاہری یا باطنی کا قیاس خاص کر اس وحی الہی کے مقابلہ میں جو حد قیاس و گمان سے باہر ہے کس قدر غلطی میں ڈال کر قرب الہی سے دور کر دیا کیونکہ قیاسات عقل وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

خواجہ پندار و کہ طاعت می کند	پنجبر کہ معصیت جان می کند
ترجمہ طاعت اُسکو جاتا ہے مرد کار	جانتا ہے کب کہ چون عصیان شعا

شرح یعنی عبادت ربانی یا وحی کے مقابلہ میں قیاس کرنے والا کو اپنے عبادت کو اچھا اور اپنے قیاس کو درست خیال کرنا ہے مگر اسکی خیر نہیں کہ یہ گناہ اسکی صحت کو حد سے خراب ہے اور وہ اپنے لیے دوزخ کے سامان مہیا کر رہا ہے۔ یہ قیاس ابلیس کے قیاس کے عین ہے جو گمراہ کرنے والا ہے

این قیاس خویش را رو ترک کن	کز قیاس تو شود رشت کہن
ترجمہ چھوڑ دے اپنے گمان کو بے سخن	در نہ ہو جائیخ زخم دل کہن

شرح یعنی وحی کے مقابلہ میں اپنا قیاس چھوڑ دے کیونکہ ایسے قیاس سے تیرا باطنی زخم رکھ رہا ہے اور بیجا جو کسی علاج سے اچھا نہ ہو گا یعنی تو شیطان کی طرح ہمیشہ گمراہ رہیگا۔

گوش حس تو بجز ار در سخت	دانکہ گوش غیب گیر تو کرست
ترجمہ گوش ظاہرات سن لیتا ہے گو	گوش غیبی بہرے میں لے زنت خو

شرح یعنی اگرچہ تیرے ظاہری کان الفاظ سننے کی یاقوت کہتے ہیں مگر یہ جان لے کہ تیرے وہ باطنی کان جو غیب کی باتیں سن سکیں بالکل بہرے میں۔ یہی سبب ہے کہ نہ انبیاء اولیاء کے ارشادات نہیں سن سکتا اور یہی باعث ہے کہ ان ظاہری کانوں کو معنوی اسرار کا حصہ نہیں ملتا۔

در بیان آنکہ اول محسے کہ در مقابل نص صریح قیاس کرد ابلیس علیہ السلام	
ترجمہ اس بات کا بیان کہ پہلے جسے نص صریح کے مقابلہ میں قیاس کیا وہ ابلیس یعنی تھا	

شرح نص نفی میں کسی چیز کے بند کرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں قرآن مجید کی وہ آیتیں جو ظاہر المعنی ہیں اور امر متشابہ کو متناظر رہی ہیں مثلاً اطل اللہ البیع و حرّم الرّبے یعنی اللہ تعالیٰ نے بیچنا حلال کر دیا ہے اور دود

حرام چونکہ کفار مشبہ کر رہے تھے کہ بیع اور سود ایک چیز ہے ایسے اس آیت نے تشابہ امر کو ممتاز کر دیا نیز نص کا اطلاق ان ظاہر آیتوں پر بھی کیا جاتا ہے جو وضاحت کے ساتھ معنی مقصود پر دلالت کرتے ہیں قطع نظر از امتیاز امر مشابہ۔ مثلاً اتمیو اصلوہ و آتو الزکوۃ یعنی ناز پڑھو اور زکوۃ دو فارسیوں کے مان ہر کلام صریح و ظاہر کو نص کہتے ہیں شیطان نے جس نص صریح کی مخالفت کی تھی وہ اسجد و الا دم لے آخر آیت ہے یعنی ہنر و فن کو حکم دیا کہ وہ ٹم کو سجدہ کرو چنانچہ ہرگز نہیں سجدہ کیا یہ بھی معلوم رہے کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں اول عقلی جس میں عقل کسی چیز کی مماثلت دوسری چیز سے ڈھونڈ کر کوئی حکم قایم کر دے اور اس مماثلت کے لیے کوئی اصل شرعی قایم نہ ہو دوم شرعی۔ جس میں اندرونی حکم کسی فرع کو اصل شرعی کے ساتھ مساوی کیا کرتے ہیں مثلاً نواہت کی حرمت قیاس شرعی سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں قتل ہو اڈے ہے یعنی حیض ناپاکی ہے اس سے یہ بات نکلتی کہ حالت حیض میں عورت کے پاس جانا حرام ہے۔ اور اسکی دلیل ناپاکی ہے۔ چونکہ یہی ناپاکی نواہت میں ناپاکی ہے ایسے قیاس شرعی نے اسکو بھی حرام کر دیا ہے قیاس شرعی دلائل شرعیہ میں سے ایک واجب العمل ص ہے پہلا قیاس عقلی مہوم ہے۔ اور حدیث میں جو یہ آیا ہے من فسر القرآن بالقرآن فلیتوا مقعدہ من النار یعنی جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں کر لے اس سے مراد یہی قیاس عقلی ہے لہٰذا مجتہدین و مفسرین کی استنباطات یا بطریق قیاس شرعی ہیں یا بطور تاویل فقط معنی بیان کرنے کے لیے ہیں اور تفسیر اس بیان اور تقریر کو کہتے ہیں بالکل شہادت کو دفع کر دے یعنی جن معانی پر قطعاً حکم لگا دیا جائے ایسی تفسیر رسول اللہ یا صحابہ یا تابعین کا مرتبہ ہے۔ اور کوئی شخص اپنے قیاس سے نکالے ہوئے معانی کو قطعی طور پر حکم لگا کر بیان کرے تو داخل وعید ہوگا البتہ تاویل خمین قطعی حکم نہ ہو جائز ہے اور اہل تصوف کی تاویل ان للقرآن ظہر و لطفان کے تحت میں داخل ہے نیز یہ بات ہے کہ یہ لوگ اوصاف بشریت سے الگ ہو کر مخلوق باخلاق العباد و منظر انوار ہو گئے ہیں ایسے انکی تفسیر حسن التفاسیر اور جامع اسرار ربانی ہے۔ انکی مرتبہ کو ظاہری علما اور اہل قیاس و تاویل ہرگز نہیں پہنچتی البتہ قیاس فاسد کا مفصل بیان آئندہ اشعار سے شروع ہوتا ہے۔

اول انکس کا ین قیاس کھانمو	میش انوار خدا البیس بود
ترجمہ سب سے پہلے جسے دوڑایا قیاس	تہادہ ابلیس لعین و بد اساس
شرح قیاس میں کاف تصغیر و تحقیر ہے اور انوار خدا سے حضرت آدم مراد ہیں جو سرابا نور تھے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جس شخص نے انوار الہی کے مقابلہ میں نہایت ذلیل و حقیر قیاس سے کام لیا وہ ابلیس تھا اس قیاس کی شرح آئندہ شعر میں ہے۔ جس سے معلوم ہو جائیگا کہ جسے آپ کو نورانی اور آدم کو خاک کی سمجھا تھا	
کھفت ناراد خاک مشک بہتر است	من ز نار و اوز خاک اکلا است
ترجمہ اور کھانے کی بہتر مشک خاک سے	اگل سے میں دہ کھدہ خاک سے

یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا **مَا مَسَّكَ أَنْ تَسْجُدَ** لے آفر لایا یعنی لے آفر لایا تو اس چیز حضرت آدم کو سجدہ کیونکہ انہیں کرتا جو کوئی اپنے درو یا تو ان سے بنایا ہے تو ابلیس نے یہ جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے اور آگ اپنی نوریت کے باعث مٹی سے جو کثیف اور کم درجے کا ہے بہتر ہے اسلئے میں اپنے سے کمتر مرتبہ کی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔

ترجمہ	پس قیاس فرع بر اصل	اور ظلمت ماز نور روشنیم
ترجمہ	پس قیاس فرع ہے ہر اصل پر	ہے وہ ظلمت نور ہیں ہم ہر سہر

شرح یہ ابلیس کا قول ہے کہ میں فرع کو ابلیس اصل پر قیاس کرتا ہوں۔ آدم کی اصل کثیف مٹی ہے اسلئے آدم خود کثیف اور ظلمانی نہیں ہے اور میرے اصل آگ ہے جو اپنی ذات میں نورانی ہے اسلئے میں خود سرا پا نور ہوں یعنی شیطان نے اپنی اور آدم کی خلقت کو باعتبار جسم متخل کر کے اپنی بہتری اور ابلیس کی بدتری کو بطور قیاس عقلی ثابت کر دیا مگر چونکہ اس قیاس کے لئے کوئی شرعی اصل موجود نہ تھی اسلئے بالکل فاسد اور اسکی گمراہی کا باعث ہوا شکستہ چونکہ تاریا باعتبار ظاہر نورانی چیز ہے اسلئے ابلیس نے اپنے اصل کو نور کہا ہے ورنہ وہ فی الواقع جوہر نورانی نہیں ہے بلکہ راجح ناریہ سے مخلوق ہوا ہے۔ اس سے قطع نظر آگ بطور نورانی ہی مگر فی الواقع نہایت سرکش ہر چیز کی دشمن اور ہلاک کر دینے والی ہے اور مٹی مومن نام ہشیاء کو زندہ کرتی ہے اگرچہ اس لحاظ سے مٹی آگ سے بدرجہا بہتر ہے اور سب سے زیادہ قابل غور یہ نکتہ ہے کہ آدم فقط مٹی ہی کے ڈھیر نہ تھے بلکہ کامل طور پر منظر انوار الہی ہی تھے۔ لیکن انہوں نے ابلیس کو انکا نور نظر نہ آیا۔

ترجمہ	حق نے بلکہ لا انساب	زہد و تقویٰ فضل رحاب
ترجمہ	حق نے فرمایا نہیں ہے یا ان نسب	زادہ دن پر ہے ہمیشہ فضل رب

شرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لے آفر لایا تو اس چیز حضرت آدم کو سجدہ کیونکہ انہیں کرتا جو کوئی اپنے درو یا تو ان سے بنایا ہے تو ابلیس نے یہ جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے اور آگ اپنی نوریت کے باعث مٹی سے جو کثیف اور کم درجے کا ہے بہتر ہے اسلئے میں اپنے سے کمتر مرتبہ کی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔

ترجمہ

پس قیاس فرع بر اصل

اور ظلمت ماز نور روشنیم

ترجمہ

پس قیاس فرع ہے ہر اصل پر

ہے وہ ظلمت نور ہیں ہم ہر سہر

شرح یہ ابلیس کا قول ہے کہ میں فرع کو ابلیس اصل پر قیاس کرتا ہوں۔ آدم کی اصل کثیف مٹی ہے اسلئے آدم خود کثیف اور ظلمانی نہیں ہے اور میرے اصل آگ ہے جو اپنی ذات میں نورانی ہے اسلئے میں خود سرا پا نور ہوں یعنی شیطان نے اپنی اور آدم کی خلقت کو باعتبار جسم متخل کر کے اپنی بہتری اور ابلیس کی بدتری کو بطور قیاس عقلی ثابت کر دیا مگر چونکہ اس قیاس کے لئے کوئی شرعی اصل موجود نہ تھی اسلئے بالکل فاسد اور اسکی گمراہی کا باعث ہوا شکستہ چونکہ تاریا باعتبار ظاہر نورانی چیز ہے اسلئے ابلیس نے اپنے اصل کو نور کہا ہے ورنہ وہ فی الواقع جوہر نورانی نہیں ہے بلکہ راجح ناریہ سے مخلوق ہوا ہے۔ اس سے قطع نظر آگ بطور نورانی ہی مگر فی الواقع نہایت سرکش ہر چیز کی دشمن اور ہلاک کر دینے والی ہے اور مٹی مومن نام ہشیاء کو زندہ کرتی ہے اگرچہ اس لحاظ سے مٹی آگ سے بدرجہا بہتر ہے اور سب سے زیادہ قابل غور یہ نکتہ ہے کہ آدم فقط مٹی ہی کے ڈھیر نہ تھے بلکہ کامل طور پر منظر انوار الہی ہی تھے۔ لیکن انہوں نے ابلیس کو انکا نور نظر نہ آیا۔

ترجمہ

حق نے بلکہ لا انساب

زہد و تقویٰ فضل رحاب

ترجمہ

حق نے فرمایا نہیں ہے یا ان نسب

زادہ دن پر ہے ہمیشہ فضل رب

شرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لے آفر لایا تو اس چیز حضرت آدم کو سجدہ کیونکہ انہیں کرتا جو کوئی اپنے درو یا تو ان سے بنایا ہے تو ابلیس نے یہ جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے اور آگ اپنی نوریت کے باعث مٹی سے جو کثیف اور کم درجے کا ہے بہتر ہے اسلئے میں اپنے سے کمتر مرتبہ کی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔

	این نہ میراث جہان فانی ست	کہ باننا بیش بیابی۔ جانی ست	
ترجمہ	یہ نہیں مانند میراث جہان	بلکہ اسکا نام ہے میراث جان	
<p>شرح مولانا کا مقولہ شریع ہو لہے یعنی یہ زہد و تقویٰ اور فضل و بزرگی دنیائے فانی کی میراث ہیں، کہ نسب کے ذریعہ سے مے یا باپ کے بعد بیٹے کو حاصل ہو جائے بلکہ یہ تو جانی یعنی روحانی امر ہے جو خدا کی فضل اور رشد کامل کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں حسب و نسب کو کچھ دخل نہیں ہے</p>			
	بلکہ اس میں میراث ہائے انبیاء	وارث این جا نہائے اتقیاء	
ترجمہ	انبیاء کا ورثہ کہتے ہیں اسے	اتقیاء کا حصہ کہتے ہیں اسے	
<p>شرح یعنی یہ فضل و زما انبیاء کی میراث ہے اور اسکے وارث وہی لوگ ہیں جو متقی و سیر ہیز گار ہیں۔</p>			
	یورآن بوجہل شد مومن عیان	یورآن نوح بنی از گمر بان	
ترجمہ	ہو گیا بوجہل کا بیٹا ولی	نوح کے بیٹے نے پانی گمر ہی	
<p>شرح یعنی چونکہ فضل و تقویٰ میں دنیوی حسب و نسب کا اعتبار نہیں ہوتا لہذا بوجہل کے بیٹے (حضرت عکرمہؑ) مومن بن گئے اور حضرت نوحؑ کا بیٹا گمر بن میں سے رہا۔ اگر بلا اعمال صرف نسب کا اعتبار ہوتا تو عکرمہ مومن اور نوح گمر بن گمراہ نہ ہوتے۔ سچ ہے ع بدگی باید میرزا دی در کاسیت۔</p>			
	زاوہ خاکی منور شد چو ماہ	زاوہ آتش توئی لے روسیاء	
ترجمہ	خاک کا تپلا ہوا مانند ماہ	اصل تیری آگ ہے لے روسیاء	
<p>شرح یعنی لے سرکش مخاطب دیکھہ تو یہی کہ آدمی زاوہ جو خاک سے پیدا ہوا ہے نور ایمان حاصل کر کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور تو اپنی سرکشی یا غلط قیاسات اور ابلیس کی پیروی کی باعث آگ کی پیدائش بن کر ابلیس کی طرح روسیاء ہو جاتا ہے بعض نسخوں میں رو روسیاء ہے اس صورت میں یہ شعر مقولہ الحق اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے قال فافرج منہا ناکم یرجیم الی آخر الا یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ کہا کہ لے ملعون جنت سے نکل تو زاوہ درگاہ ہے اور بختہر قیامت تک لعنت ہے حضرت آدمؑ چاند کی طرح روشن ہیں اور تو روسیاء ہے۔ اس صورت میں لفظ توئی ابلیس کی طرف خطاب ہے۔</p>			
	این قیاسات و تخری روزا میر	یا لستیب ہر قبلہ را کہ موت جہیر	
ترجمہ	ابر کے دن جستجو قبلہ کی ہے	یا اندھیری رات میں لے نیک پہنے	
<p>شرح جبریل علیہ السلام نے انہیں دنیا کو کار و عالم و مجتہد اور تخری سے جو ذکر و شش ہے اور مطلب ہے کہ ابر کے دن یا اندھیری رات میں قیامت معلوم کرنے کے لیے ہر عالم یا مجتہد نے قیاسات مقرر کر لیے</p>			

اور اپنے خیالات محض کو انکی ذات سمجھ لیتا ہے یا اپنے خیالات کو بعینہ انکے کلمات کے معنی جان لیتا ہے اور چونکہ تیرے خیالات میں کفر ہے۔ ایسے انکو کافر اور محدث بنا دیتا ہے۔ اس صورت میں قیاساتے اور ذاتی بیانیے مجہول ہے بعض نسخوں میں داگھی خود را قیاساتی کنی ہر خیال محض را ذاتی کنی۔ ہے اس صورت میں قیاساتی ذاتی بیانیے معروف نسبتی ہے یعنی تو اپنے آپ کو صاحب قیاسات بنا لیتا ہے اور خیالات محض کو ذاتی اور واقعی چیز سمجھ لیتا ہے حالانکہ تو یہ نہیں جانتا کہ ابدال اور اولیاء اللہ کی اصطلاحیں بڑے بڑے عقلمندوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور

اصطلاحات کے ست مراد	کہ نباشد زان خبر عقل را
ترجمہ اصطلاحات میں بہت ابدال کی	عقل کو جس سے نہیں ہے آگہی

شرح عقل بمعنی صاحب عقل و قیاسات کثیرہ ہے اور بعض نسخوں میں بجائے عقل اقوال ہے یعنی اقوال و قیاسات مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کثر اصطلاحات میں ایسی ہیں جنہے بڑے بڑے عقلمند اور اہل قیاس و خبر ہیں

مستقل الطیرے بصوت آہوتی	صد قیاس و صد ہوس افروختی
ترجمہ سیکہ کر تو جانور کی بولیاں	انکی آوازوں کا کرتا ہے گمان

شرح مستقل الطیر جانوروں کی بولی کو کہتے ہیں۔ یعنی مخاطب تو نے مرغان الہی (انبیاء اولیاء) کی بولی سیکھ لی ہے یعنی انکے الفاظ یاد کر لیے ہیں۔ اور ان پر اپنی بیہودہ ہوس اور خیال باطل کے موافق بہت سی غلط باتوں کو قیاس کر لیا ہے اور انکو انبیاء و اولیاء کی اصل آواز سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ تیری غلطی اور سخت گمراہی ہے

پھچو آن رنجور دلہا از خواست	تو بہ نیدار اصابت گشت مست
ترجمہ اولیا میں تجھے رنجیدہ بہت	تو گمان میں اپنے خنذیدہ بہت

شرح یعنی جس طرح اُس بہرے کی باتوں اور غلط قیاسات سے بیمار کا دل دکھ گیا تھا اس طرح تیری بدگمانیوں سے اکثر اولیاء اللہ کے دلوں کو بے چارہ بنا دیا ہے کیونکہ تو اپنے علم کو انکے علم لائق پر قیاس کر کے اپنے نزدیک اُسے درست سمجھتا ہے اور اپنے قیاس کو صحیح خیال کر کے نہایت خوش ہوتا ہے۔ اور بارہا سترہ سے بہت ہو جاتا ہے حالانکہ تیرا قیاس بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایسے غلط خیال سے ہرگز خوش ہونا چاہیئے۔

کات آن وحی ازان آواز مرغ	برودہ فلنے کہ منم انبا ز مرغ
ترجمہ سنکے اُس سنسار نے آواز مرغ	دل میں یہ ٹھانی کہ ہوں انبا ز مرغ
مرغ تیرے زدم را کور کرد	نکب فرو بروش بقعر مرگ و درد
ترجمہ مرغ نے پر سے کیا کات کو کور	اور اسکو لگیا تا قعر گور

شرح یہ دو نو شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تیری مثال اُس کاتب وحی کی سی ہے جس نے مرغ وحی کی آواز

یعنی کلام رسول علیہ السلام شکر یہ گمان کیا تھا کہ میں ہی شریک اصل سرخ الہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ حکمت کے ہوا میں اور تاہوں لیکن اس بدگمانی کی سزا دینے کے لیے ٹرنا الہی یعنی حضرت رسالت بنا ہی نے غضب کا پتہ مار کر اس کی نگین پھوڑ دیں یعنی اسے نظر باطن اور نور ایمان سے اندھا کر دیا اور بارگاہ قبولیت الہی سے ہٹا دیا۔ اور اسکو دیکھ کہ اس نے ادب اور بدگمان کو باطنی سرگ درد کے گڑھے میں اتار دیا۔ اس طرح تو اپنے قیاس میں درباب ہم اسرار الہی اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا شریک سمجھ کر اپنے معترض ہوا کرتا ہے کہیں ایسا ہنوکہ اس کا بت وحی کی طرح رانڈہ درگاہ الہی ہو جاوے رحمت ابدی سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے۔

ترجمہ	میں مجھے پانچویں ہم نشا	در صفیہ از مقامات نما
عکس کے یا بدگمانی کے سبب	گر پڑو کے مرتبہ سے سبب کے سبب	

شرح بیان سے پر قصد ہاروت و ماروت کی طرف رجوع ہوئے اور یہ سفر پانچویں بر شمار یوہن کے متعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت آپہر میری حفاظت اور عصمت کا عکس پڑا ہے اس عصمت کو ذاتی اولیت کو نورانی درو حافی گمان کر کے تم کہیں مقامات عالیہ اور آسمان قریب سے ہستی کے گڑھے میں نہ جا پڑنا۔ کیونکہ تم بکھر کر دو گے تو ہم تمہارے اپنی عصمت کا عکس اٹھالینگے یا یہ معنی ہیں کہ ملکوتیت سے مرتبہ بشریت میں نہ گر پڑنا اور شہر ہونے کی خواہش نہ کرنا کیونکہ جب تم مرتبہ بشریت میں چلے جاؤ گے تو خواہشیں تمہارے ساتھ ہوں گے اور ضرور گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

ترجمہ	اگرچہ ہاروت و ماروت و فزون	از ہمہ بر بام سخن الصفا فون
ہو فرشتوں سے مراتب میں فزون	اور ہو مصداق سخن الصفا فون	

شرح لفظ از ہمہ مصرع سابق کے لفظ فزون سے متعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو اگرچہ تم ہاروت و ماروت ہو اور ان تمام مقرب فرشتوں سے جو مرتبہ سخن الصفا فون کی بند سی ہیں میں مرتبہ میں زیادہ ہو۔ لیکن خود بینی نہیں پسند نہیں فائدہ سخن الصفا فون اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَأَنَا لَعَنُ الْكَافِرُ وَأَنَا لَعَنُ الْفَاسِقُ یہ آیت فرشتوں کا مقولہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت الہی کے لیے سفین باندہ رہتے ہیں۔ اور ہم تسبیح کرنیوالے ہیں اور ساتھ بلند مرتبہ والے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے قول کو بطور حکایت بیان کیا ہے۔ اور بام سے بلند ہی مرتبہ مراد ہے۔

ترجمہ	بر بدیہائے بدان حیرت کبند	بر منی و خویش مبنی کہ قند
چاہئے کاروں پر رحمت ضرور	چھوڑ دو یہ خویش۔ مبنی و غرور	

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت خواہ تم کیسے ہی بلند مرتبہ ہو لیکن گنہگار و غیر رحم کردہ نہیں ذیل نہ جانو

اور اپنے تکبر و خود بینی کے سروسے پر نہ تو۔ ورنہ ہم اس تکبر کی سزا دینگے اور سنگساروں کو ذلیل کر دینگے بعض
سخن میں برسی و خویش بن لعنت کنند سے یعنی تکبر اور سنگسار دونوں پر لعنت کرنی چاہئے۔

ترجمہ	حق کو تا غیرت نہ آجائے کہیں	سنگساروں اختیار در قعر زمین
		جاؤ سر کے بل سوئے قعر زمین

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکبر کے باعث ہماری غیرت کو حرکت ہو اور تم اور ہم
مٹنے یا سر کے بل کسی گڑھے میں جا پڑ ہو۔ یعنی عالم علوی سے عالم سفلی اور پستی کی طرف رجوع کر جاؤ کیونکہ
غیرت الہی سنگساروں کی گھات میں ہے اور سرکشوں کو اللہ تعالیٰ اہلک و یکہ ہلاک کر دیتا ہے

ترجمہ	دو نوبو لے تو ہے حاکم اے خدا	بے امان تو امانے خود گچا
		توندے تو پہر امان کا کیا پتا

شرح یعنی ہاروت و ماروت دونوں نے یہ جواب دیا کہ ایذا تو حاکم پر اور ہم محکوم تیرا ہی حکم بحال رہیگا۔ اور
جب تک تو امان نہ لگا کی طرح گناہوں سے امان نہیں مل سکتی۔ کیونکہ کوئی شخص اپنی ذاتی قوت کے باعث
گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بلکہ گناہوں سے بچانے اور نیکوئی قوت دینے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے۔

ترجمہ	کہہ رہے تھے اور دل تھا بے قرار	بد کجا آید ز ما نعم العبد
		ہم بدی کر سکتے ہیں کب اختیار

شرح یعنی ہاروت و ماروت ظاہر میں تو یہ کہتے تھے کہ ایذا ہم تیرے محکوم ہیں تو وہی کر جو ہمارے لئے
بہتر ہو لیکن ان کا دل مرتبہ بشریت حاصل کرنے کے لئے بے قرار تھا اور وہ اپنے دلیلیں یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے
نیک بندوں سے بدی کیونکر ظہور میں آسکی۔ بلکہ ہرگز نہ لگی اور ہم عالم بشریت میں جا کر ہی نیک ہی ہینگے
نکتہ اس سے بالتصریح معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت بشر نہ تھے بلکہ فرشتے ہی تھے اور یہی قول زیادہ
سند ہے چنانچہ قرآن پاک میں بفتح اللام جہوری ہے اور بکسر اللام شاذ ہے۔

ترجمہ	چہ گیارہ دونوں کے دل میں جار کبر	تاکہ تخم خویش بینی را نکشت
		تخم خود بینی ہوا اسرار کبر

شرح غار خاں یعنی اضطراب قلب و دوسرے دل ترکیب میں نہشت کا فاضل ہے اور نہشت اسبغہ ترک کرنا
چھوڑ دینا ہے۔ اور لفظ دو فرشتہ نہشت کا مفعول ہے مجذوف علامت۔ یعنی اس اضطراب قلب نے ہاروت
و ماروت کو مرتبہ بشریت حاصل کرنے یا اس دوسرے ہالٹن نے جو انہیں اپنے عالم بشریت میں آکر برہنہ کر رہے
لی بابت تھا ان دو فرشتوں کو یہی پھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نفس کی زمین میں تکبر کا بیج نہ بویا

بلکہ وہ اپنے دوسرے باطن کے حسب متکبر موہی گئے لہذا اس سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ لفظ غار خارجہ یعنی
سیار ختم سے متعلق ہو اور دل طہان کو جو گزشتہ شعر میں مذکور ہے بہشت کا فاعل قرار دیا جائے یعنی دل طہان
نے فرشتوں کو بھی نہ چھوڑا ہوا تاکہ کہ انہوں نے بہت سے خود مینی کے بیج بوئے۔

پس ہم گفتند کاے ارکانیا	بے خبر از پا کیے روحانیان
ترجمہ اور کتھے تھے کہ اے جمع بشر	پاک روحانیان سے بے غم

شرح ارکانوں سے بنی آدم مراد ہیں جو چار ارکان یعنی اربعہ عناصر سے مرکب ہیں یعنی ہاروت و ماروت
ازراہ تجربہ کہتے تھے کہ ان اولاد آدم تم دو دانیوں (فرشتوں) کی پاکیزگی سے بخیر ہو فرشتے کی انہیں

بابرین گردون مقہاتے نیم	برزین آئیم و شادروان نیم
ترجمہ تانتے ہیں خیمہ جب گردونہ ہم	لوزمین پر بھی رہتے نیک دم

شرح تن یعنی بنی آدم سر پر وہ اور شادروان یعنی دال سجدہ و باغیچے یعنی شامیانہ و سامیان و خیمہ کا ان ہے
یعنی ان دونوں فرشتوں نے ازراہ خود مینی یہ کہا کہ جب ہم آسمان پر عبادت الہی کا خیمہ تانتے ہیں تو زمین
پر جا کر اس سے بڑا شامیانہ بکرا کر دیں گے یعنی زمین پر آسمان سے زیادہ عبادت کریں گے۔

ہر دوستان گفتند مارا پاک نیست	کہ سرشت ما ز آب و خاک نیست
ترجمہ خوف کچھ ہو نہیں ہے بالیقین	خلقت اپنی پانی مٹی سے نہیں

شرح یعنی ان دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں جامہ بشریت میں آنے اور زمین پر چلے جانے سے کچھ خوف نہیں
کیونکہ انسانوں کی طرح ہماری خلقت پانی اور مٹی سے نہیں ہے ایسے ہم انسانی خواہشوں سے پاک ہیں اور
اس طرح پاک رہیں گے اور ہم کوئی گناہ سرزد نہوگا کیونکہ ہم فرشتے ہیں

عدل و رزیم و عبادت آوریم	باز ہر شب سجائے گردون بر پریم
ترجمہ عدل و طاعت ہی کریں گے دسبدم	رات کو اڑ جائیں گے گردونہ ہم

شرح ہاروت و ماروت کا مقولہ ہے کہ ہم زمین پر جا کر عدل یعنی نیکی اور عبادت کیا کریں گے اور رات کو آسمان
کی طرف اڑ جائیں گے۔ یعنی ہم دین و دنیا دونوں طرح کی خوبیاں حاصل کریں گے

تا شویم اعجب در دور زمان	تا ہمیں اندر زمین امن و امان
ترجمہ تاکہ ہوں ہم نادر دور زمان	اور پہلے خاک پر امن و امان

شرح یعنی ہم زمین پر جانا پسند کرتے ہیں کہ دن کو مریضہ بشریت اور شب کو مرتبہ ملکوتیت حاصل کر کے
عجب روزگار بن جائیں اور دیکھنے سننے والے کو اس سے حیران و تعجب نہ جائیں کہ یہ دونوں شخص جامع تر

شرح اردو شنوی مولانا روم

شرح یعنی جب کوئی شخص شراب پیکر سیکھتا ہے اور نشہ میں رستہ ہو جاتا ہے تو اس کے اسے
 ہنسی میں اڑا دیتے ہیں اس کے ساتھ مسخران کرنے لگتے ہیں اس طرح جو طالب سیکھنا صحبت مشایخ سے
 دست بخود ہو کر نکلتا ہے جاہل لوگ اسے انسی میں اڑا دیتے ہیں۔ دیوانہ سمجھنے لگتے ہیں جابجا اعتراض
 کر بیٹھتے ہیں ایسے اولیاء اللہ پر اپنی حالت کا چھپانا فرض ہے۔

ترجمہ	راہ میں گرتا ہے وہ چاروں طرف	مے فدا و سولہ و در ہر	در گل و میخند دشت ہر
			بے خرد ہستے ہیں اسیر صفت بسفت

شرح یعنی مہر نشہ باز رستہ میں جگہ جگہ لڑکھا کر کار سے بچر میں گرتا ہے اور بیوقوف اس پر ہنستے
 ہیں اس طرح مست محبت الہی اگر اپنے ذوق وستی کو ظاہر کر گیا اور حالت بخودی میں مرشد کامل کے سیکھنا صحبت
 سے باہر نکلائے گا تو لوگ اس پر قہقہے اڑائیں گے۔ اور ناواقف اسے پاگل بنا دیں گے۔

ترجمہ	اور پیچھے پیچھے لڑکے بیشتر	بے خبر از مستی و ذوق میش	اوجین و کو دوکان اندر میش
		اوسکی مستی سے ہیں بالکل بے خبر	

شرح یعنی نشہ باز کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے نشہ کی دہن سے کچھ نہیں سوچتا اور لڑکوں کا یہ حال ہوتا
 ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے تالیان بجاتے اور قہقہے اڑاتے جت جاتے ہیں حالانکہ لڑکوں کو وہی سستی کی
 کیفیت اور شراب کے لطف کی خبر نہیں ہوتی۔ یہی حال مست محبت الہی کا ہے کہ جب دغالت سے میل
 جول پیدا کر لیتا ہے اور حالت شکر میں کچھ کلام کرتا ہے تو بیوقوف لوگ جو بنبر لہ اطفال ہیں اسے دیوانہ
 سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے اہل اللہ کو مخلوق سے الگ بنا اور تبتے اپنا حال چھپانا چاہیے

ترجمہ	یہ خلقت طفل اور مست خدا	مینبت بالغ جز رسیدہ از ہوا	خلق اطفالند جز مست خدا
		یہ وہی جو خواہشوں سے پر ہوا	

شرح یعنی بجز اس شخص کے جو مست محبت الہی ہے تمام مخلوق دنیا بچوں کے مانند ہے اور عاقل و بالغ
 وہ ہے جو بڑی خواہشوں سے نجات پائے ہوئے ہے مطلب یہ کہ مہر بچوں کو باریک باتوں کی خبر
 نہیں ہوتی۔ اس طرح مخلوق کو مست شراب محبت الہی کی حالت سے آگاہی نہیں ہے۔ بلکہ لوگ اخیرہ کی کرتے

ترجمہ	قول حق سے راست لاکل میر و جان	گفت دنیا لعب و لہو است و تما	کو دکید و راست فرما بد خدا
			یعنی دنیا کھیل بازی ہے جان

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اِنَّا لَنُحْيِيكَ الدُّنْيَا لَعِبًا وَ لَنُكْفِيكَ الْآخِرَةَ سَعْيًا دُنْيوی زندگی فانی
 ہو و لعب ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو کھیل کود کی جگہ اور مخلوق کو اطفال فرمایا ہے

یہ بالکل صحیح ہے اور اسکے دو سبب ہیں اول یہ کہ لہو و لعب کی طرح دنیا بھی جلد گزر جائے اور فنا ہونے والی چیز ہے دوم یہ کہ جسطرح بچے لہو و لعب کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں مخلوق بھی انکی طرف زیادہ غلبہ ہے۔ بالغ اور حذر رسیدہ وہ ہے جو دام دنیا سے ہٹا ہو گیا ہے۔

از لعب پیرون نہ رفتے کوئی	بے زکات روح کے باشی نہ کی
ترجمہ	جاگزین ہے بچہ نہیں خوشے کو دکی
	بے زکات جان کب ہو گا زکی

شرح یعنی ایضا طیب چونکہ تو لہو و لعب کے احاطہ سے باہر نہیں نکلا اسلئے گو عمر میں بوڑھا بڑا ہو کرے مگر بچہ ہی کے مانند ہے اور جب تک اپنی روح کی زکات نہ لگائے ہرگز پاک نہوگا شکستہ زکات مال یہ ہے کہ کچھ اپنے مال میں سے بقدر فرض خدا کی راہ میں دے اور زکات روح یہ ہے کہ لذات نفسانیہ اور اوصاف رزق کو ترک کر کے اوصاف حمیدہ اختیار کرے۔ ان اشعار میں مولانا قدس سرہ نے اسیت قرآنی سے تمام مخلوق کا طفل نابالغ ہونا ثابت کر دیا ہے اور جبکہ مخلوق طفل نابالغ ہے تو اس سے اپنی حالت تسی کو چھپانا چاہیئے ورنہ لوگ مسخر کرنے لگیں گے اور اولیاء اللہ کو دیوانہ سمجھیں گے چنانچہ اکثر ائمہ نے اپنی رسولوں کو دیوانہ کہا ہے۔

چون جماع طفل دان این شہوت	کہ ہمے رانند اینچا لے فتنے
ترجمہ	خواہش دنیا ہے لڑکوں کا جماع
	سرسبز مینا رہے ایسا جماع

شرح یعنی لے پیار سے نوجوان مخاطب یہ خواہش مخلوق جماع طفل کے مانند ہے اور یہ شہوت رانی لڑکوں کا کہل ہے مطلب یہ کہ خواہش جماع جو عام مخلوق میں ہے مانند جماع طفل ہے اسکو لوگ فقط لہو و لعب کی شہوت سے عمل میں لاتے ہیں البتہ خواہش کا مقصود جماع سے مخلوق کی کثرت اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑبڑتری ہے اور عوام کا قصد فقط لہو و لعب ہے اسکی مثال ایسی ہے جسطرح چھوٹی چھوٹی بچے نے مان باب کو دیکھا جماع کرنے لگیں تو یہ جماع فقط صورت میں جماع ہو گا۔ حقیقت جماع نہیں ہے بلکہ ایک نزدیک ایک کہل ہے۔ اسطرح عوام کا جماع گویا خواہش کے مقابلہ میں بیفائدہ اور اس قسم کے تقلید ہے جسکا کچھ نتیجہ نہیں۔ یا شہوت سے مراد مطلق خواہشات دنیوی ہیں۔ اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ خواہشات دنیوی مانند جماع طفل بے نتیجہ اور عبث ہیں اور فتنہ امارت سے بچنے نوجوان۔

این جماع طفل چہ بود۔ بازیے	با جماع رستم و غازیے
ترجمہ	ہے جماع طفل اک بیہودہ بات
	سامنے نہ زور کے اسے خوش صفات

شرح یعنی یہ بچے کا جماع کرنا کیا شے ہے کچھ ہی نہیں صرف ایک کہل ہے۔ اور ایک رستم یا غازی (بڑے پہلوان یا بہادر آدمی کے مقابلہ میں تو بالکل ہی کہل اور لغو فعل ہے۔ معنوی طور پر رستم اور

غازی سے اولیاء اللہ مراد ہیں جنکا جماع باغیغہ ہوتا ہے اور جس سے اولاد صلح کے امید ہوتی ہے یا یہ سنی ہیں کہ اگر اولاد لاند دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس سے قوت عبادت اور اطمینان قلب مقصود ہوتا ہے بخلاف جماع جنکا مقصود صرف ہوا و لعب ہے چنانچہ جماع سے عوام کا مقصود حفظ نفس ہوتا ہے اور خواص کا فرزند تک

ترجمہ	جنگ خلقت کی ہے جنگ کو دکا	جملہ بمعنی وبے مغز و مہمان
	جنگ خلقت کی ہے جنگ کو دکا	سب کے سب بیغزین یہ میر بجان

شرح یعنی مخلوق کی باہمی جنگ دنیا کے لیے ہوتی ہے اور چونکہ دنیا خود ہوا و لعب اور مخلوق بچوں کے مانند ہے لہذا مخلوق کی باہم لڑائی گویا بچوں کی لڑائی ہے جو بالکل بے سنی اور عبت اور نہایت ذلیل ہے البتہ نفس پر جہاد کرنے والوں کی لڑائی خدا کے لیے ہوا کرتی ہیں وہ اس بیکار جنگ سے سنی ہیں۔ مہمان عربی لفظ ہے جسے حقیر و ذلیل اور مطلب ہے کہ شخص دنیوی اغراض کے لیے لڑتا یا چاہتا ہے۔

ترجمہ	جملہ بامشیر جو میں جنگ شان	جملہ در لای معنی آہنگ شان
	کا ٹہ کی تلوار سے ہے ابھی جنگ	تاسرا میں انھے سارے رنگ ڈھنگ

شرح یعنی تمام مخلوق کی باہمی جنگ بچوں کی طرح کا ٹہ کی تلوار سے ہوتی ہے اور سب کا مقصد بیکار اور تاسرا اور باتوں کی طرف متوجہ ہے یعنی مخلوق بچوں کی طرح بیکار کاموں میں مصروف اور کھل میں مشغول ہے

ترجمہ	جملہ شان گشتہ سوارہ برے	کایں براق باست یا دلدل چکا
	سب کے سب یہ نے یہ گویا میں ہوا	جانتے ہیں اسکو دلدل نا بکار

شرح یعنی تمام مخلوق کی ایسی مثال جیسے بچے کہ اکثری کو گھوڑا بنا کر اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور اسے براق یا دلدل سمجھتے ہیں۔ اس طرح مخلوق اپنے کھیل کود اور آتیوی مشغول کو اچھا جانتی ہے مگر فی الواقع اسکی تمام بامیں لغو اور محض بیکار ہیں براق رسول علیہ السلام کی وہ سواری ہے جس پر آپ شب معرک میں سوار ہوئے تھے اور دلدل آپ کے خیر کا نام ہے اور بعض نے حضرت علی کے گھوڑے کا نام دلدل رکھا ہے۔

ترجمہ	حاکمند و خود ز جہل افراتہ	راکب و محمول رہ نیا شتہ
	سب کے سب حامل ہیں لیکن یہ بجان	راکب و محمول کرتے ہیں گمان

شرح یہ شعر مطبوعہ سنون میں گوشہ دامن گرفتہ اس کے بعد ہے جو عنقریب آئینا الہی ہے مگر قلمی نسخہ میں بیان تھا جہاں جسے درج کیا ہے اور باعتبار ربط ابیات اسکا یہاں ہونا مناسب ہے مطلب یہ کہ حامل مخلوق حامل یعنی بوجہ اٹھائے ہوئے ہے اور اپنی نادانی کے باعث اپنے آپ کو بلند مرتبہ یعنی محمول اور سوار براق یا دلدل جانتی ہے اور راکب راہ حقیقت گمان کرتی ہے مگر فی الواقع محمول نہیں بلکہ حامل ہے چنانچہ

اسد تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مخلوق کو ان اوزار ہم پر علیٰ ظہور ہم یعنی لوگ اپنے گناہ کے بوجھ اپنی بیٹی پر اٹھائے ہوئے ہیں غرضیکہ مخلوق کو کون کی مانند ہے جو ککڑی کو گھوڑا خیال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہیں اس لئے اٹھائے ہوئے ہیں حالانکہ وہ خود گھوڑے کو اٹھائے ہوئے ہیں اس لئے کہ یہ اس طرح مخلوق اپنے نزدیک اپنے ہاں کو اچھا سمجھتی ہے مگر فی الواقع انکی سب باتیں بیکار اور محض لغو ہیں لفظ خود فعل افراشتہ کا مفعول ہے اور لفظ (۱) علامت مفعول محذوف ہے یعنی مخلوق بوجھ لیے مجھے ہے اور اپنے آپ کو سوار جانتی ہے۔

ترجمہ	بابت بارودے کہ محمولان حق	اسب تازان بجز زند از طبع
	صبر کر چدے کہ محمولان حق	طے کرین اک دم کے دم میں نوطبق

شرح یعنی مخلوق جو اپنے آپ کو براق یا دلدل سوار سمجھتی ہے یہ بالکل غلط گمان اور جھوٹا دعوے ہے ایسی جھوٹے دعوے کی حالت معلوم کرنے کے لئے چند روز صبر کر ایک دن محمولان حق اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر فریاد سے گزر جائیگے۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ یہ مدعی براق پر سوار تھے یا دلدل پر روز سے قیامت کا دن محمولان حق سے جنتی اور اسب سے انکے اعمال حسنہ مراد ہیں جو سوار یوں کی صورت میں شکل ہو کر انکو بصرہ کے گرا دیگے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ستموا صحا یا کم فائنا فی الآخرة مطایا کم یعنی لے لو گو فریاد بانیان کیا کرو کیونکہ وہ آخرت میں تمہاری سوریان ہو جائیگی نیز ممکن ہے کہ محمولان حق سے عارفان کامل مراد ہیں اور انکے اعمال بمنزلہ مرکب بین جنبر روح سوار ہو کر آسمانوں اور لوح و قلم تک عروج کر جاتی ہے اس کا نام معراج عارفین ہے خلاصہ یہ کہ اس شعر میں یا تو عالم صلحاء کی طرف اشارہ ہے جو عشرین محمول و بلند مرتبہ ہونگے یا عارفان خاص مراد ہیں جنکو دنیا ہی عروج ہو جاتا ہے اس معراج عارفین کی دلیل آئیدہ شعر میں مذکور ہے۔

ترجمہ	تعرج الروح الیہ والملك	من عرج الروح یشرہ فلک
	اسکی جانب جاتی ہے روح و ملک	روح وہ ہے جس سے ہوتا ہے فلک

شرح فلک کا عطف روح پر عطف تفسیری ہے یعنی اولیاء اسد کی روح جو روح ملکی ہے اسد تعالیٰ کی طرف عروج پاتی ہے اور چونکہ انکی روح نہایت کرم و برہمات و جلیل القدر اور ہیبت الہی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتی ہے اسلئے اسکے عروج سے فلک بجاتا ہے عرش کا پ اٹھتا ہے اگر روح کا عروج دنیا ہی میں مان لیا جائے تو اس سے اولیاء اسد کی روح مراد ہے اور اگر کیفیت بعد موت ہوتی ہے تو عام مومنین و صالحین کی روح مقصود ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے تعرج الملائکہ والروح الیہ یوم الہ آخر الآتہ۔

ترجمہ	ما یحو طفلان جملہ تان دامن ہا	گوشہ دامن گرفتہ اسب وار
	بچے ہو تم اپنے دامن پر سوار	اور ہے دامن کا گوشہ اسب وار

شرح یعنی اسے خافو تم سب لوگوں کی مانند ہو جو اپنے دامن کا گوشہ بچڑکے اسپر سوار ہو جاتے ہیں اور ان کو گھوڑا سمجھ لیتے ہیں حالانکہ بچوں کا یہ خیال غلط ہوتا ہے۔ اسپر طرح تہ اپنے گمان میں اپنے افعال کو اچھا سمجھتا ہو حالانکہ وہ سراسر بوسے ہیں جس طرح دامن فی الواقع گھوڑا نہیں ہوتا اسپر طرح بد اعمال نیک نہیں ہوتے۔

ترجمہ	ان حق ابق الظن لا یعنی رسید	مرکب ظن بر فلک ہا کے دوڑ
	ماننے حق کے گمان کیا آئے گا	مرکب ظن سب فلک پر چلے گا

شرح یعنی اسے لوگوں میں اپنے گمان کو بنیاد یقین سمجھ کر اپنے افعال کو اچھا جانتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں فرما رہا ہے کہ ابق الظن لا یعنی میں اتنی شئیائیں گمان حق یقین سے بے نیاز نہیں کر سکتا بلکہ حق کی جانتا ضرور ہوتی ہے اور گمان اکثر بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت راہنہ مرکب دگمان کا گھوڑا فلک پر نہیں دوڑ سکتا یعنی تمہیں مرتبہ معراج عارفین تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اعمال صالحہ کا حقیقی مرکب عزیزا چاہیے۔

ترجمہ	اغلب الظنین فی ترجیح ذا	لا تماری الشمس فی تو ضیعہا
	اغلب الظنین کو ترجیح ہے +	کب مقابل مہر حق کے ہے یہ شے

شرح مارات لغت میں یعنی مجادلہ و تنگ و برابری ہے اور ذاکا فعل با فاعل محذوف ہے یعنی خدا ہذا یعنی بیکار و چال کن این را مطلب یہ کہ حق ترجیح میں اغلب الظنین (دو گنا نون میں سے غالب نر گمان) کو بچڑکے اور اسپر عمل کر لیکن اس اغلب الظنین کو در باب توضیح شمس یقین کے مقابل نہ کر کیونکہ اغلب الظن یقین کے اس کے کچھ کام نہیں دیتا۔ تیرا دامن پر سوار ہو کر اسکو گھوڑا سمجھتا اور اولیاء کا اعمال حسنہ کی براق پر سوار ہو کر آسمان گزر جانا یعنی ہے یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض منجون میں لایا رہی۔ بعینہ غائب ہے۔ اس وقت دوسرا اغلب الظنین کے خبر ہے۔ یعنی اغلب الظنین ہی اغلب الظنین آفتاب یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ترجمہ	آفتاب حق جو گرد دستوی	ور قیامت بر شید و بر نگی
	روز محشر آفتاب حق کا روز	ہر کسیکو خود دکھائے گا ٹھہرے
	آنگھے بینید مر کہائے خویش	مرکبے سازیدہ اید از پا خویش
ترجمہ	مرکب اپنے آپ دیکھو گے تمام	میں تمہارے پاؤں کے گھوڑے تمام

شرح یہ دو لفظ قطع بند میں اور لفظ حق باطل کا مقابل ہے یعنی اسے خافو قیامت کے دن جبکہ آفتاب حق و راستی مہر ہدایت کا فتنہ اور گمراہ پر غائب آجائے گا۔ یعنی حق آفتاب کی طرح سب پر روشن ہو جائے گا اس وقت تم اپنے گھوڑوں کو دیکھ لو گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اپنے پاؤں کو گھوڑا گمان کر لیا تھا حالانکہ یہ گمان بالکل غلط تھا۔ کیونکہ قیامت کے دن گمان و شک کچھ کام نہ دے سکتا اور یہ شخص کو اپنی واقعی حقیقت نظر آجائے گی۔

ہم جو نے دان مرکب کو دک ہلا	وہم حسن و فکر و اور اکات ما
نے کو لڑکا اسپ کرتا ہے خیال	ترجمہ وہم و خل و فکر کی ہے یہ مثال
<p>شرح یعنی اینجا طب خبر دار ہم جیسے فافلون کی جس و فکر اور معلومات اس لکڑی کی مانند ہیں جو لڑکے نے اپنا گھوڑا خیال کر رکھا ہے مطلب یہ کہ ہم گمان کو برتر تہ یقین سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ہماری سخت غلطی ہے بلا عربی میں صرف تنبیہ ہے بمعنی خبردار غرضیکہ وہم و فکر و حواس سے یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔</p>	
علمہائے اہل تن احوال شان	علمہائے اہل دل حال شان
ترجمہ اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم	ترجمہ اہل دل کا علم اہل دل کا علم اہل دل کا علم اہل دل کا علم
<p>شرح یعنی اہل دل اور اہل اسد کا علم چونکہ الہام ربانی اور فیض رحمانی ہے ایسے انکی سواری بنا ہوا ہے انہیں اٹھائے اٹھائے پرتا ہے حتیٰ کہ عالم ملکوت تک لے اڑتا ہے اور اہل ظاہر کا علم چونکہ رسمی اور دنیوی ہے ایسے بوجہ کی طرح اُنپر لا ہوا ہے یہی باعث ہے کہ وہ بوجہل ہو کر عالم معنی کی طرف حرج نہیں کر سکتے حال بعینہ اٹھائیوا ہے اور احوال جمع حل ہے بمعنی بارگراں۔</p>	
علم چون بر تن زند بائے شود	علم چون بر دل زند بائے شود
ترجمہ اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم	ترجمہ اہل دل کا علم اہل دل کا علم اہل دل کا علم اہل دل کا علم
<p>شرح یعنی جو علم دلپراثر کرتا ہے اور عالم اُسپر عمل کرنے لگتا ہے وہ علم بارود و دگر بنجاتا ہے۔ یہاں تک کہ نجات دلوادیتا ہے چنانچہ عیسائی بادشاہ رنجاشی اور سکے ارکان دولت رسول مقبول یا حضرت جعفر طیار سے علم سیکھ کر یعنی قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لے آئے تھے آیت و اذ اسمعول کا اُنزل لے لے الر رسول الے آخر ہا انہیں کی شان میں ہے۔ یعنی جب انہوں نے وہ آیتیں سنیں جو رسول پر اُتری ہیں تو انکی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور جو علم بدن پراثر کرتا ہے یعنی فقط زبان سے پڑھا جاتا ہے اور محض آسائش جسم اور حصول جاہ یا نوکری چاکری کے لئے پڑھا جاتا ہے اور جس علم پر عمل نہیں کیا جاتا ایسا علم بوجہ بمعنی سرکار بارگناہ ہے چنانچہ اسد تعالیٰ نے ایسے علم کو گدھے کا بوجہ فرمایا ہے۔</p>	
بار باشد علم کان بنو ذہنو	گفت ایندو بچل اسفارہ
ترجمہ اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم	ترجمہ بچل اسفارہ سے قول ۱۲
<p>شرح ہو سے مراد ذات حق ہے یعنی اہل علم جو خدا کی طرف سے تہیں ہے وہ بارگناہ ہے ایسے اسد تعالیٰ نے یہود کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ شل الذین حملوا الثوراء لے آخر الایہ۔ یعنی اُن لوگوں کی مثال جنہیں نوبت پر عمل کرنے کی تکلیف دیجی مگر انہوں نے عمل نہ کیا اُس گدھے کی سی ہے جو قبا میں اٹھائے ہوئے</p>	

مگر ان کے معانی و مطالب سے واقف نہیں ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو آسانیش جبرم در حصول جاہ کے لئے علم پڑھتے ہیں۔ ان کا حال اس مصرعہ کا مصداق ہے **ع لاکہ طوطے کوڑا ماروہ جبران ہی رہا۔**

علم کان بود ز ہنو بے واسطہ	آن نہ پاید بھجورنگ ماشطہ
ترجمہ علم کا کہن گر نہو بے واسطہ	اب رہیگا شکل رنگ ماشطہ

شرح ماشطہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دہن کی گنگنی پٹی کیا کرتی ہے اور رنگ ماشطہ اُبٹے کا وہ عارضی رنگ ہے جو اس ماشطہ عورت کے دہن نے ماچھنے اور اُبٹنا وغیرہ سے دہن کے چہرہ پر آجاتا ہے اور چند روز میں اڑ جاتا ہے اور یہ واسطہ بھٹے بلا کشت و ابہام ہے مطلب یہ کہ جو علم خدا کی طرف سے ہو بلکہ دنیوی ہو اور جو علم کہ بلا کشت و ابہام نہ ہو یعنی لدنی نہ ہو وہ پائدار نہیں ہوتا اور اس طرح اڑ جاتا ہے جس طرح دہن کے چہرہ کا رنگ جو ماشطہ کی محنت سے چڑھ گیا تھا۔ رنگ ماشطہ کی اضافت بھی ہے غلام یہ کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ بارگاہ اُٹھائے ہوئے ہے اور جو عمل کو کرتا ہے۔ لیکن اس کا علم فانی اور لدنی نہیں ہے بلکہ کبھی یا تحصیل ہے تو یہ علم ناپائدار ہے جو صرف اسکی زندگی تک رہیگا بعدہ اس کا فیضان باطنی سالکان طریقت تک نہ پہنچے گا۔ پس تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو علم بلا وسیلہ غیر یعنی ابہامی ہو گا وہ ضرور پائدار ہوگا۔

لیک چون این بار را نیکو کنشی	بار بر گیرند و بخشند خوشی
ترجمہ جب خوشی سے تو اُٹھائیگا یہ بار	تو خوشی بخشے گا سب کو کردگار

شرح یعنی جو علم ظاہری جس سے دنیا کا نام مقصود ہو بارگاہ ہے مگر اس بار غظیم کو اگر تو اچھی طرح پہنچ گیا یعنی حسب مقتضائے علم عمل کرنے لگیگا تو یہ بار گران تیرے کندہ سے اُٹھایا جائیگا اور انجام کار تجھے خوش حاصل ہوگی یعنی نجات عجایب کی کیونکہ ظاہری علم حدیث و قرآن پر عمل کرنے والے ہی ناجی ہیں۔

ہن مکش بہر موائین بار علم	تا بہ بینی در ورون انبار علم
ترجمہ مت اُٹھا بہر موائین یہ بار علم	تا بے دہین بجھے انبار علم

شرح یعنی حصول خواہشات دنیوی اور حرص و ہوا کے لئے علم کا بوجہ نہ کہیج بلکہ عمل کرے اور خدا سے ڈرنے کی نیت سے علم حاصل کرنا کہ تیرا دل محزون انبار علم ابہامی بن جائے۔

تا کہ بر رہوار علم آئی سوار	بعد از ان افتد ترازدوش با
ترجمہ راہوار علم پر تا ہو سوار	اور کندہ سے ترے گر جائے با

شرح یعنی جب تو علم پر عمل کر کے باعث محزون علوم ابہامی بن جائے گا تو تیرا علم سواری بن کر تجھے عالم ملکوت کی طرف لے اُڑیگا اور تیرے کندہ کا بوجہ گر بیگا یعنی اس وقت علم باعث گناہ نہ رہے گا۔

ترجمہ	حرف سے تو کب چہا بے جام حق	لے زہو قانع شدہ بانام ہو	
ترجمہ	نام سے گو دلیں آتا ہے خیال	اور وہ ہے بے شبہ دلال وصال	
ترجمہ	ہے مگر دلال بے مدلول کب	تا نباشد جادہ بنو غول سچ	
ترجمہ	نہیں ہو سکتا دو سرے سے یہ ہیں کہ دلال بے مدلول ہرگز نہیں ہو سکتا اسلئے ضرور خیال ذات دلال وصال ہو کر مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اگر خیال طریق وصول لے امد کا سہر نہوتا تو غول سیا بانی رخص و شیطان ہر نہی نہ کرتے حالانکہ یہ رہنری کرتے ہیں کیونکہ خیال ذات کو دل میں قائم نہیں ہوتے دینے اس	شرح یعنی کسی شخص کی صفت بیان کرنے یا اس کا نام لینے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ نکلتا ہے کہ دل میں اس کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ خیال اس کے وصال یعنی ملاقات کا رہبر بن جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا ذکر دلال وصال ہے یعنی اللہ اس کرنے سے خیال ذات پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کو کریم و رحیم و رزاق وغیرہ جلنے گا تو ضرور اس سے ان صفات کے سبب مشاہدہ ذات کا شوق پیدا ہو جائے گا لیکن با اینہم اگر موصوف باسے کا خیال ہی خیال ہے اور مرتبہ وصال نصیب ہو تو یہ خیال بیکار ہے خیال میں ضمیر نہیں لفظ ہو یعنی ذات الہی کی طرف راجع ہے۔	
ترجمہ	پہلے مصرع میں استفہام انکار ہے یعنی انجاء طلب تو نے کبھی دلال بے مدلول دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کہیں دلال رہ رہے تو موجود ہو اور مدلول یعنی طریقہ مطلوب خاص۔ موجود نہ ہو کیونکہ دال اور مدلول میں تلازم ہے اور اس تلازم کی مثال یہ ہے کہ جب تک راستہ نہ ہو گا غول سیا بانی ہرگز نیایا جائیگا۔ کیونکہ غول سیا بان ہی میں ہوتا ہے۔ پس تو خیال ذات الہی جو وظیفہ اسما و صفات سے حاصل ہوتا دلال وصال ہے اور وصال و مشاہدہ مدلول ہے اگر اللہ اسد کرنے سے مشاہدہ حاصل نہوتا تو یہ دلال بلا مدلول کیسے کام کا نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بلا کوشش حصول مشاہدہ ذات صرف زبان سے اللہ اسد کہنا باعث قرب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے سے یہ ہیں کہ دلال بے مدلول ہرگز نہیں ہو سکتا اسلئے ضرور خیال ذات دلال وصال ہو کر مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اگر خیال طریق وصول لے امد کا سہر نہوتا تو غول سیا بانی رخص و شیطان ہر نہی نہ کرتے حالانکہ یہ رہنری کرتے ہیں کیونکہ خیال ذات کو دل میں قائم نہیں ہوتے دینے اس		

معلوم ہو کہ خیال دلال وصال ہے۔ لیکن مدلول ہے کہ چہرہ کرمف دلال بر قناعت کرنا غیر مناسب ہے	
بیچ نامے بے حقیقت ویدہ	یا زکات و لام گل گل حیدہ
ترجمہ تمام کب ہے بے حقیقت اسے چہرہ	کاف و لام گل نہیں دیتا ہے چہرہ

شرح نام بیٹے اسم اور حقیقت بیٹے سے ہے۔ یعنی اچھا طب تو نے کوئی اسم بلا سے کہیں دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا بلکہ ہر اسم کا سے ضرور ہوتا ہے مثلاً اسم زید کسی شخص پر یا یسوت صادق ایسا کہ جبکہ زید یا یسوت کوئی شخص ہو۔ ورنہ اسم بلا سے محض بیکار ہے اور یہی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی بر تو ب لفظ کاف و لام گل لینے اسم گل سے چہرہ چھینا چاہے تو ہرگز نہیں چن سکتا بلکہ حقیقت لینے گل کے سے سے چہرہ حاصل ہوگا۔ ہین مطلب یہ کہ اسم سے الٹی سے سے کو ڈھونڈنا چاہو ورنہ ہزار دان کی تیج لیک صرف اللہ اللہ جہاں سے قرب ذات حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ لفظ گل سے چہرہ کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی۔

اسم خواندی ڈھونڈو سکتا	مہ بہا لادان نہ اندر آب جو
ترجمہ اسم سے ڈھونڈو سکتا بالیقین	ہے نلک پر چاند پانی میں نہیں

شرح یعنی جب تو خدا کا نام زبان سے لیتا ہے تو اسے کی ہی تلاش کر فقط نام لینے سے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ نہر کے پانی میں چاند کے عکس کا نام چاند رکھ دیا جائے اس نام رکھ لینے سے چاند کا عکس واقعی چاند نہیں ہو سکتا بلکہ چاند تو آسمان پر ہے ایچو میں نہیں ہے کیونکہ اسم شے عین سے نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً اگر ہم دید کا نام دینے دی (دلا کر) کسی کاغذ پر لکھیں اور اس کاغذ کے وسط میں ایک کھل بٹوکہ بن تو ذات زید لینے سے کوہر گز کسی قسم کی تکلیف نہوگی اس سے ظاہر ہے کہ اسم جن سے نہیں ہو کرتا اگر ایسا ہو تو وہ کھل جو اسم زید میں گاڑی گئی تھی ذات زید کے جسم میں گڑ جاتی۔ پس تو جبکہ اسم اور سے میں جدا ہی ٹھہری تو بعض اسم سے الٹی کے درو سے سے حال نہیں ہو سکتا اسلئے حصول سے کے متعلق کوشش کرنی چاہئے۔

گز نام و حرف خواہی بگری	پاک کن خود را از خود ہین گیری
ترجمہ نام سے گر چاہتا ہے در گز	خود کو تو اپنی خودی سے پاک کر

شرح یعنی اگر تو ظاہری نام و حرف سے گزر کر اصل ذات ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خودی سے بالکل پاک کر لے۔ یعنی اخلاق ذمیمہ کو دور کر دے بصورت میں تو بیک آئینہ ذات الہی اور واصل حق ہو جائیگا۔

ہیچو آہن ز آہنی بے رنگ شو	در ریاضت آئینہ بے رنگ شو
ترجمہ اور نہا ہی چہرہ سے اسے نیکو	ہی ریاضت کے سبب آئینہ تو

شرح یعنی آہن کی طرح اپنی آہنی (دکورٹ سیاہی) کو چھوڑ کر بے رنگ ہو جائیے اپنا رنگ چھوڑ دے

جسطرح لوہا لگ میں پڑ کر اپنا رنگ پہوڑو تیا ہے اور آتش زنگ قبول کر لیتا ہے اسی طرح تو عشق الہی کی آگ میں پڑ کر باطنی صفائی حاصل کرنے اور ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے صاف و شفاف آئینہ کے مانند بن جاتا کہ تجلی ذات منعکس ہونے لگے اور قیام باطن آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور زنگ سے پاک ہو جائے۔

ترجمہ	صاف کر دو گلو برے اوصاف سے	نوریش را صفائی کن از اوصاف کج	تا بہ بنی ذات پاک و صاف خود
			دیکھ چلوہ اپنی طبع صاف سے

شرح یعنی ایسا طلب اپنے آپ کو اوصاف رزیدہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک کر لے اسوقت تو اپنے ذات کو پاک اوصاف اور منظر ذات الہی و انوار نفاہی دیکھے گا۔ اور تجھے معلوم ہو جائیگا کہ تیری ذات دراصل پاک و صاف ہے

ترجمہ	انبیاء کے علم تا کھل جائیں سب	بے کتاب و بے معید و اوستا	بے کتاب و بے معید و اوستا
			بے کتاب و اوستا دو بے طلب

شرح معید عربی لفظ ہے بمعنی معجزہ یا ذکر کرنے کے لیے بار بار لڑکون پر سبق کا اعادہ کیا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تو اپنی ذات کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کر لے گا تو بلا ذریعہ کتاب و معلم و استاد اپنے دل میں علوم انبیاء یعنی الہامی باتوں کی روشنی دیکھے گا۔ اور بطور کشف تجھے بہت سی باتیں بلا تعلیم و تعلم حاصل ہو جائیں گی۔

ترجمہ	قول پیغمبر کہ ہمت از اہمتم	کہ بود ہم گوہر و ہم ہمتتم	کہ بود ہم گوہر و ہم ہمتتم
			میرے ہم گوہر ہیں میرے آہنی +

شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری اہمیت میں بعض لوگ میرے ہم گوہر دینے آتی ہیں میں میرے ہم اصل اور میرے شریک ہمت یعنی ریاضت اور مجاہدہ میں میرے ہم ارادہ ہونگے حضرت ابوذر سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں کا مشتاق ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور انکی شان انبیاء کی شان سے ملتی جلتی ہوگی۔ اور وہ شہید و نکاح مرتبہ رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر روز ستر مرتبہ انکو نظر رحمت سے دیکھتا رہے ابوذر میں انکا مشتاق ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ عیسیٰ محض اُمتی اور زمانہ رسالت کے بعد پیدا ہوئی مگر مجاہدہ و ریاضت اور عنایت الہی کے باعث قدوۃ الاولیاء بن ہو گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مجاہدہ بلا وسیلہ تعلیم و تعلم طالب کو صاحب کشف بنا دیتا ہے۔

ترجمہ	دیکھتے ہیں نور باطن سے بچے	مہر از ان نور بنید جان شان	کہ من الشیخ را ہمے پیغمبر
			دیکھتا ہوں آنکھوں میں جس نور سے

شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ان نیک اُمتیوں کی روحیں جو میرے بعد آئیں گی مجھ کو نور سے دیکھ رہی ہیں جس نور سے میں انہیں اسوقت دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ میری اہمیت کے بعض

لوگوں کو ہنوز پیدا نہیں ہوئے گزروہ ابھی سے زمرہ اولیاء اللہ میں شامل ہیں اور جگہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میری مصاحبت میں حاضر ہیں۔ اور جسطرح وہ جگہ دیکھ رہے ہیں اس طرح میں ان کو اپنا جمال مبارک دکھاتا رہتا ہوں۔ کیونکہ ان کو جو باطنی بار و حافی نزل عطا کیا گیا ہے وہ میری ہی ذات کا نور ہے۔ ایسے مجھ میں نہیں جہاں انہیں رہی۔ بعض نسخوں میں عیان کی جگہ بدان بیٹے بیان ہے

بے صحیحین و احادیث و روایات	بلکہ اندر مشرب آب حیات
ترجمہ بے صحیحین و احادیث و روایات	پایکا تو حشیدہ آب حیات

شرح یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہے اور یہی اندر دل علوم انبیاء کے متعلق ہے یعنی انجیل اب اگر تو اوصاف بشری سے پاک ہو جائیگا۔ تو علوم انبیاء وسیلہ استاد اور بلا مدد صحیح بخاری و صحیح مسلم و احادیث و روایات حاصل کرے گا یعنی تیرا علم لٹنی ہو جائیگا۔ بلکہ تو اپنے دلیں حشیدہ آب حیات پائیگا۔ یعنی قلب کو منظر ذات الہی دیکھے گا اند کے بعد لفظ دل حسب قرینہ محذوف ہے۔

بہر اشیاء لکڑیا۔ بدان	راز صحبت آخر انبیاء بخوان
ترجمہ بہر اشیاء لکڑیا۔ سمجھ	راز صحبت آخر انبیاء سمجھ

شرح یعنی انجیل اب اولو الفناء کے اس مقولہ کو کہ میں شام کو گزری تھا اور صبح کو عربی بگیا غور سے سمجھ اس راز کے سمجھنے سے صاف طور پر معلوم ہو جائیگا کہ اولیاء اللہ کو بلا وسیلہ کتاب و استاد علم الہامی حاصل ہوتا ہے فائدہ سید ابوالوفاء گزری کا حال ہم دیباچہ شرح شتوی میں ہی لکھ چکے ہیں یہ بزرگ بکریان پر ابرار کرتے تھے اتفاقاً انہیں کہیں سے ایک کاغذ کا ٹکڑہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا چونکہ یہ بالکل ان پڑھ اور عربی زبان سے ناواقف تھے ایسے ایک اور شخص سے پوچھا کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے اُنہوں نے بتا دیا کہ بسم اللہ لکھی ہے حضرت ابوالوفاء نے اس کاغذ کو مٹی وغیرہ سے پاک صاف کر کے ایک بلند جگہ تعظیم کے طور پر رکھ دیا۔ اور اُس کے آگے صبح تک بداد تمام کھڑے رہے۔ صبح کے وقت جذبہ الہی نے اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کو زبان عربی کا الہام ہو گیا نیز اس کے علاوہ اور بہت سے علوم مشکف ہو گئے۔ بعد صبح یہ منبر پر چڑھے اور یہ فرمایا کہ اے محمد بن اسماعیل گزریا دیکھنا آخر کیا میں نے خدا کا شکر ہے کہ میں رات کو گزری تھا۔ اور صبح کو اعرابی ہو گیا۔ مولانا کا اس شعر سے یہ مطلب ہے کہ جب تصفیۂ قلب اور جذبہ الہی حاصل ہو جاتا ہے تو طالب کا قلب منظر اسرار و علوم الہامی بن جاتا ہے جس کو کتاب یا استاد کے واسطے کی ضرورت نہیں رہتی بعض نسخوں میں اشیاء اور صحبت ہے مگر مطلب ایک ہے اشیاء اور صحبت صیغہ واحد تکلم ہے اور اشیاء صیغہ جمع تکلم مع الغیر ہے۔

ترجمہ	سراسر اسینا و اصبحنا ترا	میر ساند جانب راہ خدا
	سراسر اسینا و اصبحنا ترا	تا خدا یجائے گا یہ دیکھ لے
ترجمہ	شرح یعنی سید ابوالوفاء کے اس قول سے کہ میں شام کو کڑی تھا اور صبح کو عربی نگیا انجیاط تب معلوم ہو گیا ہے کہ تصفیہ قلب اور جذب الہی داخل ذات کر دیتا ہے اور اہل اللہ کو علم لدنی حاصل کرنے میں وسیلہ کتاب و استاد کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو از روئے الہام سب طرح کا علم عنایت کر دیتا ہے۔	
ترجمہ	ور مثالی خواہی از علم نہاں	قصہ گوازیرو میان و چینا
	چاہیئے علم نہاں کی گر مثال	رومیون اور چینو نکا سس یہ حال
ترجمہ	شرح علم نہاں بمعنی سر علم باطن ہے یعنی اگر تجھے اس بات کی کوئی مثال چاہیئے کہ تصفیہ قلب اور ریاضت سے حصول علم باطن ہو جاتا ہے جسے آگے علم ظاہر مغلوب ہے تو روم اور چین کے نقاشوں کا ایک قصہ سن لے جس سے علم ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائیگا۔ اور باطنی حصہ چھپاؤں گا۔	
ترجمہ	قصہ مری کردن رومیان و چینیان و صنعت نقاشی و صورتگری	
	صفت نقاشی اور تصویر کشی میں رومیون اور چینون کے مقابلہ کرنے کا قصہ	
ترجمہ	شرح رومیون اور چینون نے بادشاہ وقت کے روبرو اپنے فن نقاشی اور صورت کشی کا دعویٰ کیا تھا بادشاہ نے انکا امتحان لیا آخر کار چینی رومیون سے ہار گئے اس قصہ کا باطنی نتیجہ یہ ہے کہ نقش علم ظاہری مغلوب علم باطنی ہے۔ کیونکہ علم باطنی علم الہی ہوتا ہے جو تمام علوم پر غالب ہے۔	
ترجمہ	چینیان گفتند ما نقاش تر	رومیان گفتند ما را کثرو فر
	چینی کہتے تھے کہ ہم نقاش ہیں	رومی کہتے تھے ہم اس میں فاضل ہیں
ترجمہ	شرح یعنی چینی کہتے تھے ہم بڑے نقاش ہیں اور رومی کہتے تھے کہ ہم اس فن میں بڑی کثرت حاصل ہے	
ترجمہ	گفت سلطان امتحان خواہم	کنز شما با کسیت در دعو گزین
	شاہ یہ بولا کرونگا امتحان	تا عیان ہو صدق دعویٰ نہاں
ترجمہ	شرح یعنی بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ ہم امتحان لیکر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو گروہوں میں سے اپنے دعویٰ میں استاد و سید کون ہے بعض نسخوں میں گزین کی جگہ مبین ہے جسے اظہار کفہ و صدق دعویٰ	
ترجمہ	چینیان گفتند خدمتہا کہیم	رومیان گفتند بر حکمت تمیم
	چینی بولے ہم کرنیے خدمتیں	رومی بولے دیکھئے گا صنعتیں
ترجمہ	شرح یعنی چینون نے کہا کہ ہم خدمت نقاشی بجالائیگے اور رومی بولے کہ ہم اپنی حکمت پرستے رہینگے	

نقص مری کردن رومیان و چینیان

اہل چین و روم و بحث آمدند	رومیان در علم و وقف ترمیدند
ترجمہ اہل چین و روم میں بحث ہوئی	رومیوں کو علم سے کتنی آگاہی
شرح یعنی چینی اور رومی تقاضی میں بحث کرنے کے لئے گرومی اپنے فن نقاشی میں چینیوں سے زیادہ ماہر تھے	
چینیان گفتند یک خانہ ہما	خاص بسیار دید و یک آن شما
ترجمہ چینیوں نے یہ کہا اک گھر ہمیں	اور اک لحاظ انہیں سے نہیں
شرح یعنی چینیوں نے رومیوں سے یہ کہا کہ نقش و نگار بنانے کے لئے ایک مکان میں دید و دید ایک مکان بناؤ تاکہ امتحان کے دن تک ایک دوسرے پر یہ ظاہر نہ ہو کہ رومی اپنے مکان میں کیا کر رہے ہیں اور چینی کیا بنا رہے ہیں	
بود و خانہ مقابل در بدر	زان یکے چینی ستر رومی دیگر
ترجمہ در بدر تھا دو گھر و نکا سا منا	ایک چینی ایک رومی نے لیا
شرح یعنی بادشاہ کے لئے ہوئے دو مکان ایسے آہنے سامنے کے تھے کہ انہیں سے ہر ایک کا ایک اور دائرہ ایک دوسرے کے مقابل تھا انہیں سے ایک مکان چینیوں نے لے لیا اور ایک رومیوں نے۔	
چینیان صدر رنگ از شہ خوشہند	پس خزانہ باز کرد آن از حنہند
ترجمہ اہل چین نے رنگ اس کے شاہ سے	دیر تہی و ان کیا خزانے کنگلے
شرح یعنی چینیوں نے نقش و نگار کے لئے بادشاہ سے صدر ہاتھ کے رنگ اس کے اور اسے خزانہ کھول دیا۔	
ہر صبا حے از خرمینہ رنگ ہا	چینیان را راتبہ بود و عطا
ترجمہ رنگ لیتا تھے چینی ہر صبح	دیتا تھا راتبہ شاہ با عطا فر
شرح یعنی چینیوں کو ہر صبح کے وقت شاہی خزانہ سے رنگوں کا راتبہ ملا کرتا تھا اسہ بعضے مقررہ رنگ	
رومیان گفتند نہ نقش نہ رنگ	در خور آید کار را جز دفع رنگ
ترجمہ رومیوں کا قول تھا بے نقش و رنگ	کام میں آئیگا بیشک دفع رنگ
شرح یعنی رومیوں نے باہم یہ کہا کہ بجز مکان کے صاف کرنے اور گھونٹنے اور دیوار وغیرہ کی لکھنا مدد کرنے کے کوئی نقش و رنگ ہمارے کام کے لائق نہیں اور ہمیں کسی قسم کے ظاہری نقش و نگار کی ضرورت نہیں نکمہ اس سے ظاہر ہے کہ بلا تصفیہ باطنی علم ظاہری کا عکس یعنی اثر ہرگز دیر نہیں پڑتا۔	
در فر و بستند و صیقل سے زو	بمحو گردن سادہ و صافی شد
ترجمہ گھر کو یوں صیقل کیا ہو کر نہان	شکستہ دیوار و در ایک آسان
شرح سے زرد کا فاعل رومی اور صافی شد کا فاعل در و دیوار خانہ ہے یعنی رومیوں نے دروازہ بند کر کے اس	

سکان کو ایسا گھوڑا کہ سب درو اور جتن وغیرہ اسکان کی طرح صاف و شفاف ہو گئیں	
از دو صدر رنگے بے رنگے ہریت	رنگ چون ابرست بے رنگی ہریت
ترجمہ	جانب بے رنگ ہے رنگوں کو راہ
شرح یہ اور اسکے بعد کا سفر مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ دو سر رنگوں سے بے رنگ کی طرف رستہ جاتا ہے اور تمام رنگ بے رنگ پر دال ہیں یعنی رنگ و نقوش موجودات ذات مطلق ہر دلالت کرتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ اسامیے متقابلہ اور صفات متضادہ الہی جو مختلف رنگ کے مانند ہیں سب کے سب ذات واحد پر دال ہیں ان سب رنگوں کی اصل بے رنگی ہے جس طرح کپڑے پر جب تک بے رنگ اور سادہ ہو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح ذات مطلق نہ تو رنگ سستی موجودات کو قبول نہیں کرتا اور نہ رنگ سبکی اور بے رنگی چاند کے مانند ہے جس طرح رنگ کپڑے کی اصل اور سفیدی کو چھپائے رکھتا ہے اسی طرح رنگ سستی و نقوش موجودات نے ذات بے رنگ کو چھپا رکھا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا ابر کہ چاند کا ردہ جاتا ہے	
ہر چہ اندر ابر صومنی و تاب	آن را ختر دان و ماہ و آفتاب
ترجمہ	ایہ میں معلوم ہوتی ہے جو تاب ہے وہ عکس نجم و ماہ و آفتاب
شرح یعنی جس طرح ابر چاند سورج وغیرہ کا پردہ بناتا ہے اور زمین جو کچھ روشنی یا چمک معلوم ہوتی ہے وہ ابر کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی بلکہ اسی آفتاب وغیرہ کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ماسو سے اللہ کا جو اور حسن و جمال عکس وجود جمال ذات الہی ہے اور دنیا میں یہ نام روشنی اسی آفتاب کی ہے۔ علیہذا الفیاض علوم ظاہری بمنزلہ رنگ ہیں اور عارضین کے دل چاند کے مانند بے رنگ ہونے ہیں جس طرح سفید کپڑے پر ہر طرح کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسی طرح عارضین کے دل ہر قسم اور ہر رنگ کے علم سے ماہر ہو جاتے ہیں۔	
چینیان چون از عمل فارغ شد	از پیے شادی و پہلے زدند
ترجمہ	کام کر کے چین والے کل کے کل شادمانی سے بجاتے تھے و ہل
شرح یعنی چین والے جب صنعت نقش و نگار سے فارغ ہو گئے تو مارے خوشی کے ٹھہر بجا نے لگے	
شہ در آمد دید اسنجا نقشتیا	مے ر بود آن عقل را و فہم را
ترجمہ	نقش ایسے شاہ کو آئے نظر عقل کو تھی جتنے حیرت سر بسر
شرح یعنی استمان کے دن بادشاہ آیا اور چینوں کے ٹائے ہوئے عقل و فہم کے کوہینے والے نقش و نگار	
بعد از ان آمد بسوے رومیان	پردہ را بالا کشیدند از میان
ترجمہ	شاہ آیا پھر ہمت رومیان آٹھلے سب پردہ ہائے در میان

صورت بے منتہا را قابل ست	آن صفائے آئینہ و صفائے دل
صورتین جسمین ہیں لا کہوں منفصل	ترجمہ ہے صفائی آئینہ کی و صف دل
<p>شرح یعنی رومیوں سے مراد صوفی ہیں اور انہوں نے جو درو دیوار کو گھوٹ کر آئینہ کی طرح صاف کر لیا تھا اس صفائی سے وصف دل مراد ہے جب دلوں کو یہ صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بے انتہا صورتوں اور بجد علو کا قبول کر لیا ہوا ہو جاتا ہے کیونکہ حقیقت قلبیہ میں بے انتہا صورتوں کے قبول کرنا مادہ رکھا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل منظر الہی ہو جاتا ہے جس کے مقابلہ میں کون و مکان سب میسر ہیں</p>	
صورت بے صورت بے حیدر	زائکہ دل تافت بر سر موج حجب
حضرت موسیٰ پہ شکل برق عیب	ترجمہ دل کے آئینے سے آئی سو حجب
<p>شرح یعنی ایسی صورت ربی الہی ہو فی الواقع بصورت اور غیر شکل تھے اور ایسی صورت جو بجد اور غیر موجود فی الخارج تھے اور وہ صورت صورت غیب تھی آئینہ دل کے لطافت کے باعث حضرت موسیٰ پر تجلی ہوئی اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے ظاہر ہو گئی اس آیت کی طرف اشارہ ہے اور غلّ یک فی جبینک لے آخر ہا یعنی ایسے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال وہ آفتاب کی طرح روشن ہو کر نکلیں گے۔ چونکہ گریبان دل کے پاس ہوا کرتا ہے اسلئے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تجلی قلبیہ منعکس ہو گئی تھی غیب مضاف الیہ ہے اور بصورت بجد اسکے صفت مطلب یہ کہ قلب کی صفائی سے تجلی ذات حاصل ہوتی ہے اور اس کا اثر اعضا پر بھی پہنچتا ہے۔ یعنی دل کی صفائی تمام اعضا کو نورانی بنا دیتی ہے۔</p>	
گر چہ این صورت نگنجد در فلک	نے لعلش و فرش و دریا و سمک
اسکی گنجائش نہیں رکھتا فلک	ترجمہ اور نہ عرش و فرش و دریا و سمک
<p>شرح یعنی یہ اگرچہ یہ صورت (تجلی ذات) نہ آسمان میں سما سکتی ہے نہ عرش و فرش میں نہ دریا میں نہ ماہی میں لیکن آئینہ دل میں نمایاں ہو جاتی ہے چنانچہ یہ حدیث بار بار نقل ہو چکی ہے کہ میں اپنے بندہ کے دل میں رہتا ہوں تجلی کو صورت کہنا سمجھانے کے لئے ہے۔ ورنہ تجلی الہی جسم و صورت ہوتے سے پاک ہے۔</p>	
زائکہ محدود دست و محدود دست	آئینہ دل را بنا شد حد بدان
کیونکہ سب محدود ہیں یہ بالیقین	ترجمہ اور دل کے آئینہ کی حد نہیں
<p>شرح یعنی عرش و فرش و دریا وغیرہ محدود و مٹی چیزیں ہیں اسلئے ان میں تجلی ذات نہیں سما سکتی البتہ آئینہ دل نہایت وسیع اور بجد صورتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ بس تو تجلی ہی غیر محدود ہے اور آئینہ دل ہی اسلئے اس آئینہ میں تجلی سما سکتی ہے۔ کیونکہ جتنا منظروف اتنا طرف ہو تو مظرف اس طرف میں سما سکتا ہے۔</p>	

عقل اینچا ساکت آمد یا مضل	زانکہ دل با دوست یا خود دوست محل
عقل بان ساکت ہے یا گرم یا محفل	دل ہے اسکے ساتھ یا خود وہ ہے دل

شرح یعنی ان معنوں میں کہ دل آئینہ ذات کس طرح ہو سکتا ہے یا عقل جزئی یا تو فطرۃ ادب سے ساکت ہے اور اس سوال کا کچھ جواب نہیں دیکھتی۔ یا جواب دیتی ہے تو ایسا جیسا کوئی مضل یعنی حیران اور گمراہ آدمی دیکر مانتا ہے۔ کبھی یوں کہتی ہے کہ دل اسکے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ دل کے ساتھ۔ کبھی یوں یا دوست کی بات سے موحده بمعنی مصاحبت ہے اور مصاحبت دو طرف سے ہو کر تھی ہے اور کبھی یوں کہتی ہے کہ دل کوئی علاحدہ چیز نہیں ہے بلکہ قلب جسکو کہتے ہیں وہ ذات مطلق ہی ہے لیکن اس صورت میں قلب سے مراد قلب صنوبری نہیں ہے جو ہر شخص کے پہلو میں ہوتا ہے بلکہ وہ شے ہے جو اندرون عارف میں متجلی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ عارفوں کے دل میں سولے ذات کے اور کوئی شے متجلی نہیں ہے صوفیہ کا قول ہے لا تعلم ان خال حسنہ عکس تعبنا۔ اور قلبنا عکس خال حسنہ یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ اسکے حسن کا خال ہمارے دل کا عکس ہے یا ہمارا دل اسکے خال حسن کا عکس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث یعنی قلب عبد المؤمن رین اپنے مومن خاص بندہ کے دل میں پایا ہوا ہون این جو ظرف و ظرفیت کی حالت ہے اسکے معنی عقل جزئی نہیں جانتے بلکہ ذوق این سے نشانی بجڑا تا جی

عکس ہر نقشے نہ تابد تا ابد	خیز دل ہم باعد و ہم بے عدد
عکس ایک اک چیز کا سن میر بجان	تا ابد دل ہی میں ہوتا ہے عیان

شرح یعنی تمام موجودات میں سے کسی نقش یعنی شے کا عکس سولے دل کے اور کبھی عضو میں ظاہر نہیں ہوتا البتہ دل ایسی چیز ہے کہ ہر نقش کا عکس اپنے اندر لے لیتا ہے بس تو جب اس میں عکس قبول کر لیا کہ مادہ موجود ہے تو وہ محل انوکھا اس انوار ذات بھی ہو سکتا ہے یا نہ یہ ضرور ہے کہ دل کے عکس کا کچھ اثر اعضا پر پہنچتا ہے جیسا کہ دست موسے دل ہی کے اثر سے روشن ہوا تھا۔ ہم باعد و ہم بے عدد کے متعلق ہے یعنی عکس جو دل میں ظاہر ہوتا ہے وہ باعد یعنی ممکنات متعددہ اور بے عدد یعنی ذات مطلق دونوں سے تعلق رکھتا ہے مطلب یہ کہ دل ممکن و واجب دونوں چیزوں کے عکس کو قبول کر لیتا

تا ابد تو نو صورت آید برو	مے نماید بے حجاب بے اندرو
صورتیں آتی ہیں دلیں بے حجاب	اور ظاہر ہوتی ہیں سب بے حجاب

شرح یعنی ہمیشہ نئی نئی صورتیں جو دل پر منعکس ہوتی ہیں بلا کسی حجاب کے دلیں دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی انوکھا جلد زوال پذیر نہیں ہوتا بعض اشخوں میں تا ابد ہر نقش۔ نو آید برو و بعض اشخوں میں روشن اور اندر

یعنی جو نئی نئی صورتیں عالم موجودات میں ظاہر ہوتی ہیں، بلا حجاب دل کے اندر انکا عکس دکھائی دیتا ہے۔	
اہل صقیل ستہ انداز بود رنگ	بہر دستہ بیند خوبی بے رنگ
ترجمہ	اہل باطن ہوتے ہیں بے بود و رنگ
شرح یعنی صاف باطن صوفی بود و رنگ (علوم ظاہری و ذہنی دنیوی) سے نجات پائے ہیں اور انکو ہر اپنے دلیں باطنی خوبی رنجی الہی یا عالم الہامی دکھائی دیتا رہتا ہے یعنی وہ صاحب کشف ہیں۔	
نقش و قشر علم را بگر استند	رایت عین الیقین افر استند
ترجمہ	علم ظاہر سے انہیں مطلب نہیں رکھتے ہیں وہ رایت عین الیقین
شرح یعنی اولیاء اللہ نے علم کے ظاہری نقش اور قشر یعنی پوست کو چھوڑ کر عین الیقین کا جھنڈا بلند کر لیا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنے عین الیقین (علوم الہامی) کے مقابلہ میں علم الیقین یعنی علوم ظاہری سے بے پروا ہیں	
رفت فکر و روشنائی یافتند	برو بجز آشنائی یافتند
ترجمہ	انکو حاصل ہے سراسر روشنی
شرح یعنی اولیاء اللہ کا فکر دنیوی جاتا رہا ہے اور باطنی روشنی چل ہو گئی ہے اور انہوں نے قصے عرفان اور دریا کے حقیقت کو معلوم کر لیا ہے بعض سخن میں خود بکھرے نظر بننے لگے ہیں اور بیخ معرفت فنا فی اللہ ہو جاتا ہے نیز سخن سینہ پر ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں جو تعلیم کے لئے ہونا ہے یعنی اولیاء اللہ فنا فی اللہ میں یا انہوں نے تعلیم معرفت چل کر لی ہے۔ کہ انہی ہستی کو بیخ سمجھا ہے۔	
مرگ کرے جملہ اندر خوشمند	میکند آن قوم پرور شیخند
ترجمہ	موت سے نفرت ہے لوگوں کو مگر
شرح شیخند گو بیخ منور ہے لیکن یہاں بیخ خوش ہوتا ہے۔ یعنی موت ایسی خوفناک چیز ہے کہ عموماً لوگ نفرت کر لیتے ہیں لیکن اولیاء اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ الموت منجیة المؤمن۔ یعنی موت مومن کا تحفہ ہے۔ اور حضرت حسن بن علیؓ سے روایت ہے کہ الموت رنجاة المؤمن یعنی موت مومن کے سونگے کا خوشبودار پھول ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ الموت غنیة المؤمن یعنی موت مومن کے لئے غنیمت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان مومن چیزوں سے آدمی خوش ہوا کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی موت سے بھی خوش ہوا کرے	
کس تبا بد بردل ایشان ظفر	چون صدف گشتند ایشان پرگار
ترجمہ	اُنکے دل پر کسکو حاصل ہے ظفر
بے سب شکل صدف ہیں پُر گہر	

شرح یعنی اولیاء اللہ پر کوئی شے یا تاک کہ موت ہی قابو نہیں پاسکتی۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ اولیاء اللہ سے مستثنیٰ ہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ قبلا عوام ان پر موت کا صدمہ نہیں ہوتا اور ملال غالب نہیں ہوتا۔ کیونکہ انکا دل گوہر عرفان اور قاب بنزہ صدف ہے موت انکے جسم کو توڑتی ہے مگر گوہر دل کو صدمہ نہیں پہنچا سکتی بلکہ جس طرح گوہر صدف سے ٹکڑا قسرتی ہو جاتا ہے اسی طرح انکی روح بعد مرگ اور زیادہ تمام قرب میں پہنچ جاتی ہے جسکو مرتبہ وصال حقیقی کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ عارفین کی موت جین حیات ہے

ترجمہ	اگرچہ محو و فقہ را بگزاشتند	ایک محو و فقر را برداشتند
	اگرچہ محو و فقہ سے غافل ہیں وہ	ایک محو و فقر میں کامل ہیں وہ

شرح یعنی گو اولیاء اللہ محو و فقہ وغیرہ علوم ظاہری کو بطور ظاہر چھوڑ دیا ہے لیکن خلاصہ علوم یعنی محو عشق الہی ہونے اور فقر کو محال کر لیا ہے۔ کیونکہ محو و فقہ وغیرہ تمام علوم کا نتیجہ عشق الہی ہے۔

ترجمہ	ما نفوتش مست جنت تافوتست	لوح دل شان را پذیرایاقت
	آئینوں جنت کے ہیں نفوت سب عیان	انکی لوح دل ہے قابل میر بجان

شرح یعنی اولیاء اللہ فقر و محو کو یا تاک پسند کیا ہے کہ ان پر آئینوں بہشتوں کے حالات ظاہر ہو گئے ہیں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکی لوح و لکھو قابل قبول تجلی پایا ہے۔ یعنی انکو اذروے کشف غیبی چیزیں معلوم ہونے لگی ہیں۔ خدا نے انہیں روشنی فرمایا ہے۔

ترجمہ	برترند از عرش و کرسی و خلا	ساکنان مقعد صدق خدا
	لا مکان و عرش و کرسی سے پرے	بیٹھے دلے میں ہزم خاص کے

شرح خلا یعنی خالی سے یہاں مجازاً لا مکان مراد ہے اور مقعد صدق یعنی مجلس حق ہے یعنی اولیاء اللہ فنا فی الذات ہونے کے باعث عرش و کرسی و لا مکان سے برتر اور مجلس حق کے بیٹھے دلے میں فرخندہ میں یہ آیت موجود ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِندَ الْمَلِکِ یعنی پرہیزگار باغوں اور نہروں میں یاد شاہ قادر و توانا کے پاس مجلس حق میں ہونگے۔ علمائے ظاہر نے مقعد صدق سے جنت اور علمائے باطن نے مجلس الہی مراد لی ہے۔ یعنی پرہیزگار مقام قرب الہی میں پہنچے۔

ترجمہ	صد نشان دارند و محو مطلقند	چہ نشان بل عین دیدار حقند
	بانشان ہیں اور محو ذات رب	عین دیدار خدا میں سب کے سب

شرح یعنی گو اولیاء اللہ بشریت کے بہت سے نشان رکھتے ہیں (مثلاً ہاتھ پاؤں کھانا پینا وغیرہ) مگر با اینہم محو ذات مطلق ہیں یا یہ معنی بالکل محو ہیں دوسرے مصرع میں مضمون کو ترقی دی گئی ہے

زبانِ حق پر

یعنی انکی بشری حلاوتیں فی الواقع لاشعہ ہو گئی ہیں بلکہ وہ حقیقتاً اسنے گزر کر مین دیدار حق بن گئے ہیں۔ انکی زیارت کو با تجلیات انہی کا سہا ہر ہے یعنی اولیا اللہ کامل طور پر مظہر انوار الہی ہوتے ہیں۔

پرسیدن پیغمبر زید را کہ امر وز جونی و چگونہ بر خاستی از خواب جواب و کہ صبح میخواست

ترجمہ پیغمبر کا زید سے پوچھنا کہ تم آج خواب کس طرح اٹھتے ہو اور انکا جواب کہ میں سو میں حق ہوں

شرح یہ داستان اس حدیث کا خلاصہ ہے جسکو شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتاب ارشاد المریدین میں نقل کیا اور جسکا ترجمہ یہ ہے کہ ایک در رسول اللہ نے زید بن حارث سے یہ فرمایا کہ تو نے کس حال میں صبح کی زید نے جواب دیا کہ سو میں حق ہونے کی حالت میں اپنے فرمایا کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہو کرتی ہے تو اپنے ایمان کی حقیقت بتا۔ زید نے کہا کہ میں اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے لیسلے میرے نزدیک ڈھلا پتھر اور سونا جاندی سب برابر ہیں۔ میں دنوں کو پیاسا (روزہ دار) اور راتوں کو بخواب (شب بیدار) رہا ہوں اسیلئے میں اپنے خدا کے عرش اور جنت و دوزخ کو گویا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنتی ایک دوسرے کی زیارت اور دوزخی ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت کرتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں یہ شکر انحضرت نے فرمایا کہ اپنے توحق کو پہنچا ہے پس اس راز کو چھپایا صوم و صلوة کا التزام رکھہ حدیث میں لفظ التزام کے دو معنی ہو سکتے ہیں

کیف اصبحت لے رفیق با صفا

صبح کی کیونکر رفیق با صفا

کونشان از باغ ایمان گر گشت

آپ بولے کیا ہے ایمان کا نشان

گفت پیغمبر صبا سے زید را

ترجمہ زید سے اگ دن پچھرنے لگا

گفت عبد امومنا باز او گشت

ترجمہ بولے وہ ہوں عبد مومن میرے بھائی

شرح یعنی پیغمبر نے ایک دن زید سے پوچھا کہ لے رفیق صاف باطن حق نے کس حالت میں صبح کی ہے زید نے جواب دیا کہ سو میں ہونکی حالت میں اپنے فرمایا کہ تیری ایمان کی علامت کیا ہے اگر تر باغ ایمان گشت ہے تو اسکی کوئی علامت بتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ضرور مقرر فرمائی ہے۔

شب نخست ز عشق و سوز ہا

رات کو جلتا رہا میں مدتوں

کہ ز اسیر بجز د نوک سننا

ڈھال کو جس طرح چیرے نوک تیر

گفت تشنہ بودہ ام من روز ہا

ترجمہ بولے وہ پیاسا رہا میں مدتوں

تا ز روز شب جدا گشتم حیا

ترجمہ ہوں زمانہ سے الگ یوں لے بشیر

شرح یعنی زید نے جواب دیا کہ میں دنوں کو پیاسا اور راتوں کو ذکر و شغل میں بیدار رہا ہوں یہ اسکی برکت ہے کہ میں روز و شب یعنی زمانہ کی قید سے اس طرح نکلیا ہوں جس طرح تیر کی نوک ڈھال سے نکلتی ہے۔ یعنی زمانہ

سے گزر کر فلک اسما و صفات کی طرف عروج کر جانے کے باعث محرم لامکان ہو گیا ہوں جہاں میل رہا نہ ملے
زمانہ مفقود ہے کیونکہ عالم علوی قدیم ہو چکا ہے سبب حادثات یعنی زمانہ وغیرہ کی قید سے آزاد ہے۔

کہ دران سو جہاں ملت یکے بست	صد ہزار ان سال یکے بست
ترجمہ اس طرف ہیں ایک ساری ملتیں	ایک ان لاکھوں برس اور ساتیں

شرح یعنی میں ایسے مقام میں پہنچا ہوں جہاں تمام ملتیں اور طریقے متحد ہیں اور لاکھوں برس اور ایک سال
برابر ہے کیونکہ میل و نہار اور مکان و زمان اور قلیل و کثیر اور قرب و بعد اور ملت و اختلاف اور محبت و عداوت
عالم ناسوت میں جدا جدا ہیں اور عالم لاہوت میں متحد ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے لا مسا عندہ ولا صباح ولا ایام ولا شہد
یعنی خدا کے نزدیک شام صبح اور دن مہینہ کی نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں اور عالم فیضانِ حق ہے

ہست ازل را وابد را اتحاد	عقل رارہ نیست آنسو قضا
ترجمہ ہے ازل و ابد سے ایک شے	عقل کا رستہ وہاں مفقود ہے

شرح اعتقاد یعنی ہم گم شدن را ہے مشتق از فقد زید کہنے میں کہ میں مقام وحدت میں پہنچا ہوں جہاں کثر
مثلاً سنے اور معدوم ہے اور جہاں ہر سو جو و ازل سے ابد تک اتحاد رکھتا ہے کیونکہ مرتبہ و جدت میں ازل اور
ابد ایک چیز ہے اور ان دونوں کا اختلاف باعتبار مخلوقات و محدثات ہے بعض نسخوں میں سوے اعتقاد ہے
مصدر یعنی مفقود یعنی مفقود اگر گشتہ مطلب یہ عقل گم گشتہ چیز کی طرف نہیں جاسکتی۔

گفت ازین رہ کورہ آوری بیا	در خور فہم و عقول این دیا
ترجمہ بولے کہ لایا ہے تو سوغات	اہل دین کے مطابق سچ بتا

شرح یعنی آنحضرت نے فرمایا کہ لے زید اس مغر معنوی سے کوئی ایسا شخص جو عالم صورت کے لائق اور عام
لوگوں کے سمجھنے کے قابل ہو اگر تو لایا ہے تو لایا ہے کوئی علم فہم بات بیان کر رہ اور جسے سوغات ہے

گفت خلقان چون بنیدہا	من بہ بنیم عرش را با عرشیا
ترجمہ بولے خلقت دیکھتی ہے آسمان	ہیں میری نظر ادنیٰ عرش و عرشیاں
ہست جنت ہفت دوزخ پیشین	ہست پیدا ہوجو بہت پیشین
ترجمہ آٹھ جنت سات دوزخ سامنے	سر بسر رہتا ہے ہریخ سامنے
یک بیک دانے شناسم	ہیچو گندم من ز جو در آسیا
ترجمہ خلق کو پہچانتا ہوں اس طرح	گندم و جو آسمان میں جس طرح
کہ بہشتی کہ دہیکانہ کیست	پیش من پیدا چونا رونا کیست
ترجمہ کہ بہشتی کون ہے ناری ہے کون	کہ عورت صاحب حواری ہے کون

شرح یعنی زید نے جواب دیا کہ جس طرح لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں میں اس طرح عرش اور عرش والوں کو دیکھ رہا ہوں
آہٹوں بہشت اور ساتون دوزخ میری آنکھوں کے سامنے اس طرح موجود ہیں جس طرح بت پرست کے آگے بت چلتے
ہیں میں سب کو الگ الگ پہچانتا ہوں جس طرح چکی میں گندم اور جو کی تیز الگ الگ ہو جاتی ہے تمام بہشتی اور
دوزخی میرے سامنے اس طرح جدا جدا ہیں جس طرح ساپ اور مچھلیاں الگ الگ ہوتے ہیں۔

ترجمہ	عالم دنیا میں اُن پر ہر زمان	ایں زمان پیدا شدہ بر این گرد	یوم تمیض و تسوّد و جود
	گوئے کالے چہرہ والے ہیں عیان		

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اولیاء اللہ پر دنیا ہی میں اُس روز قیامت کا حال مکتوف ہے
کہ جس روز بہت سے مومنوں کے چہرے روشن اور بہت سے کافروں کے منہ کالے ہونگے۔

ترجمہ	پیش ازین ہر خند جان عیب بود	در رحم بود و ز خلقان عیب بود
	اس سے پہلے جان کو پھر عیب تھی	اور زہر پر دہائے عیب تھی
ترجمہ	الشفی من شقی فی بطن ام	من سمات اللہ لعیرف حالہم
	ہر شقی ہے بطن مادر میں شقی	اولیا کو ہے خبر اس حال کی

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں اور دوسرے شعر کا پہلا مصرع پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی علت ہے اور چوتھا
مصرع خضر اور سمات یعنی علامت ہے مطلب یہ کہ اگرچہ روز قیامت سے پہلے جانیں عیب تھیں اور رحم دنیا میں
انکے عیب مخلوق کی نظر سے اس طرح پوشیدہ تھے جس طرح رحم مادر میں بچے کی صورت و صفت مخفی رہتی ہے کیونکہ
حدیث میں موجود ہے کہ بدیہی ہے جو مان کے پیٹ میں بدیہی اور نیک دیہی ہے جو مان کے پیٹ میں نیک ہو
یعنی نکی بدیہی مان کے پیٹ میں مستحق ہو جاتی ہے گودنیا میں لوگوں کو اسکی تمیز نہیں ہوتی اور یہ سب حال
بدوزخ مشر معلوم ہوگا لیکن اولیاء اللہ کا گردہ خدای دی ہوئی علامت سے مخلوق کے حالات دنیا ہی میں معلوم
کرتا ہے یعنی بصیفہ معروف ہے اور ضمیر فاعل این گردہ کی طرف راجح ہے بعض نسخوں میں من سمات جسم
ہے یعنی جس طرح قیامت دن جسمی علامت رچہرہ کے سفید یا سیاہ ہونے سے نیک و بد میں تمیز ہو جاتی
اس طرح اولیاء اللہ دنیا میں جانوں کا حال جسمی علامتیں چہرہ پر معلوم کر لیتے ہیں یعنی وہ بچہ کو رحم مادر میں دیکھ
لینے ہیں کہ اسکا جسم ریاضت و مجاہدہ کو قبول کرے یا عیش اور لذات دنیوی کی طرف مائل رہے گا۔

ترجمہ	تن چو مادر طفل جان را حاملہ	مرگ در دزدان ست و ز لڑکے
	تن ہے مادر اور طفل جان جنین	موت کو تو دزدہ کرے یقین

شرح یعنی جس طرح رحم دنیا میں مخلوق کا اور رحم مادر میں بچہ کا حال چہار تہا ہے اس طرح رحم بدن میں روح کا

حال مرقوم رہتا ہے روح بمنزلہ جنین اور جسم اسکے لئے مانند مادہ اور روحی موت مانند دروزہ ہے اس بچہ کا پیدا ہونا یعنی جانکا نکلنا اعمال پر موقوف ہے اگر اعمال نیک ہیں تو بچہ اچھا پیدا ہوگا۔ اور اگر بد ہیں تو نیک نکلے گا۔

ترجمہ	منظرین بکلی مدین سب وہاں	تا جیو نہ زاید این جان بطور
		تا کہ دیکھیں کس طرح نکلے یہ جان

شرح بطور بچہ طے ہلکہ قافیہ منتظر صفت شبہ ہے یعنی نافرمان و ناسپاس و غافل و شادمان یعنی وہ روح جو اس روح کے نکلنے سے پہلے عالم برزخ میں پہنچتی ہیں بات کے منتظر ہیں کہ دیکھیں یہ روح نافرمان و غفلت شعار کس طرح نکلتی ہے۔ اگر نیک ہے تو نیکوں میں جا لگی اور اگر بیک تو بدرون میں۔

ترجمہ	پختہ ہیں زندگی ہماری ملک ہے	رومیان گویند بس سب است او
		رومی کہتے ہیں کہ ہے نادریختے

شرح یعنی روح نکلتا ہے بعد زندگی اور روح استقبائے سیدہ دل فرشتہ ہائے عذاب ایہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو اب نکلی ہے ہماری جنس میں سے ہے اور ارواح نوزائیدہ اہل سعادت۔ یا فرشتہ ہائے رحمت یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنس میں سے ہے اور نہایت زیبا اور ہم میں شامل ہونے کے قابل ہے۔

ترجمہ	جب نکلیا لگی یہ جان وجود	یوں برآید در جہان جان وجود
		گر بود زنگی بر ندش زنگیان
		نیک کو لجا لگی رومی سیاہ

شرح جہان سے عالم آخرت یا عالم برزخ مراد ہے اور جان وجود کی اضافت ظرفیہ ہے یعنی جاں مکہ در وجود و بود بعض نسخوں میں بزیادہ ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی جب روح عالم برزخ کی طرف جا لگا تو سفید و سیاہ اور سعید و شقی کا اختلاف یعنی امتیاز ظاہر ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ تازہ سا فرکی روح کا حال بیان فرما کر ارواح سابقہ کا جھگڑا شاد لگا۔ اگر وہ روح بد ہوگی تو بدون میں اور نیک ہوگی تو نیکوں میں شامل ہو جائیگی۔

ترجمہ	حال نازائیدہ کچھ نہ گھٹتا انہیں	آئکہ نازادہ شناسد او کم است
		واقف اسرار کم ہیں با یقین

شرح یعنی جب تک روح بدن سے نہیں نکلتی باعث تشکلات عالم ہوتی ہے۔ مخلوق کو اسکا حال معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا اسکے من و قبح کا حال نہیں گھٹتا۔ لیکن جب روح نکلتا برزخ یا معشر میں چلی جاتی ہے تو مورد اسکا امتیاز ہو جاتا ہے ان جو لوگ نابید ہوئے پچھے روح موجودہ جسم کی حالت کو معلوم

شرح یعنی نازائدہ بچے کو کوئی نہیں پہچان سکتا مگر وہ شخص جو خدا کے لڑے دیکھتا ہو اور اندرون پوست یعنی رحم مادر یا جسم انسان کے حالات سے واقف ہو وہ مطلب یہ کہ عارف پر دنیا ہی میں مریخ و شکر کا حال کشوف ہوتا ہے جس طرح زید بن حارثہ یرتہا مگر عارفوں کو اس پر غیب کے ظاہر کرنے کی مہارت نہیں ہے۔

شرح اس قطعہ میں مضمون سابق کی خارجی تمثیل ہے۔ یعنی دراصل نطفہ سپید پانی ہے رومی کا ہوا جیستی کا
دو ذون کے نطفے میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ لیکن گورے اور کالے آدمی کی روح کا عکس یعنی فطرتی مادہ مان کے
ہیٹ میں جن اتقویم یعنی قوام نطفہ کو رنگ دیا کرتا ہے اگر آدمی کو مرلہ ہے تو قوام نطفہ بھی گوارا ہوگا اور اگر کالا
تو یہ بھی کالا ہوگا اور یہ رنگ اسیلے ہے تاکہ اُس آدھے یعنی سیاہ رنگ کو مرتبہ اسفل کی طرف لیجائے یعنی
اسکو مکروہ اور پیرنگ پیدا کرے اور دوسرے آدھی کو خوبصورت پیدا کرے۔ اس طرح اصل فطرت انسانی اچھی
یعنی اسلام پر مبنی ہے لیکن سعادت اور شقاوت ازل کی کارنامہ کو سپید و سیاہ یعنی سعید و شقی بنا دیتا ہے تاکہ آدھے
یعنی سیاہ کو مرتبہ اسفل کی طرف لیجائے اور آدھی کو اعلیٰ علین کی طرف یہ اس اہت کی طرف اشارہ ہے
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا لَكُمْ مَعْنَى اسفل سے مرتبہ
مختلف اور ایمان سے مرتبہ سعادت مراد ہے اور یہ دو نور مرتبے ازل ہی میں لیجائے ہیں۔

شرح یعنی قیامت کے دن جبکہ بہت سے چہرے سفید اور بہت سے سیاہ ہونگے ترک و ہندو و سرنیک و دیگر
 لوگ انکشت نہ ہو جائے گا اور ہر فرقے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایسا مطلب تو کاہنہ یا کوہ بڑا تھا۔ یا پہلا

<p>ذلیل تھا یا عالمی تہ۔ تہا یعنی قیامت میں ہر خاص عام پر ظاہر ہو جائیگا کہ فلان شخص نیک تھا یا بد تھا یا بڑا یا برا۔</p>	
<p>در رحم پیدا کر دوسند و ترک</p>	<p>چونکہ زاید بندش زار و سترگ</p>
<p>ترجمہ: پیٹ بلیک نہیں ہے ہندو ترک</p>	<p>بند پیدا ایش کے سے زار و سترگ</p>
<p>شرح: بند کا فاعل ہر گروہ ہے اور زار و سترگ شین کی ضمیر مفعول سے حال واقع ہوا ہے یعنی مانگی پیٹ میں کسی بچہ کو سیاہ و سفید رنگ و بد نہیں کہہ سکتے البتہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہر گروہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ بچہ نانا و ناناں ہے یا قوی جسم ہے یا سلیج و نیا میں لوگوں کا حال مخفی رہتا ہے مگر قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ وہ نیک تھا یا بد نیک روشن چہرہ اور بد سیدہ روئی کے باعث جدا جدا پہچانے جائیگے</p>	
<p>ان سخن پایان ندارد بازار</p>	<p>نانا نیم از قطار کاروان</p>
<p>ترجمہ: یہ سخن بے انتہا ہے میری جان</p>	<p>آکھیں سو کے قطار کاروان</p>
<p>شرح: یعنی یہ سخن بے انتہا ہے ایسے بیان سے آپ بہت کو قطعہ زید کی طرف ہانک سے تاکہ میں قطار کاروان (قطعہ معرفت و اسرار ظاہر کروں۔ یا پیغمبر کے قافہ واللہ زید و علی کا حال لکھوں)</p>	
<p>جواب گفتن زید رسول خدا را کہ احوال خلق بر تن شیدہ نیست و ہمہ رستم</p>	
<p>ترجمہ: زید کا پیغمبر خدا کو جواب ہے بنا کہ مخلوق کا حال مجھے پر شیدہ نہیں ہے میں سب کو پہچانتا ہوں</p>	
<p>جملہ رایحون روز رستاخیز من</p>	<p>فاش می بینم عیان از مرد و زن</p>
<p>ترجمہ: دیکھتا ہوں شکل محشر سب کو میں</p>	<p>نیک و بد سب آشکارا مجھ سے ہیں</p>
<p>شرح: زید نے کہا کہ یا رسول اللہ جس طرح قیامت کے دن تمام مخلوق کو مرد و عورت اور زنی و زنی الگ الگ نظر آئیگے اسی طرح مجھے آج نظر آ رہے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فریق فی الجنت و فریق فی الشیتر یعنی ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں۔</p>	
<p>ہن بگویم یا فرو بند مفسن</p>	<p>لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کن</p>
<p>ترجمہ: کہہ کہوں یا چمک ہوں اے تیر ہوش</p>	<p>مصطفیٰ بولے کہ چپ رہ بس خروش</p>
<p>شرح: زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اندراہ کشف عرش و گرسی لوح و قلم جنت و دوزخ کا تمام حال معلوم ہو گیا ہے اور یہ سب چیزیں میرے لگاؤ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن آپ یہ فرمائی کہ میں یہ احوال غیب اور زیادہ غیبی کے ساتھ بیان کر دوں یا خاموش ہو رہوں رسول اللہ نے زید کے لب کاٹ دیئے یعنی بند کر دیئے اور یہ فرمایا کہ اے زید بس اس راز غیبی کو زیادہ ظاہر نہ کر ورنہ لوگوں کا ایمان بالغیب زائل ہو جائیگا صفتی مغفرت کے بہرہ سے اعمال نیک چھوڑ دیگے امد و دوزخی مایوس ہو کر ایمان نہ لاسکیں گے حالانکہ یہ دونوں نہیں ناپسندیدہ ہیں۔</p>	

ترجمہ	یار رسول اللہ گویم تشریح	در جهان پیدا کنم امر و نشر
	یار رسول اللہ بتا دوں	آج ہی ہو جائے ظاہر اور نشر
ترجمہ	ہل مرا تیار دہا را بر درم	تا جو فرشتہ سے تبا بد گویم
	چھوڑ دیجئے تاکہ روشن پروردہ چاک	اور چکے مہر بن کر ذات پاک
<p>شرح: یاد دیکھ رسول اللہ نے زید کو آئندہ کچھ کہنے سے منع کر دیا تھا لیکن شدت ذوق و شوق اور کیفیت ہمت کے باعث افسے نہ مانگا اور یہ کہنے لگے کہ یارسول اللہ میں تشریح کر کے دیتا ہوں اور جہان میں آج ہی تبا بد کر دیتا ہوں یعنی جو کچھ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو یہی دکھائے دیتا ہوں آپ مجھے اجازت دین کہ غیب کے پردے پہاڑ دوں تاکہ اس سے میری حقیقت انسانی جو مظہر اسما و صفات ہے آفتاب کی طرح ظاہر ہو جائے اور جہان کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت انسانی آئینہ ذات نیک اس طرح واقف اسرار ہو جایا کرتی ہے کہ صیغہ امر ہے یعنی بگزار اور گو ہر بخشنے اصل حقیقت ہے۔ یا گو ہر سے اصل اتحاد و جد ہے میں دونی کو قطعاً جگہ نہیں ملتی۔</p>		
ترجمہ	تا کہوں آید ز من خورشید را	تا نایم نخل را و بید را
	تاکہ ہو خورشید کو مجھ سے گہن	تا عیان ہو بید اور نخل چمن
<p>شرح: یعنی میں پردہ غیب اسلئے پہاڑ نا چاہتا ہوں کہ میری حقیقت انسانی ظاہر ہو کیونکہ حقیقت انسانی آئینہ ذات ہے اس کے مقابلہ میں ایک کیا لاکہ آفتاب ہوں تو یہی گہنا جائینگے اور تاکہ میں نخل پر پھر مومن اور بید (شرک کافر) دونوں کو جا اجداد کہا دوں اور مومن و کافر یا نیک و بد اپنے اپنے مرتبے اور درجے جدا جدا دیکھ لیں</p>		
ترجمہ	و انما یم روز رستا خیر را	نقد را و نقد قلب آ میر را
	تا دکھا دوں روز رستا خیر کو	نقد کو اور نقد قلب آ میر کو
<p>شرح: یعنی یارسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ روز محشر کا جلوہ دکھا دوں اور کہہ دے کہوٹے رنگ و بد کو الگ لگا کر دکھا دوں اور کفر کا رنگ سیاہ جو کافروں کے چہرہ پر قیامت کے دن ہو گا الگ ظاہر کر دوں اور مومنین کا رنگ سرخ الگ۔ آل سرخ رنگ کو کہتے ہیں نیز آل سے آل سولائکم مومنین مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کل مومن تقی نبوی الی یعنی ہر پیغمبر گار مومن میری آل ہے۔ گناہ گاروں کے دست بریدہ ہونے سے انکا صاحب نقصان و خسارت ہونا مراد ہے یہ نہیں محشر میں مجھ مومن کا تہ کاٹا جائے گا</p>		
ترجمہ	دستہا بیدہ اصحاب شمال	و انما یم رنگ کفر و رنگ آل
	سب کے سب گنجے ہیں اصحاب شمال	کہولہ و نکا کافر و مومن کا حال

درضیا کے ماہ بے حنف و محاق	وانامیم ہفت سوراخ نفاق
چاندراک روشن ہے بے حنف و محاق	ترجمہ کہو لدون میں ہفت سوراخ نفاق
<p>شرح سوراخ بھنڈو دراز ہے اور سوراخ نفاق کی اضافت یہی ہے یعنی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ کہ دوزخ کے وہ سات دروازے جو نفاق کے سبب کھلیا جاتے ہیں ظاہر طور پر لوگوں کو دکھادوں۔ ان سات دروازوں سے یہ سات قسم کے گناہ مراد ہیں جو فی الواقع دوزخ کے دروازے ہیں مشترک قتل ناحق زنا سود کھانا میتوں کا مال کھانا جہاد سے ہٹنا۔ جادو کرنا نیز صیغ حدیث میں منافق کے چار علائقین مذکور ہیں امانت میں خیانت کرنا۔ بھوک جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا۔ لڑائی جھگڑے میں گالیوں بکنا۔ دوسرے صیغ کا یہ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ دوزخ کے سات دروازے میں آپ کی ماہ نبوت کی روشنی کے فیض میں دکھایا کہ جو بلا خوف و بلا نقصان ہے کیونکہ میرا میکہ قلبا آپ کے آفتاب رسالت کے ہر تارے سے منور ہو گیا ہے نیز ممکن ہے کہ مباحات سے نوزات مرا جس کے فضیل کشف اسرار ہوتا ہے اور جو محاق حنف سے ہمیشہ محفوظ ہے</p>	
اشبنوا نم طبل و کوس انبیا	وانامیم من پلاس استقیا
اور سنو اور ٹکھا کوس انبیا	ترجمہ میں دکھاؤ ٹکھا لباس استقیا
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو دوزخیوں کی یورشاک دکھا دوں اور دنیا کی شان و شوکت کھٹکے سے بھر دوں گا</p>	
میش چشم کافران آرم عیان	دوزخ و جنات و برزخ درمیان
کافرون کے سامنے لاتا ہوں اب	ترجمہ دوزخ و جنات و برزخ سب کے سب
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو دوزخ و جنات و برزخ کے انحالیکہ ان دونوں کے پاس اعراف ہو کافرون کی انگوٹھی سامنے آؤں۔ یا یہ کہ دوزخ و جنات اور عالم برزخ درمیان موت و حشر کو ظاہر کر دوں تاکہ لوگوں کو بوجھلے کہ مرے کے بعد سو من کا کیا حال ہوتا ہے اور کافر پر گنا گزرتی ہے لفظ برزخ یعنی اعراف عالم برزخ دونوں طرح صحیح ہے عالم برزخ دو عالم ہے جہنم مرنے کے بعد سے قیامت کے دن تک جہاں پر جلا</p>	
کاب بر روشن نند با بخش	وانامیم حوض کوثر را بجوش
مٹہ پر چھینٹے ہوں صدا ہو گوش میں	ترجمہ حوض کوثر کو دکھاؤں جوش میں
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو میں حوض کوثر کو کھات میں ظاہر کر دوں کہ موصیوں کے رہا ہوں اور لوگوں کے مٹہ پر پانی چھینٹے رہا ہوں اور اسکی موجوں کی آواز کا لڑن میں کہ ہاں جو ضحیر شان عموماً آدمیوں کی طرف راجع ہے۔</p>	
یک سبک را و انامیم کہ کند	وان کسان کہ تشنه گردن بند
مجھ پر ایک ایک کر کے ظاہر ہیں تمام	ترجمہ اور جتنے حوض پر ہیں تشنه کام

شرح یعنی آپ اجازت دین تو میں انہیں سے ایک ایک کا نام لیکر تبادون جو حوض کوثر کے گرد پیاسے پیر ہے
ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے: دامن ان کہ تشنہ برگروش دوان گذشتہ اندازیدم نام من میان
ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی ان پاسوں کو ظاہر کر دین جو حوض کوثر کے گرد دوڑتے پیر ہے ہیں۔

مے بساید دوش نشان دشمن

نعرہ باشان میرسد در گوش کن

اور صد لانی ہے کانوین ہوا

ترجمہ یعنی چہلتا ہے کہو سے دوان کھوا

شرح یعنی میر کن چپے کن شکر دہر نے داون کے کندہ سے ملے ہوئے ہیں اور لگی آواز میں سے کانوین میں

اہل حبت میں چشم ز ختیا

در کشیدہ یک بیک را در کنار

ہیں مری آنکھوں کے آگے ہمنار

ترجمہ اہل حبت جعفر ہیں کا سگا کر

شرح زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اہل حبت اپنے اختیار سے میری آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے کو نشان دیتے
ہیں یعنی معاملہ کر رہے ہیں اور باہم ہاتھ میں ہاتھ دیے دوستوں کی ملاقات اور حبت کے بازار دین
کی سیر کو جا رہے ہیں اور خوردن کے لبوں کے بوسے لے رہے ہیں۔

کر شد این گوشم ز بانگ آہ

از حسان و نعرہ و حسرتا

اہل دوزخ کرتے ہیں واہ حسرتا

ترجمہ کان پہونے جاتے ہیں سن کے آہ

شرح یعنی یا رسول اللہ میں اہل حبت کی طرح دوزخین کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اون گھینوں کی آہ و فزا
اور نعرہ و حسرتا دہا سے انوس ہم ایمان کیوں نہ لائے اسے میرے کان پہونے ہو گئے ہیں۔

این اشارت ہاست کویم از لغول

لیکے ترسم ز آزار رسول

ہے مجھے بس خوف آزار رسول

ترجمہ یہ اشارت ہے میں کہوں کیا بوالغول

شرح زید کہتے ہیں کہ اہل حبت دوزخ کے مذکورہ بالا احوال میں بطور اشارہ دکھایا بیان کیے ہیں میں تو یہ
چاہتا ہوں کہ عمیق و مفصل طور پر کہوں اور ایک ایک جتنی اور دوزخی کا نام لیکر تبادون لیکن رسول اللہ کے رنجیدہ ہونے
سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں آپ کے حکم کے برخلاف ان اسماء کو ظاہر کر دینگا تو حضور کو رنج ہوگا لغول بمعنی
عمیق و کامل و تمام و دراز و بعید متعل ہے لیکن یہاں بمعنی شج و فصل لیا گیا ہے

ہاچنین میگفت مست و خراب

داد پیغمبر گریانش بتاب

بوسے پیغمبر کہ کر مانون کو قید

ترجمہ بخود ہی میں اس طرح کہتے سہتے زید

شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی زید مستی عشق اتھی اور نشہ وحدت میں اسطرح کہے چلے جاتے تھے
یہاں تک پیغمبر نے انکے گریبان کو ٹوڑ دیا۔ یعنی اشارہ کیا کہ اے زید خاموش رہ۔ بس اور کچھ نہ کہہ۔

گفت ہیں درکش کہ پست گرم شد	عکس حق لایستحی ز دشمن شد
ترجمہ بولے پیغمبر تو انا شیب سے گرم	ترجمہ ہمیشہ حق کوئی نہیں مانی ہے شرم
<p>شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید خبردار کلام کی باگ کھجے۔ کیونکہ تیرا سب جذبات اور سمجھنا تیز ہو گیا ہے اب فوس سے اتر کر عالم بشریت کی طرف آ۔ اے زید تجھ پر ان اللہ کا نیک نیتی میں اتنی داند تو اے حق کہنے سے ہرگز نہیں شرم نام کا عکس پڑ گیا ہے ایسے تیری شرم جاتی رہی ہے۔ یعنی حق بات کہنے سے شرم کرنا صفت الہی ہے صفت تجھ پر عکس آگیا ہے اور تو متعلق باخلاق آدمی ہے۔</p>	
آئینہ توحبت بیرون از خلاف	آئینہ میزان کجا گوید خلاف
ترجمہ آئینہ توحبت بیرون از خلاف	ترجمہ آئینہ میزان نہیں کہتے خلاف
<p>شرح یعنی اے زید تیرا آئینہ دل غلام کثرت و کثافت سے باہر نکل آیا ہے اور ذات و صفات و حشر و نشر وغیرہ سب واقعی طور پر زمین منعکس ہو گئے ہیں۔ کیونکہ آئینہ اور ترازو دروغ گو نہیں ہوا کرتے آئینہ بلا زائد و نقصان اسی چیز کو دکھاتا ہے جو واقعی میں ہوتی ہے اور ترازو شبہا کے وزن کو مستحضر بتاتی ہے بمقدار اٹکا و واقعی وزن ہوتا ہے سیر کو دوسیر یا برعکس ظاہر نہیں کر سکتی اے زید اس طرح تیرے دل نے حشر و نشر وغیرہ کی وہی کیفیت بیان کی ہے جو واقعی ہے۔ مطلب یہ کہ پیغمبر نے حضرت زید کے قول کی تصدیق فرمائی۔</p>	
آئینہ و میزان کجا بند و نفس	بہر آزار و حیا اے ہیچکس
ترجمہ آئینہ میزان نہیں رہتے جنو شش	ترجمہ بہر آزار و حیا اے تیز ہوشش
<p>شرح یعنی آئینہ اور ترازو اظہار حق سے کبھی خاموش نہیں رہتے بلکہ ہر وقت زبان حال سے امر و افسوس کہتے رہتے ہیں اور اس اظہار امر حق میں انکو نہ کسی کے ستانے کا خیال ہے اور نہ کسی سے شرماتے ہیں خواہ اُنکو کوئی توڑ پھوڑ سے خواہ ثابت رکھ کر اُن پر احسان کرے پہلی حالت میں انہیں آزار کا خیال نہیں اور دوسری حالت میں باس جانا نہیں کہتے بلکہ ہر حالت میں آئینے اور ترازو کا کام ہیج بولنا ہے۔ اے زید اس طرح تیرا آئینہ دل اظہار امور واقعی سے جو بطور کشف تجھے معلوم ہو رہے ہیں۔ ہرگز نہیں شرماتا لیکن تاہم اسرار کا جیسا نام ہے بہتر ہے</p>	
آئینہ و میزان محکما لے سنی	گرد و صد سالش تو خد متہا کنی
ترجمہ آئینہ میزان کسوئی میں غصہ و ر	کوئی خدمت کر کے گریے پڑھو
کز بر لے من بیو نشان رستی	بل فرون بنما و منما کاستی
ترجمہ یوں کچھ یہ ہے نشان تو پرست بول	یکہ دکھا برعکس یا برعکس بول
<p>شرح ان اشعار میں میزان آئینہ پر مخطوف ہے مگر وزن شعر درست رکھنے کے لئے آئینہ بلا ہا ہو کر پڑا جاتا ہے</p>	

آئینہ و میزان و آئینہ ریلو بند	اوش گوید ریش و سبک بر محمد
آئینہ میزان نہیں کہتے خلاف	ترجمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ او احمق معاف
<p>شرح یہ تینوں شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آئینہ اور ترازو دو نام واقعی معلوم کرنے کی بجائے کھوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ عرصہ دراز تک تعلق و چالوسی کر کے بھی یہ کہے کہ اسے آئینہ و ترازو تم میرے لیے راستی یعنی واقعی کو چہا لو اور میرے حق میں دہا دتی یعنی فائدہ ہی فائدہ ظاہر کرو اور نقصان نہ کہاؤ تو وہ دونوں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے بیوقوف اپنے ڈاڑھی اور مونچھوں پر نہ ہنس یعنی احمق اور سحرانہ بن۔ تو ہکو آئینہ و ترازو بھی کہتا ہے اور پہرے کر دھیلہ بھی چاہتا ہے یہ ہرگز نہ ہوگا۔ جسے جھوٹ فریب کی طرح سرزد نہ ہوگا۔ اس طرح اہل اسد کا آئینہ دل اپنے کشف کو غیر واقعی طور پر بیان نہیں کیا کرتا بلکہ انکا کیا سمجھ ہوتا ہے</p>	
کہ ہا بتوان حقیقت را شناس	چون خدا مارا برے آن خرا
واقعی حالت ہوتا سب پر عیان	ترجمہ اس کے پیدا ہونے میں ہم یہ بیان
کے شویم آئین وے نیکون	این نباشد ماچہ ارزیم ایچون
مٹھ لگا میں کب ہمیں اہل کرم	ترجمہ گر نہ ہوتا ت تو پہر کیا ہیں ہم
<p>شرح یعنی آئینہ اور ترازو اس تعلق کرنے والے بیوقوف آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسد تعالیٰ حقیقت را شناس ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جب ہم میں یہ صفت نہ ہوگی بلکہ جھوٹ بولنے لگیں گے تو ہم کیا قدر قیمت پائیں گے اور نیک لوگ ہمارے استعمال کے عادت کیونکر ڈالیں گے حسین آئینہ کو کبھی مٹھ نہ لگائیں گے اور ترازو کبھی نیکی خوں کے سامنے نہ آئیں گی حالانکہ نیکی کی عادت کیونکر ڈالیں گے مطلب یہ کہ حسب طرح آئینہ و میزان جھوٹ ہیں تو اس طرح لے زید تیرا آئینہ دل منظر حال مطلق اور تیرے کلمات ترازو سے حق میں مگر تاہم اس راز کو مخفی رکھو</p>	
اگر تجلی کرد سینا سینہ را	لیک در کش در بغل آئینہ را
اس نے سینا کر دیا ہے سینے کو	ترجمہ رکھ بغل میں اپنے اس آئینے کو
<p>شرح یہ شعر گزشتہ مصرعہ آئینہ تو حجت بیرون از خلاف کے متعلق مقولہ پیغمبر علیہ السلام ہے۔ یعنی لے زید جو کہ تو کہہ رہا ہے وہ بالکل واقعی امر ہے لیکن تو اس آئینہ اسرار کو اپنے بغل میں چہا لے یعنی عالم بشریت کی طرف آجھا۔ اگر تجلی ابرار نے تیرے سینہ کو طور سینا بنا دیا ہے مگر اس راز کا چہا ہی بہتر ہے بعض نسخوں میں بغل کی بجائے سینہ ہے یعنی نہ جو آئینہ کا خلاف ہو کرتا ہے اور اگر معنی اگر چہ ہے اور بعض نسخوں میں گری جگہ کرنے سے تخفیف کہ انہی نے زید آئینہ اسرار کو نہ میں چہا لے کیونکہ تجلی اسرار الہی کے باعث سینہ طور سینا بن گیا ہے اور تیرے دل میں غیب کی باتیں منکشف ہو گئی ہیں لیکن ایسے اسرار کا چہا نا فرض ہو چنانچہ موتی کا بیہوش کو دینا اسرار چہا ناس کے کہتا تھا</p>	

گفت آخر ایچ کھنڈ در بغل	آفتاب حق و خورشید ازل
ترجمہ بولے وہ چہتا ہے کب زیر بغل	آفتاب ذات و خورشید ازل
ہم دخل را ہم بغل را بر درو	نے جنون ماندہ بر پیش نے غرور
ترجمہ ہے دخل کل بغل اس سے زبون	اسکے آگے پیچ ہے قفل و جزون

شرح یعنی جب پیغمبر نے اس راز کے چہانے کی تاکید کی تو زید نے یہ کہا کہ آفتاب حق اور خورشید ازل ایسے ذات حق کو کوئی بغل میں کیونکر چھپا سکتا ہے کیونکہ آفتاب دخل غالب انسانی اور بغل وغیرہ کو پہاڑ کر پاتا ہو دکھاتا ہے اور اسکی تجلی کے سامنے نہ جنون رہتا ہے نہ عقل بلکہ آدمی فانی الذات ہو جاتا ہے۔ اور بے اختیار سی کے عالم میں ناگفتنی کہہ بیٹھتا ہے۔ دخل اس شخص کو کہتے ہیں جسکا باطن خلاف ظاہر ہو۔ چونکہ غالب انسانی میں یہ صفت موجود ہے اسلئے بدن کو دخل کہا گیا ہے۔

گفت یک اصنع چو بر چشمی	بینی از خورشید عالم را بنی
ترجمہ بولے حضرت رکھو انگلی آنکھ پر	دیکھ لے کب سورج آتا ہے آنکھ
یک سرگشت پردہ ماہ شد	این نشان ساتری آمد شد
ترجمہ ایک انگلی کو حجاب ماہ جان	ہے ہی ان ستر خان کا نشان

شرح لفظ ساتری میں نک اضافت اور بانی تختانی مصدری ہے بمعنی ستر یعنی زید کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا کہ جب تو ایک انگلی اپنی آنکھ پر رکھ لیتا ہے تو آفتاب سے عالم کو خالی دیکھتا ہے سورج تیری نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک انگشت چاند کا پردہ بتانی ہے اور اُسے چھپا لیتی ہے۔ یہ آنکھ پر انگلی رکھنے سے چاند سورج کا چہرہ جانا ستر الٹی کی تشبیہ ہے جس طرح انگلی آنکھ پر رکھنے سے چاند سورج چھپ جاتا ہے اس طرح تیرا سکوت انگلی رکھنے کے مانند ہے جب تو انگشتانِ ملازم سے سکوت کر کے ہر تہا بشریت کی طرف اٹھتا تو جلوہ ذات پہنان ہو جائیگا۔ یہ معنی ہیں کہ سرگشت کا چاند سورج کو چھپا لینا خدا کے ستارہ ہونے کی دلیل ہے۔ بس تو اے زید تو بھی متعلق باخلاق اللہ ہو کر اس راز کو چھپ لے جب ایک انگلی سورج کو چھپا لیتی ہے تو کیا تو راز کو نہیں چھپا سکتا

تا بوشاند جهان را نقطہ	مہر گرد و منصف از سقوطہ
ترجمہ ایک نقطہ کل جہان کا ہے حجاب	ابر کا ٹکڑہ ہے ستر آفتاب

شرح تا بوشاند خبر دار ہے یعنی زید جس طرح سارے جہان کو ایک نقطہ دیکھ کر گشت چھپا لیتا ہے کیونکہ جب آدمی نے آنکھ پر انگلی رکھ لی تو اس کے نزدیک تمام جہان معدوم یا مخفی ہو گیا اور سورج ایک نقطہ رابر کے ایک ٹکڑہ سے ظہور میں آ جاتا ہے اس طرح انگشت سکوت تجلی ذات کو چھپا لیتی ہے۔

	لب بہ بند و غور دریا سے نگر	بجرا حق کرد محکوم بشر
ترجمہ	غور دریا دیکھ کر لب کو بند کر	کردیا ہے حق نے محکوم بشر
<p>شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی مخاطب دریا اسرار کے گہراؤ کو جو قلب میں رواں ہے خاموش ہو کر دیکھ یہ ہر حالت میں تیرا محکوم ہے سستی و ہوشیاری جنوشی و گویائی وحدت و کثرت میں ایک طرح قلب میں جاری رہتا ہے البتہ اسکا کناروں سے باہر لینے لب سے نکلیا ناموسیب ہلاکت حام ہے وہ خواہی تو جانتے نہیں اگر داب الحاد میں گرفتار ہو جائیٹھے۔ اور تیری تعذیب کرئیٹھے۔</p>		
	ہمچو چشمہ زنجیل و سلیل	ہست در حکم بہشتی جلیل
ترجمہ	مکمل نہر زنجیل و تسلسیل	ہیں جو محکوم بہشتی جلیل
<p>شرح یعنی جس طرح چشمہ زنجیل و سلیل ہر جلیل اللہ بہشتی کا محکوم ہو گا اسی طرح دریا اسرار تیرا محکوم ہے۔</p>		
	چار جوئے جنت اندر حکم ہست	این نہ زور ماز فرمان خداست
ترجمہ	چار نہرین ہیں ہمارے حکم میں	اصل میں ہیں سب خدا کے حکم میں
<p>شرح یعنی جس طرح بہشت کی چار نہرین جنتیوں کی محکوم ہیں اسی طرح چار نہرین اولیاء اللہ کی محکوم ہیں چنانچہ دنیا بانی کی نہر جوئے علم و معرفت شہر کی نہر جوئے عمل شہر اب کی نہر جوئے عشق اور شہد کی نہر جوئے حلاوت و قرب ہے اور یہ نہرین انہی بہشت کی نہروں میں مل جاتی ہیں۔ مگر انکا محکوم ہونا اولیاء اللہ کی طاقت کے سبب نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے ہے یعنی چونکہ اولیاء خدا کے خاص محکوم ہوتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو انکا محکوم بنا دیتا ہے کیونکہ مضمون حدیث جو خدا کا ہر وقت ہے سب چیزیں انکی ہو جاتی ہیں۔</p>		
	ہر کجا خواہیم و امیش و ان	ہمچو سحر اندر مراد سامران
ترجمہ	ماننے ہیں اس طرح وہ اپنا حکم	سحر ماننے جس طرح سحر کا حکم
<p>شرح لینے اولیاء نبوی اور بہشتی نہروں کو جس طرح چاہیں روان کر سکتے ہیں جنت میں نہروں کا ہر طرف روان کرنا یہ ہے کہ اپنے مکانوں میں نہروں کو جہاں چاہیں بہا سکتے ہیں اور دنیا میں یہ کہ اولیاء قلوب اہل عالم پر قادر ہیں۔ اسلئے علم و عمل اور عشق و قرب کی نہرین جس طالب کے دل کی طرف چاہیں بہیر سکتے ہیں۔ اور یہ نہرین اولیاء کی اس طرح محکوم ہیں جس طرح سحر جادوگر کا محکوم ہوتا ہے کیونکہ جادوگر جہاں چاہتا ہے اپنے سحر سے کام لے لیتا ہے۔</p>		
	ہمچو این دو چشمہ چشمہ روان	ہست در حکم دل و فرمان جا
ترجمہ	جس طرح یہ چشمہ چشمہ روان	زیر حکم دل تیرا فرمان جا
<p>شرح یعنی اسرار کے دریا اور چشمہ اس طرح اولیاء اللہ کے محکوم ہیں جس طرح جہنم روان (دوزخ) پہنچنے والی آنکھیں</p>		

کے دو چٹے دل اور جان کے محکوم ہیں یہ مدد چشمے اُدھر ہی کو جاتے ہیں جد ہر دل لیا تہا ہے	
گر بخواہد رفت سوے زہر مار	در بخواہد رفت سوے اعتقاد
ترجمہ جاتی ہے کہ اگر سوے زہر مار	حکم دل سے بگاڑ سوئے اعتبار
گر بخواہد سوے محسوسات شد	در بخواہد سوے ملبوسات شد
ترجمہ گاہ محسوسات کی جانب گئی	گاہ ملبوسات کی جانب گئی
گر بخواہد سوے کلیات راند	در بخواہد جنس جزئیات ماند
ترجمہ حکم دل سے محو کلیات ہے	اور محاسبہ جنس جزئیات ہے

شرح زہر مار رسا پ کے زہر سے محرمات جسمانیہ و لذات نفسانیہ اعتبار سے عبرت از حال رفتگان۔ عابد
بلکہ اسرا مشبا محسوسات سے معلومات ظاہری ملبوسات سے معلومات پہنائی کلیات سے عالم ملکوت اور جزئیات
افعال دنیوی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ انھیں دل کی محکوم ہیں دل اپنی خواہش کے مطابق انہیں کبھی محرمات جسمانیہ
کی طرف لیا تہا ہے اور کبھی کسی چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی طرف کبھی معلومات ظاہری کی طرف کبھی تہا ہے اور کبھی
معلومات باطنی طرف۔ کبھی عالم ملکوت کی جانب ہانک دیتا ہے اور کبھی یہ درود دنیوی جزئیات میں قید ہو کر بھاتی
ہیں غرضیکہ ہر حال میں انھیں دل کی محکوم ہیں اور اسی جانب اُٹھتے ہیں جس طرح چلے دل برائے غصہ ہو کر انہیں اُٹھاتا ہے۔

با پچنین ہر پنج حس چون نازہ	بر مراد امر دل شد جائزہ
ترجمہ اور اسی صورت سے یہ پانچوں حواس	رکھتے ہیں ہر وقت حکم دل کا پاس

شرح یعنی جس طرح انھیں دل کی محکوم ہیں اسی طرح پانچوں حواس رسا بصر شرم ذوق اس دل کے حکم کے مطابق
ڈھنکی کی طرح روانہ رہتے ہیں۔ نازہ یعنی ٹوٹی اور جائزہ یعنی دوان سے متعلق ہے۔

ہر طرف کہ دل اشارت کردشان	میر و دہر پنج حس و اشکان
ترجمہ دل اشارہ اٹکو دیتا ہے جب ہر	جاتے ہیں یہ اس طرف کو دوڑ کر
دست و پا و امر دل شد مبتلا	ایچو اندر دست موسے آن عصا
ترجمہ دست و پا ہیں حکم دل میں مبتلا	جس طرح تہا دست موسے میں عصا

شرح یعنی پانچوں حواس دل کے محکوم ہیں اور دل جد ہر اشارہ کرتا ہے اس کا حکم بجالانے کے لئے اُدھر ہی
چلے جاتے ہیں چنانچہ ہات پا نو اس طرح دل کے مطیع ہیں جس طرح حضرت موسے کے ہاتھ میں اُٹھا عصا سب سے تہا
کہ حسب الحکم کبھی سانپ بجاتا تہا اور کبھی عصا۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قال انھا یطیعون۔ یعنی اے لوگو
اس عصا کو ہانتہ سے پہلے کہ جب انہوں نے پہلی کا تو سانپ بگیا اور جب اُسے اُٹھایا تو پہر عصا ہو گیا۔

<p>دل بخوابد یا در آید زو برقص</p> <p>ترجمہ پانوں حکم دل سے ہیں معروف و نقص</p>	<p>یا گریز دسوسے افزونی نقص</p> <p>ترجمہ بین گریزان سوسے افزونی و نقص</p>
<p>شرح زو یا تو مخف زود ہے یا بے تھو ہے یعنی دل اگر چاہتا ہے تو با تو بہت جلد یا دل کے محکوم ہونے باعث نقص میں آجاتا ہے یا نقصان یعنی فتن و عصیان سے فائدے یعنی کمال طاعت و احسان کی طرف گریز کرتا ہے بعض نسخوں میں افزونی و نقص بواو عطف ہے یعنی یاے نزدیک مطلب دو کا ایک ہے۔</p>	
<p>دل بخوابد دست آید در حسنا</p> <p>ترجمہ ہاتھ حکم دل سے کرتا ہے حساب</p>	<p>یا اصابع تا نوید او کتاب</p> <p>ترجمہ انگلیاں تحریر کرتی ہیں کتاب</p>
<p>شرح اصابع دست پر عیون ہے یعنی دل اگر چاہتا ہے تو آدمی ہاتھ عبادت یا زور مال دنیوی کا حساب کرنے لگتا ہے۔ اور دل اگر چاہتا ہے تو وہی ہاتھ انگلیوں کی مدد سے کچنا شروع کر دیتا ہے غرضیکہ ہر عضو کا محکوم ہے</p>	
<p>دست در دست نہانے مائتہ</p> <p>ترجمہ دست پنهانی کا نوکر ہے یہ بات</p>	<p>اور درونی تن جون بنشان دست</p> <p>ترجمہ اور وہ اندر ہے باہر ہے یہ بات</p>
<p>شرح نہانے بیائے معروف و مجهول و دو طرح صحیح ہے اور دست نہان سے مراد قلب ہے یعنی یہ ظاہری ہاتھ ایک باطنی ہاتھ (قلب) کا کہ اور اس کا محکوم ہے باطنی ہاتھ اندر ہے اور اسے تن یعنی ظاہری اعضا کو اجرائے حکم کے لئے باہر ہٹا رکھا ہے یعنی تمام اعضا دل کے ارشاد کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔</p>	
<p>گر بخوابد بر عدو مارے شود</p> <p>ترجمہ حکم دل سے غیر کے حق میں ہے مار</p>	<p>ور بخوابد برو لی یارے شود</p> <p>ترجمہ حکم دل سے یار کا ہوتا ہے یار</p>
<p>شرح یعنی دل اگر چاہتا ہے تو ہاتھ دشمن کے حق میں رہتا ہے یعنی اسے ایذا پہنچاتا ہے اور دل اگر چاہتا ہے تو وہی ہاتھ دلی یعنی دوست کا مددگار ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں سیرک لڑتا ہے یا لیتا ہے</p>	
<p>گر بخوابد کھنہ در خوردنی</p> <p>ترجمہ ہے کہی وہ چچہ بہر خوردنی</p>	<p>ور بخوابد بھجو گزردہ منی</p> <p>ترجمہ اور کہی ہے ششکل گزردہ منی</p>
<p>شرح یعنی دل اگر چاہتا ہے تو ہاتھ خوردنی دکھانے کے لائق چیزوں کے لئے چچہ بھجاتا ہے اور سب خواہش دل ہی ہاتھ دوسروں کو آزاد دینے کے لئے دس سیرک گزردہ جاتا ہے۔</p>	
<p>دل چہ میگوید بد نشان آنجے</p> <p>ترجمہ ان سے کہہ دیتا ہے دل کیا ہے عجب</p>	<p>طرفہ وصلت طرفہ پنهانی سب</p> <p>ترجمہ ہے عجب پیوند و پنهانی سبب</p>
<p>شرح یعنی یہ اعضا جو محکوم دل ہیں یا الہی دل اسے کیا کہہ دیتا ہے۔ دل اور اعضا میں کچھ عجیب طرح کا پیوند</p>	

باقی ہے کہ جو دل کہدیتا ہے اعضا اسے قبول کرتے ہیں اور یہ دل کے حاکم اور اعضا کے محکوم ہونے کا کوئی عجیب پہنائی سبب ہے جو بطور ظاہر ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا وہ پہنائی سبب یہ ہے کہ دل ہر اذکار الہی ہے اسلئے سب اعضا اور تمام ظاہری و باطنی حواس اس سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جو لوگوں کو آقا یا رعایا کو بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی دل بادشاہ ہے اور تمام قوسے لگی رکھایا۔

دل مگر گھر سلیمان یافتہ ست	کہ مہارنج حس بر تافتہ ست
ترجمہ دلوں کا گھر سلیمان دل لگی	حاشیوں کی باگ کھنے پیر دی

شرح یعنی شاید دل نے حضرت سلیمان کی مہر و سلطنت عظیم حاصل کر لی ہے کہ تمام حواس کی باگ پیر کر اپنے تصرف میں کر لی ہے اور جیٹھ مخوف سلیمان کی طبع ہی اس طرح حواس دل کے تابع ہیں۔

نچ حسے از برون ماسور او	نچ حسے از درون ماسور او
ترجمہ جن ظاہر سب کے سب اس کے اسیر	جن باطن سب کے سب خزان پذیر

شرح یعنی باخون ظاہری حواس اور باخون باطنی حواس دل کے طبع میں ماسور یعنی قیدی و مابند ہے

دہ حس ست و حقست اندام و کر	انچ اندر گفت نماید سے شتر
ترجمہ میں اسی کے ساتھ اعضا و دس حواس	اور جو چیزیں میں سیرت از قیاس

شرح یعنی دس حواس اور ساتوں اعضا اور اس کے سوا دیگر قوتیں مثلاً قوت نباتیہ و حواس و دید اور دیگر گہنچے اور انزویات وغیرہ جو بیان میں نہیں آسکتے ایضا طلب تو خود سوچ کر گننا جا رہے کے سب محکوم دل میں لفظ گہنچے دوسرے مصرعے سے متعلق ہے فائدہ دس حواس ظاہری و باطنی مشہور ہیں یعنی باہر و سامعہ شامہ لاسہ ذائقہ حواس ظاہری ہیں اور خیالی دہم۔ حافظہ و تخیلہ جس شترک حواس باطنی ہیں اور سات اعضا باعتبار ظاہر سریش دو نوہات و دو نوہا فوار شتر نگاہ ہے اور باعتبار باطن دل جگر۔ دماغ گردہ ہیئتہ تنی انتہا بیان

چون سلیمانی دلا۔ در مہشتری	بر پری و دیوزن انگشتری
ترجمہ چاہیے شکل سلیمان سرور	مار دیو نفس پر انگشتری

شرح یعنی ایدل و سلیمان ثانی اور تمام قوتوں پر حاکم ہے اسلئے تمام پر یون (قوائے نفسانیہ) اور دیوزن (دعا و استیلا حیوانیہ) پر انگشتری مار یعنی تمام قوتوں کو اپنا سحر و طبع کر لے۔ انگشتری دن بسنے حکومت کرنا

گردین ملک بری باہی زریلو	خاتم از دست توستاند سیدو
ترجمہ گر نہو تجبین مریدان مکر و در	تجبین سکتا ہے انگوٹھی کب سیدو

شرح یعنی ایدل اگر تو کر اور جیل سے بری ہے اور صدق و صفا کو قبول کر لے۔ تو تیری حکومت سیدو تجبین

یعنی تیری حکومت جو تمام اعضا پر ہے اسکو شیطان اپنا مسخر نہیں کر سکتا۔ اور تو اپنے حواس و قوے سے مغلوب نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وقت ہر لمحہ سدیو اس دیو کا نام ہے جسے حضرت سلمان کے انجھتری جرائی تھے مگر یہاں مراد شیطان ہے۔ بعض نسخوں میں سر دیو ہے۔ یعنی شیطان اور نفس اور جب ماسوے اند کے قین دیو تجھ پر قاب نہیں آ سکتے بشرطیکہ تو صدق و صفا کا پابند رہے اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے۔

بعد ازاں عالم بگیر داسم تو	دو جہان محکوم تو چون جسم تو
ترجمہ تاکہ عالم گیر ہو جائے اسم	دو جہان محکوم ہوں مانت جسم

شرح یعنی اگر تو صدق و صفا کو اختیار کر لے گا تو سارا جہان نیکی کے ساتھ تیرا نام لے گا۔ اور دو جہان تیرے ایسے محکوم ہو جائیں گے جیسا کہ تیرا جسم تیرا محکوم ہے۔ یعنی تجھ کو علم تغیر و خلقات حاصل ہو جائیگا۔

ور ز دست دیو خاتم را برد	باد شاہی فوت شد بخت برد
ترجمہ اگر انکو ہٹی لے گیا دیو لے حبیب	باد شاہی ہو چکی سو یا نصیب

شرح یعنی تیری حکومت اگر شیطان نے چھین لے اور تجھے بد افعال صادر کر لے تو یہ سمجھ کہ باد شاہی جاتی رہی اور نصیب ماسوگی یعنی تو قربانی سے محروم رہا۔ اور رحمت سے دور ہو کر جہنم میں جا پڑا غور و بالغہ نہا۔

بعد ازاں یا حشرۃ شاہ العباد	بر تھا مخموم۔ تا یوم القناد
ترجمہ بعد ازاں وہ جائیگی حشرت بچھے	تاقیامت غم سے گار جان لے

شرح لفظ شد مخموم کے متعلق ہے۔ اور مخموم بمعنی ہر کردہ و لازم شدہ ہے یعنی جب شیطان غالب آ گیا تو وہ اہل یا حشرۃ علی العباد لے بند و تیرا منوس ہے قیامت تک واجب و لازم ہو گیا۔ بعض نسخوں میں با حشرۃ شاہ العباد ہے۔ یعنی جب شیطان غالب آ گیا تو اسے دو کو یا حشرۃ تارے منوس ہائے منوس آ کر رہے رہو گے۔

ور تو دیو خولشتین را منسکری	از تر از رو وائمنہ کے جان کی
ترجمہ اور اگر شیطان کا منسکر ہے تو	آئینہ کو دیکھہ لے اسے زشت رو

شرح یعنی اگر تجھے یہ خیال ہے کہ نفس و شیطان کوئی شے نہیں تو ذرا صبر کر حشر کے دن آئینہ اعمال اور ترازو سے حالات سے جان بر نہو سکیگا۔ تیرے اعمال تیرے سامنے آئینہ کی طرح پیش کئے جائیں گے اور میزان میں تولے جائیں گے۔ بعض نسخوں میں مکر خود اگر تو انکار آوری ہے۔ یعنی اگر تو اپنے مکر باطن کا منکر ہے تو ذرا صبر کر حشر میں سب معلوم ہو جائیگا کہ تو نے کیا کیا کر کیے اور کن کن فریبوں سے دنیا بادی کو حال کیا۔

منہم کردن غلامان و خواجہ تاشان لقمان را کہ میو پاک خوب خورده	ترجمہ غلاموں کا لقمان پر بہت لگانا اور یہ کہنا کہ اچھے میوے اسی نے کھائے ہیں
--	--

شرح آگے چکر معلوم ہوا کہ خواجہ نے لقمان کا امتحان لیا تھا اور اس طرح اس قدر تعالے اعمال بندگان کا امتحان لیا کہ اس کو ان سے دو نقصوں میں مناسبت موجود ہے اس امتحان کی تفصیل عنقریب آتی ہے

ترجمہ	رو برو خواجہ کے لقمان جلیل	در میان بند گانش خوارتن
		تھے میان بندگان خوار و ذلیل

شرح یعنی حضرت لقمان غلامی کی حالت میں اپنے ماں کے آگے دیگر غلاموں کی زمرہ میں اپنی کی طرح ذلیل و خوار تھے حضرت لقمان کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے اور حکمران نے انکو بھی کہا ہے پہلے عرب میں کیسے غلام تھے اور پھر آزاد ہو گئے حضرت لقمان کے عجیب و غریب واقعہ تفسیر و تہنید مذکور ہیں۔

ترجمہ	اُسے بھیج بلعین اپنے غلام	تا کہ میوہ آیدش بہر فراغ
		تا کہ لایمن توڑ کر میوے تمام

شرح یعنی ایک غلام کو اپنے باغ میں ایسے ہیجا کرتا تھا کہ وہ میوے توڑ لایمن اور ایک فراغت سے کہتا

ترجمہ	تھے طفیلی اُن میں وہ اسے نیکو ات	پُر معافی تیرہ صورت بچو لیل
		پُر معافی تیرہ رکت جیسے رات

شرح یعنی لقمان ہر رات کی طرح سیاہ رنگ اور بالوں میں انوار معافی داسر سے چرتی طفیلیوں کی طرح

ترجمہ	اُن غلامان میوہ ہائے جمع را	خوش بجزر و نذر از انبیب طمع را
		تھے ندیدے کہا گئے سب بہر طمع

شرح دوسرے مصرع میں نہیب یعنی غلبہ اور را یعنی برائے ہے۔ یعنی اُن غلاموں نے اپنے جمع کیے ہوئے میووں کو غلبہ حرص و طمع کے سبب خوب کہا یا اور اپنا جرم لقمان کے ذمے لگا دیا۔

ترجمہ	اور کہا خواجہ سے لقمان کہا گیا	خواجہ گرفتار لقمان خود اُن
		اس سے لقمان پر ہوا خواجہ خفا

شرح یعنی غلاموں نے میوے تو خود کہاے اور ایک سے اگر کہہ دیا کہ لقمان تمام میووں کا فکر کر گیا ہے اس سے خواجہ نہایت بد مزہ اور گراں بینے لقمان پر غضبناک ہوا اور لقمان کی حیثیت کو برا بگاڑا۔

ترجمہ	دلیں جب لقمان نے دھونڈا سبب	اور عتاب خواجہ اش بختا لب
		رو برو خواجہ کے کہوئے اپنے لب

شرح یعنی جب لقمان نے خواجہ کی خفگی کا سبب تلاش کر لیا تو اپنے خواجہ پر عتاب کرنے میں کب کہوئے کیونکہ خواجہ بلا تحقیق حال لقمان پر غضبناک ہوا تھا ایسے خود قابل عتاب تھا کیونکہ بلا تحقیق کام کرنا لائق تلامذہ

گفت لقمان سید ایش خدا	بندہ خائن نباشد مر جے
ترجمہ اپنے خواجہ سے یہ لقمان نے سمجھا	ہونگے سب خائن مجھل پیش خدا
شرح یعنی لقمان نے از روئے عنایت یہ کہا کہ ایخا خواجہ خدا کے آگے خیانت کرنے والا آدمی کبھی امیدوار رحمت ہو کر نہ آئیگا بعض نسخوں میں مر جے کی مر لفظ سے بعضے پسندیدہ و برگزیدہ۔	
امتحان را کار فرما لے کیا	شر بتے ز آتش بدہ بہر نما
ترجمہ امتحان ہم سب کا کر لے بالضرور	گرم پانی سب کو دے اے پڑ شعور
شرح یعنی لقمان نے خواجہ سے یہ کہا کہ لے خداوند ہمارا امتحان کیجے۔ اور میوہ کی چوری ظاہر کرنے کے لئے ہمیں آگ کا پکا ہوا پانی دیجئے جسے میوے کھائے ہونگے وہ گرم پانی پینے کے باعث میوہ کی سی کی لے کر گیا	
امتحان کن جملہ مارا لے کریم	سیرمان در وہ تواز آب حمیم
ترجمہ آزمائو ہم سب کو اے کریم	اور پلا دے پیٹ بھر آب حمیم
شرح یعنی ایخا خواجہ کریم انفس ہم سب غلاموں کے امتحان کے لئے ہمیں پیٹ بھر بھر کے گرم پانی پلائیے۔	
بعد ازان مارا بھج لے کلان	تو سوارہ با پیادہ پا دو ان
ترجمہ پہنچ اک جنگل میں سب کو بعد ازان	پا پیادہ سب کو دوڑا دے دمان
انگھان بگر تو بد کردار را	صنعتاے کاشف اسرار را
ترجمہ دیکھ پھر اسوقت بد کردار کو	اور صنعت کاشف اسرار کو
شرح یعنی لقمان نے کہا کہ ایخا خواجہ ہمیں گرم پانی پلا کر کسی بڑے میدان میں سوار یا پیادہ یا دوڑنے کا حکم دے اور پھر میوہ کھانے والے بد کردار کو دیکھ کہ کون ہے اور کاشف اسرار داند تعالے کی صنعتوں کو ملاحظہ فرما کہ اسنے اپنے بندوں کو کیا کیا عطیہ دی ہیں کہ اکثر چھپی ہوئی باتیں عقل کے زور سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔	
گشت ساتی خواجہ از آب حمیم	مر غلامان را و خور دندان نیم
ترجمہ گرم پانی انکو خواجہ نے دیا	خون سے مارے غلاموں نے پیا
بعد ازان مے راند شان و تہا	مید وید ندے میان گشتہا
ترجمہ اور دوڑایا پھر انکو دشت میں	دیر تک دوڑا گئے سب گشت میں
شرح یعنی مالک نے غلاموں کو گرم پانی پلا دیا اور انہوں نے خون کے مارے پی لیا اور پھر خواجہ نے انکو جنگل کی طرف مانگا اور پتھر کے ساتھ ایک بڑے میدان میں خوب دوڑایا۔ یہ دونوں شعر قطعہ شبد ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ خواجہ نے گرم پانی پلا کر غلاموں کو دوڑایا۔ اور پھر لقمان سب کے پیٹ سے میوے نکلے۔	

لے در افتادند ایشان از عینا	آب نے اور دیشان میوہا
ترجمہ بہا گئے سے آگئی جب آنکو تے	ہو گیا ظاہر کرتے میں میوہ ہے
شرح یعنی بہا گئی اور کی شفقت کے باعث تمام غلاموں کو تے آئے لگی۔ اور گرم پانی نے وہ تمام میوے باہر نکال دیئے جو انہوں نے حرا کر رکھا ہے تھے مطلب یہ کہ چٹائی کا کہا یا یا سب نکل گیا	
چونکہ لقمان را در آمد تے زنا	مے درآمد از درونش آب صاف
ترجمہ ہاں گرتے آئی جب لقمان کو	صاف و آب پاک تہا لے نیک خو
شرح یعنی جب لقمان کہتے آئی اور پیٹ میں سے کچھ نکلا تو وہ صاف پانی تھا۔ میوے نہ تھے کیونکہ لقمان میوہ کھا یا ہی نہ تھا جو تے میں نکلتا۔ بلکہ یہ سراسر دیگر غلاموں کی لٹائی ہوئی تھمت تھی	
حکمت لقمان چوتانہ میں نمود	پس یہ باشد حکمت تے الوجود
ترجمہ ایسی حکمت سے ہے لقمان با حبر	ہوئی کیا چلکہ حکمت تے با بر شہ
شرح یہاں سے مولانا کا سقولہ شروع ہوا ہے۔ یعنی جب لقمان کی حکمت ایسا کر سکتی ہے رخصتی راز کو ظاہر کر دیتی ہے (تورب وجود) اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا کچھ کر سکیگی۔ یعنی اہل حکمت بدرجہ اولے بندوں کے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کر دیگی اور گنہگاروں کو مہدیان مجتہدین سخت رسوا ہونا پڑے گا۔	
یوم آن تبے الشرا کر کلہا	بان منکم کامرین لایستہا
ترجمہ راز رخصتی جب عیان ہوں گے تمام	خدا ہش دل کے خلاف لے نیکنام
شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت اسدن معلوم ہوگی جبکہ کل چسپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی اور اسے لوگوں پر چھپا ہوا کام ظاہر ہو جائے گا جسکے ظاہر کرنے کو ہی نہیں چاہتا تھا اور دنیا میں جسکے آشکار کرنے کی خواہش نہیں کی جاتی تھی لایستہ صیغہ مضارع مجہول ہے اور کامرین امر مخفی کو کہتے ہیں اور یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ لا یستہ الشرا و لا الخیر الا یہ یعنی قیامت میں جبکہ پیچھے ہوئے گناہ ظاہر کر دیئے جائیں گے تو آدمی کو اُنکے چھپائے کھنے کی قوت نہ ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ جسکی مدد سے گناہ چھپ سکیں یا خدا سے نجات ہو جائے۔	
چون سقوا نا جمیما قطعیت	جملہ الاستار عما افضحت
ترجمہ گرم پانی پرے سب کر دیگا چاک	یعنی ہے روز قیامت ہونا ک
شرح یعنی جب گناہگاروں کو گرم پانی پلایا جائیگا تو اُن چیزوں (گناہوں) کے پرے جو آدمی کو رسوا کر دیگی بہا کر دیئے جائیں گے قطعیت بصیغہ مجہول ہے اور جملہ الاستار مفعول مالم یسم فاعلہ اور ما افضحت تہا کا بیان ہے اور یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے سقوا نا جمیما فقلع انما فہم یعنی روز قیامت کو ایسا گرم پانی پلایا	

جائے گا جو اُمّی انتروپوں کو کاٹ ڈالے گا مولانا قدس سرہ نے بطور باطن اُتروں سے بزرگ گناہ مراد لئے ہیں	
نارازان آمد عذاب کافران	کہ حجر رانا باشد امتحان
ترجمہ آگ ہے بہر عذاب کافران	پتھروں کے واسطے ہے امتحان

شرح یعنی کافروں کو عذاب ایسے دیا جائیگا کہ ان کے دل بمقتضائے فہمی کا لہجہ ادا شدہ فتوہ پتھر کے بلکہ اُس سے بھی زیادہ سخت ہو کر رہے ہیں اور پتھر کا امتحان بجز آگ کے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آگ ہی ایسی شے ہے جو پتھر کو لاشے کر دیتی ہے ایسے قلبی مناسبت کے لحاظ سے کفار عذاب نار ہی کے قابل ہیں۔ آگ میں ڈال کر اس بات کا امتحان لیا جائے گا کہ دیکھیں ان کے دل اب بھی بگلتے ہیں یا نہیں کفر کی سختی بجز آگ کے اور کسی چیز سے زائل نہیں ہو سکتی اسلئے کافروں کو وہی سخت عذاب دیا گیا ہے جو ان کی سنگدلی کے لائق تھا۔

ایں دل چون سنگ را تا چنید	پند گفتم و نئے پذیرفت پند
ترجمہ سخت دل والو نکو تا ایام چند	پند کی لکین نکین ستے وہ پند

شرح بعض نسخوں میں نرم گفتم ہے۔ یعنی کفار کے دلوں کو جو پتھر کے مانند سخت ہیں اولیٰ نے مدتوں نصیحت کے ذریعے نرم کرنا چاہا مگر اس پر کسی نصیحت کا اثر نہ ہوا کیونکہ پتھر سہانی سے نہیں بگلتے ایسے اسد تعالٰی نے ان کو نصیحت دینے کے لئے عذاب نار مقرر کر دیا ہے کیونکہ انصاف کے یہ معنی ہیں کہ سزا گناہ کے مطابق ہو۔

ریش بد را داروے بد تارگ	مر سر خرا سمر د دندان سگ
ترجمہ جانتی ہے بد دوا زخموں کی رگ	ہین سر خر کے لئے دندان سگ

شرح یعنی شرے بڑے زخم کی رگ (حقیقت) اسی دوائے معلوم کر لی ہے جو خود سٹری ہوئی نہایت تیز اور بدبودار ہے۔ کیونکہ ایسے بڑے زخم کو ایسی ہی بڑی اور تیز دوا فائدہ کریگی اور گدھے کا سر کٹے ہی کے کھانے کے قابل ہے مطلب یہ کہ بد کی سزا بد ہے اور نیک کی جزا نیک۔ کفار چونکہ نہایت بد تھے ایسے ان کو آگ کا بد عذاب دیا جائے گا رگ دریا فن کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔

النجیثات النجیثون حکمت	زشت را ہم زشت جفت و پائست
ترجمہ ہیں بڑے بیشک بڑوں کے واسطے	اور بدوں کے دوست بد میں جان لے

شرح یعنی بدوں کے لئے بڑے پیدا کر دینے خدا کی حکمت ہے کیونکہ بڑا بڑے کا جوڑا اور بڑے ہی کی لائق ہے لفظ بایت مخفف بایت ہے بمعنی لائق قرآن مجید میں ہے کہ بڑے بڑوں کے لئے ہیں اور اچھے اچھوں کے لئے

پس تو ہر جفتے کہ میخوای بگیری	محو او باش و صفات او پذیر
ترجمہ ہو بد و سکا دوست یا اچھوں کا تو	بخشیں آجائے گی بیشک اس کی نحو

نور خواہی مستعد نور شو	دور خواہی خولش میں دور شو
ترجمہ نور کا طالب ہے گر ہو مو نور	چاہئے دوری نورہ تو حق سے دور
<p>شرح یعنی نیک نیکی کو پسند کرتے ہیں۔ اور بد بدی کو۔ اب تو جس کو چاہئے اختیار کر لے چاہئے نیک میں محو ہو اور نیکوں کی صفات قبول کر لے چاہئے بدی میں۔ اگر نور الہی کو چاہتا ہے تو ریاضت و مجاہدہ پر کمر باندھ اسکے حاصل کرنے کے لئے تیار رہے اور اگر قرب ذات سے دور ہونا چاہتا ہے تو خود میں اور وصف انسانیت سے دور رہے</p>	
ورسے خواہی ازین سخن خوب	سرکش از دوست و اتحاد و اقرب
ترجمہ چاہئے گر قید دنیا سے سخات	قرب حق کو ڈھونڈ لے اخوش صفات
<p>شرح یعنی اگر تو اس سخن غریب و قید خانہ ویران (یعنی دنیا سے) با ایمان ہو کر جانا چاہتا ہے تو سجدہ کر اور قرب الہی ڈھونڈ خوب مجھے خواب شدہ ویران ہے اور دوسرے صرعہ کا اتمام جزو آیت ہے۔</p>	
سرکشان راہین سر اسر در غدا	سر نہ والد اعلم بالصواب
ترجمہ سرکشوں پر حق کا ہوتا ہے نذاب	نہدہ ہیں۔ والد اعلم بالصواب
این سخن بایان ندارد خیز زید	بر براق ناطقہ بر بند ویتد
ترجمہ انتہا اوسکی نہیں ہے اوسکے زید	کر براق ناطقہ کو اپنے قید
<p>شرح ہر قصہ زید کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی مولانا کو یا ملبسان رسالت یہ فرماتے ہیں کہ اسے زید اپنی توت ناطقہ کی براق کو روک لے اور راغبی کو ہرگز غایب نہ کر نکمٹہ باطنی طور پر اس قصہ لقمان کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور حواس ظاہری و باطنی اور قوتوں جسمانی و نفسانی کو باغ وجود انسانی میں بھیجا تاکہ اعمال کے پہل لیکر حضور ذی الجلال میں حاضر ہوں عقل معاد ہی انکے ساتھ گئی اس باغ میں اگر یہ سب غلبہ نفس مارا کے سبب عقل کو دلیل سمجھنے لگے اور محبت دنیا اور اس کے سامانوں پر ہل ہو گئے اور لذات دنیوی سے غریب ہو گئے کہیں تان تاکر سیٹ پہر جب اللہ تعالیٰ کے حضوری کا وقت آیا تو ان غلاموں نے یہ سمجھا کہ ہم جھوٹ بولنے بجات پاجائینگے اسیلئے انہوں نے پہلوں کا کہنا یا یعنی لڈانڈ دنیا کا حاصل کرنا لقمان عقل کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ اسکو خبر ہی نہ تھی کہ چونکہ غلامان حواس و نفس نے عقل کو میوہ خواری کے وقت اپنے پاس ہی نہیں آنے دیا تھا عقل پر عتاب ہوا تب اسنے کہا کہ یا اللہ میں اپنے ساتھیوں کے باعث مصدر عتاب ہوئی۔ حالانکہ لڈانڈ دنیوی کو ہرگز حاصل نہیں کیا۔ میں انکے ساتھ فقیر تیرا حکم بجالانے کے لئے گئی تھی تو عالم السر و الخفیات اب ہمارا امتحان ہاؤ جمر موت سے کر اور پکڑ سگات موت کے جنگل میں دوڑا تاکہ سننے جو کچھ دنیا میں کیا ہے ظاہر جا چنانچہ اس امتحان سے عقل پہلوں کے کہانے سے پاک نکلے اور وہ سب جھوٹے اور گھٹا ثابت ہوئے</p>	

حکایت زید باغیم صلی اللہ علیہ وسلم وجواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	
ترجمہ	پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور زید کی حکایت اور آنحضرت کا جواب
ناطقہ چون فاضح آمد غیب را	مے در اندر دہائے غیب را
ترجمہ	ناطقہ کرتی ہے ظاہر غیب کو یہاں آتی ہے پردہائے غیب کو
<p>شرح یہ تمام حکایت بزبان سالت مولانا قدس سرہ کا مقلد ہے اور پیغمبر کا زید کو جواب دینا مولانا نے حدیث کے لفظ الرزم سے نکالا ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ چونکہ قوت ناطقہ غیب کی فضیلت درسا کرنے والی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیب کے پردے ہی پہاڑ سکتی ہے کیونکہ غیب و غیب دو نوچہ ہوی چیزیں ہوتی ہیں اور ناطقہ ان دونوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ پہلا مصرع دوسری کی تمثیل ہے بطور تفہیم۔</p>	
غیب مطلوب حق آمد چند گاہ	این دل زن را بران بر بند راہ
ترجمہ	غیب ہے مطلوب خالق چند گاہ اس دل زن کو ہنگام کر بند راہ
<p>شرح یعنی زید با اوقات غیب رکھی چیز کو چاہے رکھنا مطلوب حق اور مرغوب الہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے پردہ درمی کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے تو ہی متعلق باخلاق اللہ ہو کر پردہ درمی کو پسند نہ کر اور اس ڈھول بجانے والے ناطقہ کو مار کر نکال دے اور طریق کلام کو بند کر۔</p>	
تنگ مران در کش عنان ستور	ہر کس از زندار خود سرور
ترجمہ	کھینچ لے تو اپنے توسن کی لگام تار ہے ہر شخص دل میں شاد کام
<p>شرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ لے زید سمند کلام کو دوڑا کر نہ ہانک اور اسکی لگام کھچ لے کیونکہ احوال غیب پوشیدہ ہے تو بہتر ہے یا اسلئے کہ جب تک غیب کا حال مستور رہیگا ہر شخص اپنے گمان و خیال سے سرور ہو گیا۔ نیک طالب جنت اور بد امید وار مغفرت ہینگے اور جب تو پردہ غیب اٹھا کر ہر جنتی کو جنت میں اور دوزخی کو دوزخ میں اسکی آنکھ سے دکھا دیگا تو جنتی اسلئے کہ دلی مقصد حاصل ہو گیا ہے طاعت الہی چھوڑ دینگے اور دوزخی اسلئے کہ ہر حالت میں دوزخ ہی کا نوازہ بین گے تو بد استغفار کو بیکار سمجھیں گے کیونکہ ہر شخص جلد کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے</p>	
حق ہی خواہد کہ نو سیدان او	زین عبادت ہم نخر و اندر او
ترجمہ	چاہتا ہے حق کہ نا اسید بھی اسکی طاعت میں گزارین زندگی
<p>شرح لفظ ہم نو سیدان سے متعلق سے یعنی لے زید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گنہگار اور رحمت سے نا امید نہ ہو ہی اسکی عبادت سے منہ نہ پھیریں اور جب تو انہیں انکا ہنگام لینے دوزخ دکھا دیگا تو وہ عبادت کرنی چھوڑ دینگے اور اسکی رحمت سے نا امید ہو کر حد سے زیادہ سرکش اور نہایت سخت کافر ہو جائینگے۔</p>	

ترجمہ	ایک مدت تک عبادت میں رہیں	ہم مشرف در عبادت ہائے لو	مشتغل شدت بطاعت ہائے او
ترجمہ	یہ لے زید اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو لوگ اسکی عبادتوں سے مشرف ہو رہی ہیں وہ اور زیادہ طاعتوں میں مشغول ہو جائیں اور جب تو انہیں اٹکا ٹھکا نا لینے جنت دکھاویگا تو وہ آئندہ بامید ترقی درجات زیادہ طاعت کرنی چھوڑ دیں گے اور جنت کے اسی مرتبہ پر طاعت کر لیں گے جو انہیں مل چکا ہے۔	ہم بامید سے مشرف می شوئد	چند زوے در رکابش بے دو
ترجمہ	خلق کو امید سے پہنچے مشرف	اسکی خدمت میں رہیں تا صاف بصف	
ترجمہ	یہ لے زید اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ امید رحمت و مغفرت کے باعث مشرف بخلعت طاعت و عبادت ہوں یعنی ثواب کی امید پر عبادت کرتے ہیں اور چند روز یعنی سرت کے دن تک رکاب طاعات میں دوڑتے رہیں اگر انکو اپنا مشر و نشر آج ہی معلوم ہو جائے گا تو طاعت چھوڑ بیٹھیں گے	خواہد آن رحمت تبا بد بر ہم	بر بد و نیک از عجم و رجم
ترجمہ	یہ ہے منشأ رحمت خالق کا نور	نیک و بد سب پر کرے اپنا ظہور	
ترجمہ	یہ لے زید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رحمت کا ظہور ہر نیک و بد پر ہو کیونکہ جسکی رحمت عام ہے جو غصہ پر جا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ رحمت بلا طاعت نازل نہیں ہو سکتی پس تو نتیجہ یہ ہوا کہ لے زید اگر لوگوں کے احوال طاعت کو آئینہ ظاہر کر دیگا تو لوگ طاعت الہی چھوڑ دیں گے۔ جسکے سبب رحمت حق نازل نہو گی۔	حق ہے خواہد کہ ہر میر و ایر	بار جاؤ خوف باشند و خیر
ترجمہ	رضی حق ہے کہ ہر فرد بشر	ہو ہمیشہ بار جاؤ پُر حذر	
ترجمہ	یہ لے زید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر نیک و بد بامید و بیم کی حالت میں ہے اور خدا کی عظمت سے ڈرے نیک اپنی عبادت پر مغرور نہ ہو اور بد اپنے گناہوں کے باعث نا امید نہ ہو خدیر یعنی ڈر نیوالا صیغہ اسم فاعل صفت ہے	این رجاؤ خوف در پردہ بود	تایس این پردہ پر و پردہ بود
ترجمہ	اور رجاؤ خوف در پردہ رہے	چون بدی پردہ کو خوف درجا	غیب باشد کرو فرے بر ملا
ترجمہ	جب نہو پردہ تو کیا خوف و رجا	غیب کا احوال ہو گا بر ملا	
ترجمہ	یہ لے زید یہ رجاؤ خوف پر دے ہی میں چاہتا ہے اور پردے ہی میں پرورش پاتا یعنی بڑھتا ہے جب تو نے غیب کے پردے پہاڑ دیئے تو خوف درجا کہاں رہا بلکہ اسوقت غیب کا سامان سب پر ظاہر ہو جائیگا		

اور رجا و خوف و طاعت و عبادت سب جاتی رہی اسلئے اسرار غیب کا چہنا نامی فرض ہے۔	
حکایت بعض نسخہ۔ میں یہ مثنوی نہیں ہے مگر ہمارے نزدیک فی ضرور چاہیے گزشتہ اشعار سے کھل میت کی نسبت	
آئندہ بیان ہوگی جس سے معلوم ہو جائیگا کہ یہید کی باتوں کا ظاہر کر دینا مناسب نہیں ہوتا۔	
بر لب جو بردنئے یک فنے	کہ سلیمانست ماہی گیر ما
ترجمہ ہر پر یہ اک جوان کی رائے ہتی	مچھلیوں والے سلیمان ہیں یہی
شرح یعنی جب دیوانے حضرت سلیمان کی انگوٹھی چرائی اور آپ سلطنت سے الگ ہو کر مچھلیاں پکڑنے لگے تو	
ایک نوجوان آدمی نے آپ کو نہر کے کنارے دیکھ کر یہ کہا کہ شاید یہ مچھلیاں پکڑنے والے وہی شخص ہیں جو بادشاہ تھے۔ کیونکہ اُنکے چہرہ پر سلطنت و نبوت کا رعب موجود تھا قادمہ حضرت سلیمان کی مچھلیاں پکڑنے کا	
قصہ معتبر نہیں ہے مگر مولانا قدس سرہ نے نتیجہ نکالنے کے لیے سورخون کی نقل اور شہرت کا اعتبار کیا ہے۔	
اگر و لیت این از چہ فردست	ورنہ سہائے سلیمانیش حصیت
ترجمہ گروہی ہیں تو ہیں مخفی کس لئے	ورنہ شاہی کی علامت چاہئے
شرح یعنی اُس نوجوان نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر یہ مچھلی پکڑنیوالا سلیمان ہی ہے تو تنہا اور پوشیدہ	
حالت میں کیوں ہے اور اگر سلیمان نہیں ہے تو علامت سلیمانی نشان بادشاہی اُسکے چہرہ سے کیوں ظاہر ہے	
اندرین اندیشہ سے بود او دودل	تا سلیمان گشت شاہ مستقل
ترجمہ نوجوان تنہا اس سے حیران و دودل	ہو گئے پھر آپ شاہ مستقل
دیو رفت از ملک تخت او گشت	تیغ بختش خون آن شیطان بر
ترجمہ دیو بہاگا اُنکے ملک و تخت سے	ہو گیا قتل اُنکی تیغ بخت سے
شرح یعنی وہ نوجوان شخص اپنے دلیں تیردو شک کر رہا یہاں تک کہ حضرت سلیمان پر بادشاہ ہو گئے اور دیو	
اُنکے تخت سے اتر کر بہاگ گیا اور سلیمان کے بخت بلند کی تلوار نے اُس شیطان یعنی دیو لمیہ کا خون کر دیا۔	
کرد در گشت خود انگشتی	جمع آمد لشکر دیو ویری
ترجمہ ہاتھ میں لی اپنے انگشتی	سب مسخ ہو گئے دیو ویری
آمدند از بہر نظارہ رجال	در میان شان آنکہ بد صاخیا
ترجمہ اور زیارت کے لئے آئے رجال	انہیں تھا وہ مردم صاحب خیال
چون در گشتش بدید انگشتی	رفت اندیشہ و گمانش یکسری
ترجمہ دیکھ لی جب اُنکے پاس انگشتی	ہو گیا اندیشہ سے اپنے بری

شرح یعنی سلیمان نے جب پرانگوٹھی پہن لی اور تمام دیو و پری ہر ایک کی ٹونڈی غلام بن گئے تو بہت سے آدمی اس کی زبردستی کے لیے اُسے انہیں وہ نوجوان بھی چاہے آپ کو ہر پرچہ بیان پھر لے دیکھا تھا جب اس جوان نے سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لی تو اسکا پہلا وہم و گمان سب جاتا رہا اور یقین ہو گیا کہ وہ مایہ گیر یہی سلیمان ہے مگر اس حکایت میں فقط اس بات کی تشریح ہے کہ جب حقیقت پہنچاتی ہے تو پہلا گمان اور خیال جاتی رہتی ہیں جیسا کہ یہ جوان پہلے گمان کیا کرتا تھا کہ چھپیاں پھر لے لے شاید سلیمان میں جب فی الواقع کچھ دیکھ لیا تو وہ گمان جاتا رہا لے زید اس طرح جب احوال مشرور و نشر لوگ دیکھ بیٹھے تو انکو مغفرت اور ترقی درجہ کا گمان اور امید جاتی رہی اور عبادت چھوڑ دینگے اس وقت ہر شخص یہ گمان کر رہا ہے کہ میری روح جو سلیمان کے دریاے عرفان سے مایہ عشق الہی کا شکار کر رہی ہے لیکن اگر جان مشرور و نشر اور اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے تو پہلا گمان جاتا رہے اور گنہگار اسلئے عمل کرنا چھوڑ دیں کہ وہ مغلوب دیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا برا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے اور مومن اسلئے کہ ان کے مارج کے ترقی محدود ہو گئی ہے یہ اس حکایت کے باطنی معنی

وہم آن کا ہست کو پوشیدہ است	این گمان خود از بے نا دیدہ است
ترجمہ وہم جینک ہے کہ وہ پوشیدہ ہے	اور گمان سارا بے نا دیدہ ہے

شرح یعنی نجات و مغفرت کے ہونے ہونے کا وہم و شیع وقت تک ہے جب تک کہ عالم غیب پوشیدہ ہے اور کسی جنتی یا دوزخی کا گمان ایسیلئے ہے کہ غیب کے کارخانہ کو کسی نے نہیں دیکھا اگر یہ پردہ غیب اٹھ جائے تو سارا جہان درہم و برہم ہو جائے اور امید و بیم کچھ نہ رہے بعض سنون میں یہ تحریر ہے نا دیدہ است یعنی تحریر کعبہ احوال میں جہان ہے کہ کعبہ سامنے ہو ورنہ جب کعبہ سامنے آجاتا ہے تحریر باطل ہو جاتی ہے اے زید اس طرح غیب کے سامنے آنے سے امید و بیم اور ایمان لہیب جاتا رہتا ہے۔

بد خیال غائب اندر سینہ نیست	چونکہ شد حاضر خیال از سینہ نیست
ترجمہ سینہ میں رہتا ہے غائب کا خیال	جب ہوا حاضر نہیں رہتا وہ حال

شرح یعنی غائب چیز کا خیال اس میں بکری نظم نشان ہو جاتا ہے اور جب وہ غائب ہے حاضر ہو گئی تو اسکا خیال باطل نہیں رہتا۔ اس طرح جنت کی امید اور دوزخ کا ایسیلئے انظم نشان ہے کہ جنت و دوزخ انہوں کے غائب ہیں اگر سامنے آجائیں تو امید و بیم کچھ نہ رہے اور لوگ طاعت و عبادت اور توبہ استغفار سب چھوڑ دیں

گر سما نور بے بارید نیست	ہم زمین تار بے بالید نیست
ترجمہ گر نہیں بے بارش رحمت سما	کب زمین رہتی ہے بے نشو و نما

شرح بارید و بالید حال بالمعنی زمین اور نیست کلمہ مستقل ہے بمعنی نفی یعنی اگر آسمان نور بے بارش نہیں رہتا

بلکہ آسمان سے پانی برسا ہے تو زمین ہی بے نشو و نما نہیں ہے اسکا برسا ضروری ہے اور اسکو نشو و نما ضروری
نیز ممکن ہے کہ یہ نقطہ باریدگی و بالیدگی ہو۔ مطلب یہ کہ جس طرح بارش مستلزم نشو و نما ہے۔ سیل طغیانی غیب مستلزم ایمان
اگر غیب نہ ہو بلکہ شہود ہو جاکو امید و بیم کچھ نہ رہے اور ایمان بالغیب باطل ہو جائے۔

گرچہ ہست اظہار کردن ہم محال	میر ماند جانہارا از خیال
ترجمہ	دل سے جانتے رہتے ہیں فاسد خیال
ایک ایک در صد بود ایمان	نیک دان و بگزراز تر و سیر
ترجمہ	غور کر اور چھوڑ دے تر و سیر و ریب

مشرع یہ دونوں شعر قطعہ بند اور زبان رسالت سے مولانا کے مقولے ہیں یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسے
اگرچہ غیب کا ظاہر کر دینا ہی محال ہے کیونکہ یہ اظہار خیال حشر و نشر سے جسکو لوگ موموم سمجھتے ہیں نجات
دلوادیتا ہے لیکن ایک ایمان بالغیب سوا ایمان بالشہود کے برابر ہے یعنی ایمان بالغیب کامل تر ہے لیسے
حضرت علیؑ نے فرمایا ہے لَوْ كَشَفَ الْغَطَاءُ لَمَا اَزْدَوْتُ يَقِيْنًا رِیْعَے اگر غیب کے پردے کھول دیے جائیں تو
میرا ایمان بالغیب جو اسوقت ہے کچھ زیادہ نہ بڑھے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ انجا طلب ایمان بالغیب
کے معنی اچھی طرح سمجھ اور کردشک کو چھوڑ دے یعنی بیشک ایمان بالغیب کامل تر ہے۔

یو منون بالغیب نے باید مرا	زان بہ بستم روزن فانی سرا
ترجمہ	یو منون بالغیب سے جھگو پسند ہے بھر و کا اسلئے دنیا میں بندہ

مشرع یہاں سے زبان قدرت مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ مجھے ایمان
بالغیب پسند یہ ہے اسلئے اس فانی سرار دنیا کا جھوکہ یا روشندان بند کر دیا ہے تاکہ دنیا میں عقبتے کا شاہد
نہو سکے اور مرتبہ مومن و کافر کی تمیز نہ ہو۔ روزن سے مشاہدہ غیب مراد ہے

چون شکاف آسمان را در ظہور	چون بگویم کل ترے فیہا فطر
ترجمہ	آسمانی راز کا گر ہو ظہور کیون کہوں میں کل ترے فیہا فطر

مشرع پہلے مصرع میں چون حرف شرط ہے اور دوسرے میں بحضرت استفہام یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر
میں آسمان کو عالم ظہور و دنیا میں چیر دیتا اور اسرا غیب ظاہر کر دیتا تو قرآن مجید میں یہ کیوں کہتا کہ کل ترے
میں فطر یعنی لے دیکھنے والے کیا تجھے آسمان میں کوئی شکاف نظر آتا ہے ؟ بلکہ ہرگز نہیں آتا یعنی اس آیت
کے یہ معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے آسمان میں شکاف نہ ہوگا اور اسرار پوشیدہ ہرگز ظاہر نہ کیے جائیں گے کیونکہ
مجھے ایمان بالغیب پسند ہے۔ اگر دنیا میں عالم غیب کو ظاہر کرنا منظور ہوتا تو آیت مذکورہ نازل نہ ہوتی۔

ترجمہ	تا درین غلبت تخری مختصرند	ہر کے روجا بنے سے اورند
ترجمہ	تا اندہیرے میں کریں کچھ جستجو	اور ہیرے ہر کوئی شے ایک سو
<p>شرح یعنی عالم غیب کا چہا نا سیکے مطلوب ہے تاکہ اس ظلمت کو دنیا میں لوگ طلب حق کی کوشش کرتے رہیں پردہ اٹھ جائیگا تو طلب حق باطل ہو جائے گی اور لوگ اپنے مراتب اور مقام دیکھ کر طاعت اور طلب حق چھوڑ دینگے تو کشف العظار بطلت اشراق یعنی اگر پردہ اٹھ جائے تو شریعتیں باطل ہو جائیں گی اس سے یہ مقصود ہے کہ ہر شخص اپنے خاص مطلب کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ بعض زائد تخری کے باعث ایمان کامل کے ساتھ مشرف ہوں اور بعض ناقص تخری کے سبب ضعیف الایمان اور بعض بالکل کافر میں اور اس کی تاثیر مثلاً مادی اور ماضی کا اثر ظاہر ہو۔ کیونکہ اگر پردہ پھٹ جائے تو دوزخ کے خوف اور جنت کی خواہش کے سبب ہر شخص ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے اور یا ماضی کا ظہور کہیں نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کیونکہ جنت دوزخ کی مخلوق ہے اور اُسے دو ٹوکا پیٹ بہرنا ہے</p>		
ترجمہ	مدتے برعکس مانند کار ہا	شخصہ رادزد اور دہر دار ہا
ترجمہ	مدتوں تاکا رخلق الٹا رہے	اور شخصہ چور سے ڈرتا رہے

شرح یعنی عالم غیب کا چہا نا اس ظلمت کے لیے ہے کہ دنیا میں ایک مدت یعنی وقوع قیامت تک احوال اور افعال معکوس رہیں۔ نیک بدوں سے مغلوب اور حق باطل میں نہاں رہے اور وحدت کثرت میں محفی رہے اور جو رکو تو ال کو سولی دیتے رہیں یعنی ناقصین کا ملین کو ستاتے رہیں کیونکہ سمین نیکن اور اہل حق اور موجودین اور کافین کو ثواب دنیا منظور ہے۔ اور یہ انتظام اس لیے پسند ہے کہ اس کے تاثیر ظہور متحقق ہوتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن یہ دنیوی معکوس حالت خود معکوس ہو جائیگی۔ یعنی اگر کئے کسی کو ستایا ہے تو ستانے والے سے بدلہ لیا جائے گا اور غاب کو مغلوب کر دیا جائے گا۔

ترجمہ	تاکہ بس سلطان عالی ہمتے	بندہ بندہ خود آید مدتے
ترجمہ	تاکہ جو سلطان میں عالی مقام	وہ رہیں اپنے غلاموں کے غلام
<p>شرح یعنی عالم غیب کو چہا نا سیکے مطلوب ہے تاکہ بہت سے عالی ہمت بادشاہ راویا صلحا ایک مدت تک اپنے غلاموں رکافروں کے غلام ہو کر رہیں۔ اگر پردہ غیب اٹھ جائے تو کافر صلحا کے مرتبہ کو دیکھ کر انہیں ابرو دشتی غلام نہ بنانے اور صلحا کفار کی اذیتیں اٹھنا کر ثواب حاصل نہ کریں گے۔ اولیاء اللہ اپنے غلاموں کے غلام اس صورت سے ہیں کہ وہ لوگ کفار جو کل محشر میں آئیں گے غلام بننے کا ذیل ہونے والے ہیں آج اولیاء اللہ کو اپنا غلام بنالیتے ہیں مثلاً حضرت بلالؓ اور سلمان فارسیؓ اور حبیبؓ</p>		

دنیا میں کھار کے غلام تھے مگر قیامت میں کھار اُسکے روبرو غلاموں سے زیادہ ذلیل ہو گئے	
بندگی در غیب آید خوب و کش	حفظ غیب آید در استبعاد و خوش
ترجمہ	بندگی غیبت میں بیشک خوب ہے
اور حفظ غیب خوش اسلوب ہے	
<p>شرح یہ شعر ایمان بالغیب کی فضیلت پر دلیل ہے اور لفظ کش بمعنی بہتر ہے اور استبعاد بمعنی عبودیت کیے بندہ بننا مطلب یہ کہ بندگی و طاعت حسب غیبت میں آقا کو پسند ہے اسقدر حضور میں پسند نہیں۔ اور بندہ بننے کی حالت میں حفظ غیب راقا کی غیبت میں اس کے حقوق کی نگہبانی نہایت اچھی صفت ہے</p> <p>بہی و جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب پسند ہے اور حدیث تعبیر اللہ کا لگ تراہ یعنی اے محبوب خدا کی عبادت اس طرح کر گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہیں کہ خدا کو غائب جانکر اُس کے حدود اور اپنے مراسم عبودیت کی حفاظت کرنی چاہئے اور اسی سے ملائکہ کی تسبیح سے انسان کی تسبیح نواب میں بڑا ہے اور یہی باعث کہ جس انجن میں ذکر الہی ہو تا ہے فرشتے اُس کو گھیر لیتے ہیں۔</p>	
کو کہ مع شاہ گوید پیش او	با کہ در غیبت بود او شرم رو
ترجمہ	ایک حاضر ایک غائب مع کر
فرق ہے دونوں میں اے کان ہنر	
<p>شرح یعنی کہان وہ شخص جو اپنے بادشاہ کی تعریف اُسکے روبرو کرے اور کہان وہ جو غیبت میں اُس کے خوف رکھے شرماتا ہے۔ اور با ز پرس کے خوف یا سز کی شرم سے اُس کے حقوق کی حفاظت کیا کرے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور غائب حاضر سے اچھا ہے اس طرح ایمان بالغیب بھی ایمان بالمشاہدہ بہتر ہے</p>	
قلعہ دارے کز کمار مملکت	دور از سلطان و سایہ سلطنت
ترجمہ	سلطنت سے دور ہے اک قلعہ دار
پاس دار قلعہ را از دشمنان	قلعہ نفروشد بال بے کراں
ترجمہ	دشمنوں سے اُسکو رکھتا ہے نگاہ
غائب از شہ در کمار لغز با	بمحو حاضر او تنگبار دو قا
ترجمہ	بادشہ سے گودہ غائب ہو گیا
نزد شہ بہتر بود از دیگران	کہ نجد مت حاضر ندو جانفش
ترجمہ	دوسروں سے بڑے بہتر میر تاجان
<p>جو حضور میں ہیں اکثر جانفشان</p>	
<p>شرح یہ چاروں شعر قطعہ بند میں جنہیں ایمان بالغیب کی تفصیل کو بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے یعنی ایک ایسا قلعہ دار جو سرحد سلطنت اور بادشاہ سے دور رہ کر دشمنوں سے قلعہ کی نگہبانی کرے اور اُسکو بچ نہ دے</p>	

اور بادشاہ کی آنکھ سے اوچھل ہو کر اطراف سرحد ملک میں وفاداری کو نگاہ رسکھے وہ بادشاہ کے نزدیک حاضر باش ہو کر دن اور دیگر جان نثاروں سے بہتر ہے۔ اس طرح ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ سے اچھا ہے۔
 نکستہ باطنی طور پر قلعہ دار سے روح یا قفل اور قلعہ سے بدن مراد ہے اگر روح قلعہ بدن کو مال بیکران دولت دینیوی کے بدلے میں بیچ لے تو مقبول الہی ہو جائیگی۔ ورنہ خائن اور مردود بارگاہ ربانی۔ لغز عربی لفظ ہے۔
 یعنی سرحد ملک یعنی کسی بادشاہ کے ملک انتہائی حصہ۔ جہان سے دوسرے کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

پس بغیبت نیم ذرہ حفظ کا	بہ کہ اندر حاضری زان صبرا
ترجمہ خدمت غائب جو با اسلوب ہے	حاضری سے لاکھ درجہ خوب ہے

شرح یعنی غیبت میں آدھے ذرہ کی برابر خدمت و طاعت کی حفاظت کرنی حالت حضور میں لاکھ بار حفظ طاعت و خدمت سے بہتر ہے۔ انکی دلیل آئندہ شعر میں مذکور ہے۔

طاعت و ایمان کنون محمود	بعد مرگ اندر عیان مردود
ترجمہ طاعت و ایمان اب محمود ہے	اور بعد مرگ سب مردود ہے

شرح یعنی ایمان و طاعت صرف اس وقت (عالم دنیا ہی میں) مقبول ہے۔ مرنے کے بعد حالت عیان میں عالم شہود میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا جو غیب کے کارخانہ دیکھنے کے بعد حاصل ہو۔ کیونکہ ایمان با مشاہدہ عالم غیب سے خوف کھا کر ایمان لانا ہرگز مقبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ وَتُنْفِخُ الْنُفُوسُ أَيْمَانًا نَبَاً یعنی جہنم ہماری بعض نشانیان (مرگ یا مغرب کی طرف سے) آفتاب کا ٹکنا، آجائیگی تو کسی شخص کو اسکا ایمان لانا نفع نہ لگے گا۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اُس شخص کے ایمان سے تعجب نہیں کرتا جو غیر کے معجزے دیکھ کر ایمان لایا ہو۔ بلکہ تعجب اُس سے ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یمن صادق اُوسیکا نام ہے جو ایمان بالغیب کہتا ہو۔

چونکہ غیب و غائبے روپوں	پس ایمان بر بند و لب خاموش
ترجمہ غیب کا پوشیدہ رہنا ہے	نہ کہ لب کیوں ہے یہ چون و چرا

شرح یعنی چونکہ عالم غیب اور غائب ارشاد و اشرا بہت دوزخ کا چہار پہنا بہتر ہے اسلئے اسے زبانی نہ کہ کو بند کر کے اور لب پر مہر خاموشی لٹا کر دوزخ فرابی عالم تصور ہے۔

اے برادر دست و ادا را ز سخن	خود خدا پیدا کند علم لدن
ترجمہ اے برادر تو رہا کر کلم سخن	خود خدا دیگا تجھے علم لدن

شرح یہ ایمان خود دست تاں تک مولا کا قول ہے یعنی انجاء صاحب انوار اسرار سے ماہمہ اُٹھائے یعنی مرشدان

کامل سے عالم غیب کی کیفیت پہنچا کر تو ریاضت و مجاہدہ کرتا رہیگا تو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں خود علم لایا
والہامی ال دیگا کیونکہ حضرت علی سے یہ حدیث مروی ہے کہ علم باطن اسرار الہی میں سے ایک ہمید ہے وہ جسکے
دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اور جب عارف کو کشف باطن حاصل ہو جاتا ہے تو وہ معمولی اور ایمان بالغیب
سے ایمان بالمشاہدہ کی طرف ترقی کر جاتا ہے۔

اِنِّیْ شَیْءٌ عَظِیْمٌ الشَّاهِدُ اِلٰہُ

بِس بُودِ خُشید رار ویش گواہ

اور بڑا ہے سب گواہوں سے آگے

ترجمہ ہر ذات ہر کا ہے خود گواہ

شرح یعنی مسطح ذات آفتاب خود آفتاب کے وجود کی گواہی مسطح ذات الہی کی ہوتی اور واحد اسیت کی نشان
ہے۔ خدا کو دیکھا نہیں مگر عقل سے پہچانتا ہے ایسے ایمان بالغیب پر اکتفا اور قیل و قال سے قطع نظر کرنا چاہیے
دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ سب سے بڑا اور سچا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے مظاہر کی
زبان حال سے اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے نہ تیرے مصرع اس آیت کا اقتباس ہے قل اِنِّیْ شَیْءٌ
اِکْثَرُ شَہَادَۃً فَلَیْ اِنَّ شَیْءَیْہِیْ فِیْ ذٰلِکَ لَمِ یَعْنِیْ اے پیغمبر قریش سے کہہ دو کہ از دے شہادت کوئی شے بزرگتر ہے
قریش یہ شکر خاموش رہ گئے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے مہارے مابین خدا گواہ ہے جو سب سے بڑا ہے
یہ آیت مسوقت نازل ہوئی جبکہ قریش نے خدا کے معبود برحق ہونے پر پیغمبر سے گواہ طلب کیا تھا۔

ہم خدا و ہم ملک ہم عالمان

نہ گویم چون قرن شد دریا

ہمہ حق اہل علم اور کل ملک

ترجمہ اس مشہادت میں ہونے کیون مشترک

شرح لفظ نے مضمون سابق کی نفی بطریق ترقی ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ میں صرف یہی بتا کر خاموش
نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا خود سب سے بڑا گواہ ہے بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس گواہی میں خدا
اور فرشتے اور اہل علم قرین یعنی شریک کیوں ہیں؟ خدا نے فرشتوں اور عالموں کو شریک شہادۃ کیوں کر لیا
ہے؟ لفظ بیان یا تو بمعنی گواہی ہے یا بمعنی قرآن مجید۔ کیونکہ خدا کے ساتھ فرشتوں اور عالموں کی گواہی
قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور اس کا آیت کا اقتباس آئندہ شعر میں ہے۔

اِنَّہٗ لَا رَبَّ اِلَّا مَنْ یُّدْعُوْہُمْ

لِیَشْہَدَ اللّٰہُ الْمَلٰٓئِکَۃُ وَاٰہِلُ الْعِلْمِ

ہے ہمیشہ رہنے والا رب الہ

ترجمہ اہل علم اور سب فرشتے ہیں گواہ

شرح یعنی خدا نے فرشتوں اور اہل علم کو سب سے بڑا گواہ بنا لیا ہے کہ معبود برحق اور رب العالمین وہی ہے جو
ہمیشہ رہیگا۔ یہ اس آیت کا اقتباس ہے لَیْشَہَدَ اللّٰہُ اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْمَلٰٓئِکَۃُ وَاٰہِلُ الْعِلْمِ یعنی خدا اور فرشتے اور اہل
علم کو اپنی شہادت کوئی معبود و رب نہیں ہے یہاں خدا کے ساتھ فرشتوں اور عالموں کی شرکت بیان ہوئی ہے اس کا کیا سبب ہے؟

چون گواہی داد حق کہ بود ملک	تا شود اندر گواہی مشترک
ترجمہ حق کے آگے بے حقیقت ہے ملک	کیون گواہی میں ہوا ہے مشترک

شرح یہ شعر تقریر سوال کی دلیل ہے یعنی جبکہ خدا خود اپنی وحدانیت کا گواہ تو فرشتے اور اہل علم کو ان میں کلاس گواہی میں شریک ہوں فرض کیا یہ تینوں شعر مل کر ایک مدلل سوال میں اور اس کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

زانکہ شعلہ حضور آفتاب	برتا بد چشم و دلہائے خراب
ترجمہ ہے یہ باعث پیش نور آفتاب	بہر سکتی ہی نہیں چشم خراب
چون خفاشے کو قف غر شدا	برتا بد بگلا اُمید را
ترجمہ شہرہ کو تاب سورج کی نہیں	نور دینا ہے اُمید میں بالیقین

شرح بیان سے اس سوال کا جواب شروع ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کی گواہی میں فرشتوں کو ایسے شریک کیا ہے کہ ہر کلمہ آفتاب کے سامنے دگر کی روشنی اور چمک کی سہا را نہیں رکھتے مثلاً چمک دگر کو دگر کو ہرگز نہیں سہارتا اور نظارہ آفتاب کے متعلق اپنی اُمید کو توڑ دیتا ہے اس طرح آفتاب وحدت کے برابر شہادت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا بلکہ کلام قدرت کے سمجھنے والے رجولان قدرت سے صاف رہتا ہے کم میں ایسے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کیونکہ عالم ملکوت تک پہنچ کر فرشتوں کی شہادت سننے والے اکثر ہیں۔

پس ملائک را چو ما ہم یار دانا	جلوہ گر خورشید را بر آسمان
ترجمہ صورت انسان ملائک سر برب	جلوہ گر ہیں آسمان قرب پر

شرح لفظ ہم ملائک کے متعلق ہے اور یا بعض دوست و مقرب اور دوسرے مصرع میں اسباب ہے اور لفظ ما سے اولیا و علما مراد ہیں یعنی انجاء طلب فرشتوں کو ہی علمائے باعمل و نیکو کار کی طرح مقرب الہی سمجھا دیتے ہیں کہ فرشتے خورشید ذات ہی کے سبب آسمان پر جلوہ گر ہیں مطلب یہ کہ فرشتے اور اہل علم باطنی ہم مرتبہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ دونوں کو وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اہل علم دوسرے کو تعلیم دیکر وحدت کی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے از روئے انوار و الہام نیز اہل علم کے گواہ بنانے کا بڑا سبب یہ ہے کہ فرشتوں کی شہادت باطنی ہے جبکہ ہم کس و ناکس نہیں سمجھ سکتا ایسے اہل علم کو گواہ کیا ہے جن کی تعلیم عام ہے بعض نئون میں پہلا مصرع اس طرح ہے۔ پس ملائک را چو ما مان باز دان مایان جمع ماہ ہے یعنی چاند چونکہ طلال ہونے سے بدرجہ تک اور بدرجہ سے محاق تک چاند کی مقدار میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور اس طرح فرشتوں کے مراتب مختلف ہیں ایسے ماہ کو بصیغہ جمع لانا صحیح اور فرشتوں کے مراتب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ فرشتے کو چاندوں کے مانند سمجھنا صحیح چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا رہتا

اسی طرح فرشتے آفتاب وحدت سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ			
کاین ضیا مانا افتابے یافیتم	چون خلیفہ بر ضعیفان نافتیم		
ترجمہ	ہم نے یہ نور شدید سے پایا ہے نور	اور ضعیفوں پر ہمارا ہے ظہور	
<p>شرح یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے آفتاب وحدت کے سبب روشنی حاصل کی ہے اور اس طرح آفتاب چاند پر اپنا نور ڈالتا ہے اسی طرح ہم ضعیفوں (قلوب و عقول انسانی) پر نور وحدانیت ڈالتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور ہماری مثال خلیفہ وقت یعنی بادشاہ کی سی ہے جس طرح وہ رعایا پر احسان کیا کرتا ہے اسی طرح ہم ضعیفوں کو روشنی عنایت کرتے ہیں۔ نیز خلیفہ سے پیغمبر اور صحابہ اور تمام علماء و مراد ہو سکتے ہیں جو وحدانیت کے سچے گواہ ہیں اور قیامت تک ہینگے کیونکہ یہ لوگ خدا کے نائب ہیں۔</p>			
چون میر نو یا سہ روزہ یا کہ بد	مرتبہ ہر یک بود در نور و قدر		
ترجمہ	ماہ نو ہے کوئی اور کوئی ہے بدر	انہیں ہے فرق مراتب فرق قدر	
<p>شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی ایک دن کی باتیں روز کے یا پورے چاند کے مانند ہر فرشتے کا مرتبہ نور اور شرافت میں مختلف ہے بعض فرشتے اکمل ہیں بعض کامل بعض نورانی بعض انور بعض شریف بعض اشرف بعض سخون میں ہر ملک دارد کمال و نور و قدر ہے مطلب دو کا ایک ہے</p>			
زاجخہ نور ثلاث اکو رباع	بر مراتب ہر ملک را اک شجاع		
ترجمہ	نور کے پرتین تین اور چار چار	ہیں فرشتوں کے لئے اے نیک کار	
<p>شرح لفظ اجخہ نور کی طرف اور نور ثلاث کی طرف مضاف ہے یعنی نور کے پردوں کے سبب جو کئی فرشتے کو تین تین سے ہیں اور کیونکہ چار چار علی قدر مراتب ہر فرشتے کو وہ نور وحدانیت دیا گیا ہے یہ اس آیت کا قیاس ہے الحمد للہ رب العالمین لکلمۃ رسول الے اخرا۔ یعنی سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے فرشتوں کو دو تین تین چار چار پر دیے ہیں مولانا نے ان پورے نور کے پر مراد لیے ہیں جس نے فرشتے صحراے معرفت میں اڑتے ہیں مگر کیسے اڑان کم ہے کیونکہ زیادہ فرشتوں کے فرق مراتب کی مثال ایندہ شعر میں ہے</p>			
ہمچو یر بائے عقول انسان	کہ بسے فرقت شان اندر سنا		
ترجمہ	جس طرح ہیں عقل انسانی کے پر	ہیں اسی صورت ملائک سرسبز	
<p>شرح لفظ ہمچو گزشتہ شعر کے لفظ اجخہ کے متعلق ہے یعنی فرشتوں کی پر اسی طرح مختلف ہیں جس طرح عقل انسانی کے پر کہ انہیں تھے تفاوت مراتب ہے انسانوں میں بعض فقیہ ہیں بعض کامل بعض عارف بعض مجاہد بعض مشاہد بعض محبوب اسی طرح فرشتوں میں بعض عام ہیں بعض خاص بعض اولیاء بعض مرسل بعض</p>			

پس فرین ہر شہر در تک وید	آن ملک باشد کہ مانندش بود
ترجمہ ایک درجن ہے فرین ہر شہر	اک فرشتہ ہم ہر خط و مشر

شرح یعنی ہر فرشتہ کے مرتبے ہی مختلف ہیں اور انسانوں کے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیکی بدی میں ہر شخص کا مصاحب ایک ایسا فرشتہ ہے جو نیکی بدی میں اُس شخص کے مانند ہے کیونکہ کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہیں اور عذاب کے ساتھ عذاب کے۔ مابین نیکی کا فرشتہ ایک نیکی کی دس لکھتا ہے اور بدی کا ایک کی ایک

چشم آتش نور خورشون بر ستار	اختر اور شمع شد تارہ ست
ترجمہ ہر سے آگ کو پہنچے ضرر	ہیں ستارے اور شمع حق میں راہبر

شرح یہ شعر مراد ہے برتاؤ چشم و دہائے خراب کے متعلق ہے۔ یعنی جیکہ بعض چشم اور عام آدمی کو خورشید پر نظر ڈالنے یعنی اللہ تعالیٰ کی اسان قدرت یا فرشتوں کے الہام اور انوار سے جو وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں راہ حق نہ ملے۔ تو ستارے یعنی اہل علم اُسکے لئے شمع بن گئے جو وحدانیت کی تعلیم کرتے ہیں اور ہر شہادت دے رہے ہیں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور اہل علم کو گواہ بنایا ہے

محقق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرید را کہ این سر را فاش ترا زین مکن	
ترجمہ پیغمبر علیہ السلام کا نزدیک سے یہ فرمانا کہ اس سید کو اس سے زیادہ ظاہر نہ کرنا	

گفت پیغمبر کہ اصحابی نجوم	رہروان آئین و شیطا زارجوم
ترجمہ تو ان پیغمبر سے اصحابی نجوم	رہروان کو شمع شیطان کو رجوم

شرح حدیث پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں یعنی ساکب شریعت و طریقت کے لئے شمع ہیں اور شیطان کے لئے نازیبا نہ اور شعلہ آتش ہیں۔ کیونکہ انہوں نے میرے فرشتوں سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق نور خورشید حقیقی حاصل کیا ہے۔

ہر کسے را گر بُدے آن چشم درو	کہ گزشتے ز آفتاب چرخ نور
ترجمہ ہر کسی کی آنکھ اگر اسے پرستور	دیکھ لیتی ہے ضرر سورج کا نور

کے ستارہ حاجت سے آئے تو	کہ بُدے بر نور خورشید و دلیل
ترجمہ بے ضرورت سے ستارے اسے دلیل	نور پر سورج کے کیوں ہوتی دلیل

شرح بدو نور شعر قطع بند ہیں اور اگر آفتاب سے مراد ذات ہے۔ تو ستارہ سے مراد انبیاء ہیں یعنی اگر شخص مشن ذات سے استفادہ انوار اسرار و معارف کر سکے تو نور سولوں کا بیجا غیر ضروری تھا۔ اور اگر آفتاب سے مراد رسول ہیں تو ستاروں سے صحابہ اور تابعین اور شاخ اور اولاد علماء ہیں۔ جو آفتاب ذات یا رسالت کی

رہبر ہیں۔ یعنی اگر ہر شخص کی آنکھوں میں اپنی طاقت ہو تو کہ آفتاب ذات یا رسالت سے حاصل کر لیتا تو	
شارون را دلیا و علما کی حاجت نہ ہوتا تو وہ نور آفتاب ذات یا رسالت کی طرف رہبر ہوتا	
پانچ ماہ و اختر سے حاجت بنود	کہ بد سے بر آفتاب حق است
ترجمہ نما ضرورت تھی کہ انجم اور ماہ	آفتاب حق کے ہر جلتے گواہ
شرح شہود جمع شاہد ہے جسے گواہ۔ یعنی اگر ہر شخص آفتاب ذات سے بلا واسطہ نور حاصل کر لیتا	
اختر بنی یا دلی یا عالم کے پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور وہ ہرگز آفتاب حق کے گواہ نہ ہوتے	
ماہ میگوید بہ ابر و خاک و فتنے	من بشر بودم سے یونے لائے
ترجمہ ماہ کہتا ہے یہ ابر و خاک سے	ہوں بشر و وحی آتی ہے افلاک سے
شرح نے سایہ کو کہتے ہیں اور ماہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یعنی چاند رہا رہے بغیر	
ابر اور خاک اور سایہ یعنی جسم ظلمانی رحمن انس و جن بھی شامل ہیں) کو مخاطب بنا کر یہ فرماتے ہیں کہ میں	
بھی بشر ہی ہوں مگر مجھ میں اتنی بات زیادہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے	
تَلٰی اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ کُوْنُوْا عَلٰی اٰیٰتِیْ مِنْ اَسْفَلَ اَشَارَہ ہے کہ بشریت اور استعداد انسانیت	
سب میں برابر ہے ایمین نبی ولی مومن کا فرق اس واسطے ہیں کہ فضیلت ایمان اور ولایت و نبوت اور وحی	
و معرفت کا فرق ہے کافر اپنے کفر کے باعث مجسم تبارکی ہیں درمیان ہے ایمان کے باعث ہر اس نور ہیں	
چون شتا تار یک بودم در ہما	وحی فر شیدم جنین نو سے بد
ترجمہ میں تمھاری طرح سے تارک تھا	کر دیا ہے وحی نے بدر اللہ جا
شرح یعنی وہی چاند رہبر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں بھی جبلت اور فطرت انسانی میں تمہاری	
طرح تار یک تھا لیکن مجھے آفتاب ذات کی بھی ہوئی وحی نے منور کر دیا ہے۔	
ظلمتے دارم بہ نسبت باشموس	نور دارم بہر ظلمات نفوس
ترجمہ گو میں تیرہ ہوں مقابل شمس کے	نور ہوں تار یکجی دل کے لئے
شرح شمس جمع شمس سے آفتاب ذات الہی مراد ہے اور اس ایک شمس کو منظر کثرت اسمائے صفات شمس	
کہا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بہ نسبت آفتاب ذات ظلمانی ہوں کیونکہ مخلوق خالق کے مانند ہرگز	
نہیں ہو سکتا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آفتاب ذات اور میں ماہ رسالت اور یہ ظاہر ہے کہ چاند سورج کی بہ	
نسبت ظلمانی ہوتا ہے چنانچہ نور القمر مستفاد من نور الشمس مسلمہ مقولہ ہے مطلب یہ کہ میں آفتاب ذات کا بندہ ہوں	
اور میں نے چاند ہو کر آفتاب ذات سے جو نور حاصل کیا ہے اسکا افاضہ حسب استعداد مردم کرتا رہتا ہوں جس سے	

انفس کی تائید بیان دفع روحانی ہون اور انوار باطنی دکھلوروشن کر دیتے ہیں

زان ضعیف من کہ بے آوری	کہ نہ مرد آفتاب النوری
شرح ہم اس لئے ہو میں ضعیف من بے پڑ حجاب	تو نہیں رکھتا ہے تاب آفتاب

مصابحت سے بشر مراد ہے یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اپنے بشر کی صورت میں ہو کر افاضہ انوار کر تا ہوں
یعنی اور وہ آفتاب ذات سے روشنی حاصل کرنے کی تاب نہیں رکھتا تو ایسا مرد نہیں ہے کہ آفتاب ذات
ہونے کی تاب اس کے اس لئے میں تاب حق ہو کر پیغمبر انوار کا افاضہ کر تا ہوں۔

ترجمہ ہجو شہد و سرکہ در ہم با فتم	تا سوئے رنج جگر رہ با فتم
ترجمہ شہد و سرکہ ہو گیا ہوں سرکہ سر	تا لئے رستہ سوئے رنج جگر

شرح بافتن بمعنی بننا یا مخلوط ہو جانا ہے لیکن یہاں اس سے روحانیت و بشریت کے ساتھ امتزاج
یا نامراد ہے یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں شہد و سرکہ کی طرح روحانیت و بشریت سے مرکب ہوں اور یہ
اس لئے ہے تاکہ تمہارے اندرونی مرض کی طرف راہ پا جاؤں اور کچھیں بکھرے خواہش دنیوی کو نکال دوں
اگر مقلد نہ ہوتا تو تھے بیاختا تا اور اگر صرف شہد ہوتا تو فائدہ نہ کرا یعنی اگر میں صرف روحانی یا فرشتہ ہوتا
تو تم میرے دیکھنے اور کلام شننے کی تاب نہ لاتے اور اگر محض بشر ہوتا تو عامی آدمی سمجھ کر مجھے رسول نہ مانتے
مرض جگر سے مراد صفر ہے اور صفر کو کچھیں دفع کرتی ہے

چون ز علت و ارسیدگی زمین	سرکہ را بگزارد و میخورد انگبین
ترجمہ جب مرض سے چھٹ گیا تو کر کے جہد	چھوڑ دے سرکہ غذا کر اپنی شہد

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی اے گرفتار امراض باطنی جب تو نے بیماری (اخلاق ذمیمہ) سے صحیح
پالی تو سرکہ (بشریت) کو چھوڑ دے اور شہد (روحانیت) کو قبول کر لے۔ یعنی اخلاق ذمیمہ سے تاب نہ کھو
کے بعد بشریت کی طرف رجوع نہ کر بلکہ روحانی بننے کی سعی کر کہ نہ کہا بلکہ شہد کا استعمال کر

تخت دل محمود پاک از ہوا	بروئے الرحمن علی العرش استو
ترجمہ تخت دل جب کا ہے بے حرص و ہوس	ہے وہ مصداق علی العرش استوی

شرح یعنی روحانی ہو جانے کی حالت میں تیرے دل کا تخت ہوا ہوس سے پاک ہو انوار الہی سے آلودہ
اور اس پر اس خدا کی تعالیٰ کا ہر ہوگی جو عرش پر قائم ہے بایہ کہ امیر آیت الرحمن سے ان عرش استوے کا مضمون
مصادق آجائے گا کیونکہ عارف کا دل عرش الہی موتا ہے فائدہ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش
اس طرح شکن ہے جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ باوجود عظمت اللہ تعالیٰ عرش پر جی غالب ہے

حکم بردل بعد ازین بوی اسطه	حق کند چون یافت دل این اسطه
ترجمہ	حکم حق آنے کا پہرے واسطہ
شرح یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دل اس قدر اتصال حاصل کر لیتا ہے کہ عرش الہی بجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلا واسطہ معلومات ظاہری وحی یا الہام نازل کیا کرتا ہے اور ایسے دل والے کو سیالت یا ولایت کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے	
این سخن یا بان ندارد زید کو	تا وہم بندش کہ رسوائی مجو
ترجمہ	بے یہ بے غایت کہان ہیں آج زید
میںست حکمت گفتن این اسرار	چون قیامت میرد انظارا
ترجمہ	ہے بڑا انظار ان اسرار کا
شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اسرار و معارف کی باتیں بے انتہا ہیں ایضا طلب بس کر اور یہ تاکہ اس وقت زید کھا	
ہیں تاکہ میں اُسے از راہ خیر خواہی یہ کہوں کہ اسرار کی تشہیر نہ کیجئے اس وقت انکا انظار حکمت سے بعید ہے	
بلکہ قیامت پر موقوف کیجئے جو انظار اسرار ہی کے لئے بنی ہے اور جس دن بلا تکلیف انظار اسرار خود بخود ظاہر ہو جائیگا	
رجوع بحکایت زید رضی اللہ عنہ	
ترجمہ	حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حکایت کی طرف رجوع کرنا
زید را اکنون نیابی کو گر حجت	حجت از صف نعال و نعل حجت
ترجمہ	زید کو اب تو نہ پائے گا کہیں
شرح یعنی ایضا خطاب تو زید کو نہیں پاسکتا کیونکہ وہ وجود مہیوم سے بجا بقیہ کر گئے ہیں اور صف نعال و نعل حجت سے مل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات طبعی نفثانی کو بوجہ نعل یعنی چوٹی کی مانند ذلیل ہیں کر دیا ہے	
تو کہ باشی زید ہم خود را نیابت	ہمچو اختر کہ برو فرشتہ نیابت
ترجمہ	زید کو اپنی نہیں اب خود خبر
شرح یعنی ایضا خطاب تو ایسا کون ہے کہ زید کو معلوم کر سکیگا۔ بلکہ محذرات ہو جانے کے باعث زید اپنے آپ کو خود بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ میں کون ہوں اور کہاں میں بلکہ صبر سوج کے نکلنے سے تارے چھپ جاتے ہیں اس طرح زید جلوہ آفتاب وحدت میں فنا ہو گئے ہیں یعنی اولیاء اللہ اور عارفان کامل عرق دریائے فنا ہو کر اپنے حال سے خود بخیر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سعدی کا قول بالکل درست ہے ع کا نرا کہ خبر شد خبرش باز نیاید۔	
نے از نقشے بیابی نے نشان	نے کچھ یا بی براہ کہ نشان
ترجمہ	اب نہیں انکا کہیں نقش و نشان

شرح مولانا روم

شرح یعنی اب ذی کا نقش و نشان بشریت اس طرح نہیں ملتا جیسا کہ کھٹکان کے رستہ میں تنکا نہیں ملتا اور کون
نے چند ستاروں کا نام کھٹکان رکھ دیا ہے حالانکہ کھٹکان کے رستہ میں گھانسی نہیں ہے اس طرح ذی کا نقش
نام ہی نام رکھ گیا ہے اور فی الواقع وہ وجود بشری سے نکلنے والے ذات ہو گئے ہیں۔

شرح	مخد حواس و لطف بے پایاں	محو نور دانش سلطان ما
ترجمہ	از فوہکا لطف اور آنکھا شعور	محو نور دانش حق ہے ضرور

شرح یعنی عارفوں کے حواس ظاہری و باطنی اور قوت ناطقہ جو ہے انتہا ہے سب نور علم الہی بھی ہیں یعنی
حب معنوں حدیث شریف خود اللہ تعالیٰ عارفوں کی سماعت و بصارت و ادراک اور ہاتھ پاؤں بچا تا ہے
وہ اپنی قوتوں سے کوئی کام نہیں لیتے۔ مضمون کی دلیل اکثر نگاہ بیان ہو گئی ہے۔

شرح	حسما و عقلہا شان در درون	موج در موج کد دنیا محضرون
ترجمہ	رہتی ہے ایسوں کی حس اندرون	داخل موج کد دنیا محضرون

شرح لفظ درون جس و عقل کے متعلق ہے۔ اور اول لفظ موج کے بعد نیز نند محذوف یعنی عارفین جہیں
وہ شہودین عین ناچیز ممکن ہے کہ در درون دوسرے مصرع سے متعلق ہو اور موج در موج کد دنیا کی صفت مقدم
مانی جائے یعنی عارفین کی عقل اور حواس در یک کد دنیا کے اندر جو موج در موج یعنی نہایت ذخائر دے پایاں
ہے حاضر میں یعنی عالم حضور و شہود الہی میں ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اَلْخَلْقُ لِلَّهِ الْخَلْقُ لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ
لَا يَحْصِيهِ الْعَيْنُ وَلَا يَحْصِيهِ الْقَلَمُ۔ جب صورتوں کا جائزہ لیا تو نام مرفوع ہمارے پاس حاضر ہو گیا
اور باطنی طور پر صیغہ سے مراد جذبہ واحد ہے۔ یعنی ہمارے ایک جذب کے سبب تمام عارفان کا دل اپنے
وجود مہموم اور مرتبہ غیب سے نکل کر عالم شہود میں پہنچ جاتے ہیں چنانچہ عارفین کا دل کا یہی حال ہے کہ
خودی سے گم ہو کر جمیع صفات حاضر حضور رب العالمین رہتے ہیں۔

شرح	چون شب آمد باز وقت بار	انجم نہبان شدہ بر کار شد
ترجمہ	رات آئی آگیا مہر وقت بار	انجم نہبان ہوئے سب آشکار

شرح یعنی یہ قاعدہ ہے کہ جب رات آتی ہے تارے نکل آتے ہیں اور جب آفتاب نکلتا ہے تو چھپ جاتا
ہے اس طرح جب آفتاب ذات نظرون سے غائب رہتا ہے تو بشریت کی شب تارا جاتی ہے اور حواس و عقل
کے تاروں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اور عارف ظاہری اور لہو لہو میں مشغول ہو جاتا ہے جو باعث تکلیف و آ
ہے۔ اور جب آفتاب ذات بخی ہو جاتا ہے تو حواس و عقل کے تارے غائب ہو جاتے ہیں شعر میں ذات کو
آفتاب سے حواس کو تاروں سے اور عالم بشریت میں آفتاب کو شب سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ترجمہ	خلق عالم جملگی بہوش ہوتے ہیں	پردہ ہا بر روکشند و لغتوند
	ہوتی ہے بہوش خلقت سراسر	اور سو رہتی ہے جاوہر نان کر
<p>شرح یعنی جب رات آتی ہے تو عالم بہوش ہو جاتا ہے اور خلقت مٹنے پر کپڑا اتار کر سو رہتی ہے مطلب یہ کہ عارف بشرطیکہ محو کلی نہوں جب طلعت بشریت میں آجالتے ہیں تو حق سے بہوش ہو کر بشری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو شان بشریت ہے۔ چنانچہ اکثر انبیاء و اولیاء امور خانہ داری میں ہی مصروف رہے ہیں۔</p>		
ترجمہ	صبح چون دم زد علم افراشت	ہر تنے از خوابکہ برداشت سر
	ہو گئی جب صبح نکلا آفتاب	خواب گھاگ ادھٹے سیرت خواب
ترجمہ	بہوشان را وادہ حق ہوتا	حلقہ حلقہ حلقہ ہا در گوشہا
	حارے بہوشوں کو مجاہدے ہیں ہوش	رو برد حق کے ہیں سب حلقہ گوش
<p>شرح یعنی جب صبح نمودار ہوتی ہے اور آفتاب نکل آتا ہے تو ہر شخص بستر خواب سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسد نعلے بہوش کو ہوش دیدیتا ہے اور ہر جماعت ہوش و خرد حاصل کرنے میں حلقہ گوش یعنی مطیع علم الہی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب صبح تجلی آتی ہے اور آفتاب ذات متجلی ہوتا ہے تو ہر عارف خواب بشریت سے جاگ اٹھتا ہے۔ اور خدا انہیں ہوشیار کر دیتا ہے ظلمت بشریت جانی رہتی ہے حلقہ حلقہ و ہر کی ضمیر سے حال واقع ہوتا ہے۔ اور لفظ حلقہ حلقہ صفا عدہ فارسی یعنی جماعت ہے۔</p>		
ترجمہ	پائے کو بان دست قہان درینا	نازنازان رنبا اچیتنا
	دھند میں سب حق کی کرتے ہیں فنا	قول سب کار رنبا اچیتنا
<p>شرح یعنی جس طرح لوگ جب کو بستر سے اٹھتے وقت خدا کی تعریف کیا کرتے ہیں اس طرح عارف ہوش میں آنے کے باعث نہایت قرب کے عالم میں خدا کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور نہایت درجہ فخر و ناز کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایذا شکر ہے تو نے ہمیں زندہ کر دیا۔</p>		
ترجمہ	آن جلود و آن عظام نختہ	فارسان گشتہ غبار اچختہ
	جسم کی کھال اور ساری ہڈیاں	ہنگلیں گویا سوار راہ دان
<p>شرح یعنی وہ جسم اور ہڈیاں جو رات کو عالم میں خواب میں بستر بہوش پڑی تھیں خدا کے ہوش فیض سے گھوڑے کا غبار انگیز سوار ہنگلیں مطلب یہ کہ وہ جسم و استخوان جو شب کو بچیں و حرکت تھے صبح کو چلنے پھرنے لگے اور انہیں نئی زندگی مل گئی اس طرح صبح تجلی الہی سے عارفوں کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے اور وہ اپنے تمام جسم اور سارے دل و جمیع قوے کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔</p>		

جملہ از عدم سوسے وجود	در قیامت ہم شکر و ہم نمود
ترجمہ سب عدم سے آئینکے سوسے وجود	کافر و مومن انہیں گئے اسے وادود

شرح یعنی جملہ قیامت کے دن شکر گزار و ناشکر گزار دوسوں کا فرا کو عدم سے وجود کی طرف لے آئینگے اس لیے
الحد تعالیٰ کے وقت سب کو پیدوشی سے ہوش میں لے آئے گا ہے اس فرق ہے شکر گزار دوسوں و عارف کو جو خدا کا
اور ناشکر گزار کا فرد نیدرست کو بجز دنیا کے اور کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ کہو دیتے کافر نعمت و مانگو ہے
فائدہ چون شب آمد باز وقت بارش سے لیکر ہوا تک تمام اشعار کے رو سے بن اول بیان حال عارف کی شکر
ہم اہی لکھ چکے ہیں۔ دوم یہ کہ چون شب آمد سے حال عارف کو چہ شکر بیان حال قیامت کی طرف انتقال ہے
مصورات میں اشعار کے معنی یہ ہیں کہ تمام خلقت نفع ادا کے بعد پیدوش ہو جائیگی اور جب صبح محشر آئے گا
بجز کریم تو سب ہوشیار ہو جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے میدان محشر کی طرف چلیں گے رہنا آتش آئین و جہنم
یعنی ابھرتے ہیں دو بار بار اور دوبار زندہ کیا۔ اول ہم عالم عدم میں مژدہ تھے پھر دنیا میں زندگی ملی اور پھر دنیا کا
میں موت آئی بعدہ قیامت میں زندہ ہوئے قیامت کے دن نام لکھے ہوئے چمڑوں اور ریزہ ریزہ بدلیوں میں
جان ڈالی جائیگی اور تمام مردے عدم سے وجود کی طرف لائے جائیں گے۔

سرچے پیچی پرانا دیدہ	در عدم زاول نہ میر سجدہ
ترجمہ حشر سے اب کیوں بچے انکار ہے	نوازل سے تابع عفا کرتے

شرح یہاں سے منکر حشر جہانی کا در شریعہ ہوا ہے۔ یعنی لے منکر حشر مرنے کے بعد قیامت کے دن پہلا
زندہ ہونے سے بچے انکار کیون ہے تو نے یہاں کو کب لے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کہ عدم میں تو خدا کے حکم سے
سرنہیں ہیر سکا تھا اور کھڑے کن سے فوراً زندہ ہو گیا تھا اس طرح منکر حشر کے دن بھی تو ضرور زندہ ہو گا اور اس کے
حکم کی نافرمانی سرگرم کرے گا کیونکہ تو جس طرح اس کے حکم سے ایک بار زندہ ہو چکا ہے اسی طرح دوسری بار زندہ ہو جائیگا۔

در عدم افشردہ بوی پاک خوش	کہ مر کہ بر کند از جائے خوش
ترجمہ پہلے تھا تو ساکن ملک عدم	کہتا تھا اب کون اکھاڑ گا قدم
می نہ منی صنع رتائیت را	چون شیدا و موئے پشیمت را
ترجمہ اکھڑا کر صنع رتائی کو دیکھ	آسنے کہنیا موئے پیشانی کو دیکھ

شرح افشردن یعنی مضبوط کرنا اور گاڑنا ہے یعنی لے منکر حشر دنیا میں آنے سے پہلے تو نے ملک عدم میں
اپنا قدم خوب مضبوط کر رکھا تھا اور زبان حال سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اپنی جگہ (عدم) سے کون حرکت دیکھا
ہرگز نہیں دیکھا لیکن شخص تو اپنے خدا کی صنعت و قدرت کو نہیں دیکھتا پیشانی کے بال کا پر کر کے عدم سے

وجود کی طرف بھیج دیا ہے اس طرح بروز قیامت وہ تمام معدومات کو موجود کر دے گا اور سب کو اس کا حکم ماننا پڑے گا۔

ترجمہ	آپ کے ہیں بچہ ایسے ایسے حال	تاکثیدت اندرین انواع حال	کہ نبوت در گمان و در خیال
			وہم میں جنکا انتہا ہر گز خیال

شرح انواع حال میں اضافت صفت ہوئے موصوف ہے بمعنی حالات متنوعہ۔ یعنی انجاء اب تو اس کو کیوں نہیں پکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح طرح کے حالات کی طرف بھیجا ہے اول عدم سے بنا تریق کی طرف بھیجا ہے پر حیوانیت کی طرف پھر لطف ہونے کی طرف پھر لطف کو خون اور خون کو گوشت کے کو تہڑے کی طرف۔ پھر تو تہڑے کو ہڈیاں اور ہڈیوں کو گوشت عنایت کیا۔ پھر جان ڈالی۔ پھر برسوں عالم طفلی میں رکھا۔ پھر جوان کیا پھر بوڑھا دیا پھر موت بھیجی جبکہ اتنی حالتوں میں تو نے مجبور ہو کر خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے تو کیا وہ تجھے مارے بعد زندہ نہ کر سکیگا یا تو اسکے اس آخری حکم کو نہ مانے گا ہرگز نہیں بلکہ تجھے طعناؤں کا ضرور زندہ ہونا پڑے گا۔

ترجمہ	یہ عدم ہر وقت اس کا بندہ ہے	این عدم اور ہمارہ بندہ است	کارکن دیو سلیمان زندہ است
			کام کر شیطان سلیمان زندہ ہے

شرح ہمارے مختلف ہمارے ہے بمعنی ہمیشہ یعنی انجاء اب عالم عدم ہمیشہ محکوم اور مطیع حکم اتھی ہے اُس کے کلمہ کن کہنے سے ہر معدوم شے فوراً موجود ہو جاتی ہے اس طرح تو بھی مرنے کے بعد بالکل معدوم ہو کر فوراً زندہ ہو سکیگا۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے دیو تو منکر حضرت سلیمان یعنی بادشاہ حقیقی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور حقیقی بقیم ہے۔ تو ہمیشہ اس کی طاعت و خدمت کرنا رہ اور حشر کا انکار نہ کر اور اس طرح اُس کا مطیع رہ جس طرح دیو حضرت سلیمان کے مطیع تھے۔ کیونکہ تیرا بادشاہ حقیقی فانی نہیں ہے اس لئے اس کی خدمت فرض عین ہے

ترجمہ	کام تھا آٹکا جھان کا جواب	دیوے ساز و جھان کا جواب	زہرہ نے تادفع گوید یا جواب
			کیا مجال آٹکی کہ دے سکتے جواب

شرح یعنی دیو حضرت سلیمان کے لئے بڑے عوض کے برابر پیالے بنایا کرتے تھے اور باوجودیکہ ایسا سخت اور مشکل کام کرتے تھے مگر حضرت سلیمان کے خوف سے اُنکی یہ مجال نہ تھی کہ چہرہ کر چلے جائیں یا جواب دیدیں۔ سب طرح کیسے اللہ کے حکم کے دفع کرنے کی طاقت نہیں ہے منکران حشر ہر طرح مطیع حکم ہیں وہ منظور کریں یا نہ کریں مگر منکر کے بعد حساب و کتاب کے لئے ضرور زندہ کیے جائیں گے یہ اس آیت کا اقتباس ہے یَعْلَمُونَ کہ ناکیشا اُم من محاربتی اے افراتیسین جن حضرت سلیمان کے لئے محرابین اور تصویریں بنانا اُس زمانہ میں جائز تھا اہم عوض کی برابر پیالے اور ایسی بڑی دیگھن جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں بنایا کرتے تھے اور ہر وقت حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ازراہ سرکشی غلو و حد کی عبادت نہیں کرتے وہ شیطانوں سے ہی بدتر ہیں۔

شرح ممکن ہے کہ اس شعر کے دو مصرعے الگ ہوں۔ اور خاک و مہات سے لذات و نسیوہ اور خواہشات فانیہ مراد ہوں۔ اس وقت یہ مطلب ہے کہ خلقت کے دو نو دیدے لذات و شہوات کے اندر کھلے ہوئے ہیں اور عشق الہی میں انہیں ہزاروں بد گمانیاں ہیں بعض نے اس کو طنی یا دہمی بات بچر کہا ہے اور بعض نے جنون نام رکھ دیا ہے اس صورت میں دارند کا فاعل ضمیر ہے جو بجانب خلق رابع ہے یا یہ کہ دوسرا مصرع پہلے کی خبر ہے۔ یعنی خلقت کے دو دیدے جو خاک و مہات میں کھلے ہوئے ہیں آجیات کو طنی اور دہمی سمجھتے ہیں اس وقت دارند کا فاعل او دیدہ ہیں

جہد کن تا صد گمان گردد نود	شب برو۔ ورتو بجی شب و
ترجمہ بد گمانی اپنی کم کر بد صفات	رات کو چل ورنہ پھر جاتی ہے رات

شرح یعنی مخاطب اس بات کی کوشش کر کہ تیری بد گمانیاں سنو سے نوسے رہ جائیں یعنی روز بروز کم ہوتی جاتی یہ بات ریاضت و مجاہدہ سے حاصل ہو سکتی ہے جسکی بدولت اسرار غیبی نظر آنے لگتے ہیں اور گمان کو مرتد میں اسحق چل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں شب سے مراد دنیا ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر سیدھا اور عشق الہی کا راستہ اختیار کر اگر غفلت کی نیند سو جا لیگا تو دنیا خود فنا ہونے والی ہے یہ خود تجھے چوڑ کر علی جا لیگی اور پھر حسرت ہی حسرت رہ جائیگی۔ حدیث شریف میں ہے الناس یأثم اذا مالوا فانتہوا۔ یعنی آدمی غفلت کی نیند سو رہے ہیں جب سر جاکنگے تب بیدار ہونگے۔ یعنی مرنے کے بعد آنکھیں کھلیں گی کہ ہم کس طرح کی غفلت میں محو تھے۔

در شب تار یک جو آن وزرا	پیش کن آن عقل ظلمت سوزا
ترجمہ ڈھونڈ اندھیرے میں کہیں اُس روز کو	سامنے لا عقل ظلمت سوز کو

شرح یعنی اندھیری رات (دنیا) میں اُس روز روشن (نور حق) کو ڈھونڈ اور اپنی عقل و عقل معاد یا مرشد کامل کو جو اندھیرے کے دفع کرنے والی ہے اپنا پیشوا اور رہبر بنالے اس سے تجھے جلوہ نور حق نظر آنے لگیگا۔

در شب بدرنگ بس نیکی بود	اب حیوان حفت تاریکی بود
ترجمہ ہے شب بدرنگ بیشک نیکذات	یعنی تاریکی میں ہے آب حیات

شرح یعنی اس اندھیری رات (دنیا) میں بہت سی نیکیاں (مرشدان کامل) موجود ہیں کیونکہ انجیوان تاریکی میں موجود اور اندھیری کا دوست ہے پس تو مخاطب تو مرشد کامل کی جستجو سے غافل نہ رہ اسی اندھیرے میں انجیوان لجا لیگا یا یہ معنی ہیں کہ بعض اسرار الہی خصوصیت کیساتھ رات ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔ اسلئے ایسی طلب انوکھو عبادت کیا کر۔ اس صورت میں یہ اشار نماز تہجد کی تاکید کے لئے لائے گئے ہیں۔

سز خفتن کے توان برداشتن	با چنین صد تخم غفلت کا شستن
ترجمہ خواب سے تو کب اٹھا سکتا ہے ہر	تخم غفلت بودیا ہے کس قدر +

شرح یعنی باوجود مقصد غفلت ہونے اور گناہ کالے اور لذات پر غفلت کے ہیں امید نہیں کہ تو خواب سے مر
اٹھا سیکھا کیونکہ دنیا تجھے عبادت الہی کی فرصت ہی نہیں دیتی یہاں تک کہ ایک روز غفلت ہی میں پت آجائگی۔

خواب مردہ و لقمہ مردہ بیکار	خواجہ خفت و زشت کار
ترجمہ خواب و لقمہ دو نومرے دو تو یار	خواجہ غافل چور ہے معروف کار

شرح یعنی خواب غفلت ہی مردہ ہے اور لقمہ ہی مردہ ہے جب یہ دو مردے ترے مصاحب ہو گئے تو
یہ بھگدول کی سوت آگئی اور جبکہ تو انکی مصاحبت میں تو خود ہی مردہ ہو گیا یعنی خدا سے غافل رہا تو یہ جان
لے کہ ایک بادی چور دشمنان میں اپنا کام کر گیا اور تجھے روزخ میں جاگرایا۔

تو نے دانی کہ خصم تو کھیند	ناریاں خصم وجود خاکیند
ترجمہ تیرے دشمن کون ہیں سن لے اہام	خاکینوں کے ہیں عدد و ناری تمام

شرح یعنی اگر تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے باطنی دشمن کون ہیں تو ہے سن لے۔ تمام ناریاں دشمنان و شیطان
و خواہشات نفسانی و آدمیوں کے دشمن ہیں بجا نچہ قرآن مجید میں جا بجا تصریح ہے کہ شیطان و شیاطین کون
کے میرج دشمن ہیں اور یہ دشمنی طبعی ہے کیونکہ شیاطین ناری ہیں اور انسان خاکی۔

نار خصم آب و فرزند ان آت	ہمچنانکہ آب خصم جان آت
ترجمہ دیکھ لیجے آب کی دشمنی ہے آگ	جس طرح ہے آب کو آتش سے لاگ
آب آتش را کشد زیر اکہ او	خصم فرزند ان آت و ع
ترجمہ آگ کو پانی بجاتا ہے ضد و	کیونکہ ہے وہ دشمن جان پرستور

شرح ان شعروں میں انسان اور شیطان کی باطنی دشمنی کو آگ اور پانی کی ظاہری تشبیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آگ پانی سے
آگ پانی کی بھی دشمن ہے۔ اور ان چیزوں کی بھی جو پانی کی اولاد ہیں یعنی پانی سے پیدا ہوئی ہیں مثلاً نبات
حیوانات و انسانات آگ ان سب کی دشمن ہے اور سب کو جلا ڈالتی ہے اور اسی طرح پانی آگ کا دشمن ہے کہ
اُسے بجھا دیتا ہے۔ غرضیکہ آگ اور پانی کی باہم دشمنی دو طرفوں سے ہے۔ پس تو انجانب جس طرح شیطان
و شیاطین تیرے دشمن ہیں اسی طرح تو انکا دشمن بنجا۔ ورنہ شیطانی دشمنی اور اُس سے تیری دوستی تجھے ناری بنا دیگی۔

بعد از ان رین نار نار شہوت	کا نذر واصل گناہ و زلت
ترجمہ آتش شہوت ہے آگ لے رو سیاہ	کیونکہ شہوت ہوتی ہے اصل گناہ

شرح یعنی جب تو ظاہری آگ اور پانی کی دشمنی کو معلوم کر چکا ہے تو اب یہ بھی سمجھ لے کہ آگ سے ہماری
آتش شہوت نفسانی ہے جو آٹھ لے شیطانی سے پیدا ہوتی ہے اور یہی تمام گناہوں کی اصل اور سبب ہے

رستہ سے قدم پہلا دیتی ہے انجی طلب اس دشمن سے بخوف زہ وزہ تیری لغزش تھے دوزخ میں ڈال دینا کی			
نار شہوت	نار بیرونی بہ آبے بفسرد	نار شہوت	نار شہوت تا بدوزخ سے برد
ترجمہ	آگ تو بانی سے بجھ جاتی ہے یار	آتش شہوت	ہے رہبر شہوتے نار
نار شہوت	نار شہوت سے نیا را مد بہ آب	زانکہ دار و طمع و دوزخ در عذاب	
ترجمہ	ہاں بچھا سکتا نہیں ہے اسکو آب	بلکہ ہے یہ آگ دوزخ کا عذاب	
<p>شرح یعنی یہ ظاہری آگ بانی سے بجھ جاتی ہے لیکن خواہشات کی آگ بانی سے نہیں بجھتی بلکہ آدمی کو دوزخ تک لیجاتی ہے اور جس طرح حسب مضمون آگ مرنے پر مزید دوزخ کا پیٹ نہیں بہتر اس طرح نار شہوت اور خواہشات کا پیٹ نہیں بہتر اور عذاب دینے میں دوزخ اور نار شہوت باہم مناسبت تامہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہی نار شہوت و معاصی دوزخ میں آگ عذاب ہو جائیگی یا یہ کہ دوزخ عالم دنیا میں نار شہوت کے صورت میں تصور ہو گیا ہے۔ اسلئے اسکا اور اسکا عذاب ایسا کیا سنئے ایک ہی ہے حدیث میں آیا ہے حفت النجۃ بالکارہ و حفت النار بالشہوات یعنی جنت محض مشقت ہی اور دوزخ خواہشوں سے ڈھانکی گئی ہے۔</p>			
نار شہوت	نار شہوت را چہ چارہ نور	نور حکم اظفاؤ نار الکافرین	
ترجمہ	نار شہوت کا ہے چارہ نور دین	یہہ بچھا دیتا ہے نار کافرین	
<p>شرح نار شہوت را چہ چارہ سوال ہے اور نور دین اسکا جواب یعنی آتش خواہشات کا علاج کیا ہے؟ ہے سنئے دین و ایمان کا نور ہے جس قدر یہ نور بڑھتا جائیگا اسی قدر آتش شہوت بجھتی جائیگی کیونکہ اے مومنو تمہارا نور کافروں و شیطان و فتن و شہوات کی آگ کو بجھانے والا ہے یہاں طعام مصدر ہے بجھنے کا فعل بطور مبالغہ۔ یہ حدیث پہلے ہی نقل ہو چکی ہے کہ دوزخ کی طرف سے ایمان والوں کو خطاب ہو گا کہ اے مومن تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے نیز یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ الصلوٰۃ نور و علی القصر ط یعنی نماز بصراط کا نور ہے۔ اسلئے نور ایمان یعنی نماز کی محافظت انسان کا سب سے پہلا فرض ہے</p>			
چہ کشد این نار را نور خدا	نور ابراہیم را سازاوستا	نور ابراہیم	نور ابراہیم کو تیسر بن
ترجمہ	ہاں بچھاتا ہے اسے نور خدا	نور ابراہیم	نور ابراہیم کو تیسر بن
<p>شرح یعنی انجی طلب اس آتش شہوت کو خدا کا نور بجھا دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور کو اپنا پیٹوا بنا۔ اور انکی قدم بقدم چل یہ اس طرف اشارہ ہے و اتبع ملۃ ابراہیم حنیفاً جس طرح انکے نور نے آگ کو بجھا دیا تھا انکی تقلید سے جذبہ نور الہی تیرے نار شہوت کو بھی ضرور بجھا دیگا رفتادہ نور سے عرفان اور اتباع شریعت کی روشنی مراد ہے جو باطنی اندہیر کو دفع کرتی ہے اور نار شہوت کو بجھا دیتی ہے</p>			

ترجمہ	تاکہ ناراضی سرکش سے بچے	وا رہا این جسم بھون عود تو	
		ہو نجات اور آتش دکان بجے	
شرح یعنی نور الہیہ اور باطنی و توحید کی تقلید اسلئے واجب ہے کہ نفس فرد صفت (سرکش و امارہ) کی آگ سے تیرا ہم جو عود کے مانند آتش و دھوکے کے قبول کرنے کا مادہ رہتا ہے نجات پا جائے۔			
ترجمہ	اگ پا کون کو نہیں دیتی زبان	نار پاکان را نذر خود زبان	کے زخا شا کے شود دریا نہا
		تنگے سے دریا نہیں ہوتا نہا	
شرح یعنی جس طرح تنگے دریا کو پیپا نہیں سکتے اسی طرح پا کون (عارفان کامل) کو آگ و آتش نہا نجات (کے نقصان نہیں پہنچا سکتی) اسکی وجہ آمیزہ شعر میں بیان ہوگی۔			
ترجمہ	ہر کہ تریاک خدائی را بخورد	گر خور د نہ ہرے مگویش کہ برد	
	جسکو تریاک الہی ہو نصیب	زہر سے مرنا نہیں وہ اسے حبیب	
شرح تریاک خدائی سے تقویٰ و پرہیزگاری و پاک و کمال مراد ہے یعنی جسے پرہیزگاری و کمال حاصل کر لیا ہو اسکو نار شہوت جو عوام کے حق میں نہیں ہے کچھ زبان نہیں کرتی۔ کیونکہ وہ تریاک الہی کھائے ہوئے ہے نیز اس کے حق میں شہاد اور یہ نار اس کے لئے نذر ہے کیونکہ عارفان کامل کھانے پینے کی لذت اور جماع کی کیفیت میں مشغول ہوتے وقت ہی مشاہدہ حق کرتے رہتے ہیں اور انکا کھانا پینا طاقت عبادت حاصل کرنے کے لئے اور شہوت حق خلال بیوی میں کامل درجہ کا ہے جسکی تشریح پہلے ہو چکی ہے اسے شخص تو اگر کاملین کو لذات میں (زہر سے لئے زہر میں) مشغول ہو تا دیکھے تو یہ سمجھ کہ وہ مرجائیں گے یا یہ انکے لئے مفسر ہے کیونکہ جو تریاک کھرتا الہی کھائے ہے میں وہ ہرگز مرے تریاق و تریاک ایک معجون مرکب ہے جو ہر بھاتی اور حیوانی کو فنا کر دیتا ہے			
ترجمہ	خود کن در بخور را رنجور تر	وانکہ معمور است از و معمور تر	
	اوس سے ہے رنجور خود رنجور تر	اوس سے ہے معمور خود معمور تر	
شرح یعنی زہر لذات بیمار دینا پرست کو اور زیادہ بیمار اور آباد و عارف صاحب دل کو اور زیادہ آباد کر دیتا ہے مطلب یہ کہ پاک و پرہیزگار و کامل شخص اس زہر لذات سے اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لذات و شہوات جسکو مشاہدہ حق کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور دینا پرست لذات کے ستمال سے اور زیادہ مگ دینا اور نفس کے بند سے بجاتے ہیں۔ اسلئے لذات کا استعمال مانوں کے حق میں تریاک الہی کے حق میں زہر ہے۔			
ترجمہ	اگر طبیعت گویدے رنجور تر	از غسل پر نہ کن میں ہوش آ	
	ترجمہ اگر نہ تم سے کہے کچھ طبیعت	چھوڑ دے تو شہد بیمار طبیعت	

کہ چرائو میخوری بے ہنم	گر جوابش کوئی از جہل ہے سقیم
کئے کہا تاسے تو میخوف و بیم	ترجمہ تو کہے اوس سے پلٹ کر اسے سقیم
کج قیاسے کردہ چون ابلہا	گویدت در دل حکیم کتہ دل
ہے قیاس اسکا قیاس ابلہا	ترجمہ دلیمن سوچے گا طبیب اکتہ دان
<p>شرح تین شہر قطعہ بند ہیں۔ یعنی اگر طبیب بخنہ یہ کہے کہ اے بیمار شہد کہانے سے بہرہ کر اور اپنی نادانی سے یہ جواب دے کہ حکیم صاحب آپ بلا خوف و ہراس شہد کیون کہاتے ہیں تو اس جواب سے طبیب اپنے دلیمن یہ کہیگا کہ اے بیمار تو نے ہو توں کا سا قیاس کیا ہے۔ تو بیمار ہے میں تندرست اسکو شہد تیجہ ضرور دیکھا اور محفوظ بخشیدگا</p>	
ہن مکن بانارہنیرم را تو یار	در تو علت سے فروزد میخونما
دیکھ بیمار آگ میں لکڑی ابدال	ترجمہ شہد سے بڑھ جائے گا تیرا ملا
<p>شرح یعنی طبیب یہ کہیگا کہ اے بیمار تو مریض ہے اور میں تندرست ہوں شہد کہانا تیری بیماری کو آگ کی طرح بڑھ کر دیکھا۔ لکڑی کو آگ کے پاس نہ لیجا یعنی شہد نہ کہا ورنہ بیماری بڑھ جائیگی اور تجھے ہلاک کر ڈالیگی۔</p>	
قالب زندہ از وہ بے جان شود	زین دو آتش خاتہات ویران
قالب زندہ کو مردہ پائے گا	ترجمہ خاندہ جسم آگ سے جلجائے گا
<p>شرح یعنی طبیب بیمار سے یہ کہیگا کہ اس دو طرح کی آگ (آتش مرض و حرارت شہد) سے تیرا خاندہ جسم ویران اور قالب زندہ بے جان ہو جائیگا۔ اسلئے تجھے شہد کا استعمال نہ چاہئے۔ اس طرح بیمار دن در لفظان خواہش نفسان کو شہد لذت و نیوی سے بہرہ نہ کرنا چاہئے۔ طبیب (عارف کامل کو یہ شہد لفظان نہیں دیکھتا۔</p>	
نار صحبت در تن افزاید سرور	در تن از نار سیت است آن میخونما
آتش صحبت بڑھاتی ہے سرور	ترجمہ نار سے ہے سست وہ مانند نور
<p>شرح یعنی عارف کامل اپنے جسم میں آتش خواہشات کے باعث ایسا سست و خوشحال ہوتا ہے گویا تمام جسم میں نور بہا ہوا ہے کیونکہ اسکی خواہشیں قوت عبادت یا مشاہدہ حق حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہیں اور جس طرح عورت سے مصحبت ہونے کی حرارت تمام بدن میں خوشی اور کیفیت پیدا کرتی ہے اس طرح کاملوں کی آتش خواہشات اسلئے باعث مسرت و امنیاط ہوتی ہے</p>	
بے زیان تن بود صد گوشت شود	نار صحبت چون فروزد در وجود
باعث صد سود جان و تن ہونی	ترجمہ آتش صحبت جہاں روشن ہوئی
<p>شرح یعنی جب عورت سے مصحبت ہونے کی حرارت جسم میں پیدا ہوتی ہے تو بدن کو لفظان نہیں پہنچاتی اور</p>	

اسمین بہت سے فائدے و شگرت دل و دلا و صلاح و غیرہ موجود ہیں اس طرح کا طون کی خواہشیں انہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے بلکہ سراسر مفید ہیں کیونکہ کامل کی ہر بات درجہ کمال تک پہنچتی والی ہوتی ہے اور اسکی خواہشیں دینی ہوا کرتی ہیں۔

شہوت ناری براندن کم نشہ	آن باندن کم نشہ و بے پیچ بند
ترجمہ شہوت ناری نہیں ہوتی ہے کم	اسکا چارہ صبر ہے اے ذوالکرم

شرح باندن یعنی ہانکنا اور تیز کرنا ہے اور باندن یعنی تھیر جانا اور بڈ یعنی چارہ و تھیر یعنی خواہش فتنہ بڑھانے اور شہوت رانی سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے البتہ تھیر جاتے اور صبر کرنے سے بلا ضرورت چارہ کم ہو جاتی ہے اور بغیر کسی علاج کے جاتی رہتی ہے کیونکہ صبر تمام نری خواہشوں کا اچھا علاج ہے۔

تاکہ ہیزمے نہی بر آئے	کے ہیزمے آتش از ہیزم کشے
ترجمہ ڈالے جاؤ آگ پر گر لکڑیاں	بجھتی ہے کب آتش شعلہ فشان

شرح یعنی جب تک تو آتش خواہشات پر لکڑیاں رکھتا رہیگا (مشغول لذات دنیوی) گا یہ آگ ہرگز نہ بجھے گی اور ہرگز نہ آگ کی کوئلہ ہیزم کش راگ میں لکڑیاں ڈالنے والا آگ کو بجھا نہیں سکتا بلکہ اُسے اور تیز کرتا ہے۔

چونکہ ہیزم باز گیری نار مرد	ز انکہ تقوے آب سو بخار مرد
ترجمہ کیسے لے آئندہ میں کہ با پچھڑ جائے آگ	آگ سے تقوے کی پانی کو ہے لاگ

شرح یعنی جب تو لکڑیاں ڈالتی و استعمال لدا لدا دنیوی ہو قوف کر دیا تو یہ آگ فوراً بجھ جائیگی کیونکہ تو اسوقت مشغول ہو جائیگا اور تقوے پانی کو آگ کی طرف لجا کر لگا۔ یعنی اُسے بھاد چلا۔

کے سیمہ گرد و باتش ہو خوب	کو نہد گلگونہ از تقوے القلوب
ترجمہ آگ سے تیرہ نہوگا روئے خوب	اسپہ ہے گلگونہ تقوے القلوب

شرح یعنی جو شخص دل کی پرہیزگاری کا اہتمام نہ کرتا ہے (لذا لدا دنیوی سے پرہیز کرتا ہے) اسکا منہ آتش خواہشات سے بھر جائے گا کہ وہ نہیں جوتا۔ کیونکہ پرہیزگاری دونوں کو آتش شہوت میں گرنے سے بچاتی ہے۔

آتش اقادون در شمس در ایام عمر رضی اللہ عنہ	
ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں آگ لگنے کا ذکر	

شرح چونکہ گذشتہ اشعار میں آگ کا ذکر تھا اسلئے آتش دوزخی مدینہ کا حال ربط قصہ لائق کو خود ظاہر کرتا ہے۔

آتش اقادون در عہد عمر	بمحو چوب خشک میں خور و او حمر
ترجمہ عہد فاروقی میں آگ ایسی لگی	لکڑیوں اور تھیروں کو کہا گئی
در قناد اندر بنا و خانہ ہا	مازد اندر تیر مرغ و لالہ ہا
ترجمہ تباہ بر مکان میں جان لگی	مرغ و آتشخانہ میں جان لگی

آتش اقادون در ایام عمر

شرح یعنی حضرت عمر کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایسی آگ لگی کہ پتھروں کو سو کی لکڑی طرح لگا گئی اور لکڑیوں پر پتھروں سے قطع نظر مکانون کی بنیادوں اور گھروں تک پہنچ گئی اور یہاں تک فوج ہوئی کہ جانوروں کے پروں اور گھوڑوں تک میں جا لگی لانا بجھے آتش ناز سے اور اصل مطلب یہ ہے کہ ایک بار مدینہ میں نہایت شدید آگ لگی۔

ترجمہ	نصف شہر اس سے ہوا جل چلا حاکم	آب سے ترسید ازان مسکفت
	اسکی ہدیت سے تہا پانی خوفناک	

شرح یعنی اپنے بعلوں کے سبب آگ نے آدھے شہر کو بھڑپا دیا اور یہ حال ہوا کہ پانی اس آگ سے بڑھتا تھا اور ازراہ تعجب زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ یا اگہی کیسی آگ ہے جو میرے قابو میں ہی نہیں آتی۔

ترجمہ	سرکہ اور پانی کی مشکین بے شمار	بر سر آتش کسان ہوشمند
	چہڑے جاتے تھے وہاں کے ہوشیار	

شرح یعنی لوگ پانی کی مشکین اور شدت اضطراب میں سرکہ کے ٹکے آگ پر پڑتے تھے سیڑج ساک کا مرنے سے کہ آتش خواہشات بھانے کے لیے صدق ل سے آب طاعت اور سرکہ انک کو مہذول کرتا ہے انشا اللہ یہ آگ بچھ جائیگی اور خواہشات کی آگ خود بجھ کر آتش دوزخ کو ضرور بچا دیگی۔

ترجمہ	بڑھتی تھی اسکی لپٹ اسکے سبب	میرسد اور آمد از صنع رب
	دیتی تھی امداد گویا صنع رب	

شرح یعنی جبکہ لوگ پانی ڈالتے تھے آگ ازراہ سرکشی اپنی لپٹ کو اور زیادہ کر دیتی تھی اور قدرت خدا پانی کو باتیل بنکر اسکے بڑھنے میں مدد دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آگ کسی تدبیر سے نہ بجھتی تھی۔

ترجمہ	لوگ دوڑے آئے پھر سوئے عمر	کالتش مے شیر و بیچ زاب
	اور لگے کھتے نہیں نہ جھتے شہر	

شرح یعنی ناچار ہو کر لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور یہ کہا کہ وہ آگ کی سیڑج کسی پانی سے نہیں بجھتی۔

ترجمہ	بولے وہ یہ آگ ہے شان خدا	سقلہ از آتش بجل شامست
	یعنی شعلہ ہے تنہا رمی بجل کا	

شرح یعنی حضرت عمر نے کہا کہ آگ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اس پر وہ میں اپنی قدرت دکھاتا ہے یہ آگ ظاہر میں آگ ہے مگر باطن میں تنہا راجل آگ کی صورت میں مصور ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ ہر قسم کی راحت و مصیبت اعمال نیک و بد کی تصویر ہو کر قی ہے۔ لے لوگو تمہارے زکوٰۃ نہ دینے اور صدقات و خیرات نہ کرنے کا گناہ آگ کا لباس پہنکر آشکارا ہوا ہے۔ اور تمہیں اس بداعمالی کی سزا مل رہی ہے۔

<p>بخل بگزارید اگر آل عیند</p>	<p>آب بگزارید و نان قسمت کنید</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>بخل چھوڑو تا خدا ہو مہربان</p>	<p>بہبود و پانی کو بانٹو روٹیان</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>ما سخی و اہل فتوت بودہ ایم</p>	<p>خلق گفتندش کہ در بکشود ہم</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>کیونکہ ہم اہل سنا و دنیائین ہم</p>	<p>لوگ بولے باز ہے باب کرم</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>تربیر لے حق درے بکسادہ</p>	<p>گفت نان بر ہم سخا و دادہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>یہ نہیں بہرہ خباب کبریا</p>	<p>بولے وہ ہے یہ کرم ابہرہ ریا</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>نہیں ہے چنانچہ اپنی شہرت اور بزرگوں کی ناموری کے لئے اہل عرب کی سخاوت و دہان نوازی تمام دنیا میں پہنچا</p>	<p>شرح یعنی ہنکے جواب میں حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ تمہاری سخاوت بطور رسم و عادت ہے خالص خدا کے لئے</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>نہیں ہے بہر فخر و ہر کوش و ہر ناز</p>	<p>نہیں ہے ترس و تقویٰ و نیاز</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>یہ نہیں ہے بہر فقر و ریب و ہر ناز</p>	<p>شرح پوش بفتح ابا، یعنی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تمہاری سخاوت فخر اور ظاہر کی</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>کے لئے خدائے خوف اور برہنہ کاری اور نیاز مندی کی نیت سے نہیں ہے ایسے اہل نہیں ہیں</p>	<p>کے لئے خدائے خوف اور برہنہ کاری اور نیاز مندی کی نیت سے نہیں ہے ایسے اہل نہیں ہیں</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>مال محنت و ہر شورہ منہ</p>	<p>تسخ را در دست ہر روزن مر</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>مال کو ضائع نہ کر اے نیچو</p>	<p>دست رہن منہ کے سوا کو</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>شرح یعنی ایسے شخص مال بمنزلہ نعم ہے اس سے بھر سعاد و شفاوت و نوید اپہو سکتے ہیں تو اس نعم کو شوق میں نہ ڈال یعنی دنیوی نام و نمود کے لئے خلاف شرع کاموں میں صرف نہ کرو نہ بے محل صرف کرنا اور فساد دینا ایسا ہے حیار ہرن کے ہاتھ میں تلوار دینی یعنی بے محل صرف کرنے والے کو انجام کار کا مال ہی ہلاک کر دینا</p>	<p>دفع میں ڈال دیجئے۔ کیونکہ حرام میں مال صرف کرنا کو باقیمت دیکر دفع خریدنا ہے۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>اہل دین را باز دان از اہل کین</p>	<p>ہمستین حق بچو۔ باو کے نشین</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>اہل دین کچھ اہل دین اہل کین</p>	<p>اہل دین کا رہ ہمیشہ ہمستین</p>	<p>ترجمہ</p>

شرح یعنی اہل دین اور اہل کین دکھارو مذاق ہرین تیز سید اکبر پانی اہل دین کے سوا فاضلین کو ہرگز نہ دے اور مصاحبت کے لیے خدائے ہنشین (حارف کامل) کو دہونڈا اور اہل کابلیں بن سبکی محبت میں رہے۔

ترجمہ	ہر کسی نے قوم کو اپنی دیا	کاغہ سیدار د کہ او خود کار کرد
		کہتے ہیں احمق کہ کام اچھا کیا

شرح یعنی ہر شخص اپنی قوم یا عزیزوں پر ایسے بخشش کیا کرتا ہے کہ اُسے بدلے یا اپنی دولتندی کا اظہار کے انہیں فقیر و ذلیل سمجھے اور اپنا احسان کہے مگر احمق لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے شخص نے کوئی نیک کام کیا ہے حالانکہ یہ سخاوت نیک پر مبنی نہیں ہے بلکہ نیک یہ ہے کہ خواہ کیسے کرے مگر صرف اللہ کے لیے سخاوت کرے۔ کافہ لعنت میں مجھے حق ہے۔ نکتہ سخاوت نیک نیتی کے ساتھ نہ تو وہ رہیں دین کے کام آئے دنیا کے۔

ترجمہ	خیر حق را دان منزه اند علی و انداختن خصم بر رو امیر المومنین علی و انداختن حضرت شمشیر را ز دشمن کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دینا اور آپ کا پسینہ لانا سے تلوار پر تھوک دینا
-------	---

شرح گزشتہ اشعار میں اخلاص عمل کا ذکر تھا اور اس حضرت علیؑ کے قصہ میں اسی کا بیان ہے ایسے رہا دستان خیر حق

ترجمہ	از علی آموز اخلاص عمل	شیر حق را دان منزه اند علی
	مرتبے سے سیکھ اخلاص عمل	شیر بزدانی تھے وہ اور بے دخل

شرح یعنی حضرت علیؑ سے اخلاص عمل سیکھ لے کیونکہ وہ شیر خدا کہوٹ اور جیلے سے بالکل پاک تھے

ترجمہ	درغزابر پہلوانے دست یافت	زود شمشیر بر آورد و شمشیر
	ایک کافر پہلوان کو کہے زیر	لیکے شمشیر آگے شمشیر دیر

شرح یعنی حضرت علیؑ نے جہاد میں ایک کافر پہلوان پر غلبہ کیا کہ فوراً اسے ہلاک کر دینے کو تلوار نکال لی

ترجمہ	او خدا و انداخت بر رو علی	انتخار ہرنی و ہر دلی
	اسنے جو کا جانب روئے علی	تھے جو ہر ہرنی و ہر دلی

شرح یعنی جب علیؑ نے اُسے ہلاک کرنا چاہا تو اُسنے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا حضرت علیؑ کو باعث فخر ہر خدا دلی ایسے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی نسبت ارشاد فرمایا ہے اَنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا یعنی علم کا شہر ہوں اور علیؑ اسکا دروازہ ہے پس تو اُسے روکا فخر کرنا گو یا جمیع انبیاء و اولیاء فخر کرتا ہے کیونکہ جس بات کو سردار کرتا ہے وہ تمام رعایا کی طرف سے ہوتی ہے خدا و یغنیین و خیرہ ہجرات تمامہ خدائے منقوہات کو کہتے ہیں

ترجمہ	او خیرہ انداخت بر رو کہ	سجدہ آرویشیں او در سجدہ کا
	تھوک بیٹھا ایسے منہ پر رو سیاہ	سجدہ جیسے رو برو کرنا تھا ناہ

خیرہ انداخت بر رو کہ

شرح یعنی اس پہلوان نے ایسے مبارک چہرہ پر جو کہ جیسے آگے جائز میں پراگندہ ہو گیا کرتا تھا یعنی ماغبار علی کا
و باطنی جائز کے لئے مگر اسکا ایک داخلی غلام تھا کیونکہ حضرت علی کا چہرہ تجلی الہی اور انوار صحبت رسالت تھا
کی حرکت رکھتا تھا اور آسمانی جائز تو اس پر مگر جوہر اتم منظر الہی نہیں ہے

ترجمہ	پہلیک بیٹھے اپنے جھگڑ کو علی	در زمان انداخت شمشیر آن علی	کرد او اندر غزایش کاہلی
			اور اس کے قتل میں کی کاہلی

شرح یعنی جو ت پہلوان نے منہ پر تھوکا حضرت علی نے فوراً ہاتھ سے تھوکا پسینہ کی اور اس کے قتل کرنے یا
قتل کر کے غازی بننے میں تامل کیا۔ مطلب یہ کہ حضرت علی اس کے قتل کرنے سے باز رہے اسکا سبب آگے بیان
کیا جائے گا لفظ غزا یعنی قتل اور یعنی غازی بننا دو نطرح درست ہے۔

ترجمہ	رہ گیا حیران وہ اس قتل سے	گشت حیران آن مبارز زمین	از نمودن عفو و رحم بے محل
			یعنی یہ رحم بجا کس لئے
ترجمہ	اور یہ بولا۔ اٹھا کر تو لے جھج	گفت بر من تیغ تیز افراشتی	از چہ افکندی حیرا بجزاشتی
			اسے علی کیون پسینہ کی بیدریغ

شرح یعنی وہ کافر پہلوان اس قتل یعنی علی کے خون معاف کرنے اور بے محل رحم فرماتے سے تعجب اور
حیران رہ گیا۔ اور یہ کہنے لگا کہ اے علی اپنے تھوکا پر پہنیک کیون دی اور مجھے کیسے جینا چھوڑ دیا
حالانکہ تھوکا میرے قتل کے ارادہ سے اٹھائی تھی اور منہ پر تھوکا دینا دوسری گستاخی تھی

ترجمہ	چیز کیا بہتر ہے میرے قتل سے	آنچه دیدی بہتر از پیکار من	تا شدی دوست در اسکار من
			دوست میرے قتل میں ہو کس بچے

شرح یعنی اے علی تمہارے مذہب میں توحید الہی پہیلانے کے لئے کافروں کے قتل کر دینے سے بہتر کوئی
چیز نہیں۔ اپنے ایسی کیا چیز مصلحت ہو گی جس سے قتل کر دینے سے بہتر ہے اور جس کے باعث آپ میرے شکار
یعنی قتل سے روک گئے۔ پیکار سے مراد قتل ہے نیز یہاں یعنی جنگ ہی درست ہے

ترجمہ	کیا ہوا غصہ یہ کیون جاتا رہا	آنچه دیدی تا چنین خست	تا چنین برتے نمود و باجست
			برق تابان رہ گئی یہ کیا ہوا۔

شرح یعنی اے علی آپ نے ایسی کیا مصلحت دیکھی کہ اس طرح یکایک آپکا غصہ فرو ہو گیا اور غصہ کی بجلی یا بجلی
تواریک کر جیٹ غائب ہو گئی حالانکہ میں کافر اور آپ کا مقابل ہونے کے سبب واجب القتل تھا اور چہرہ مبارک
منہ کی زلی گستاخی اس کے علاوہ تھی پہر آپ کا عفو فرمانا اور میری حالت پر رحم کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

ترجمہ	اچھے دیدی کہ مرزا ان عکس دیدی	در دل و جان شعلہ آتش دیدی
	بیچ بتا دیجے کہ یہ دیکھا نہیں کیا	نور جس سے دل میں پیدا ہو گیا
<p>شرح دیدی حال بالصدر ہے۔ یعنی کافر ہیلوان نے یہ کہا کہ اے علیؑ اپنے ایسا کیا جلوہ دیکھا کہ اس مشاہدہ کے اثر سے میرے دل و جان میں نور ایمان اور شعلہ ایمان جلوہ انگن ہو گیا ہے یعنی شاید آپ نے اس وقت نماز وحدت کا مشاہدہ کیا ہے جس کے اثر سے میرے دل و جان میں بھی شعلہ توحید چمک گیا ہے اور فی الواقع ایسا ہر تہا کہ اس وقت حضرت علیؑ مشاہدہ شاد وحدت میں مشغول تھے اور یہی سبب تھا کہ عالم حریت میں آپ نے اُسے قتل کیا جس کا مفعول جان آئندہ الیگا۔ نکتہ اس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ ہیلوان اس وقت دل میں ایمان لیے آیا تھا۔</p>		
ترجمہ	اچھے دیدی بہتر از کون مکان	کہ بہتر از جان بود و بخشیدیم جان
	بہتر کیا دونوں جہان سے خوب ہے	جان بختی کیوں مری مطلوب سے
<p>شرح یعنی اے علیؑ ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جو کون و مکان سے برتر اور جان عزیز سے بہتر ہے اور جس کے اثر سے آپ نے مجھے تازہ روح یعنی جدید ایمان عطا فرمادیا ہے بخندیدیم میں میں ضمیر مفعول ہے یعنی بخشیدی یا جان بخشنے سے ترک قتل اور جان بخشی مراد ہے مطلب یہ کہ میرے قتل نہ کرنے کا سبب یہاں فرما دیجے</p>		
ترجمہ	در شجاعت شیر ربابیستی	در مروت خود کہ داند کیستی
	شیر ربابی شجاعت میں ہے تو	کیا خبر ہے کیا مروت میں ہے تو
<p>شرح یعنی اے علیؑ تم بہادری میں شیر خدا ہو اور مروت و احسان میں کسی کو معلوم نہیں کہ کون ہو یعنی حد سے زیادہ بامروت ہو کہ اپنے مقابل اور گستاخ کا منکر کے قتل کر دینے سے ہاتھ روک لیا</p>		
ترجمہ	در مروت ابر موسائی بہ تہ	کا مدار وے خوان و نان شہید
	تیر میں ہے ابر موسیٰ بے گمان	جس سے ہوتا تھا نر و دل خوان و نان
<p>شرح یعنی اے علیؑ آپ مروت و احسان میں ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰؑ کے زمانہ کا وہ ابرہیم سے بیابان تہ میں من و سلو سے اترتا تھا تہ ایک خاص جنگل کا نام ہے جہاں موسیٰؑ بنی اسرائیل جالین تک سرگرداں رہے تھے</p>		
ترجمہ	ابر ہاگندم و ہد کا زہ کجہد	بخشتہ و شیرین کند مردم تو شہد
	دیکھ لے گہون کو کر کے جد و جہد	لوگ بخشتہ کرتے ہیں مانند شیرین
ترجمہ	ابر موسیٰ پر رحمت بر کشاد	بخشتہ و شیرین بے سخت باد
	ابر موسیٰ نے جو کہو لے اپنے پر	بے مشقت رزق بخشا سر بسر
<p>شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی ابر آدمیوں کو گہون و قیاس ہے کہ لوگ اُسے محنت و مشقت</p>		

سے چائیں اور لذت کہاتے تیار کریں لیکن حضرت موسے کے ابرے رحمت کی پرکھو لہذا یہ سچے اور بنی اسرائیل کا بچا بچا ہونا بلا محنت و مشقت و پاکر تباہ کیا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور عطا نہیں منقطع ہو گیا۔

از برائے پختہ خواران کرم	رحمتش افراخت در عالم علم
ترجمہ تبارائے سخاوت کرم	سر بلند اللہ کی رحمت کا علم
پچہل سال آن طیفہ ان عطا	کم تشدیکر وزان اہل رجا
ترجمہ اوہ عطا ہے حق رہی چالیس سال	یہ کم و نقص اللہ ہے خوف روال

شرح کرم سے غلام آسمانی مراد ہے یعنی آسمان کا بچا ہوا تباہ کیا کہ انہوں نے ان بنی اسرائیل کے لیے رحمت اپنی سے عالم میں اپنا علم بند کر رکھا تھا یعنی تمام زمانہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے جسے چاہے کہانے آسمان سے آتے ہیں یہ وظیفہ اور عطا ہے الہی ان امیدواروں بنی اسرائیل سے چالیس برس تک منقطع ہوا

تا ہم ایشان از خسیسی بختند	گندنا و ترہ و حسن خواہند
ترجمہ انہیں سے حاضر ہوتے سزا صفا	اور مانگا ساگ بہن گہاں پات

شرح خسیسی یعنی ذلت و کمینگی و ذلت پسندی ہے۔ یعنی آسمانی کو ہانا چالیس برس تک منقطع ہوا یہاں تک کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے بعض شخص اپنی کمینگی کے سبب اُسے اور حضرت موسے سے ہم سادہ ہری ترکاریاں اور ساگ پات مانگنے لگے۔ اور یہی کہانے کی جو بلا محنت داتا تہا کچھ قدر نکلی۔

جملگی گفتند باموسے ز آرز	بقول وقتا و عدس سیر و پیاز
ترجمہ یہ کہا ہوئے سے بہر از روئے آرز	چاہے لکڑی سور اور ساگ پیاز
زان گدا روئی و حرص و آرز	منقطع شد من و سلوے ز آرز
ترجمہ انکی حرص و انکی گداوی کے سبب	منق وہ سلوے ہو گیا موقوف سب

شرح یعنی بنی اسرائیل کی فحشری اور حرص طبع کے باعث آسمان سے من و سلوے اُترنا موقوف ہو گیا فائدہ جو کہ ابدائے انتخاب میں ہم اس قصہ کو تفصیل کہہ چکے ہیں یہاں ابھر نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے

امت احمد کہ ہستند از کرام	ہست باقی تا قیامت آن طعام
ترجمہ امت احمد ہیں دین جو ذہ الکرام	و کونتا ہے ہمیشہ وہ طعام

شرح یعنی گوسن و سلوے منقطع ہو گیا ہے گو امت احمد کے یہاں جو کہ بزرگوں میں بہترین ائمہ میں سے ہے یہاں کہانا قیامت تک باقی ہے یا یہ سننے میں کہ امت احمد میں جو لوگ کہ خواص میں سے ہیں وہ قیامت تک من و سلوے کہانے پہنچے پہلی صورت میں کاف بیانہ ہے اور دوسری حالت میں کہ بیٹے سیر کیا کہ جو تک پہنچے صورت میں

	اہانت سے خواص اہانت مراد من اسلئے دو معنی نکال ایک سے یا اور مطلب ہر دو متحد ہے۔	
	چون اہانت عند ربی فاش	ایطعم ویسقی کفایت تراش شد
ترجمہ	سن اہانت عند ربی کا حصول	ایطعم ویسقی ہے خود قول رسول
<p>شرح لفظ تراش یا تو مجھے ازان ہے یا کفایت را اسم فاعل ترکیبی ہے اور ضمیر میں طعام آسمانی کی طرف راجح ہے اور یہ شعر اس حدیث کا اقتباس ہے جو بخاری و مسلم میں موجود ہے یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام صوم وصال یعنی نہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نہ کے روزے رکھتے ہیں اپنے جواب دیا اہانت عند ربی یعنی ویسقی یعنی لے لوگو تم میرے برابر نہیں ہو سکتے میں اپنے خدا کے پاس رات گزارا ہوں وہ مجھ کو کھانا پلا دیتا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ حدیث اہانت عند ربی صحیح اور مشہور ہے اور آسمین کھانا پلا لے اسی طعام آسمانی کی طرف اشارہ ہے جو خواص کے لئے نچا پکا یا اترتا ہے۔</p>		
	تا در آید در گلو چون شہد و شیر	ہمچ بے تاویل ابن ادریدر
ترجمہ	تا کہ ہو یہ خوشگواراے بوالفضل	تو بلا تاویل کر اسکو قبول
<p>شرح اہل ظاہر نے حدیث مذکورہ بالا کے معنی بیان کرتے وقت یہ کہا ہے کہ اس کھانے پلانے سے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کھانا پلاتا تھا کوئی واقعی کھانا مراد نہیں ہے بلکہ خداداد قوت مراد ہے جو رسول کو صوم وصال (نہ کے روزے) رکھنے کے لئے غیب سے عنایت ہوتی تھی اور ہر خاص و عام کو نہیں ملتی مگر مولانا ایسی تاویل کو منع کرتے ہیں یعنی ایھا طبغیر کسی تاویل کے اس حدیث کے مضمون کو قبول کرنے کے لئے تاکہ طعام و شراب غیبی تیرے حلقوم میں شیر و شکر کی طرح جا پہنچے اور اگر تاویل کر کے بمعنی قوت لیگا تو یہ طعام و شراب تیرے حلقوم سے دور رہیگا کیونکہ تجھے جس چیز کے واقعی ہونیکا یقین ہی نہیں وہ تیرے حلق تک کیونکر پہنچ جائیگا کچھ اگر کوئی یہ کہے کہ جب طعام و شراب سے حقیقی کھانا بنایا مراد ہے تو پیغمبر کے صوم وصال کے کیا معنی ہو اسکا جواب یہ ہے کہ دنیوی کھانا بنایا روزہ کو توڑتا ہے اور غیبی طعام و شراب منافی صوم نہیں ہے۔</p>		
	چونکہ مید آن حقیقت خطا	مذائمکہ تاویل ست واد اعطا
ترجمہ	ان لینا ہے حقیقت کو خطا	کیونکہ ہے تاویل تردید عطا
<p>شرح میں ہر جگہ تاویل کرنی اسلئے ممنوع ہے کہ تاویل عطا الہی کے رد کرنے کو کہتے ہیں۔ تاویل میں کرنی چاہئے جہاں کسی کلام کے حقیقی معنی نہ بنتے ہوں یا کوئی مرجع نہ پایا جائے اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی پکا پکا کھانا اترتا تھا تو پیغمبر کے کھانے پینے کو بمعنی قوت باطنی لینا بجا تاویل یعنی عطا کے الہی اور ہے۔ یعنی ہمتو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے خوان عطا سے پیغمبر کو پکا پکا کھانا کھانا پلا دیا اور تو یہ کہتا ہے کہ</p>		

کہلانے پلانے سے مدد قوت عطا کرتی ہے دیکھو یا تو نے عطا کی الہی کو رد کیا اور اس تاویل کی ضرورت پیدا ہوئی کہ تاویل کرنے والا اس کھانے پینے کے حقیقی معنوں کو بیٹے پر خطا دیکھتا ہے حالانکہ یہ سراسر اسی کی عقل کا قصور اور اسی کی خطا ہے کیونکہ شریعت و طریقت کے باریک مسائل اور لطیف اسرار ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتے۔

ترجمہ	اگر خطا دیدن ضعف عقل اور	عقل کل مغز مست عقل جزو عقل
	دیکھنا اسکا خطا ہے ضعف عقل	عقل کل ہے عقل عقل جزو عقل

شرح یعنی حقیقی معنوں کو جن پر خطا سمجھنا تاویل کرنے والے کی ضعف عقل کے سبب سے ہے وہ عقل کل زنی یا دلی اوتو ہے ہی نہیں جو سراسر مغز اور محسوس دانائی ہوا کرتے ہیں بلکہ عقل جزوی رکھتا ہے جو بالکل پوست یعنی بے مغز ہے۔ ایسے طعام و شراب ذہنی کے حقیقی معنے نہیں سمجھ سکتا۔ فائدہ سیول نے سلمہ بن قیس سے خصائص محمدیہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ہم پیغمبر خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ایک شخص نے بوجھاکہ یا رسول اللہ آپ پر کبھی آسمان یا جنت سے بھی کہا نا اتر لے آئے فرمایاں گرم کہا نا اٹھ بیٹھی میں۔ کہا ہوا اٹھے بوجھاکہ اٹھیں کا بجا ہوا کہا نا کھیا ہوا۔ آتے فرمایا کہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ نیز کتاب سیرۃ الرسول میں ہے کہ تقی الدین بن فحلہ صاحب سند نے ابیہار پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں دودھ پلاتے ہیں تقی الدین نے اسکی تصدیق اس طرح کی کہ صبح کو تھے کروڑی اور اس نے میں دودھ نکلا۔ اسکی نکلتا ہے پیغمبر علیہ السلام اور اسکی تابعین پر طعام و شراب بھی نازل ہوتا ہے تاویل کر کے اسکو مجھے قوت نہ لیا جاوے۔

ترجمہ	خوش را تاویل کن نہ اخبار را	مغز را بد گوے و نے گلزار را
	اپنی کر تاویل اور خبر و نکو چھوڑ	گل میں خوشبودار اپنا مغز پیوڑ

شرح یعنی ایجا طلب اپنے نفس کو اخبار را احادیث رسول اللہ کے مطابق کرا حادیث کی تاویل اپنے نفس کے مطابق نہ کرو اور اگر تجھے پہلوں کی خوشبو نہیں آتی تو اپنے مغز قوت شامہ اکبر کہہ گلزار کی بجائی بیان نہ کرو کہ صبح پیلے کی تمیل ہے۔ یعنی تاویل کرنا ایسا ہے جیسا اپنی بددماغی کے باعث پہلوں کو بڑا کہنا۔

ترجمہ	اے علی کہ جملہ عقل و دیرہ	شمکہ واکو از انجید دیرہ
	اے علی تو عین عقل و دین ہے	مجھ سے کہدے تو نے دیرہ کی جوشے

شرح بیان سے پہر کا فر پہلوں اور علی کا قصہ شروع ہو گیا ہے یعنی پہلوں نے کہا کہ اے علی آپ مجھے عقل اور حیم عرفان و حقیقت ہیں آپ میرے قل نہ کرنے میں جو کچھ معلوم کر چکی ہے اسکا تہوڑا ہی صاحبان فرماؤ

ترجمہ	تغ حکمت جان مارا چاک کرد	آب حکمت خاک مارا پاک کرد
	جان ہے صد چاک تغ حکم سے	پاک ہے تن تیرے آب علم سے

<p>شرح یعنی اے علیؑ آپ کے علم و برداری کی تلواریں مجھے باطنی طور پر سنبھال کر دیا ہے یعنی میں آپ کے علم پر قربان ہو گیا ہوں۔ اور آپ کے بھر علم نے میری خاک کو کفر و جہالت نجاست سے پاک کر دیا ہے بالکل دھو دیا ہے کیونکہ آپ باب مدینہ علم میں آپ کے اخلاق حمیدہ کے اثر نے مجھے ایک بندہ بے دماغ اور سچا غلام بنا لیا ہے</p>	
ترجمہ	<p>باز گو داغ کہ این ز اسرار موت زانکہ بے شمشیر کشتن کار است</p>
ترجمہ	<p>مجھے کہہ دیجیے یہ ہے اسرار حق قتل بے خنجر ہے بیشک کار حق</p>

شرح یعنی پہلوان کہتا ہے کہ اے علیؑ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ بلا شمشیر ظاہری مجھے مار ڈالنا یعنی تیغ علم سے مسخ کر لینا اسرار الہی میں سے ہے۔ آدمی کا کام نہیں۔ بلکہ ایک راز الہی ہے جو آپ کے وسیلہ سے ظاہر ہوا ہے لیکن آپ اپنی زبان سے یہی تہوڑا بہت اس راز کو ظاہر فرما دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے

<p>صانع بے آلت و بے جارح واہب این مہربانیے راجح</p>	
ترجمہ	<p>صانع بے واسطہ ہے وہ ضرور ہادیے دینا ہے بہت اے پرشعور</p>

شرح یہاں سے پہر مولانا کا مقولہ شروع ہے یعنی اللہ تعالیٰ صانع حقیقی ہے کہ بلا وسیلہ ظاہری اور بلا واسطہ دست و پا یہ خوشبو دار تحفے ایمان و عرفان جو دماغ روح کو معطر کرتے ہیں، لوگوں کو نجات دیتا ہے جیسا کہ اس کا فر پہلوان کو بغیر سبب ظاہری تحفہ ایمان عطا فرمایا۔

<p>صد ہزاران سے چنانہ روح کہ خبر بنود دل محب روح را</p>	
ترجمہ	<p>بختا ہے وہ شرا میں روح کو کیا خبر آنکی دل محب روح کو</p>
<p>صد ہزاران روح بختا ہوتا کہ خبر بنود و چشم و گوش را</p>	
ترجمہ	<p>روح ایسی بختا ہے ہوش کو کب خبر ہوتی ہے چشم و گوش کو</p>

شرح لفظ سے بمعنی شراب سے شراب محبت و عرفان اور ہوش سے عقل کلی مراد ہے جو انبیاء و اولیاء کو نصیب ہوتی ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء و اولیاء کی روح کو اسرار قدسیہ اور تجلیات غیر قناتی کی ایسی شربت پلاتا ہے جسکی خبر دل کو نہیں ہوتی اور انکی عقل کو ایسی روح عنایت کرتا ہے جسکی خبر جو اس ظاہرہ کو نہیں ہوتی کیونکہ جو اس ظاہرہ عالم کثرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو اس باطنی عالم قدس اور عالم قرب الہی سے متعلق ہیں

<p>باز گو اے باز عرش غمش تنکا تاچہ دیدی این خان ز کرد کا</p>	
ترجمہ	<p>ہاں بتا دے مجکو باز عرش رب کیا دکھایا ہے تجھے خالق نے اب</p>

شرح یہ اشعار مولانا کی زبان سے اُسی پہلوان کا مقولہ ہیں یعنی اے علیؑ تم شہباز عرش الہی اور اسرار و کائنات کے اچھی طرح نہکار کرنے والے ہو تمہاری پرواز عرش تک سے یہ بتا دو کہ میرے قتل نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ

کی طرف سے کہیں کی صحت نظر آتی ہے خاص صحت کو اندر راہ بندہ نوازی بھیڑ لاپہ فرما دیکھ	
چشمہ نوا دراک غیب آموختہ	چشمہ نوا کے حاضران برداشتہ
ترجمہ	نہایت آگاہی رکھتی ہیں دراک غیب
شرح یہ ہے علی آپ کی آنکھ نے حالات غیب معلوم کرنے سیکھ لیے ہیں اور دیگر حاضرین کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں۔ بندہ میں ایسے غیر و کو وہ غیبی اسرار پر نظر نہیں آتے جو آپ کو معلوم ہیں۔	
ان کے ماسے ہے بنید عیا	وان کے تاریک ہے چین جہان
ترجمہ	ایک کو اک چاند آتا ہے نظر
وان کے سہ ماہ ہے بنید عیا	وان کے تاریک ہے چین جہان
ترجمہ	ایک سو روپے کے روپو میں چاند تین
<p>شرح یہ دو شعر بطور قطعہ بند ہیں گزشتہ شعر کی دلیل ہیں اور ان کی کمی سننے رکھتے ہیں اول یہ کہ اے علی ہام حاضرین داخل دنیا کی آنکھیں ایسے سلی ہوئی ہیں کہ لوگوں کی تین تین میں ایک وہ جو صرف ایک ماہ غیب کو دیکھتا ہے یہ شخص حقیقت اور حقیقت کی جانب سے نظر دوختہ ہے دوسرا وہ جو دوسرے جہان کو تاریک دیکھتا ہے دیکھنے کا فرو فاسق ہے یہ بالاد نے نظر دوختہ ہے تیسرا وہ جو تین چاند و قمر شریعت و طریقت و حقیقت ایک دیکھ رہا ہے مگر یہ مرتبہ معرفت سے نظر دوختہ ہے یہ تینوں قسم کے لوگ ایک خاک آلودہ اور ذلیل ہیں جسے نبی نے عالم دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن اے علی آپ مقام معرفت طے کیے ہو ہیں ایسے یہ تینوں قسموں کی لوگ آپ کے مقابلہ میں نظر دوختہ ہیں وروہ یہ کہ ان اشعار میں اس حدیث کا تقابلاً ہے جو انس بن مالک سے مروی ہے پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے کہ آخر زمان میں میری امت کے تین فرقے ہو جائیں گے ایک وہ جو خدا کے خالص عبادت کرے گا دوسرا وہ جو عبادت ربانی بجالائے گا تیسرا وہ جو کمانے کھانے کے لیے عابد و زاہد بنے گا بلا فرقہ تین چاند و قمر شریعت و طریقت و حقیقت (کہتے دیکھ رہا ہے اور دوسرا صرف ایک چاند و قمر شریعت) کا مشاہدہ کر رہا ہے اور تیسرا بالکل اندھا اور مجرب ہے لیکن اے علی تیرے مقابلہ میں سب نظر دوختہ ہیں کیونکہ تو صاحب عرفان ہے تین دو شعروں میں مراتب ثلثہ جمع تفرقہ جمع الجمع کی طرف اشارہ ہے صوفیوں کی اصطلاح میں جس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کثرت میں ذات بخائی حق کا مشاہدہ کرے۔ ان کے معنی یہ ہیں کہ بنید عیاں اس خطیف اشارہ ہے اور تفرقہ فقط مشاہدہ کثرت ہے بلا مشاہدہ حق جو اہل غفلت اور مجاہدوں کو حاصل ہے اور ان کے تارک سے بنید جہان اس کی طرف اشارہ ہے اور جمع الجمع سے کہتے ہیں کہ ذات ۱۰۰ کا مشاہدہ کثرت نطق میں ہو اور کثرت نطق کا حدیث حق میں اس وقت</p>	

خلقت کا یہی مشاہدہ ہوا اور حق کا یہی اور اتحاد خلق باقی کا یہی گویا یہ تین چاند ہیں اس مجمع الجمع کے مرتبہ میں یہ
حق دو وجہ سے ہے ایک دید حق در خلق اور ایک دید حق در حق اور دید خلق صرف ایک وجہ سے وہ یہ ہے کہ حق
خلق در حق۔ اور چونکہ خلق خلق کا آئینہ نہیں ہے اسلئے دید خلق در خلق ناممکن ہے مطلب یہ کہ اے علی حقا
مرتبہ جمع و تفرقہ و جمع الجمع آپ کے مقابلہ میں نظر دو خستہ ہیں کیونکہ آپ ان تینوں مرتبوں سے بہتر اور صاحب
عرفان اور فانی السدین چہاں رہے یہ کہ تین چاند سے مشابہ ذات و افعال و صفات مراد لیا جاسے یعنی
تین چاند کے دیکھنے والے وہ شخص ہیں جو اپنی ذات و افعال و صفات کو ذات و افعال و صفات حق میں فانی
دیکھتے ہیں۔ اور ہر ذات کو فرع ذات حق اور صفات اور افعال کو فرع صفات و افعال حق جلتے ہیں
اس تادیل سے ایک چاند کا دیکھنے والا وہ ہے جو فقط توحید کو جانتا ہے اور جہاں کو تاریک دیکھنے والا
وہ ہے جو کافر یا فاسق ہے کہ اُسے کچھ بھی نظر نہیں آتا بلکہ چاند کے دیکھنے والے سے موجود
مسلمان اور جہاں کو تاریک دیکھنے والے سے محدود دہرے اور تین چاند دیکھنے والے سے نصائے
مراد ہیں کیونکہ تمام جہاں انہیں تین طریقوں کا پابند ہے۔ یا محدود مسلمان ہیں یا محدود و منکرین صانع
یا مشرک۔ چونکہ مشرک عام ہے اسلئے تمام مشرک نصائے کے ساتھ شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ اے علی
جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اور حاضرین محفل دنیا کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ کیونکہ حاضرین دنیا میں سے
کوئی ایک چاند کا دیکھنے والا ہے کوئی تین چاند کا۔ اور کوئی بالکل اندھا ہے اسلئے میرے قلم نہ کرنے
میں جو کچھ مصلحت آپ نے دیکھی ہوگی وہ دوسرے کو نظر نہیں آسکتی ششم یہ کہ محفل دنیا میں لوگ حقیقت
حال کو معلوم نہیں کر سکتے مثلاً ایک شخص کو آسمان پر ایک چاند نظر آتا ہے حالانکہ چاند کا وجود ہی نہیں تا
دوسرے کو ایک چاند کے تین نظر آتے ہیں اور تیسرا بالکل اندھا ہے اے علی آپ حقیقت حال سے آگاہ
ہیں۔ میرے قلم نہ کرنے کی حکمت کو بیان فرمادیجئے۔ رخم فتمتین صفت مشبہ ہے مشتی اور رخم یعنی خاک آلود
شدن و خوار شدن بعض ننون میں رخم کی جگہ لکھ ہے لخم صرف ایجاب ہے یعنی ہاں

چشم ہر سہ باز و چشم ہر سہ تنیر	در تو آئینہ ان و از من در گمراہی
ترجمہ آنچنین کسی ہیں کفادہ اور تنیر	بجہ سے لکھ مجھ سے کرتے ہیں گمراہی

شرح یعنی اے علی ان تینوں فرقوں کے حواس درست ہیں اور ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن فرق
یہ ہے کہ مرئی (منظور نظر) اور مطلوب ایک کو حاصل ہے ایک کو نہیں اور ایک کو اعلیٰ درجہ کا حاصل ہے
مگر آپ کا مرتبہ ان تینوں فرقوں سے بالاتر ہے اسلئے میں آپ کی زبان سے انخاف ازیجا ہوں
دوسرے مصرع میں لفظ من و تو سے اگر ذات مبارک علی و نفیس پہلوان مراد ہے۔ تو یہ صفے ہیں کہ

اے علی ان تینوں مہمون کے لوگوں کی آنکھیں کو ظاہر میں کہنے ہوئے ہیں مگر تیری طرف ملی ہوئی ہیں اور مجھے دور بہا گئے ہیں جیسے تو ازراہ کشف ان اصحاب مرستہ ثلثہ کا حال جانتا ہے کہ فلاں شخص کس مرتبہ کا ہے اور فلاں کس مرتبہ کا ہیں نہیں جانتا اور اگر تو سے عوام اور من سے خاص مراد ہیں تو یہ مطلب ہوا کہ ایسا مطلب عام ان تینوں فرقوں کی آنکھیں تجھے متعلق ہیں کیونکہ تو انکا ہمسرا و ہمیشہ اور مد مقابل ہے اور خواص سے بہا گئی ہیں کیونکہ خواص کا رتبہ ان تینوں مرتبوں سے بڑھ کر ہے ایسے ان اہل ثلثہ کے لوگ اُسے آنکھ نہیں ملا سکتے نیز من و تو سے بلا تخصیص و تعمیم جس معنیات مراد ہو سکتے ہیں ایسے اے علی ان تینوں فرقوں کی آنکھیں کسی چیز سے ملکر اسکی کیفیت معلوم کر لیتی ہیں اور کسی چیز سے گریز کرتی ہیں بہر حال انہیں نقصان ہے اور آپ مجسم کمال میں کیونکہ آپ از روئے کشف ان حالات سے آگاہ ہیں جسے غیور نادان واقف ہیں

سحر نیست یا عجیب لطف خفیت	بر تو نقش گرگ و بر من یوسف
ترجمہ یہ کو کی جادو ہے یا لطف خفی	گرگ ہے وہاں یا یوسف ہے نقش یوسفی

شرح یعنی اے علی یہ آنکھیں جادو یا عجیب طرح کی کوئی پوشیدہ حکمت ہے کہ جس کسی کو مطلوب حقیقی حاصل ہے خلق اسکی نظر میں یوسف ہے وہ مخلوق کو ایسے دوست رکھتا ہے کہ آمین خلق میں اسکے حسن کو دیکھتا رہتا ہے کیونکہ جلوہ حسن حق تمام موجودات میں ہے اور جسکو مطلوب حقیقی حاصل نہیں ہے اس کے نزدیک ظنی مانند دمن ہے کیونکہ المراد و جہلہا یعنی آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اسکا دشمن ہو کر رہتا ہے یہ معنی اس صورت میں پایا کہ من و تو سے عام معنیات و مخلوقات مراد اور اگر ذات علی نفس ہلوان مراد ہے تو یہ معنی میں کہ اے علی یہ عجیب سحر اور عجیب طرح کا لطف الہی ہے کہ میری نقل کا ارادہ تم پر نقش گرگ یعنی صورت قبیح میں ظاہر ہوا اور مجھ پر صورت یوسف میں یعنی اچھی صورت میں کیونکہ آپ کے صرف نقل کے ارادہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا ہے فائدہ سحر العین وہ شے ہے کہ صرف آنکھیں اسکا سبب نہ دیکھ سکیں اور لطف خفی یہ کہ اسکا سبب کسی حواس کے ذریعہ سے نہ معلوم ہو سکے۔ اس اعتبار سے لطف خفی سحر سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے

عالم از ہزارست و فزونی	ہر نظر را نیست این ہجدہ زبونی
ترجمہ گرچہ یہ عالم ہے اٹھارہ ہزار	ہر نظر یہ کب میں اسرار آشکاری

شرح یعنی اے علی اگرچہ عالم اٹھارہ ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ایسا ضغف نہیں ہے کہ ہر نظر اسکا مشاہدہ کر سکے بلکہ تمام عالموں کا مشاہدہ قطاوی یا غوث یا قطب یا صاحب یار رسول کو حاصل ہوا کرتا ہے ہزار عالم سے اقسام عالم کی کثرت مراد ہے مثلاً عالم انسانات عالم حیوانات عالم نباتات عالم جنات عالم حور و قصور عالم ملائکہ عالم عقبا عالم بزرگ عالم جنت و دوزخ وغیرہم۔

رازی بکشاے علی مرتضیٰ	اے یس سو القضا حسن القضا
ترجمہ کہو لدی رازاے علی مرتضیٰ	تو بڈی کے بعد ہے حسن القضا
شرح سو القضا بڑی تقدیر سے بغض اسلام اور حسن القضا اچھی تقدیر سے محبت اسلام مراد ہے یعنی یہ لوگ کہتا ہے کہ اے علی آپ کے سبب مجھے بڑی تقدیر کے بعد اچھی تقدیر حاصل ہو گئی ہے یا آپ میرے لیے سو القضا (ضرطاری موت) کے بعد حسن القضا (روحانی زندگی اور حیات ابدی) کا باعث ہو گئے ہیں میرے قتل نہ کرنے کا راز ظاہر کر دیں۔ اس شعر سے ہر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔	
یا تو واگو آنجہ عقلت یافتت	یا بگویم آنجہ بر من یافتت
ترجمہ آپ کہہ دیں آپ نے سمجھا ہے کیا	یا بتا دوں میں نہیں چمکا ہے کیا
شرح یعنی اے علی یا تو آپ میرے قتل نہ کرنے کا وہ سبب بتائیں جو آپ کی عقل مبارک نے معلوم کیا ہے یا مجھے ارشاد کیجئے کہ میں اس نور الہی کا اظہار کروں جو آپ کے سبب یا آپ کی طرف سے مجھے چمکا ہے	
از تو بر من یافت چون اری بہا	مے فتانی نور چون مہ بے زبان
ترجمہ نور کو تم رکھ نہیں سکتے نہاں	نور افشان شکل نہ ہو بے زبان
شرح یعنی اے علی آپ کی طرف سے نور باطنی مجھے چمک چکا ہے ہر آپ ایسے نور کو جو بلا تکلف دوسری پر چمک جائے جیسا کہ نور کے سبب میں کیونکہ بسطط چاند بلا تکلم نور افشانی کرتا رہتا ہے اسی طرح آب خاموش میں گر آپ کا نور مجھے چمک رہا ہے جس سے میرے باطنی ظلمت کا نور ہو گئی ہے۔	
لیک اگر در گفت آید قرص ما	شب روان راز و راز و در
ترجمہ ہو منور رات کو گر قرص ماہ	شب و ونکو جلد تر ملجائے راہ
شرح یعنی اگرچہ چاند بلا تکلم ہی نور افشانی کرتا رہتا ہے لیکن اگر کلام کرنے لگے (یعنی پورا پورا ظاہر ہو جائے) تو پہلی رات سے چلنے والے مسافروں کو رستے سے لگا دیتا ہے یعنی مسافر گہری جا ندی دیکھ کر چل پڑتے ہیں چاند کے کلام کرنے سے اس کا ظاہر اللہ لالت ہوا اور خوب روشن ہو کر لوگوں کو سیدہ راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے	
از غلط امین شود و از ذہول	بانگ مہ غالب شود و بر بانگ غل
ترجمہ گمراہی سے دور ہوں وہ سرسبز	بانگ مہ غالب ہو بانگ غول پر
شرح یعنی جب چاند اچھی طرح نکل آتا ہے تو مسافر ستہ کی غلطی اور بہول سے بچوٹ ہو جاتے ہیں اور چاند کی آواز روشنی غول بیابانی کی خوفناک آواز و بر غالب آجاتی ہے یعنی چور و چکار اور جن بہوت کا کچھ خوف نہیں رہتا اور یہ فطرتی بات ہے کہ چاند کی روشنی میں راہ گیر کو خوف نہیں معلوم ہوتا	

ماہ کے گفتن جو باشند رہنا	جون گوید شد ضیا اندر ضیا
ترجمہ چاند کا روشنی میں ہے جب رہنا	ہو گیا گویا تو بالکل ہے ضیا

شرح میں ایک جائز بغیر کلام کے رہواری سی روشنی کی حالت میں رہنا بجا ہے یہ جب کلام ہی کرنے کے لزوم روشن ہو جائے تو نور سے نور ہو جائے گا باطنی مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل جو ہر طریقہ سے جب اپنے انوار میں کانیشان کرتا ہے تو ساک کعبہ مقصود اور بیت المقدس عرفان تک پہنچ جاتا ہے اور راہ سلوک کی غلطی سے ایمن اور غفلت سے بیرون ہو جاتا ہے اور جب ارشاد بانی ازل نور باطنی دو نور سے ساک کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کے قیوم نور سے نور بجا آتا ہے پھر ساک غول یا بانی نفس و شیطان لہو لے ستیغ کا سپرد نہیں ہوتا۔

جون تو بانی آن مدینہ علم را	جون شعاعی آفتاب علم را
ترجمہ اسے علیٰ تر باب شہر علم ہوا	اور شعاع آفتاب علم ہو

شرح میں لے علیٰ جو کما کہ مدینہ علم کے دروازے اور آفتاب علم نے غیر علیہ السلام کی شعاع میں ادب کو بغیر رسول مقبول علم لدنی حاصل ہے ایسے میرے نقل ذکر کرنے کے باز کو کہو کہ تھے۔ یہ شعرا کی بکشاں علی مرتضیٰ کے متعلق ہے۔ اور اسی کے مضمون کی نگیدہ ہے۔

باز باش لے باب بر جو کما	تار سندان تو قشور اندر لبا
ترجمہ کہل کہیں جلدی سے باب علم لغز	تاکہ نیچے پوست سب ہو جائیں مغز

شرح پہلوان کہتا ہے کہ لے باب مدینہ علم دے علیٰ غم جو بے باب اسرار کے (یعنی میرے) لے پہلوان اور واپس جاتا کہ تیری بدولت پوست جو سر سرے مغز میں مغز ہونے کے مرتبے کو پہنچ جائیں اپنے آپ کے ارشاد سے اجسام ظاہری حقیقت و معرفت اور مرتبہ فنا فی الذات تک جا پہنچیں۔ قشور جمع قشر یعنی پوست اور لبا جمع لب یعنی مغز ہے۔ اور وہ دونوں محل نظر ہیں۔

باز باش لے باب حیرت تا	بلکہ ہا لہ کفو احد
ترجمہ اسے در حیرت پتا ہی کہل کہیں	منظر شان اتھی کہل کہیں

شرح میں پہلوان حضرت علی سے کہتا ہے کہ لے دروازہ حیرت تو ہمیشہ لے لے کہلجا کیونکہ تو ایک در محل ظہور ہوا و صفات حق ہے اور اس ذات یا ک کا منظر اتم ہے جس کا کفو اور سر کوئی نہیں۔

ہر ہوا و ذرہ خود منظر است	کے گوید کور دل کا نیجا دستے
ترجمہ ہر ہوا و ذرہ منظر دسکا ہے	کو کہی جاسکے کہ یہ در دسکا ہے

شرح یعنی تمام جو بات منظر حق میں اسکا جلوہ دریکچہ دل سے ہر شے میں نظر آتا ہے مگر جو دل کا انداز ہی وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں اس کے دیکھنے کا کوئی جہر و کاموجود ہے بلکہ وہ منظر ہی کا منکر ہے اور اسے اسے منظور نظر نہیں آتا بعض نسخوں میں ناکشادہ کہے لود کا بخار در سے ہے یعنی جیگہ دروازہ ہوتا ہے ناکشادہ نہیں رہتا بلکہ منظور اس منظر میں جلوہ دکھائی دیتا ہے یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے

ترجمہ	باب دل جیتک ہو لودید بان	در درون ہرگز نہ جہنم این گمان
	دلین آتا ہی نہیں الیا گمان	

شرح یعنی جب تک اس راز کو کوئی دید بان صاحب دید یعنی مرشد کامل نہ کہو لیگا تیرے دل میں یہ گمان رہے گا منظر حق ہونا ہرگز پیدا نہو گا کیونکہ اسکی تصدیق روشن ضمیری سے متعلق ہے۔

ترجمہ	چون کشاہ شد در حیران شود	مرغ امید و طمع پیران شود
	کہلیا جب باب حیران ہو چکا	طائر امید پیران ہو گیا

شرح یعنی جب بغیر مرشد کامل کشف کا دروازہ کھلیا تا ہے تو سالک حیران ہو جاتا ہے مگر یہ حیرت محض ہے کیونکہ مشاہدہ کے باعث حال ہوئی ہے اور مشاہدہ کی امید و طمع کا مرغ اڑ جاتا ہے کیونکہ جب مطلوب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے مٹنے کی طمع نہیں رہتی۔ اور تحصیل حاصل یہ عمل نہیں کیا جاتا۔

ترجمہ	خافے ناگہ بویران گنج فیت	سوئے ہر ویرانہ زان پس گشت فیت
	ملکباغ غافل کو دیرانہ میں گنج	سوئے ہر دیرانہ اب ہے موحش گنج

شرح یعنی جس نادانق نے ایک کہنڈرین سے اتفاقاً فزانہ پالیا ہے وہ ہر کہنڈر کی طرف دوڑتا رہا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کہنڈر میں ہی فزانہ ہو اسلئے سالک کا فرض ہے کہ جب ایک کہنڈر پر فزانہ کامل جو بظاہر خراب حال ہو اسے فزانہ معرفت حاصل کرے تو دوسرے کہنڈر یعنی درویش کی خدمت میں جائے اور اسکی ظاہری حالت کو خراب دیکھ کر نفرت نہ کرے۔ ورنہ محروم رہ جائیگا۔

ترجمہ	تا ز درویشے نیابی تو گھر	کے گھر جوئی ز درویش دگر
	ایک سے گر تو ہو محروم گھر	خاک دیگا بھوکہ درویش دگر

شرح یعنی جبکہ تو نے کسی پہلے درویش سے گھر معرفت حاصل نہیں کیا اور تجھے اس گھر بے بہا کی قدر معلوم نہیں ہوئی تو دوسرے درویش سے کیا خاک حاصل کر سیکھا اسلئے گو ہر فزانہ حاصل کرنے کے لیے ہر درویش کو شٹ لٹا اور ہر کہنڈر کو کر دینا چاہیے۔ ایک بھول کیسے بہت سے کتے کھا کر ایک بھل بے بہا کے لئے بہت سے پتھر پھینکے لازم ہیں سع مراعات صدکن برائے پکے۔

سالمہ اگر غم دود با پسے خوش	مگر دوا شکاف بینی اسے خوش
ترجمہ سالمہ اگر پانوں سے دوا سے گمان	دور جا سکتا نہیں ہے میری جان
شرح یعنی اگر گمان اپنے پانوں سے برسوں در در و تیر تیر اپنی ناک کے منتھنوں سے آگے نکل کر سیکھا مطلب یہ کہ صاحب گمان وہیم ملا داد مرشد کمال مرتبہ کمال یقین کی جانب ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ بلکہ پس ہی میں رہتا ہے اور تنزل ہی کی حالت میں رہ کر اپنی کم کارانہ نظاری موت کا شکار ہو جاتا ہے۔	
نمایہ بینی نایدت از غیب بو	غیر بینی ناسخ سے بینی بگو
ترجمہ غیب سے بینی میں گر آئے نہ بو	غیر بینی کی نیت ہی اسے نیک خو
شرح یعنی بیت تک میری ناک میں گلشن غیب کے پہ لون کی خوشبو نہ آئیگی تبھی ہر زمانہ کے اور کچھ چھوچکا یعنی برائے نام میرے پر ناک ہی ناک ہوگی مگر وہ ناک خوشبو سے غیب سے بغیر ہی ہوگی۔	
سوال کردن آن کافرا از علی کہ چون من ظفر یافتی شمشیر از دست جان بخشی	ترجمہ اس پہلوان کا حضرت علی سے یہ پوچھنا کہ مجھ پر غلبہ پا کر آئیے مجھے قتل کیوں نہ کیا اور تلوار کیوں ہسکری
شرح بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ طالب کو جو مسئلہ یا مکتبہ معلوم نہ ہو اسکو مرشد کمال سے بار بار پوچھتا رہے اور سوال کرنے میں ہرگز نہ شرمائے کیونکہ ہر طرح کا علم سوال ہی کرنے سے ترقی کرتا ہے۔	
پس بگفت آن نو مسلمان ملی	از سرستی ولذت با علی
ترجمہ پس یہ بولا وہ مسلمان ولی	از سرستی ولذت لے علی
کہ بفرمایا امیر المومنین	تا بچند جان تبں ہجوں جنین
ترجمہ یہ بتا دیجئے امیر المومنین	روح کو حرکت ہونا مشکل جنین
شرح یعنی اس نو مسلم پہلوان نے حضرت علیؑ سے یہ کہا کہ لے امیر المومنین میرے قتل نہ کرنے کے لڑکے بیان فرما دیجئے تاکہ نفع کلمات حضور سے میری روح کو جو بالفعل مردہ ہے وہ نئی زندگی حاصل ہو جو کومان کے پیٹ میں ہوتی ہے مطلب یہ کہ میں آپ کے جانفزا قول سے باعث نئے سرے سے زندہ ہو جائیگا۔	
مہفت اختر ہر جنن را مدے	میکند از جان نبوت خدے
ترجمہ ہفت سے ہر بچے کی خدمت کرتے ہیں	اور ہر نبوت نبوت کرتے ہیں
چونکہ وقت آمد کہ جان گیر جنین	آفتابش آن زمان گرد معین
ترجمہ روح کا وقت آگیا جب بالیقین	آفتاب اس وقت ہوتا ہے معین
شرح یعنی سات تناسل سے بعد ستیادہ امان کے بیٹ میں نبوت نبوت ہر بچے کی خدمت کرتے رہتے	

ہیں لیکن جب بچہ میں جان پڑنے کا وقت آتا ہے تو آفتاب اپنے ذمہ خدمت لیکر اسکا مددگار ہو جاتا ہے یہاں سے آخر ہستان تک تمام اشعار مولانا اور پہلو ان دونوں کا مقولہ ہو سکتی ہیں

ترجمہ	آگیا جب وقت تدبیر جنین	از ستارہ سوے خورشید آید
	ان جنین و جنینش آید ز آفتاب	کاقابش جان ہے بخت شتاب
ترجمہ	بچہ کو ذیل ہے حرکت آفتاب	بختا ہے زندگی اسکو شتاب

شرح پہلے شعر میں لفظ اقام مقام اضافت ہے اور رو بمعنی ذات اور ضمیر اذن نوبت کی طرف اشارہ ہے یعنی جب تدبیر و ترتیب ذات جنین کی نوبت دیگر ستاروں سے منتقل ہو کر خورشید کی طرف آ جاتی ہے تو اس بچہ میں تاثیر آفتاب سے حرکت یعنی جان پڑ جاتی ہے اسی طرح سالک اکثر شائع یا اور علما کے تربیت پاتا رہتا ہے مگر اسکو روحانی اور ابدی زندگی اسی آفتاب سے ملتی ہے جبکا نام مرشد کامل ہے بختہ اکثر نجومیوں اور شاعروں میں ستاروں کی تاثیر میں مشہور ہیں اسی لحاظ سے مولانا نے شہرت کا اعتبار کیا ہے ورنہ بچہ کی تربیت کے متعلق ستاروں کی تاثیر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ آفتاب کی تاثیر کا اشارہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ اسی لئے مولانا نے آفتاب کی تربیت پر زور دیا ہے۔

ترجمہ	دوسرے ستاروں سے کچھ حاصل نہیں	ان جنین تا آفتابے برزنافت
	مہر ہی سے جان پاتا ہے جنین	

شرح یعنی جس طرح اس پیٹ کے بچہ کو دیگر ستاروں سے بجز نقش وجود کے روح وغیرہ کچھ نہ ملی اور جان اسوقت پڑی جبکہ آفتاب نے اپنا پرتو ڈالا اسی طرح سالک کو بلا ترتیب آفتاب شریعت و طریقت (مرشد کامل) زندگی حاصل نہیں ہو سکتی یہ اسی مضمون کی تشریح ہے اور اگر یہ اشعار پہلو ان کا مقولہ ہیں تو آفتاب مراد ذات علی

ترجمہ	رہا کس سستہ سے ہے لئے خوش خطا	از کہ امین رہ تعلق یافت او
	پیٹ میں بچہ خفاک پر آفتاب	در رحم با آفتاب خبرو

شرح یعنی اب مخاطب یہ بنا کہ آفتاب روشن سے مان کے پیٹ میں بچہ نے کون سے رستہ سے تعلق پیدا کیا ہے کیونکہ بظاہر دونوں بہت فاصلہ ہے۔ اس پوشیدہ رستہ کی تشریح مولانا آئندہ اشعار میں خود فرماتے ہیں

ترجمہ	حس سے پوشیدہ ہے وہ لے پر شعور	آن رہ بہان کہ دور از حس ما
	آفتاب چرخ کے رستے میں دور	آفتاب چرخ را بس راہ ما

شرح یعنی اگر تجھے جواب نہیں آتا تو ہم بتاتے ہیں کہ بچے نے آفتاب کے ساتھ اس پوشیدہ اور چھپے

سے خلق پیدا کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہماری مخلوقات سے دور ہے یعنی معنوی راستہ ہے کیونکہ اگر
اگر خلق پیدا کرنے کے بہت سے طریقے معلوم ہیں مگر تفصیل آئیدہ اشارہ میں ہے۔

آن رہے کہ سورج ساز لعل را	وان ہے کہ برق بخشد لعل را
ترجمہ الہ کرنا ہے وہ رستہ لعل کو	اور شعلہ بجاتا ہے لعل کو

شرح یعنی آفتاب کے معنوی خلق پیدا کرنے کا وہ رستہ ہے جو لعل کو سورج رنگ کر دیتا ہے اور فعل سبب
یعنی آہے کو بہتر کر کے سے بجلی یعنی شعلہ عنایت کرتا ہے فائدہ علم طبیات میں تشریح ہو چکی ہے کہ پتھر
برلویا مارنے سے جواہر نکلتی ہے یہ آفتاب ہی کی تاثیر کا نتیجہ ہے۔

ان ہے کہ نچتہ ساز دمیوہ را	وان ہے کہ دل مد کا لیوہ را
ترجمہ بچتہ میوہ ہوتے ہیں اوس راہ سے	اتمن آتھے ہوتے ہیں اوس راہ سے

شرح یعنی آفتاب کا یہ معنوی طریقہ وہ ہے جو میوہ کو نچتہ کر دیتا ہے۔ اور کا لیوہ (راحتی و محبوب) کو نوت
قلبی عطا کرتا ہے اور دیکھے مرض کو کم کر دیتا ہے فائدہ یہ ظاہر ہے کہ اکثر میوے حرارت آفتاب کے باعث پختے
ہے اور یہ بھی ظہور ہے کہ حق مغلوب لعل یونانے اور پریشان آدمی کو اسکا مرض دات کو زیادہ ستاتا ہے
اور نگو حرارت آفتاب کے سبب کم ہو جاتا ہے ان اشعار کا معنوی مطلب یہ ہے کہ بسطرح آفتاب فلک شمس
مذکورہ بالا معنوی خلق پیدا کر کے انہیں مرتبہ کمال پر پہنچا دیتا ہے اس طرح آفتاب کو ن و مکان خالق
زمین و زمان بندوں سے اور آفتاب ہدایت و مرشد کمال و سالکوں سے سنوی خلق پیدا کر کے انہیں کمال عطا
عنایت کر دیتا ہے مگر اس خلق باطنی کا طریقہ ایسا مخفی ہے کہ ہدی عقل و حواس میں نہیں آسکتا۔

باز گوئے باز پر افروختہ	باشہ و با سا حدش آموختہ
ترجمہ راز کہ اس باز پر افروختہ +	باز دے شکار ہے تو آموختہ

شرح پہر قصہ کی جانب رجوع ہوا ہے پہلوں کہتا ہے علی تو ایسا شہباز ہے جسے شکار عرفان کے
لئے اپنے پر کھول رکھے ہیں اور بادشاہ کی مصاحبت میں اس کے بازو پر تربت پائی ہے یعنی تجھ پر تربت
بادشاہ حقیقی حاصل ہو چکے ہیں خدا کے لئے اُس از کون ہر کردے۔

باز گوئے باز غنہ اگیر شاہ	اے سپاہ اشکن بخودنے پہا
ترجمہ اس سے ہوا اے باز غنہ اگیر شاہ	تو سپاہ اشکن ہے جیکے بے سپاہ

شرح یعنی علی آپ بادشاہ حقیقی کے لئے شہباز ہیں جو غنہ اے۔ راہی کا شکار کرتا ہے اور اپنے
یعنی اسد الغالب ہیں کہ بلا سادنت لشکر خود لشکر کن اور سپاہ اشکن ہیں یعنی تنہا ہو کر غنہ اے غالب رہتے ہیں

اس راز سے مجھے آگاہ فرمائیے تاکہ آپ کی طبعیت میں یہی واقعہ اسرار باطنی ہو جاوے۔	
ترجمہ	امت و حدی کیے و صد ہزار
	ایک ہو کر تم ہو گویا صد ہزار
شرح یعنی اے علی کو آپ باعتبار ظاہر ایک امت یعنی شخص واحد ہیں لیکن باعتبار باطن لاکھ آدمیوں کے برابر ہیں یہ کہ آپ اس حدیث کے مصداق ہیں کہ ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر غالب آتا ہے یا یہ کہ آپ ظاہر میں ایک اور باطن میں مظہر اسما و صفات کثیرہ ہیں آپ کے اس شہباز کا جو شکار سرور و فخر کرتا رہتا ہے میں شک کہ ہو گیا ہوں اب وہ راز بتا دیجئے۔	
ترجمہ	در محل قہر این رحمت ز حسیت
	از دہار دست دادن کسبیت
ترجمہ	قہر لی جا چھپد کیوں رحمت ہوی
	از دہا کا چھوڑنا کیا بات تھی
شرح یعنی اے علی یہ بتائیے کہ اس قہر کے موقع پر تپے مہر پر رحم کیوں کیا اور کچا از دہا کو قوت یا مہلت دینا یہ عجیب قتل نہ کرنا انی الواقع کس کام ہے۔ یعنی آپ نے اپنی جانب سے ایسا کیا ہے یا خدا کے اشارے سے	
ترجمہ	جواب گفتن امیر المومنین علیؑ و سبب افکندن شمشیر ز دست ناچا کو و در قہر
	حضرت علیؑ کا اس پہاڑ کو جواب دینا اور تلوار ہینڈ کرنے کا سبب بیان کرنا اور سبب کا افعال میں ناچا کو
ترجمہ	گفت من تیغ از پے حق می کنم
	بندہ حقم نہ مامور تنم
ترجمہ	اب بولے۔ بہر حق ہوں تیغ زن
	بندہ حق ہوں۔ نہیں مامور تن
ترجمہ	شیر حقم نیستم شیر ہوا
	فعل من بردین من باشد گوا
ترجمہ	شیر حق ہو بھل نہیں شیر گناہ
	میرے فعل پر مرادین ہے گواہ
شرح یعنی حضرت علیؑ نے اس پہاڑ کو اس کے قتل نہ کرنے کا سبب یہ بتایا کہ میں نے شخص میں خدا کے لئے تلوار چلا یا کرتا ہوں کیونکہ میں شیر خدا اور بندہ حق ہوں بندہ جسم یا نفس تارہ کا غلام اور مغلوب غضب نہیں ہوں۔ میرا یہ فعل رستخیز قتل نہ کرنا میرے دین حق کا گواہ ہے نہ کہتہ جہر مبارک پر تہ کہ میں نے کوئی حضرت علیؑ نے یہ خیال فرما کر اسے چھوڑ دیا تھا کہ اگر اس پہاڑ کو اس وقت قتل کر دوں گا تو خدا کے کام میں نفس کا حصہ ہی شامل ہو جائے گا گویا میں اس سے اس گستاخی کا بدلہ لوں گا چنانچہ مولانا آئندہ اشعار میں خود اسکی تصویر فرمائینگے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت علیؑ نے اس کے قتل سے ہاتھ روک لیا۔	
ترجمہ	من جو شیغم وان زندہ آفتا
	مار میٹ اور میٹ در حراب
ترجمہ	تیغ میں ہوں تیغ زن رب قدیر
	جنگ میں وہ مارتا ہے آپ تیر

شرح یعنی میں تیغ ہون میں تیغ الہی یعنی آدھ تیغ ہون اور تلوار مارنے والا وہی آفتاب حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ میں فنا شد ہون اسلئے میرے تمام افعال خدا کی طرف منسوب ہیں جس طرح تلوار خود بخود نہیں مار سکتی اسی طرح یہ تلوار خدائے سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا دوسرے مصرع میں لفظ رزقیت اگر بصیغہ مستعمل ہے تو ضم علی ثانیہ فرمایا کہ جب کبھی جنگ میں تیر پہنچے ہیں وہ گویا تیر نہیں پہنچے بلکہ واقعی تیر انداز اللہ تعالیٰ ہے اور بدہ اسکا آگے ہے اور اگر رزقیت بصیغہ حاضر ہے تو یہ سننے میں کہ میں مصداق آیتا رزقیت اور

ہو اس آیت منفسل تفسیر پہلے گزر چکی ہے اسلئے مکرر شرح کی ضرورت نہیں ہے

ترجمہ	رخت خود را من ز رہ برداشتم	غیر حق را من عدم انگاشتم
	رخت اٹھالایا ہوں اپنا راز سے	غیر حق لاسے نظر آیا مجھے

شرح یعنی اپنے رخت وجود موہوم کو راہ معرفت سے اٹھا کر اللہ یکدہ یا ہے کیونکہ وہ بمنزلہ سنگ راہ تھا یا یہ کہ اپنی سہمی کو راہ تعینات و کثرت سے اٹھا کر فانی الذات کر دیا ہے اور بجز حق کے سبکو لاشے جانتا ہوں

ترجمہ	من جو تیغ پر گہر ہائےصال	زندہ گردانم نہ گشتہ در قتال
	تیغ وہ ہوں جسکا جوہر ہے وصال	زندگی دیتا ہوں میں بعد قتال

شرح یعنی میں تیغ ہوں اور میرا جوہر وصال الہی ہے یا یہ کہ میری تلوار کے قبضہ میں وصال الہی کے موتی چڑھے ہوئے ہیں اور میں لڑائی میں لوگوں کو مارتا نہیں بلکہ زندہ کر دیتا ہوں یعنی جہاد کرنے سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری شمشیر کے خوف سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے اور جادو دانی زندگی پائیں گے سیکڑوں اسلام لانے والوں کے مقابلہ میں دو چار یا دس ہیں کا فر مار گئے تو یہ سمجھیں کہ گویا مارے ہی نہیں گئے یا یہ سننے میں کہ میں چند کا فردن کو قتل کر کے بہت سے مسلمانوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیونکہ کا فر عرب شمشیر سے پر فتنہ فساد اور خونریزی اہل اسلام کی جرات نہیں کر سکتے یا تیغ سے سیف زبان ہونا اور گہر ہائے وصال سے کلمات ہر د عرفان مراد ہیں۔ یعنی میرے کلمات سے لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ روحانی زندگی پاتے ہیں۔ میں تیغ زبان کے اثر سے اخلاق ذمیرہ کا سر کاٹ کر لوگوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی میری تیغ دستان اور تیغ زبان اثر سے خالی نہیں

ترجمہ	سایہ ام من کہ خدا یم آفتاب	حاجم من سیرم اور احباب
	سایہ ہوں میں اور مصاحب آفتاب	اور حاجب ہوں نہیں اسکا حجاب

شرح کہ خدا یعنی قرین و مصاحب اور میم آفتاب کا مضاف ایہ ہے یعنی میں مصاحب آفتاب حقیقت اور سایہ کی طرح اسکے حکم میں ہوں۔ جدھر آفتاب جہتا ہے اُدھر ہی میں پہر جاتا ہوں مطلب یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی فعل نہیں کرتا اور میں اسکا جہ جب سینے خادمہ رُسکے فریضہ قدرت میں ہوں خادمہ ہی کام

کرتا ہے جو آقا فرادیتا ہے اور میں حجاب تجلیات نہیں ہوں بلکہ جو شخص مجھ کو دیکھتا ہے وہ گویا تجلیات الہی کو دیکھ رہا ہے یا حجاب مجھے روک دیتا ہے یعنی میں قصائے الہی اور اپنی ذات کے امین اسطر اور میں نہیں ہوں کہ اس کے علم کو اپنی تدبیر سے روک کر اپنی ذات تک نہ پہنچنے دوں یا حجاب مجھے محبوب ہے۔

ترجمہ	خون نیوشد گو ہر تیغ مرا	باد از جا کے برد میغ مرا
	خون کب ڈھانکے گا میری تیغ کو	کیا اڑائیں گے ہوا میں میغ کو

شرح یعنی میرے جو ہر تیغ کو خون نہیں ڈھانک سکتا مطلب یہ کہ میری تیغ کے گردن پر خون نہیں تیار کیونکہ میں اپنے حکم اور مقتضائے طبیعت سے کیونکہ نہیں مارتا دوسرے مصرع میں باد سے باد نفس یعنی عداوت اور میغ سے استقلال ذہن مراد ہے یعنی عداوت میرے ارادہ کو خنجریزی کی طرف نہیں لجاتے بلکہ علم الہی کی طرف لجاتی ہے یعنی میں خدا ہی کے لئے دوستی اور خدا ہی کے لئے دشمنی کیا کرتا ہوں

ترجمہ	کہ نیم کو ہم ز صبر و حلم و داد	کوہ را کے وار بایر تند باد
	گہا کس کیا ہے میں ہوں کوہ صبر	کوہ کا کیا کر سکے گی تند باد

شرح یعنی میں گہا کس کے مانند خفیف الحركات نہیں بلکہ علم کا بیار ہوں مجھے ہوائے نفاسی اپنی جگہ سے زائل نہیں کرتی

ترجمہ	آنکہ از بادے رود از جانست	زانکہ باد ناموافق خود بیست
	گہا اس کٹر جاتی ہے بیشک سرسبز	ناموافق ہیں ہوا میں بیشتر

شرح یعنی جو شخص بعض صفات نفاسی کی سوا کے جوہر کے سے مرتبہ تحمل کو چھوڑ دے وہ آدمی نہیں بلکہ گہا کا تنکا ہے اور ایسے تنکوں کے حق میں بہت سی ہوائیں ناموافق ہیں جنکی تفصیل آئندہ اشار میں ہے

ترجمہ	باد خشم و باد شہوت باد از	برداوراکہ بنود اہل سناز
	خشم و شہوت حرص و غفلت کی ہوا	ہے ہمیشہ دشمن اہل ہوا
ترجمہ	باد کبر و باد عجب و باد حلم	برداوراکہ بنود اہل علم
	اور ہوائے کبر و عجب و فخر و حلم	آنکی دشمن ہے نہیں جو اہل علم

شرح یعنی ناموافق ہوا میں یہ ہیں کہ غصے اور خواہش بجا اور طبع کی ہوا اس شخص کو مرتبہ صبر و یکسوئی سے کرا دیتی ہے جو خدا کے سامنے عاجزی نہیں کرتا اور تکبر عجیب اور غرور علم کی ناموافق ہوا اسکو جگہ سے اکھاڑ دیتی ہے جو صاحب علم باطنی نہیں ہوتا۔ علم باطنی کی قید اسلئے ہے کہ علم ظاہری والے اکثر مغرور ہوتے ہیں۔

ترجمہ	کو ہم ہستی من بنیاد است	وز شوم چون کاہ باد دم باد او
	کوہ ہونین تو ہوں بنیاد خدا	کاہ ہونین تو ہوں بر باد خدا

شرح یعنی من مقام خانی احمد میں پہاڑ کے مانند قدم مقبوض کیے ہوئے ہوں اور جب کبھی کاہنجا
یعنی حدود شریعت قائم کرنے کے لیے مرنیہ شہریت میں آجاتا ہوں تب بھی اسیکی ہوئے شوق اور تپ
وہ مجھے تنگی کی طرح کبھی اُدھر پہنچاتا ہے کبھی ادھر مطلب کہ میرے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔

ترجمہ	یاد حق سے بگڑا ہوا غنجد میل من	میت جبر عشق احد سیر خل من
	ہر گھر میں عشق خدا سر حیل ہے	

شرح یعنی مجھے بڑا یاد آتی ہے اور کسی چیز کی رغبت نہیں اور بجز عشق خدا کے اور کوئی شے کے لشکر قوی کا
افسر نہیں یعنی عشق میری تمام قوتوں پر غالب ہے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ خدای کی محبت سے ظہور میں آتا ہے

ترجمہ	خشم بر شاہان شہر و مارا غلام	خشم و امن بستہ ام زیر لکام
	غصہ ہے شاہوں کا شاہ اپنا غلام	ہمے اکس سرکش کی ڈالا ہے لکام

شرح یعنی غصہ بدشاہوں پر غالب ہو کر رہا ہے اور مجھے مغلوب ہے جسے اسکو زیر لکام کر کے اپنی ذیل پر رکھا
بنا دیا ہے۔ تابع کر دیا ہے۔ یعنی ہم مغلوب الغضب نہیں ہیں کہ غضب میں حدود شرع یا حق اللہ و حق العباد کی پرکھ کر

ترجمہ	تیغ حکم گردن خشم زد دست	خشم حق بر من جو رحمت آمدت
	غصہ کو کاٹنا ہے تیغ حکم کے	خشم حق رحمت ہے میرے واسطے

شرح یعنی میرے حکم کی تلوار نے غصہ کو ارڈالا ہے اور جب سے میں نے اپنے غصہ کو فنا کر دیا ہے اللہ کا
میرے حق میں رحمت سے بدل گیا ہے۔ یا یہ کہ جسے اپنے غصہ کو یہاں تک فنا کیا ہے کہ خدا کے غصہ کو رحمت
سمجھتا ہوں اور اس سے ناراض نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز از دوست میری دست نکوست۔

ترجمہ	غرق نورم گرچہ سقف شد خراب	روضہ شتم گرچہ تہم بو تراب
	نور ہوں باطن میں ظاہر میں خراب	باغ حق ہوں گرچہ ہوں بو تراب

شرح یعنی میں اگرچہ ظاہر میں پرانی چہرے کی طرح فنا ہونے والا ہوں لیکن باطن میں غرق دریا سے انوار
معرفت ہوں۔ اور اگرچہ میری کمیت اب خراب (مٹی والا) ہے مگر میں فی الواقع اسرار آبی کا باغ ہوں کیونکہ
باغ مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابو تراب حضرت علی کی مشہور کنیت ہے۔

ترجمہ	چون در آمد علتی اندر غذا	یغ را ویدم نہان کردن سزا
	کار حق میں جب ہوئی علت عیان	کر لیا جھوٹ سے نہان کو نہان

شرح یعنی فرماتے ہیں کہ اسے پہلوان چونکہ تیرے قتل کرنے میں ایک باطنی سبب (خیال منفی) خود پیدا ہو گیا
نہا۔ ایسے میں تو اس کو میان ہی کو دینا مناسب سمجھا۔ اگرچہ اس نے کائنات کو خدا کے لیے نہ ہوا بلکہ تیرے کئے کا بدلہ ہی چاہا

ترجمہ	تا احب لہ آید نام من	تا کہ البغض لہ آید کام من
	تا احب لہ میرا نام ہو	اور البغض لہ میرا کام ہو
ترجمہ	تا کہ اعطی لہ آید جو دمن	تا کہ امسک لہ آید جو دمن
	تا کہ اعطی لہ میری جو د ہو	اور امسک لہ میری جو د ہو

شرح یعنی مجھے ایسے قتل نہیں کیا تا کہ میرا نام ان لوگوں میں رہے جو خدا کے لئے دوتی اور اسی کے لئے بغض رکھتے ہیں اور خدا ہی کے لئے دیتے ہیں اور اسی کے لئے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یہ ایک صحیح حدیث کا اقتباس ہے مطلب یہ کہ اگر میں تجھے ہر وقت مار ڈالتا تو یہ بغض صرف خدا کے لئے ہوتا بلکہ نفس کا بغض ہی شامل ہو جاتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں من احب لہ والبغض لہ واعطی لہ وامسک لہ فقہا تکمل الایمان

ترجمہ	بخل من لہ عطا لہ و بس	جملہ لہ ام نیم من آن کس
	بخل ہے لہ عطا لہ ہے	آن مرقوم جو ہوا گمراہ ہے

شرح یعنی میرا بخل دے عطا خدا کے لئے ہے اور میں سراپا اسیکا ہوں اس کے سوا کسی زندگی نہیں کرتا۔

ترجمہ	وانحہ لہ سکنہ قلب فیت	مینت تجلیل و گمان جزو دینیت
	فعل لہی نہیں آتقلیب سے	بے خیال و بے گمان ہے دید سے
ترجمہ	زاجہاد و از تحری رستم	استین بردامن حق بستم
	چلنے پائی ہے تحری سے نجات	دامن حق نہام کر لے خوش صفات

شرح یعنی جو فعل میں لہ کیا کرتا ہوں وہ صرف بغیر کی تقلید ہی نہیں ہے بلکہ نتیجہ مشاہدہ و کشف ہے خیال و گمان اور قیاس و فکر سے نجات پا کر دامن حق سے اپنی استین سے ہوتے ہوں یعنی اصل لے لے لے ہوں۔

ترجمہ	گر ہے پرم ہے بنیم مطا	ور ہے گردم ہے بنیم مدار
	چرخ ہر اوڑتا ہوں بلحاظ ہیکل	گردشیں کرتا ہوں جا دیکھ کر

شرح مطا یعنی جا کے پریدن اور مدار یعنی محل گردش ہے یعنی میں آسمان معرفت پر اوڑن یا کو چہ معرفت میں گشت کروں پہلے اوڑنے کی جگہ اور محل گردش دیکھ کر یہ معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ جگہ اوڑنے یا گردش کرنی قابل ہے یا نہیں یعنی میرے افعال مشاہدہ پر موقوف ہیں تقلید پر مبنی نہیں ہیں

ترجمہ	ور کشر بارے بہ بنیم تا کجا	ماہم و فر شید پیشم پیشوا
	کہتیا ہوں بوجھ منزل دیکھ کر	ماہ ہوں میں مہر ہے پیش نظر

شرح یعنی جب میں بارعبادت اٹھاتا ہوں تو پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اُس کو کس ذات پاک کے حضور تک پہنچاؤں

یعنی پہلے معبود کا مشاہدہ کر لیا ہوں۔ یا ازراہ کشف معلوم کر لیا ہوں کہ اس عبادت کو کون سے زمانہ تک کر دیکھا اور کسے بعد کونسی نیکی میں مشغول ہو جاؤنگا۔ لفظ نماز یعنی ظرف مکان و زمان دونوں صحیح ہے اور صریح کاریں ہیں اور فرشتہ راقب رسالت اس سے پیشا ہیں۔

پیش ازین با خلق گفتگو نہایت	بحر انجالی اندر جوئے نیست
ترجمہ اس سے آگے سے محوئی۔ بالیقین	بحر ندی میں سما سکتا نہیں

شرح یعنی اس سے زیادہ اسرار الہی کہنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کیونکہ دریا نہ میں نہیں سما سکتا۔

در شریعت مرگوا ہی بندہ را	عنیت قدر سے وقت عوی
ترجمہ شرع میں بیشک گواہی غلام	ہوتی ہے بے قدر و قیمت لا کلام
گر بنہ اران بندہ با شہد گوا	شرع نہ نزد گواہی شان کا
ترجمہ ہوں بہت سے بردے کر مگر گواہ	ہے گواہی اپنی شکل پر گواہ
بندہ شہوت ہر نزدیک حق	از غلام و بندگان مسترق
ترجمہ بندہ شہوت ہے نزدیک خدا	سو غلاموں کے تلامذوں سے بُرا

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ ہے کہ کسی دعوے یا فیصلہ کے متعلق شریعت میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ایک کیا ہزار غلام ہی گواہی کے اعتبار سے نیکے کے برابر قیمت نہیں رکھتے اس طرح اپنے خواہشوں اور نفس امارہ کا غلام خدا کے نزدیک غلاموں سے بدرجہ ہے۔

کین بیک لفظے شود آزاد و جبر	وین زید شیرین و میرد
ترجمہ جسکو دو باتوں میں آزادی ملی	زندگی اچھی ہے موت بھی بری
بندہ شہوت ندارد و خود خلاص	جز بفضل اسیر و انعام خاص
ترجمہ بندہ شہوت نہیں پاتا خلاص	حق ندے جب تک اسے انعام خاص

شرح یعنی غلام آقا کے اس ایک لفظ کہتے ہیں کہ میں تجھے آزاد کیا آزاد ہو جاتا ہے اور بندہ شہوت عیش و عشرت میں زندگانی بسر کرتا ہے مگر مرنے و دم تلک کام ہو جاتا ہے۔ جز فضل خدا کے گناہوں سے نجات اور عذاب سے آزادی حال نہیں کر سکتا اس لحاظ سے بندہ شہوت اور غلام میں بہت بڑا فرق ہے۔

پست میگویم باند از ذہ عقول	عیب نبود این بو کار رسول
ترجمہ بات کہتا ہوں اس قدر عقول	عیب کیا ہے یہ تو ہے فعل رسول

شرح یعنی میں یہ کمتر درجہ کی حیوانات فقط سمجھانے کے لئے ظاہر کیے ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں

کیونکہ یہ بغیر کافعل ہے اور صحیح حدیث میں سے کہ لوگوں سے اس کے اندازہ عقل کے مطابق کلام کیا کرے	
از غرض محرم گواہی مرشحو	کہ گواہی بندگان نرزد بچو
ترجمہ	بے عرض ہونین گواہی حر کی سن
شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اغراض نفسانی و دنیوی سے آزاد ہوں اسلئے جو کچھ کہتا ہوں وہ بالکل سچ ہوتا ہے اگر میں بندہ نفس ہوتا تو البتہ تیری گواہی قبول نہوتی۔	
در سچے انداخت او خود را کہ	در خور قعرش نئے یا بم رسن
ترجمہ	بندہ شہوت گرا اس چاہ میں
در سچے انداخت کا نرا غوریت	وان گناہ اوست جبر و جوریت
ترجمہ	گر گیا گھر سے کنوین میں مرد و زن
چون گناہ اوست ایجان منم	کہ دراز قعر چہ بیرون منم
ترجمہ	چاہ میں کرتا ہے خود اس کا گناہ
شرح مولانا فرماتے ہیں کہ بندہ شہوت نے اپنے آپ کو ایسے نہایت گہرے کنوین میں ڈال دیا ہے کہ میں اس کے تہ تک پہنچنے والی رسی نہیں پاؤں اور اسے نکال لوں وہ ایسے کنوین میں گرے گا کہ جسکی تہا نہیں ملتی اور یہ اسی کا گناہ ہے کیونکہ اگر وہ در و ظلم نہیں ہے۔ کیونکہ لا اکراہ فی الدین ردین میں کیسکی زبردستی نہیں ہے، چونکہ یہ اسی کا گناہ ہے اسلئے میں اسے کنوین سے نہیں نکال سکتا۔	
بس کتم گرا بن سخن افزون شود	خون جگر چہ بود کہ خار خون شود
ترجمہ	بس ہے اب یہ بات کہ ہوگی فزون
شرح یعنی اب میں بس کرتا ہوں اگر یہ نصیحت زیادہ طویل ہو جائیگی تو جگر کیا سنگ خار خون ہو جائیگا کیونکہ میرا کلام از روئے الہام ہے اور الہامی کلام اپنی سچی تاثیر کے باعث دلون کو نہایت نرم کر دیتا ہے	
این جگر با خون نش از سختی	غفلت و مشغولی و بدبختی ست
ترجمہ	دل نہیں جو خون بیشک سخت ہے
شرح یعنی ان بندگان شہوت کے جگر جو میری نصیحت سے خون نہیں ہوئے اسکا سبب انکی سختی غفلت دنیا میں مصروف رہنا اور بد نصیبی ہے۔ اگر اہل غفلت خوش نصیب ہوتے تو طور و رنگ دل بھیج جاتے اور الہامی کلام کا اثر انہیں پانی پانی کر دیتا اور وہ ضرور اثر پذیر ہوتے۔	

خون شود روزے کے خوش سودا	خون شو این وقتے کے خون لا دوست
ترجمہ خون ہو گا جبکہ خون بے سود ہے	خون اب ہو گا کہ بس محمود ہے

شرح یعنی کلامدن ربوز قیامت خون ہو گا جبکہ اسکا خون ہونا فائدہ زد گئے جگاب خون ہو گا
کہ اس وقت کا خون ہو جائے مرد و نہیں بلکہ مقبرہ ہے۔ خون تو خون دنیا میں غذا کے خون ہے ایک آتش و آذر اسکا

چون گو اہی بندہ گاہ قبول	عدا و باشد کہ بندہ غول
ترجمہ لب غلام کی گواہی سے قبول	ہو عدول اب تو کہیں سے عید غول

شرح یعنی شریعت میں غلاموں کی گواہی قبول نہیں بلکہ گواہ آزاد اور نقد ہونا چاہیے ایسے نقد دیا
جو نفس و شیطان کا غلام نہ ہو غول سے نفس نامور و شیطان مراد ہے۔

گفت از سنانک شاہد در	زانکہ بدار کون او طربان مر
ترجمہ کہ تو اسنانک شاہد پر نظر	غیر سے آزاد تھے خیر البشر

شرح نقد جمع پذیر ہے یعنی ڈرائیو الایسے قرآن مجید۔ اور کون بے تعلقات دنیوی ہے۔ یعنی چونکہ
بغیر خدا سے اسد علیہ وسلم دنیوی تعلقات سے آزاد اور نیکیوں کی اولاد تھی ایسے اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں انکی نسبت یہ فرمایا ہے کہ انکا از سنانک شاہد و نبی و آقا و پیغمبر سے تھیں گواہ اور
خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے مطلب یہ کہ سچا گواہ وہی ہے جو نفسانی خواہشوں سے آزاد ہو

چونکہ حرم ختم کے بند و مرا	نمیت اینجا جز صفات خود را
ترجمہ ہو نہیں غرض سے پانی ہے نجات	ہن مری ہر از انسانی صفات

شرح بیان سے ہر حضرت علی کا مقولہ ہے یعنی اے پہلوان چونکہ میں خواہشات نفسانی سے آزاد
ایسے غصہ مجھے پابند نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میرے پاس بجز میری انسانی صفات کے (جو صفات ہی
میں) حیوانی صفات نہیں ہیں بلکہ برکت ریاضت کے باعث حیوانی صفات بالکل زائل ہو گئی ہیں۔

اندر آ کا زاد کردت لطف حق	زانکہ حمت داشت بر شمس
ترجمہ لطف حق نے جگہ ہی حر کر دیا	غصہ غالب سے رحم کبیرا
اندر آ اکون کہ رستی از خطر	سنگ بودی کیمیا کردت کمر
ترجمہ آ کہیں تو راہ حق میں بے خطر	پہلے پتھر تھا ہوا ہے اب گہرا

شرح یعنی اے پہلوان مقام فنا میں آ جا کیونکہ خدا کی مہربانی نے تجھے خواہشات نفسانی سے آزاد کر دیا
ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ اسکی حمت غصہ پر غالب ہے ایشوں نے خون عذاب الہی سے نجات حاصل

کر لی ہے اور پہلے تو بہتر تھا اب گھیسائے لطف حق نے بھگوتی یعنی قابل قدر بنا دیا ہے۔	
رستہ از کفر و خارستان او	چون گلے بشگفتہ و لیسان ہو
ترجمہ خازن کفر سے پاکر نجاسات	باغ حق کا گل ہے تو اس خوش صفات
شرح اپنے بے پہلو ان تو کفر کے خارستان سے الگ ہو گیا ہے اور باغ قرب الہی میں پہول کی طرح کھلا ہو گیا۔ بعض نسخہ میں چون گلے بشگفتہ بسر وستان او ہے اور مطلب یہ کہ ایک ایک ہے	
تو منی و من تو ام لے محشم	تو علی بودی علی را چون کشم
ترجمہ مجھ میں بختیں اٹھ گئی بالکل دوئی	کیونکر اپنے آپکو ماری کوئی
معصیت کردی بہ از ہر گنا	آسمان بیمودہ در ساعے
ترجمہ معصیت بہتر تری نیکی سے ہے	کر دیا ہے آسمان دم بہرین سٹے
شرح یعنی حضرت علی فرماتے ہیں اے پہلو ان جب مضمون حدیث المؤمنون کففس واجدة تمام مومن ایک جان کے مانند ہیں اب مجھ میں اور تجھ میں دوئی نہیں رہی۔ تو علیؑ نے یہ بجان و دو غالب ہو گیا ہے میں علیؑ کو کیونکر مار ڈالوں یعنی خود کشی کیونکر کروں تیرا گناہی گناہ (مثنیٰ پر تو کھانا لوگوں کی ہر قسم کی طاعت سے بہتر ہے کیونکہ اس کے سبب تجھے ایمان نصیب ہوا ہے اور تو نے دم بہرین آسمان معرفت کو ملے کر لیا ہے۔ اور حقیقت کے علم مرتب تک پہنچ کر مقصود اصلی حاصل کر چکا ہے	
بس خستہ معصیت کان مرد کرد	نے زخا سے بردم اور اراق در
ترجمہ ہے مبارک یہ گناہ لے پر شعور	پہول کا ٹون سے نکلتے ہیں ضرور
نے عمر اقصہ آزار رسول	میکشیدش تا بدر گاہ قبول
ترجمہ تہا عمر کو قصہ آزار رسول	اس سے پیچھے تا بدر گاہ قبول
شرح بیان سے مولانا کا مقولہ ہے مناس پہلو ان کا گناہ (مثنیٰ پر تو کھانا) نہایت مبارک تھا کہ جان ہی بچی اور ایمان بھی نصیب ہوا۔ ان کا طلب کیا کانٹوں میں سے گلاب کے پہول نہیں کھلتے کیا آزار رسول نے حضرت عمرؓ کو در گاہ قبولیت الہی تک نہیں پہنچایا۔ بلکہ ضرور کہیا ہے کیونکہ حضرت عمرؓ سلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے ارادہ سے آئے تھے۔ مگر آتے ہی مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین بنے۔ اور ان کا گناہ طاعت ہو گیا فائدہ حضرت عمرؓ کے اسلام کا قصہ یہی مفصل بیان ہو چکا ہے	
نے لہر سا حیران فرعون شا	میکشید گشت ولت عون شا
ترجمہ سحر سے نیکی بدو کو مل گئی	دولت دین سا حیران کو مل گئی

شرح یعنی کیا جادوگری کے سبب فرعون جادو گردن کو اپنی طرف نہیں بلاتا تھا بلکہ صرغہ بلاتا تھا کیونکہ
کار وہی جادو جو کبیرہ تھا باعث طاعت ہو گیا یعنی جادو گرو سے سے باہر کر سامان ہو گئے اور دوسرے
ایمان انکی مددگار ہو گئی تینوں شعروں میں اسے قیام تقریر ہے۔

کہ کشیدے شان بفرعون چون	اگر بنو دے سحر شان آن جود
کون لانا جانب فرعون انہیں	نہو تا سحر لانا کون انہیں
معصیت طاعت شد لقوم عصا	کے بدیدندے عصا و معجزات
معصیت طاعت ہے لے قوم عصا	دیکھتے وہ کب عصا و معجزات

شرح یعنی اگر وہ جادو گر سحر بنائے اور موسیٰ کی نبوت کا انکار نہ کرتے تو انہیں فرعون تک کون پہنچا
اور وہ عصا سے موسیٰ اور چھڑے کب دیکھتے اور ایمان کی طرح لائے پس تو انکی معصیت بمنزل طاعت
تھی لے قوم کچھ گناہوں کے باعث رحمت سے ناامید نہ ہو کیا خبر تھا کہ خدا ہو گا قیام ہی طاعت ہو گا

ناامیدی را خدا گردن زد	چون گنہ مانند طاعت اشد
ترجمہ کام ہرگز ناامیدی کا نہیں	ہے گنہ مانند طاعت بالیقین

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے ناامیدی کو گردن مار دیا اور یہ فرمایا ہے کہ ناقص گناہ میں شرفیہ اللہ لے
بند و خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انکا انجام طاعت و توبہ
ہو جاتا ہے گناہ کو بوسیلہ ہتھکڑی رحمت کا طریقہ کار ہو نا چاہیے۔

چون مبدل میکند اوسیات	عین طاعت میکند رغم و ثبات
ترجمہ وہ بدل دیتا ہے لوگوں کے گناہ	عین طاعت اُن کو کرتا ہے اتم

شرح و ثبات جمع و اشیٰ بمعنی غمازان و دروغگو یاں سے بیان شیاطین مراد ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ
صبر مضمون مبدل اللہ شیطان ہم حسات گناہوں کو بدلنا چاہتا ہے تو برعکس کماں شیاطین انہیں عین
طاعت کر دیتا ہے یعنی گناہوں سے بچا کر نیکان کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔

زین شود مرحوم شیطان جیم	وز حسد او بطرقہ گرد و نیم
ترجمہ اس سے ہے مرد و شیطان بر جیم	اور حسد سے چرکے ہوتا ہے و نیم
او بکوشد تا گناہ ہے آورد	زان گنہ مارا بجای سے آورد
ترجمہ چاہتا ہے وہ کہ ہوں سہ زد گناہ	جس سے ہو جائیں شہ گم کردہ راہ
چون بہ پسند کان گنہ شد کا	گرد و اوارا مبارک ساختے
ترجمہ دیکھتا ہے جب ہوا طاعت گناہ	نامبارک عین سے کرتا ہے آد

شرح یعنی اس سبب سے کہ خدا ہمارے گناہوں کو طاعت کرتا ہے شیطان مردود اور یہی راند ہوتا ہے
ہو جاتا ہے اور اسے حسد و غضب کے پہاڑ کرچ سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کوشش میں رہتا ہے
کہ سب سے کوئی گناہ سرزد کر لے اور ہمیں کنوین میں ڈال دے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ خدا نے بندہ کے
گناہ کو طاعت سے بدل دیا تو نہایت نامبارک ساعت اس کے سامنے آتی ہے اور غصہ میں ترزا آقا ہر کر دیکھتا
ہو جاتا ہے شیطان کا دو ٹکڑے ہو جانا اور سخت صدمہ اٹھانا صحیح حدیثوں اور اقوال سے ثابت ہے۔

اندر آسن در کشایم مرزا	لف زدی و تحفه آوردم ترا
ترجمہ اندر آ۔ در کہو لدون تیرے لئے	لے لئے تھو کا اور میں تحفہ دون لیتے

شرح بیان سے ہر حضرت علی کا مقولہ شروع ہے یعنی اے پہلوان کامل ایمان والوں کے گرد وہ میں
چلا آیا۔ میں تیرے لئے معرفت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور تو نے جو میرے منہ پہنچا ہے میں اس کے
بلے میں بچنے تحفہ ایمان و عرفان مرحمت کیا ہے یعنی ہم بدی کے عوض میں نیکی کرنے والے لوگ ہیں

یون جفا گرا چین ہاے دم	یش یائے چپ چیان سر خم
ترجمہ دشمنوں پر جب ہے میرا یہ سر کرم	سر رکھتا ہوں میں پیش قدم
پس وفا گرا چہ بخشم تو بدن	گنہائے و ملک با جاودان
ترجمہ دوستوں کو بخشتا ہوں میری جان	ایک دم میں گنج و ملک جاودان

شرح یعنی جب کہ میں ظالموں کو ایسے تحفے دیتا ہوں۔ اور ان کے بائیں بانو کے آگے سر رکھتا ہوں
یعنی دشمنوں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو ان شخص کو ہی بتا دے کہ دوستوں کو کھد خزانہ معرفت اور
ملک جاودانی کی بادشاہت بخشتا ہوں کیونکہ جو لوگ دوستوں پر مہربان ہوں وہ دشمنوں کے کھد خزانہ اور

جاودانہ بادشاہی ہمیش	انجہ اندر وہم ناید ہمیش
ترجمہ سلطنت وہ جو نہ آئے فہم میں	ملکت وہ جو نہ آئے وہم میں

شرح یعنی میں اپنے دوستوں کو جاودانہ بادشاہی اور وہ چیز سلطنت روحانی دیتا ہوں جو کسی
وہم و گمان میں نہیں آسکتی کیونکہ روحانی جنت و حیات کسی کو جو اس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی

من چیان مردم کہ بر خونی خوش	لوش لطف من نشد در قہر من
ترجمہ میں ہوں وہ مردہ کہ خونی پر خرا	یہر سمجھ بڑھتا نہیں غصہ مرا

شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے ہی فنا ہو چکا ہوں اور اپنے آپ کو بہانہ لائے
اور حمد و ستائش ہوں کہ مجھے اپنی قاتل پر جسکو پیڑ کے تلے سے میں ابھی طرح جاتا ہوں اور جو میرا

خادم ہے اس کے کسی قصہ نہیں آتا اور خوش لطف حالت غصہ میں نہیں رہتا۔	
گفت پیغمبر بگوش رکابدار علی کہ سر آئینہ کشتن علی بدست تو خواہد بود	
ترجمہ حضرت علی کے رکابدار سے پیغمبر کا یہ فرمانا کہ اسے شخص علی تیرے ہاں سے تہہ لگاؤ	
شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے علی لکھا تم جانتے ہو کہ گزشتہ امتوں میں نہایت بد بخت کون تھا علی نے جواب دیا کہ جسے حضرت صالح کی اونی کو ذبح کر دیا یہ حضور نے فرمایا کہ اسے علی کہی اُنست میں بد بخت کون ہے حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اُن شخص جو تیرے قاتل ہو گا جتنا پیغمبر کیسی ہو گا کہ میں نہیں جانتا جو حضرت علی سے رکابدار خادم اور گوشے کی گستاخانہ والے کتاب کو شب کرو یا حضرت علی کی شہادت کا اصل قصہ تب دریں میں ہوجو ہے	
گفت پیغمبر بگوش جاکرم	کو بر دروزے ز کردن این شرح
ترجمہ کہنے کو اسے یہ خبر البتہ	نور علی کا اسدن کاٹے کا سہ
کردا کہ آن سول ز وحی دوست	کہ ہلاکم قہایت دروست آوست
ترجمہ آئی نبی بجا میر پر وحی پاک	سینے کر دے گا مجھے نوکر ہلاک
شرح حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے میرے خادم میں تم سے اندر دے وحی اتنی فرمائی کہ تو علی کا نام	
او ہمیکو یک بخشیشین مرا	آتا نیاید از من این منکر خطا
ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھ کو مار	تانا نہ تجھے یہ خطا ہو آ شکار
شرح میں نے میرا نوکر اس کو منکر یا مار یہ کہتا ہے کہ اسے علی آپ پہلے مجھے مار ڈالیں تا کہ مجھے آپ قتل کرنا نہ اور نہ اور نہ اور نہ نہایت مذہب اور سخت کہو گناہ سے شیعہ نرزد نو۔	
من ہمیکو یک جو مرگ منی تست	باقضامن چون تو انم خست
ترجمہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب قاتل ہے تو	کس طرح ہو نہیں قضا سے جلد ہو
شرح یسین لے نوکر سے یہ کہتا ہوں کہ جب میری موت ہے تاہم سے ہے تو میں قصاص حق کے دہن کرنے کے لئے کوئی تدبیر نہیں کر سکتا اس لئے مجھ نہیں کہ میں تجھے مار ڈالوں بلکہ تو مجھے قتل کر چکا۔	
او ہے افتد بہریشم کاسے کرم	مر مر کن از برلئے حق دونیم
ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسے شخص اکرم	اپنے خیر سے مجھے کر دے دونیم
آتا نیاید من این انجام بد	تا نسوزد جان منی جان خود
ترجمہ تا نہ آتا منی غاصی کا بڑا	اور پاس سے یہ حلا پا جان کا

گفت پیغمبر بگوش رکابدار علی

شرح یعنی میرا کو کر یہ کہتا ہے کہ اسے علی پہلے مجھے مار ڈالے تاکہ میرا انجام برآ نہ ہو اور میری جان اپنی میری حالت پر نہ پلے مگر میرا خاتمہ بدی کے ساتھ نہ ہو اور برسوں دو لکھ عین نہ چلنا پڑے	شرح یعنی میرا کو کر یہ کہتا ہے کہ اسے علی پہلے مجھے مار ڈالے تاکہ میرا انجام برآ نہ ہو اور میری جان اپنی میری حالت پر نہ پلے مگر میرا خاتمہ بدی کے ساتھ نہ ہو اور برسوں دو لکھ عین نہ چلنا پڑے
من بھیگویم برو حفت القلم	از قلم لیس سرنگون گرد و علم
ترجمہ میں یہ کہتا ہوں کہ جل جف القلم	ترجمہ میں اپنے نوکر کو پیغمبر کی یہ حدیث سنا دیا کرتا ہوں کہ جف القلم بامو کا بنج یعنی قلم قدرت ان تمام چیزوں کو جو قیامت تک ہونے والی ہیں لکھ کر خشک ہو گیا ہے تقدیر نے علم تدبیر کو گرا دیا ہے تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا پیغمبر کی پیشین گوئی کے مطابق تو ضرور کسیدین مجھے قتل کر گیا۔
بھیج بھٹنے عینیت در جانم ز تو	زانکہ این را من بنید انم ز تو
ترجمہ تو دشمنی میری مری دل میں نہیں	نیری جانب سے نہیں بہرہ با بیعتیں
آلت حقے تو فاعل سبت حق	چون زخم بر آکت حق طعن و حق
ترجمہ تو ہے آہ۔ اور فاعل ہے خدا	آہ حق کا انہو کا سر جدا
شرح حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ اسے رکابدار میں تجھے کیسے نہیں کہتا کیونکہ تو دراصل قاتل نہیں ہے بلکہ آہ حق ہے اور فاعل مختار خدا کا ہاتھ ہے۔ میں آہ حق کو مٹھوں و محل اعتراض کرنا نہیں تھا تو فاعل مختار حق	شرح حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ اسے رکابدار میں تجھے کیسے نہیں کہتا کیونکہ تو دراصل قاتل نہیں ہے بلکہ آہ حق ہے اور فاعل مختار خدا کا ہاتھ ہے۔ میں آہ حق کو مٹھوں و محل اعتراض کرنا نہیں تھا تو فاعل مختار حق
گفت او پس این قصاص از سبت	گفت ہم از حق و آن حسرت
ترجمہ وہ یہ بولا کیونکہ بدلے صفی	آپ بولے اس میں بے حسرتی
شرح یعنی جب حضرت علیؑ نے یہ فرمایا کہ کسی کو قتل کر دیتا قاتل کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ قاتل تلوار کی طرح محض آہ حق ہوتا ہے تو رکابدار یا اس پہلوان نے سوال کیا کہ اگر قتل فی الواقع قاتل کا فعل نہیں ہے تو قصاص (خون کا بدلہ خون) کیوں لیا جاتا ہے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ یہ قصاص لینا یہی حق ہی کی جانب سے ہے اور اس میں پرشبہ ہمارے وہ یہ کہ مخلوق میں اسمائے متضادہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لطف و تہر کا ظہور ہوتا ہے جہاں سے زید کو منظر قہر اور خالد کو منظر لطف بنانا چاہا تو زید کو خالد کا قاتل بنا دیا پھر زید کو منظر لطف بنانا چاہا تو اس سے قصاص لے لیا کیونکہ قصاص کے باعث گناہ قاتل معاف ہو جاتا ہے گو مرتبہ شہادت نہیں ملتا اسکی دلیل غفریب بیان ہونے والی ہے۔	شرح یعنی جب حضرت علیؑ نے یہ فرمایا کہ کسی کو قتل کر دیتا قاتل کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ قاتل تلوار کی طرح محض آہ حق ہوتا ہے تو رکابدار یا اس پہلوان نے سوال کیا کہ اگر قتل فی الواقع قاتل کا فعل نہیں ہے تو قصاص (خون کا بدلہ خون) کیوں لیا جاتا ہے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ یہ قصاص لینا یہی حق ہی کی جانب سے ہے اور اس میں پرشبہ ہمارے وہ یہ کہ مخلوق میں اسمائے متضادہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لطف و تہر کا ظہور ہوتا ہے جہاں سے زید کو منظر قہر اور خالد کو منظر لطف بنانا چاہا تو زید کو خالد کا قاتل بنا دیا پھر زید کو منظر لطف بنانا چاہا تو اس سے قصاص لے لیا کیونکہ قصاص کے باعث گناہ قاتل معاف ہو جاتا ہے گو مرتبہ شہادت نہیں ملتا اسکی دلیل غفریب بیان ہونے والی ہے۔
اگر کند بر فعل خود او اعتراض	ز اعتراض خود برو یا نہر یا حق
ترجمہ تو رکابدار کا فعل اپنا کردگار	ہم کو دکھلا تا ہے صد بار و بہار
شرح یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی فعل یا حکم پر اعتراض کرتا ہے یعنی اسے توڑتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے	شرح یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی فعل یا حکم پر اعتراض کرتا ہے یعنی اسے توڑتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے

ریاض خوبی ادا کرتا ہے۔ مثلاً زید خالد کے قتل کرنے میں آواز ہی تھا امد تعالیٰ اگر قصاص میں اس کی اصل پر اعتراض کر کے کہہ کو توڑ دے تو یہ اعتراض یعنی آواز کا توڑ دینا عمت نہیں ہے بلکہ اس سے حکمت کے باعث امر گئے ہیں۔ جو کہ بیان آئندہ اشعار میں ہے اور قرآن مجید سے استدلال کیا گیا ہے۔

اعترض اور اسد بر فعل خود	زنا کہ در قہر است و لطف ادا
ترجمہ توڑ سکتا ہے وہ اپنے فعل کو	قادر و یکساں ہے وہ لے نیک خو
اندرین شہر حوادث میراوت	در ممالک ممالک تدبیر است
ترجمہ حادثوں کے شہر کا وہ میراوت	ملک میں وہ ملک تدبیر ہے

شرح یعنی امد تعالیٰ اپنے فعل یا حکم کو توڑ سکتا ہے کیونکہ وہ قہر و لطف میں یکساں ہے۔ ایسے ہی مصلحت مخلوق کو بھی قہر کو مہر سے اور کبھی مہر کو قہر سے بدل دیتا ہے۔

اَلتَّخَوُّرِ اِذَا رَاوْشَكَنَد	اَن تَحْشَكَ شَتْرَانِیْ كُنَد
ترجمہ اپنا آواز توڑ دیتا ہے اگر	اس کو کہ دیتا ہے بہتر سر بہ

شرح یعنی امد تعالیٰ جب قاتل کو قصاص میں مار ڈالتا ہے تو اسے نیک یعنی بگناہ کر دیتا ہے چنانچہ کو لگھو فی القصاص حیاء کے یہی معنی ہیں کہ قصاص میں مقتول کو جادوانی زندگی مل جاتی ہے اور کچھ محنا معانہ موحا لے ہیں۔ لے شخص قصاص میں چمکتا ہے

رَمَزُ مَنُوحِ آیَہِ اَوْنَشَہَا	نَاتِ خَیْرٍ اَوْ عَقِبِ مِیْدَانِ
ترجمہ پڑھ کہیں تو آیت اونسہا	دیکھ لے نات بخیر ہے جزا

شرح یعنی اے ہرگز شخص اس آیت (اَوْنَشَہَا آیَہِ اَوْنَشَہَا) کے رمز پر غور کر کہ جب طرح اللہ کسی آیت کو منسوخ کر کے کچھ لگاسے بہتر یا اسکی برابر دوسری آیت نازل فرما دیتا ہے۔ یہ سب طرح اپنے آکر یعنی قاتل کی حیات ستار کو منسوخ کر کے قصاص کے سبب جادوانی زندگی دیدیتا ہے۔ حکمت ظاہر طور پر لفظ آیت بمعنی انسان ہے جو وحدانیت الہی کی بہت بڑی نشانی ہے یہ منسوخ قصاص کی تشیل اور

ہر شریعت را کہ حق منسوخ کرد	او گویا مرد و عوض آورد و رد
ترجمہ ہو گیا منسوخ جو دین و کتاب	گہاں ہی لایا وہ بدلے میں گلاب

شرح یعنی امد تعالیٰ نے جس شریعت کو منسوخ کیا گو یا گہاں کو اگہا دیا اور اس کے بدلے میں گلاب کا پھول دیدیا۔ یہ شریعت بخشدی (چنانچہ پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبیٰ علیہ السلام سے اصل امد علیہ وسلم کی شریعت ایک ایسے گلاب پہل کی مانند ہے جس نے پہلی شریعتوں کو گہاں کی مانند اگہا پھیکا

ترجمہ	شب کند مشغول عقل روز را	چون جماد سے دان ضر و افروزا
	رات کہو دیتی ہے مشغول روز کو	جان تو بجان خرد افروز کو
ترجمہ	باز شب مشغول شد از نور روز	ما جمادی سوخت زان آتش فروزا
	رات نور روز سے کافور ہے	صبح جب آتی ہے ہر سو نور ہے

شرح جماد بجان چیز کو کہتے ہیں اور ضر و افروز سے مراد انسان ہے شعر اول میں جماد سے بیائے مہجول ہے یعنی رات دن کے تمام مشغولوں کو مشغول کر دیتی ہے رات کو سوتے وقت انسان کو کبھی بجان چیز کی مانند بوجہ شعور و دم میں جماد ہی بیائے معروف یعنی نشان کا جماد ہونا۔ اس آتش افروز یعنی دن کے سبب جلا جاتا ہے جاتا رہتا بعض نسخوں میں بین جمادی ضر و افروز ہے۔ اس صورت میں جمادی دونوں جگہ بیائے معروف مصدری ہے یعنی انسان کے جماد ہونے کو دیکھ کہ یہ جماد ہونا کس قدر عقل کا روشن کر دینا ہے کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو فخر اور کسبندی جاتی رہتی ہے اور اگلے دن کے لیے حواس و عقل میں تیزی آجاتی ہے غرض کہ اس قدر رات کو دن کے اور دن کو رات کے مشغول مشغول کر دیتا ہے اس طرح قصاص میں خاف کی زندگی کو مشغول کر کے اسے فائدہ پہنچاتا ہے مگر یہ راز کبھی کی سمجھ میں نہیں آتا۔

ترجمہ	اگر ظلمت آمد آن نوم و سہا	نے درون ظلمت ست اجیا
	سرسب ظلمت ہے گو نوم و سہا	ہے اندھیرے میں مگر آب حیات
ترجمہ	نے دران ظلمت ضر و ہا تازہ	سکتہ کسرمایہ آوازہ شد
	عقل اس ظلمت سے تازہ ہوتی ہے	چپ سے پڑھتی ہے صدائے نیک ہے

شرح یعنی اگر چہ نید اور آرام کا سونا ظلمت ہے کیونکہ جس طرح اندھیرے میں کچھ نہیں سو جاتا اس طرح نید میں کسی چیز کا علم نہیں تھا مگر اس حیوان اندھیرے ہی میں سے ہے نید فائدے سے خالی نہیں کیونکہ نیند اگلے روز کے لیے عقل و حواس تازہ کر دیتی ہے۔ اور جس طرح خاموش رہنا آواز سے بولنے کے لیے گویا سرمایہ جمع کرنا ہے اور زیادہ بولنے کا انجام خاموشی ہے اس طرح سو رہنا عقل و حواس کا بڑھانا ہے اور قائل کا قصاص میں مارا جانا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا ہے جسکی شرح پہلے گزر چکی ہے

ترجمہ	کہ ز صند با صند یا آید پدید	در سویدار و شنائی آفرید
	صند سے صند ہوتی ہے ظاہر لے سنی	ہے سیاہی میں نمایان روشنی

شرح یعنی ظلمت سے روشنی عقل اور خاموشی سے قوت گو یا فی اسلئے حال ہوتی ہے کہ صند اپنی صند سے ظاہر ہوتی ہے اس طرح اس قدر تعالیٰ قصاص میں اپنے فعل پر اعتراض کر کے اپنے حکم کو توڑتا ہے مگر اس سے

اعتراض کی ضد یعنی سخت ظاہر ہوتی ہے یعنی قصاص دہنے کو جادو والی زندگی یعنی ہے ضد سے ضد ظاہر ہونے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سید نے قلب یا آنکھ پر تلی میں کشنی کہ ظاہر میں دونوں سیاہ دکھار اور ان کے واقع بنات ہرگز میں اسی طرح قصاص و لا بظاہر مارا جاتا ہے مگر انگو باطنی زندگی خود بخود چلے گی

جنگ پیغمبر مدار صلح شد	صلح این آخر زمان زمان جنگ
ترجمہ جنگ پیغمبر مدار صلح شد	یعنی غور نری یہاں صلح ہی
صد ہزاران سر بریدان دستان	تا امان یا بد سر اہل جہان
ترجمہ اسنے کاتے انہوں نے لاکھ سر	تا امان ہوتے زمانہ سر بسر

شرح یعنی پیغمبر کا کھاسے جنگ کرنا باعث صلح یعنی سب امن و امان تھا کیونکہ اس آخر زمان کا ہے صلح کر لیا زہار سے موافق ہوتا ایسی جنگ پیغمبر کے نہیں ہے اگر آنسو و رکائات جہاد نہ کرتے تو بخار قیامت تک کسی مسلمان کو کہیں چین نہ لینے دیتے۔ آپس ہزاروں کا ذوق کو کراہنے کیلئے کھاسے کہ سارے جہان کو شریروں سے امان ہے میں تو سب طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم ایسے ہی کہ قصاص دہنے کے جادو والی زندگی حاصل ہو۔ اور اللہ ربے تو لوگوں کو اس کے شر سے نجات حاصل ہو

باغبان زان سے بر شاخ خضر	تا بیا بد نخل قاصتہا و بر
ترجمہ سبز شاخیں کاٹتا ہے باغبان	تا بد ختمین مڑ ہوں بیکران
میکند از باغ آن داناحتش	تا نماید باغ و سیوہ خرمیش
ترجمہ اس نظر سے جہاں تہا ہے کھاس	تا کہیں کوڑا ہو گلشن کے پاس
میکند دندان بدرا آن طیب	تا دندان در دو و بیماری طیب
ترجمہ ہتے و انتو کو اگھاڑے کا طیب	دور سے فارغ ہوتا اسکا جیب

شرح یعنی باغبان زہری شاخ کو ایسے کاٹتا ہے تاکہ درخت قد و قاست نکالے اور پہل حاصل کرے لگھاس ایسے کاٹتے ہیں کہ باغ اپنی لطافت اچھی طرح ظاہر کرے اور طیب دانت ایسے اگھاڑتا ہے کہ اسکا بیمار دہشت تکلیف سے نجات پا جائے سب طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم ایسے ہی دیا ہے کہ قصاص دہنے سے نجات ابھی حاصل کرے اس ظاہری بگاڑ میں باطنی طور پر لکھ لکھ بنا دین۔

پس زیا و تہا دور وان القاصتہا	مستہد ان را حیات اندر قاصت
ترجمہ سو رہے قصاص میں ایسے قاصت	اور قصیدہ کو قاصت میں حیات

شرح مفہوم قصاص کی جہت شاموں کے بجائے شہر میں بطور تیرہ فراتے ہیں کہ بن مرتبہ اور کالات

نقصان کی حالت میں حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً قصاص میں حسب ظاہر نقصان جان ہے مگر باعتبار باطن حیات جاودانی مٹی ہے۔ اس طرح انکا حال ہے جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔

ترجمہ	کٹ گیا جسوقت خلق زرق خوار	چون بریدہ گشت خلق زرق خوار	میرز قون قرعین شد خوشگوار
			غیب سے آتے ہے زرق خوشگوار

شرح یعنی جب شہید و نکادہ خلق جس سے روزی کہاتے تھے خدا کے رستہ میں کٹ جاتا ہے تو نہیں غیب سے رزق ملنے لگتا ہے اور وہ اس سے خوش رہتے ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ہا حیات عند ربہم و یوزقون قرعین یعنی شہید مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور انکو رزق ملتا ہے۔ اور وہ خوش ہیں۔

ترجمہ	خلق حیوان چون بریدہ شد بعدل	خلق انسان شربت و افزائید فضل
	خلق حیوان جب کٹا تکبیر سے	خلق انسان بگلیا نقت میر سے
ترجمہ	خلق انسان چون بریدہ شد	کاسخیز زاید کن قیاس ان برین
	خلق انسان جب کٹا کیا ہو گیا	اسکو ہم پر کر قیاس اور سچیتا

شرح یعنی جب عدل (الہیم اللہ اکبر) کے ساتھ کسی حیوان کا کٹا کٹتا ہے تو اس سے انسان کا کٹا پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان گوشت سے نشوونما پاتا ہے اور حیوان کا گوشت انسان کا جزو بدن بن جاتا ہے۔ اور اس گوشت کی بزرگی بڑھ جاتی ہے کیونکہ افضل المخلوقات ہونے کے باعث انسان کا سپر جزو افضل و اشرف ہے۔ پس تو انسان کا کٹا کٹنے سے اللہ کے نزدیک اچھی کفایت فیضیت ہ جاتی ہوگی۔

ترجمہ	خلق ثالث زاید و ثمار او	شربت حق باشد و انوار او
	خلق ثالث بگلیا نقت میر سے	جسکی خدمت میں ہیں انوار حضور

شرح یعنی اول مرتبہ حیوان کا خلق کٹتا ہے تو انسان کا خلق اور جب انسان کا خلق کٹتا ہے تو تیسرا خلق (روحانی) پیدا ہو جاتا ہے اور حکم حق شربت وصال الہی اور شرب قربت خداوندی اور انوار حق اسکو عطا فرماتا ہے۔

ترجمہ	خلق بریدہ خور و شربت و	خلق از لارستہ مردہ درے
	شربت اسکا حصہ ہے اے نیکدلت	معتے لا سے ملے جب کو نجات

شرح یعنی گو خلق بریدہ شربت الہی تیا ہے۔ لیکن ہر خلق بریدہ کو شربت میسر نہیں ہے بلکہ اسکا حصہ ہے جسکا خلق زندگی میں لا (انکار سلام) سے نجات پائی ہوئے ہو اور رب نے (اقرار توحید و ایمان) پر حاضر ہو یا یہ کہ لایعنی مرتبہ قافی اللہ سے منسلک مرتبہ بقائین و اصل ہو گیا ہو مردہ یعنی واصل ہے پہلے معنی ظاہری شریعت کے لحاظ سے اور دوسرے معنی باطنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں۔

بہارِ کن لے دون بہت کوتہ بنا	تا کیت ہا شد حیات جان بنان
ترجمہ بس کر لے کم بہت و کوتہ بیان	تا کجا تو نام کو سبھے گا جان
زان نداری میوہ مانتہ بید	کا برو بردی بے نان سید
ترجمہ صورت بید اسلے بے بر ہے تو	کہوئی ہے روئی نے تیری برو

شرح اگر کوتہ بنان یعنی اطراف انحسار ہے تو یہ مطلب ہے کہ لے کوتاہ دست و تکملات جہانی کے بلوغت و زندگی ہمیں مل سکتی اور اگر کوتہ بیان ہے تو یہ غرض ہے کہ لے بہت بہت و دیگر نکالات جہانی بس کر اور اپنے بیان یعنی دعویٰ حیات جاودانی کو چھوڑ تو بید کی طرح میوہ عرفان سے ایسے بھرے ہے کہ نکالات جہانی اور سفید روئی کی محبت میں خلیق کے نزدیک اپنی عزت و آبرو کو بچا ہے۔

گر نزار و صبر زین نا جان جس	کیا را گیر و زر گردان تونس
ترجمہ گر نہیں چھتا ہے روئی کا مزا	کیا سے تانبے کو سونا بنا

شرح یعنی اگر تیری روح حیوانی یا وہ جان جو نکالات حسیہ و جہانیہ کی پابند ہے اس روئی (نذر اندیشی) سے صبر نہیں کر سکتی تو کسی بھیائے سعادت و رشد کامل کا دامن بڑے درم کی خدمت میں کہ اپنے وجود کا کھوٹ دفع کر کے کندن بجا۔ بیان سے بطور عطا و انعام قول ہے۔

جامہ شوی کرد خواہی فلان	روگردان از محملہ گار ان
ترجمہ کپڑے پہنے مین اگر مد نظر	دہو بیون سے منہ نہ پھیرے غرض میر

شرح یعنی اچھا طلب اگر تو کپڑا دھونے والا بننا چاہتا ہے تو دھو بیون کے محلہ سے منہ نہ پھیر بلکہ دھو بیون (مرشدان کامل) کی صحبت میں رہ جو ماسے اللہ کے میل و محفل کو صابون طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جامہ وجود سے دفع کر دیتے ہیں لہذا حقیقی صحبت سے اخلاق باطنی بالکل پاک و صاف ہوجاتے ہیں

اگر چہ نان شکست مرو زہ ترا	در شکستہ بند پیچ و بر ترا
ترجمہ نان نے توڑا ہے گو روزہ ترا	چھوڑنے والے کی خدمت کر ذرا

شرح یعنی اگرچہ اس ظاہری روئی نے تیرے روحانی روزہ را حجاب لہذا جہانیہ کو توڑ دیا ہے لیکن تو شکستہ بند رٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے یعنی مرشد کے دامن ارشاد کو بیکار و مرتبہ طہارت حیوانی سے نگاہ مرتبہ عالیہ پر ترقی کر جا مرشدان کامل ٹوٹے ہوئے کو خدا ہے جوڑ دیتے ہیں

چون شکستہ بند آمد دست او	پس رفو آمد یقین گہت او
ترجمہ وہ شکستہ بند ہے نیک نو	بالیقین ہے توڑنا اسکا رفو

یعنی اگر مرشد بنجو محبت ریاضت میں ڈال کر تیری خواہشوں کو توڑ دے تو اسکو سکنت زحان بلکہ یہ توڑنا یقیناً رفو کرنا یعنی وصل بخدا کر دیتا ہے کیونکہ بلا شکست نفس کسی شخص کو وصال الہی حاصل نہیں ہو سکتا

ترجمہ	تو جو لٹوڑیگا کہے گا وہ کہ آ	تو درستش کن نداری دست پیا
		جوڑ سکتا ہی نہیں تو اسے فتا

شرح یعنی اگر تو اس دھانی روزہ کو توڑ دینا تو مرشد کامل یہ کہیگا کہ اسے مخاطب ادھر آ۔ میں اسے جوڑ سکتا ہوں البتہ تو اسے درست کر دینے والے ہاتھ پانوں نہیں رکھتا یعنی تجھ میں ٹوٹے ہوئے رودہ کو جوڑ دینے کی قدرت نہیں ہے درست کن اسم فاعل ترکیبی ہے اور شین ضمیر روزہ کی جانب راجع ہے حاصل کلام یہ ہے کہ بلا امداد مرشد کامل طالب کو اپنی قوت سے وصال حاصل نہیں ہو سکتا

ترجمہ	توڑ سکتا ہے وہی لے نیک جو	پس شخص حق او باشد کہ او
		مرشد کشتہ را داند رفو
		جانتا ہو جو شکستہ کا رفو
ترجمہ	آنکہ داند دخت او داند دیر	ہر چہ او بفرخت نیکو تر خیر
		ہر چیز وہ لیتا ہے اچھی بیچ کر

شرح یعنی کسی چیز کا توڑ دینا اسی کو مراد ہے جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ سکے اور یہ ہرک ہو کر وہی شخص کسی چیز کو بہاڑ ڈالتا ہے۔ جو سینا جانتا ہے اور جبکہ یہ صفتیں مرشدان کامل میں پائی جاتی ہیں تو اسد تعالیٰ میں بدرجہ اولے موجود ہیں۔ وہ جس چیز کو بچتا ہے کہ بے فنا کر دیتا ہے اسے بدلے میں مرتبہ عالی اور قصاص میں جس کی کو مار ڈالتا ہے اسے ابدی زندگی عنایت کرتا ہے۔ لہذا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں وہ ہر شے پر قادر اور حکیم علی الاطلاق ہے اسکا فعال پر اعتراض نہیں ہو سکتا

ترجمہ	کہو دگر گھر کر دیا جنت نشان	خانہ را کند چو جنت سا او
		پست کرد در فلک فرخت او
		اور بنایا پست کو عالی مکان
ترجمہ	پہلے گھر کو کر دیا زیر و زبر	خانہ ویران کند زیر و زبر
		پس یک ساعت کند معمور تر
		ایک ساعت میں کیا آباد تر
ترجمہ	ایک سر۔ وہ کاٹ لیتا ہے اگر	گر یکے سر را بتر و از بدن
		صد ہزاران سر بر آرد و ز بدن
		مہمت کرتا ہے فوراً لاکھ سر

شرح یعنی اگرچہ اسد تعالیٰ نے قصاص میں زید کے خانہ جسم کو بظاہر جاڑ دیا ہے۔ مگر فی حقیقت اسے جنت کی طرح منظر محبت خاص کر لیا ہے وہ اس گھر کو اول پست کرتا ہے پھر بلند پہلے دیدار کرتا ہے

بہر معذور اگرچہ وہ قصاص میں ایک سر کو بدن سے جدا کر دیتا ہے مگر ایسی وقت لاکھون چہیے ہوئے
بہر قصاص دینے کی فضیلتیں، اس پر ظاہر کر دیتا ہے یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ دوسرے
مصرع میں امر بکسرین ہمارے فی القصاص جیسا ہے مقتول کی ایسی زندگی مراد ہو۔ اور اگر شرعاً بالفتح
توبہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وجہ القصاص کو مار کر بہت سے سروں کو زمانہ میں ظاہر کرے
یعنی اُسے شرعاً اکثر لوگ محفوظ رہتے ہیں اگر وہ قصاص میں نہ مارا جاتا تو شاید اور بہت سے خون کرتا
اس صورت میں فی القصاص جیسا ہے لوگوں کی زندگی مراد ہے۔

اگر نظر مودے قصاص اور جیسا	یا بگفتے فی القصاص امد حیات
ترجمہ حکم بدست کاندیتا وہ اگر	یا حیات اس میں نبوتی شتر
خود کو از ہر ہ بدستے تا اور خود	بر اسیر حکم حق تیغے زند
ترجمہ کسی یہ طاقت تھی کسی یہ مجال	حکم کے بندہ کو کر دیتا حلال

شرح بیان سے حضرت علی کا قول ہے اس قطعہ بند میں پہلا شعر شرط ہے اور دوسرا جزا اور جات
جمع۔ جانی ہے بننے گناہگار و بیات کنندہ و قاتل یعنی اگر اللہ تعالیٰ قاتلون سے قصاص لینے کا
حکم نہ دیتا یا یہ نہ کہنا کہ قصاص میں قاتل کی ایسی یا لوگوں کی دنیوی زندگی منفعی ہے تو کسیکی یہ طاقت
تھی کہ حکم الہی کے پابند لینے قاتل پر تلوار مارنا اور اس سے قصاص لینا مطلب یہ کہ قاتل کا کسی کو
قتل کر دینا بھی خواہی کے حکم سے تھا اور قصاص میں مارا جاتا بھی اسلئے حکم ہے پیچھے حکم نے پہلا
حکم منوع کر دیا ہے چنانچہ اکثر مسائل میں شارع کا پہلا حکم پہلے حکم کو منوع کر دیتا ہے

زانکہ داند ہر کہ چشمش را کشود	کان کشندہ سخرہ تقدیر بود
ترجمہ جانتا ہے جبکی آنکھوں میں سے نور	حکم کابندہ ہے قاتل بالضرور

شرح لینے قاتل لینے پابند حکم الہی ہے کہ ہر شخص کی باطنی تہذیب اللہ تعالیٰ نے قبول رکھی میں
اچھی طرح بات ہے کہ قاتل تقدیر الہی کا مسخر تھا۔ مگر چونکہ حکم قصاص قتل کے بعد ہے اسلئے قاتل سے قصاص
لیا جاتا ہے اور حسب توضیح سابق اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہلے حکم کو منوع کر دیتا ہے

بہر کر آن حکم بر سر آمدے	بر سر فرزند ہم تیغے زدے
ترجمہ حکم ہو جاتا ہے حکم بدینے	سر پہ بیٹے کے کا دیتا ہی تیغ

شرح لینے قاتل کرنے یا قصاص لینے کا حکم جس کیسے متعلق ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے سر پر تلوار مار دیتا
چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادہ سے قصاص دیا تھا اس سے ظاہر ہے کہ تلوار زنیوالا پابند حکم تقدیر

ہوتا ہے۔ اور قصاصِ حکمت پر مبنی ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو خدا کے افعال پر اعتراض کرنا کفرِ حق حاصل نہیں ہے۔

تو تیرس و طعنہ کم زن بدان	پیش دام حکم عجز خود بدان
ترجمہ	در کہیں طعنہ بد و نکو تو نہ کہے
پیش حکم حق بنہ گردن ز جان	تسخیر طعنہ مزین بر گھر جان
ترجمہ	ڈال گردن پیش حکم کردگار

تشریح یہ حضرت علیؑ اور مولانا دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ یعنی پیشخص بد و پیشطعن نمار۔ اور دام تقدیر کے آگے اپنے آپ کو عاجز سمجھو اور حکمِ الہی کے رو برو گردن جھکا لے۔ مگر ایہوں پر نہ ہنس کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکبر کے باعث تو یہی گمراہ یا نائلِ نجات لے اور ہر قصاص میں مارا جائے۔

عجب کردن آدم از فضل ابلیس عذر آوردن و توبہ کردن	ترجمہ
حضرت آدمؑ کا ابلیس کے گمراہ ہونے سے عجب کرنا اور پھر عذر و معذرت اور توبہ کرنے کی	
چشم آدم بر بلیے کو شقیست	ترجمہ
اکھ آدم کی بڑی ابلیس پر	
خویش بینی کرد و آمد خود کرن	ترجمہ
خوش بینی۔ خود پسندی ہو گئی	
بانگ بر زوغیرت حق کا صفی	ترجمہ
غیرت حق نے کہا سن اے صفی	

تشریح یعنی جب حضرت آدمؑ کی آنکھ نے شیطان کو ذلت اور بڑائی کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کو ازراہِ خود پسندی شیطان کے حال پر سہمی آئی تو غیرتِ حق نے عصمتِ آدمؑ کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں آواز دی اور یہ کہا کہ اے آدمؑ تو ہمارے پوشیدہ اسرار کو نہیں سمجھ سکتا۔ ابلیس کے گمراہ ہونے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

پوتین را باز گو نہ گر کھنم	کوہ را از بیخ و از بن بر کھنم
ترجمہ	پتھر تو یہ ہے گر اُلٹ دون پوتین

تشریح یعنی غیرتِ حق نے آدمؑ سے یہ کہا کہ اگر میں پوتین اُلٹ دون (کارِ معکوس کرنا چاہوں) یعنی محلِ لطف میں قہر اور محلِ ہدایت میں ضلالت ظاہر کروں تو پہاڑ کی برابر عبادتوں کو بیخ دین سے اکھاڑ کر پھینک دوں۔ اعمالِ نیک نابود ہوں اور گناہِ طاعت سے بدل جائیں۔ شکردن اور خو پسندوں کے نیک اعمال بالکل لاشے کر دیے جائیں اور کفار ایمان لانے کے سبب ثوابِ عظیم اور جنت النعیم کے مستحق بنادے جائیں۔

عجب کردن آدم از فضل ابلیس

پروہ صد آدم اندم بر درم	صد بلین تو مسلمان ورم
ترجمہ پروہ سو آدم کا کڑون چاک چاک	سوشیطا لین کو کروہین ہمیں پاک
شرح یعنی اگر چاہوں تو سو آدم رشتہ اہل طاعت کی پروردہ کی کر کے لوگوں کو دکھاؤں کہ اہل یابی عبادت نام قبول ہے اور سوشیطا فون (اکثر اہل ضلالت) کو تو مسلم رجید الایمان بنا دوں	
کھفت آدم توبہ کر دم زین نظر	ایچین گستاخ نندیشم در
ترجمہ بوسے آدم - یا خدا توبہ مری	ایسی گستاخی نہو کی بہرہی
شرح یعنی یہ توبہ سنکر حضرت آدم نے کہا کہ ایذا میں اس نظر عجب سے توبہ کی آئندہ میں ایسی بے ادبی کا خیال ہی نہ لاؤں گا۔ قلم کا یہ انداز سے نکلتا ہے کہ نیک لوگ ذرا سی لغزش سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں	
یارب این جرات ز بندہ عفو	توبہ کر دم سے نکیر مہین سخن
ترجمہ یا خدا تقیر میری کر معاف	توبہ میں اس بات سے کرتا ہوں صفا
شرح مے نکیر مہین میں ضمیر مفعول ہے یعنی مرا یعنی یا اللہ میں نے توبہ کی تو اس بات سے مجھے بڑھنا	
یا عیات المستغثین ابدنا	لا اقحار بالعلوم والغنا
ترجمہ اے مرے فریاد رس ہو رہنا	علم و دولت پر کرین ہم فخر کیا
شرح بیان سے مولانا کی مناجات شروع ہوئی ہے یعنی ایذا اے فریاد رس تو ہمیں سیارہ ہارستہ دکھا ہم اپنے علم و مال پر فخر نہیں کرتے۔ کیونکہ فخر و غلبہ دنیا کی بڑی صفتیں ہیں جو خدا سے دور کرنے والی ہیں۔	
لا تزعقلنا بدیت بالکرم	واصرف السوء الذی خطا قلم
ترجمہ دکھو تو تیرا نکور سے رادہ ہر	اور مقدہ کی برائی دور کر
شرح یعنی ایذا تو سید ہارستہ دکھائیے بعد اپنے کرم سے ہمارے دکھو ٹیڑھا نہ کر اور ہماری وہ برائی جو قلم نے بطور قصائے غیر مبرم لکھی ہے۔ جسے ہمیر دے۔ قصائے غیر مبرم کی قید ایسے ہے کہ قصائے مبرم کی طرح نہیں بدل سکتی چنانچہ مولانا قدس سرہ اسکی جانب کسی جگہ اشارہ فرما چکے ہیں۔	
بجز ان از جان ماسو القضا	وامبرار از اخوان المصفا
ترجمہ حکم بد کو پھر ہم سے یا خدا	صاف باطن سے نہ کر ہم کو جفا
شرح یعنی ایذا ہماری جان سے ہر سے حکم کو دفع کر دے اور ہمیں اخوان المصفا اہل صفائے باطن دہل اندر سے دور رکھ دے کیونکہ اہل اللہ سے دور رہنا ابی محرومی کا باعث ہے اور بڑی بقدر ہوتی کی علامت ہے اسے اللہ تو ہماری تقصیر کی برائی کو دفع کر دے	

لے خدا سے فضل تو تھا روا	با تو یاد سچا کس نبود روا
ترجمہ فضل تیرا کار ساز خلق ہے	تیرے ہوتے یاد ہو کیوں کوئی تھے
تلخ تر از فرقت تو ہیچ نیست	بے نیازت غیر ہیچ ہیچ نیست
ترجمہ تلخ تر سب سے جدائی ہے تیری	اسے پناہ کل دہائی ہے تیری
شرح یعنی رخدا تیرے ہوتے کیسکی یاد جائز نہیں اور جب تک تیری پناہ نہو مجھ پر ہیچ در ہیچ گرفتاری عجب و بجز اور کچھ حاصل نہیں ہوتا تیرا فضل زمانے کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے تو ہمیں اخلاق و دین سے نجات دے	
رخت نامہم رخت مارا را نہرن	جسم ما مر جان مارا جامہ کن
ترجمہ رخت و نیاز رخت دین کا راہ زن	اور جان کا جامہ کن ہے یہ بدن
شرح یعنی ایخدا ہمارے اسبابِ نبوی ہمارے اسبابِ اخروی کا یا رخت وجودِ سرور ہم رخت وصالِ حقیقی کا راہ زن ہے اور ہمارا ہم جو گرفتار لذاتِ جسمانیہ ہے ہماری روح کا جامہ کن یعنی خلعتِ معانی اور کمالِ کمالینہ والا ہے اسی حالت میں تو ہی حفاظت کر سکتا ہے۔	
دست ما چون یاکے مارا محو	بے امان تو کسے جان چو ن برد
ترجمہ ہاتھ اپنے پالو کو کھانے لگے	بے ترے کیونکر امان جان کو بے لے
شرح یعنی ایخدا جبکہ ہمارے ہاتھ کی کمانی ہوئی برائیاں اُن نیکوں کو خاک کر دیتے ہیں جو خدا کے راہ میں چل پھر کر ہمارے پالو نے کمانی تھیں یعنی ہمارے اعضا خود ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں تو تیری حفاظت بغیر کون جانبر ہو سکتا ہے تیرے غضب سے تیری ہی پناہ مانگتی چاہیے۔	
ور برد جان بن خطر ہائے عظیم	برودہ با شد مایہ ادبار و بیم
ترجمہ جان خطروں سے جو سالم لیکیا	مایہ ادبار و بیم لسنے لیا
شرح یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بلا حفظ و امان اُپنی صرف اپنے علم و عقل کے زور سے خطراتِ نفسانی و دوسوہ شیطانی سے نکل کر نجات پا جائے یہ بالکل نامکن ہے ایسا شخص بد بختی اور خوفِ عذابِ الہی اپنے ساتھ لے لیا جائیگا جیسا کہ حکمائے فلسفہ لگے جتنا کہ پہلے شہوت میں گزر چکا ہے۔	
زانکہ چون جان وصل جانان	تا ابد با خویش کو رست و کمبود
ترجمہ جان وہ جو واصلِ جانان نہیں	کو رہے بے نور ہے وہ بالیقین
شرح یعنی چونکہ بلا اس الہی صرف عقل پر بہرہ ور نہ کرنے والوں کی جان وصل ذات نہیں ہوتی اسلئے انہی میں ہمیشہ کو کمبود رہے نور بہت ہی ہے اور نجات کا رستہ نہیں ملتا۔	

چون تو نہ ہی راہ جان درگیر	جانکہ بے لوز نہ پند مردہ گیر
ترجمہ اگر نہ سے تو راہ جان خود بردہ ہے	بے ترے جو زندہ ہے وہ مردہ ہے

شرح یعنی ایذا اگر تو سیدھا نہ کہاے تو جان گم گشتہ یا ضائع شدہ چیز کی مانند ہے جسکو نفس پتھلا دروغ کی طرف اُچک لیجاتا ہے اور جو شخص کہ تیری یاد بغیر زندہ ہے وہ فی الواقع مردہ ہے۔

اگر تو طعنہ میزنی بر شدگان	مر ترا آن میرسدے کامرا
ترجمہ اپنے بندوں پر اگر ہو طعنہ زن	تجھ کو سب زبیل ہے رب دوامن

شرح یعنی ایذا تو اگر اپنی مخلوق پر طعن مارے یا اسے بے لیاکے تو جیسے شایان ہے ہاں بندہ کا ہاں کو برا کہنا بہت برے فالتی کو مخلوق میں ہر طرح کے تعریف کا انہیاری ہے البتہ باہم مخلوق کا درجہ برابر ہے۔

اور تو ماہ و مہر را کوئی جفا	ور تو قدس و را کوئی دوتا
ترجمہ چاند سورج کو اگر اندا کرے	اور قدس کو کو بیڑا کرے

وز تو چرخ و عرش را کوئی حقیر	وز تو کان و بحر را کوئی فقیر
ترجمہ اور کسے عرش و ملک کو تو حقیر	یا نہ لے بحر و معدن کو تو فقیر

ان بہ نسبت با کمال تو رست	ملک و اقبال و غنا ہا مر ترا
ترجمہ تجھ کو لائق ہے بچے سے سب روا	سے ترا سب ملک و اقبال و غنا

شرح یعنی ایذا اگر تو چاند سورج کو مرنے چاندی کا میل کھیل کہے یعنی بے زور کرنے اور قدس کے قد کو مرنے اور چرخ و عرش کو حقیر اور بحر و کان کو محتاج ہر یہ سب زمین تیرے کمالات کے لحاظ سے ٹھیک ہیں کیونکہ چاند سورج میں تیرا سا تہ اور عرش میں تیری سی عظمت اور دریا میں تیری سی دولت سہرگز نہیں ہے بعض نسخوں میں چرخ و عرش خفا ہے جسے پوشیدہ اور بعض میں ملک و اقبال و غنا ہا مر ترا ہے یعنی ایذا فانی چیزوں کے کمال کو دینے کی حکومت تہہ زمین ہے یعنی تو جو جیتا ہوتا ہے وہ نے الفور ہو جاتا ہے۔

کہ تو یا کی از خطر و زبستی	نیتان موجد و مقتیستی
ترجمہ بستی سے پاک ہے تو اے خدا	ہست کر خوا لا ہے ہر نیست کا

شرح یعنی ایذا تو ایسے مستحجہ جمع صفات کالیہ ہے کہ ہر قسم کے خطر اور فتنہ ہونے سے پاک ہے اور موجد اور اس ایجاد میں انکو اپنے شریک سے بے پروا کرنے و وہ ہے بعض نسخوں میں معنی کی جگہ معنی العیض بن معنی ہے یعنی ایذا تو معدومات کو موجود کر کے پھر فنا کر دیتا ہے یا یہ کہ تیرا وجود تمام موجودات کے لیے بمنزلہ معنی ہے جس طرح الفاظ بلا معنی کے ہیں اس طرح موجودات تیری اعانت بغیر کسی کام کے نہیں۔

اگر رو یا نید و اند سو خنق	وانکہ بدریدست داند و خنق
ترجمہ وہ آگاہ ہے۔ جلا دیتا ہے وہ	پہاڑتا ہے وہ بنا دیتا ہے وہ
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور تو وہ ہے کہ جو جلا نارفنا کرنا جانتا ہے اور تو وہ ہے کہ جس نے پہاڑا دینا کیا اور تو وہ ہے کہ جو سینا پر زندہ کر دینا جانتا ہے۔	
مے بسوزد ہر خزان مرغ را	باز رو یا نڈ گل صباغ را
ترجمہ گو خزان میں باغ جل جاتا ہے گل	پہر کھلا دیتا ہے وہ یہ کھلے گل
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ ہر موسم خزان میں باغ کو جلا کر ہر رنگ رنگ کے پھول کھلا دیتا ہے ہر بعد نما جسم کے اجزا خاک سے جمع کر کے ہر زندہ کر دینے پر قادر ہے۔ لفظ صباغ گل کی صفت ہے جسے ظاہر کنندہ رنگ۔ یا یہ سمجھئے کہ رنگ رنگ کے پھول کو بطور صباغ صباغ کہا گیا ہے۔	
کاسے بسوزیدہ بدن آواز شو	بار دیگر خوب و خوش آواز شو
ترجمہ لے بہار رفتہ گل تازہ ہو	بار دیگر خوب و خوش آواز ہو
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ خزان کے جلے ہوں کو یہ کھلے بلاتا ہے کہ لے جلے ہو پھول پھول پھول تازہ ہو جاؤ اور نام بنام الگ الگ شہرت حاصل کرو سب طرح مرد و عورت پرانی ہڈیوں اور گلی ہوئی کھانوں کو یہ حکم دیگا کہ حساب و کتاب کے لئے ہمارے دربار میں آ جاؤ۔ چنانچہ تمام عالم ہر زندہ ہو جائے گا۔	
چشم ز گس کو رشد بازش بستا	حلق نے بدرید و باز اورا نوا
ترجمہ آنسو نچنی چشم ز گس کو نظر	حلق نے پر کی نوازش کا لکر
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ موسم خزان میں ز گس کی آنکھ پہنچدی تھی مگر پہر بنادی اور نے کا حلق پہاڑ دیا یعنی سینماں کو اُجاڑ دیا تھا مگر اس پر نوازش فرمادی رنختہ لفظ نواحت جو بجانے کے معنوں میں ہے نے کے لئے الہام لطیف ہے۔ اور اس کے معنی میں بھیجئے ہیں جوش نواز نے چڑھکابت مسکند کی شرح سمجھ چکے ہیں	
ماچو مصنوعیم و صانع نیستیم	جز زبون و جز کہ قانع نیستیم
ترجمہ ہم ہیں مصنوع اور صانع۔ بیچگون	اسلئے صانع کے آگے ہیں زبون
شرح یعنی ایذا ہم مصنوع ہیں اور تو صانع اور چونکہ مصنوع صانع سے عاجز ہوا کرتا ہے اسلئے ہم تیرے حکم پر قانع ہیں کیونکہ مصنوع کو بجز عجز و تسلیم اور کچھ نہیں بن آتا۔ اسلئے تیرا حکم ماننا ہم پر فرض ہے۔	
ما ہم نفسی و نفسی سے زنیم	گر نخواہی ما ہمہ امہر زنیم
ترجمہ نفسی نفسی کرتے ہیں بے شک ریا	نہو چاہے تو ہمیں ہم ماننے دلو

شرح یعنی ایذا ہم نفسی نفسی بکار ہے ہن یعنی ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ یا الہی میرے نفس
برائیوں سے نجات اور بھلائیوں کی ہدایت دے۔ اگر تو ہی ہماری ہدایت بخا ہے گا تو ہم دیو یعنی شیطان
کی طرح راندہ و درگاہ ہو جائیں گے کیونکہ تیری مدد بغیر کسی کو سیدہ راستہ معلوم نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	اس لئے شیطان سے ہائی ہے امان	انہی سے ہن سے تو بچا لیتا ہے جان
	انہی سے ہن سے تو بچا لیتا ہے جان	

شرح یعنی ایذا ہم نفسی شیطان کے قبضہ سے نجات پائے ہوئے ہن کر تو نے ہماری جان کو اندر
ہن دلا ہی اسے محفوظ رکھا ہے اور ہمارے دیدہ باطن کو نور ایمان سے سوز کر دیا ہے اگر تیرا فضل تو
نہیم مذہب دو جہان میں مبتلا ہو جاتے اور گمراہی کے اندر سے کنوین میں گر پڑتے

ترجمہ	جینے والوں کا ہے رہبر یا یقین	تو عصا کش ہر کر کہ زندگیت	بے عصا و بے عصا کش کو گشت
	بے عصا کش کو رکھا ہے پکڑتے ہیں		

شرح یعنی ایذا جس شخص کے لئے حیات ہمارے ہادی مقرر کی گئی ہے تو اس کا عصا کش لینے ہادی ہے
اور اندر ہادی گمراہ کیا چیز ہے وہ ہے جو بلا عصا و بلا عصا کش ہو لینے بلا ہدایت و بلا ہادی ہمیشہ
گمراہ رہے دوسرے مصرع میں کو حسییت باعتبار لفظ سوال موخر ہے۔ اور بے عصا و بے عصا کش
جواب مقدم حدیث قدسی ہے کلکم ضال الا من اتبع ہدیتہ یعنی منہ بند و ختم سب گمراہ ہو کر جس کو ہدایت دی
وہ نیک راہ پر ہے ایسے بھی سے ہدایت طلب کرو نہ کہ جو کہ دکھا اندھا اہل باطن کے نزدیک حیوانات
میں سے ہے ایسے مولانا قدس سرہ لفظ کسیت کی حسییت لائے ہن۔

ترجمہ	ہے جو کہ اس کے سوا اچھا برا	غیر او ہر چیز خوش است ناخوش	آدمی سوزست و عین آتش است
	عین دوزخ سے سمجھ لے لے فتا		

شرح یعنی خدا کے سوا کوئی چیز اچھی ہو یا بری مگر جو کہ ماسوے اللہ سے غافل کر دینے والی چیز
میں داخل ہے ایسے آدمی کے جلائے والی اور جسم دوزخ کی آگ ہے نہ کہ انبیاء و اولیاء و علماء جو کہ خدا
کو یاد دلاتے رہتے ہن۔ ایسے ماسوے اللہ میں داخل نہیں ہن۔

ترجمہ	آگ یہاں جسکی پناہ و پشت ہے	ہم مجوسی گشت و ہم زردشت	ہم مجوسی گشت و ہم زردشت
	ہے مجوسی اور وہ زردشت ہے		

شرح یعنی جو آگ پر بہرہ رسائی کے اور اسے اپنا معبود بنائے جیسا ہے وہ مجوسی اور زردشت ہے
ماسوے اللہ کی محبت آگ ہے اور ماسوے اللہ کو محبت کرنے والے خدا الطہریت آتش پرست ہن فالکدہ زردشت

<p>کلیک حکیم تہا جسے ملک قدس میں آتش سستی کی بنیاد ڈالی ہے۔</p>	
کل شئی ما خلا اللہ باطل	ان فضل اللہ غیم باطل
ترجمہ	یہ سچ ہے حق کے سوا ہر ایک تھے
<p>شرح پہلا مصرعہ ایام جاہلیت کے ایک مشہور شاعر (السید نامی) کا ہے اور رسول اللہ نے اس مصرعہ کی تعریف فرمائی ہے مطلب یہ کہ سوائے خدا کے اور ہر شے جو بگڑنے یا فنا ہونیوالی ہے یا بیکار و باطل ہے البتہ اللہ تعالیٰ موجود و برحق ہے اور اس کا فضل بڑھنے والے ابر کی مانند بے انتہا ہے۔</p>	
باز روئے علی و خویش	وان کرم باخونی و افزونش
ترجمہ	بہ سے من لے داستان مرتضیٰ
<p>شرح لفظ افزونش علی معطوف ہے یعنی مخاطب مضمون مناجات سننے کے بعد حضرت علیؓ اور ان کے قاتل کی داستان اور اس کرم اور بیان فضائل علیؓ کی طرف رجوع کرنا ممکن ہے کہ ضمیر افزونش کرم کی طرف رجوع ہو</p>	
<p>بقیہ قصہ امیر المومنین علیؓ و مساحت و اغاضل و باخونی مر کا بد از خوش</p>	
ترجمہ	حضرت علیؓ کے اپنے خوئی اور مر کا بد از (ابن الحکم) نے می اور خیم لونی کر نکا باقی قصہ
گفت دشمن را بے بنیم ہستم	روز و شب بروے ندام ہستم
ترجمہ	بولے دشمن سامنے ہے روز و شب
ز آنکہ مرگم بھو جان خوش آمدت	مرگ من در بعثت چنگ اندرز است
ترجمہ	جانتا ہوں موت کو مانند جان
<p>شرح یعنی حضرت علیؓ نے اس پہلو ان سے فرمایا کہ میں دن رات اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اس کی سید طرح کا غصہ نہیں کرتا کیونکہ مجھ کو موت جان طرح پیاری ہے اور میری موت نے بعثت حیات ثانی کا دارن بکڑ کہا ہے یعنی میں عالم قانی سے انتقال کر کے روحانی زندگی حاصل کروں گا۔</p>	
مرگ بے مرگی بود مارا حلال	برگ بے برگی بود مارا نوال
ترجمہ	ہاں ہمیں بے موت مرنا ہے حلال
<p>شرح یعنی موت در حالت زندگی جیتے جی مر جانا یا ایسے موت جو کا نتیجہ بے مرگی اور حیات ابدی ہے ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ یہ ظاہری موت اہل اللہ کے نزدیک بے مرگی اور باعث حیات ابدی ہے اور یہ کا نام وصال ہے۔ اور سہا کر لے بے برگی اور بے سامانی در احتیاج گویا با سامانی اور تو نہ جھٹلے ہے کیونکہ ہم بجز عشق الہی اور کسی شے کو اپنی دو جہان کی پہلائی کا سامان نہیں جانتے</p>	

برگ بے برگی ترا چون برگ شد	جان باقی یا ختمی و مرگ شد
ترجمہ جبکہ بے سامانیان میں ساز و برگ	زندگی بجگو ملی ہے جاے مرگ

شرح یعنی جب تو نے دنیوی بیامانی کو سامان سمجھ لیا تو یہ جان کہ حیات جاودانی ملگنی اور موت بالکل جانی رہائی غالب و غالب ہو گئی کیونکہ دنیوی سامان کو فانی بھیج کر چھوڑ دینا گونا گونا گونہ بھلائی کر لینا ہے۔

ظاہر شمرگ و بیاطن زندگی	ظاہر شمرنگ ابرنہان پائیدگی
ترجمہ مرگ ظاہر واضحی ہے زندگی	بے تری یہ موت ہوئی پائیدگی
از رحم زادون جنین را ازلت	در جہان اور از نو شکفتن
ترجمہ دیکھ بچہ کا اگلنا ہیٹ سے	ستہ یہاں نشو و نما کے واسطے

شرح یعنی رحم سے بچہ کا پیدا ہونا ایک حادثہ ہے دوسرے عالم میں ہونا اور عالم دینی میں بطور جبر پانا ضروری اور نشو و نما پانا ہے اسطرح روح بھی ایک جنین ہے جو مادہ میں رہ کر عرصہ قطع کیلئے مابین انسانی طرف چلا جاتا ہے مگر ایک دم قریب آتی میں رہتی ہے اور بدھن اس فین میں قید کی جاتی ہے۔

آنکہ مردن پیش جاننش تہلکت	انہی لا تقو از نگہ واو بدست
ترجمہ موت کو جو تہلکہ سمجھا ہے نہ حیا	نہی لا تقو سے آنسو کیا ہے کام

شرح قرآن مجید میں ہے لا تقو انی سئل اللہ ولا تقو انی کلمتہ التہلکۃ علامتے کی ہر نے اس کے یہ معنی یہاں کہ جس کے رستہ یعنی جہاد وغیرہ میں خیر کیلئے جاؤ اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی جہاد کو ترک نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے کیونکہ تہن بزدلی سمجھ کر دشمن غالب ہو جائینگے۔ مگر علامتے باطن کے نزدیک جہاد بخشنے جہاد اکبر و نفس کشی رہے یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں شخص سے نزدیک مرغانہ و انتقال کوئی ہنر نہ ہلاکت واقعی و محرومی غرب الہی ہے وہ لا تقو کی انہی کلمہ نہیں مانتا کیونکہ یہ آیت کو ترک جہاد سے منع کر رہی ہے اور وہ ترک جہاد پر اقدام کر رہا ہے یعنی جہاد اکبر نہیں کرتا اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس جہاد میں مارا گیا تو ہلاکت واقعی کی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ یہ معنی اسے اپنی ذہنی سے پیدا کیے ہیں۔ نہ اس آیت کی نفی نہیں بطور معنی جہاد کر کے تاکید کرتی ہے۔ یعنی اس سے جہاد اکبر و نفس کشی کی تاکید ملتی ہے۔

چون مرا سوے اجل شتر اوڑا	انہی لا تقو ایا ندیم مراست
ترجمہ چونکہ مجھ سے محبت موت	نہی لا تقو سے میرے دوست

شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ چونکہ میری موت سے میری دوستی ہے اور لا تقو ایا ندیم مراست کی تاکید ملتی ہے۔ اس چیز سے ہوا کرتی ہے جو محبوب و مرغوب ہے۔ میں نے یہ کہنا کہ جہاد کو ترک نہ کرنا ہلاکت میں نہ ڈالو گا۔

کیونکہ اس جہاد میں جہاد کو حاصل حقیقی ہے۔ کیونکہ شہیدان عشق حقیقی خدا سے جاملتے ہیں۔	
زائیکہ نبی از داند شیرین بو	نیک را خود نبی حاجت کے شود
ترجمہ روک ٹیٹھی چیز سے ہے باقی نہیں	نیک ہے بلکہ منع کی حاجت نہیں
داند مردن مرا شیرین شد	بل ہم احیاء کے لیے من امت
ترجمہ موت ہے اک میوہ شیرین بچے	بل ہم احیاء ہے میرے واسطے

شرح یعنی جانب الہی چیز سے ہوتی ہے جو شیرین دلذید ہو کر دوی چیز سے منع کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہوتی بس تو چونکہ موت میرے نزدیک شیرین ہے کیونکہ خدا کے رستہ میں مرنا والوں کو حسب مضمون یہ قلم احیاء و حیات و تہم و شہید خدا کے نزدیک مذہب میں احیات ابدی بل جاتی ہے ایسے حکم لائق ہو میرے لیے ہے لفظ داند دو بوجہ سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ عاشقان الہی موت کو جان نیا و عزیز کہتے ہیں

اقتلو فی یا تقاری لا ماما	ان فی قلبی حیاتا داما
ترجمہ او۔ مجھ کو قتل کر دو الوقت	قتل ہو جانے میں ہے دو اہم حیات

شرح یہ شعر حضرت علی کی زبان سے مولانا کا مقولہ اور مصور کے قول کی تفسیر ہے جو اسے قتل ہوتے وقت کہا تھا یعنی اے میرے دوستو مجھے اس حالت میں قتل کرو کہ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا جا تا ہوں کیونکہ میرے قتل ہو جانے میں میری دائمی زندگی پوشیدہ ہے۔ اسلئے مجھے موت نہایت محبوب ہے۔

ان فی موتی حیاتا دامت	کم افارق موطنی حتمتے
ترجمہ موت ہی میں زندگی ہے اے فتا	کیونکہ رہوں اپنے وطن سے میں جدا

شرح یعنی اینجا طلب میری موت میں میری زندگی پوشیدہ ہے۔ میں اصلی وطن (عالم احیاء) سے کب تک اور کس زمانہ تک جدا ہو گا۔ اسلئے مجھے مر جانا محبوب ہے۔ کیونکہ ملامت عالم احیاء تک سالی نہیں ہو سکتی۔

فرقتی لو لم تکن فی ذال سکون	کم تقیل انا الیک راجعون
ترجمہ میری فرقت میں آرام و سکون	دیکھ لے انا الیک راجعون

شرح یعنی اینجا طباطبائی کے بدن سے جدا ہونے میں اگر میرے لیے سکون راحت و آرام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مصیبت اور فاصلہ مصیبت موت کے وقت زنا بتر و انا الیک راجعون یہ ہم خدا کی بلا میں اور اس طرف رجوع کرنا نہیں کہتے کہ حکم مذہب کیونکہ آدمی ہر طرف سے ہر بہرہ کر اپنے وطن اور جائے آرام ہی کی طرف رجوع کیا کر اسے اور وہیں جاتا ہے جہاں اسے آرام ملے ورنہ رجوع کے سنے درست نہیں ہو سکتے اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ موت باعث سکون ہے اور اللہ کی طرف جانا گویا وطن اصلی طرف رجوع کرنا ہے یہی باعث ہر کہ عاشق کو موت کی طرف

ترجمہ	ابح آن باشد کہ باز آید بشہر	سوسے وحدت آید از تفریق دگر
	ہے وہی راجع پہرے جو سوسے شہر	بہر وحدت چھوڑ دے تفریق دہر
<p>شرح یعنی فی الواقع خدا کی طرف رجوع کرنے والا وہ ہے جو شہر حقیقت اور وطن اصلی (عالم احدیث) کی طرف رجوع کرے اور جس عالم سے نکل کر دنیا میں آیا تھا وہی عالم کی طرف چلا جائے اور تفریق دہر (عالم کثرت) عالم دنیا سے نکل کر مقام وحدت میں آرام کرے۔ جو لوگ تفریق دہر سے نجات یافتہ نہیں ہیں وہ خدا سے دور ہیں۔</p>		
ترجمہ	این سخن بایان ندارد و چاکرم	چون شنید این سہر سہر گشت خم
	الغرض میں سنئے یہ سیر اعسلام	منفعل ہوتا رہا ہے لا کلام
<p>شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ بے پلوان شوق شہادت کی بہستان ہے انتہا ہے جو چہرہ کر میرے کا ہمارا قصہ سن لے کہ جب سننے سے سیدراکب و آقام سے بیٹھے تھے یہ راز سن لیا جو اہم بیان ہو چکا تھا انتہا بیت خمیدہ و منفعل اور شہر سنا کہ ہو کر سر سے قدموں میں اگر اور میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا نہ توں آرزو مند رہا۔</p>		
ترجمہ	اقتاد ان رکابدار در پیکر امیر المومنین علی کہ لے امیر مرا بکشتن و ازین دنیا	
	رکابدار کا حضرت علی کے قدموں میں گر کر یہ کہنا کہ لے امیر المومنین مجھے مار ڈالنے اور اسے تھان لے کر تیار کر دے	
ترجمہ	باز آمد کا سے علی زود مکتبش	تا بہنتم آرم و وقت ترش
	وہ یہ کہتا تھا کہ جگہ مار لے	تا اندکھون میں بڑا وقت آگے سے
ترجمہ	من حلاکت میکنم خونم بریز	تا نہ بیت چشم من آن رستخیز
	قتل کیجے خون ہے میرا اسلا ل	تا اندکھون اپنی آنکھوں سے دہا ل
<p>شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ رکابدار نے میرے قدموں میں گر کر یہ کہا کہ لے علی بیت جلد مجھے مار ڈالنے کی بات کہہ دو گھڑی رات کی شہادت کا وقت اور وہ بڑا وقت و موقع عذاب تھی جو قتل مومن کے باعث ہوتا ہے۔ ان کی چون اور آپ کی شہادت سے جو سنگامند قیامت برپا ہوگا میرے نظروں کے سامنے نہ آئے میں نے آپ کو اپنا خون مساجد کا</p>		
ترجمہ	گفتم از سر ذرہ خونیشود	خبر اندر کف بقصد تو بود
	میں نے یہ بولا خون ہی ہر ذرہ ہو کر	اور مارے جس کو چھینے نہ مگر
ترجمہ	یکسر مواز تو نتواند برید	چون قلم بر تو چنین خط کشید
	کٹ نہیں سکتا ہے تیرا ایک بال	ہے تیری قلم بر میں جب یہ نکال
<p>شرح یعنی رکابدار کے جواب میں یہ کہا کہ اگر ہر ذرہ قائل بن جائے اور میرے ارادے کے لئے تلوار ہاتھ میں لے لے تو یہ تیرا ایک بال دیکھا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری نقایر میں ہیں کہا ہے کہ کئی من مجھے قتل کر ڈالے پہاڑ</p>		

اقتاد ان رکابدار در پیکر امیر المومنین

ملواری کی آج کل طرح بیچ سکتی ہے میرے قتل کرنے سے پہلے تجھے کوئی شخص نہیں مار سکتا تو میرا قاتل سے مقتول نہیں ہے

لیک بنغیم فتو شفیق تو منعم	خواجہ روحم نہ مملوک تنعم
ترجمہ ہوں شفیق حشر میں رہ بے خزان	مالک جان ہوں نہ مملوک بدن

شرح یعنی اے رکابدار تو میرے قتل کے باعث عذاب الہی کا خوف نہ کرین قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا اور میں اپنی جان کا مالک ہوں بدن کا تابع یا مملوک نہیں ہوں یعنی میں استبار قادری ہوں کہ اپنی روح کو مریضات الہی میں فنا کروں اور جبکہ تیرے ہاتھ سے میرا قتل ہونا داخل رضا الہی ہے تو میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔

بیش من این تن نذار و قیمتے	بے تن خویشم فتنے این الفتے
ترجمہ میرے آگے تن کی کچھ قیمت نہیں	میں فتا ابن الفتا ہوں بالیقین

شرح یعنی میرے نزدیک تن کوئی قیمتی چیز نہیں ہے بلکہ میں بلا لحاظ بدن روحانی قوت کے باعث خود جان اور جان کا بٹا ہوں اس لیے میرے بدن کو کسی تکلیف ہو روح کو ناگوار معلوم نہیں ہوتی۔

خنجر و شمشیر شدر یحان من	مرگ من شدر بزم و گسدان من
ترجمہ خنجر و شمشیر اک ریحان ہے	موت میری رشک نر گسدان ہے

شرح یعنی خنجر و شمشیر میرے روزی یا اولاد یا سونپنے کے پہول ہیں جو کہ میں بہت دست رکھتا ہوں اس لیے خنجر و شمشیر کے نتیجہ (زخم شہادت) کو بالکل محبوب سمجھوں گا اور موت میرے لئے گویا بزم عیش اور نرگس دان (سامان) شادی و سرور ہے یعنی خدا کے رستہ میں جان دینی ہمارے لئے شہادمانی کا باعث اور دلی مسرت کا سبب ہے

آنکہ او تن را بد مینان بچند	حرص میری و خلافت کے کند
ترجمہ جسم کا دشمن ہے جو اس نط	اُسکو ہو حرص خلافت سب غلط

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ ہے اور اس شعر میں شیعہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ خلافت کے خواستہ مند تھے مگر خلفائے ثلاثہ کے خوف سے بطور لقیہ انہی بیعت کر لی تھی۔ مولانا اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے بند کو اس طرح پامال اور ملاک رضا الہی کر دے اسکو خلافت کی حرص ہرگز نہیں ہوتی۔ یہی سبب تھا کہ آپ نے رغبت کے ساتھ خلفائے ثلاثہ سے بیعت کر لی تھی اگر آپ خلافت کے خواستہ مند ہوتے تو رضامندی سے بیعت نہ کرتے۔

زان بظاہر کو شد اند جاہ و کما	تا میران را نماید راہ و حکم
ترجمہ اس لئے ہوتا ہے مطلوب اسکو جاہ	تا رئیسوں کو دکھائے نیک راہ
تا بیا را ید بہر تن جامہ	تا نوید او بہر کس نامہ
ترجمہ ہر کس و ناکس کو بخشے جامہ وہ	ہر کس و ناکس کو کچھ نامہ وہ

<p>تا دہر محل خلافت را علی اور کلین غلی خلافت میں</p>	<p>تا امیری رادید جان و کر تا حکومت کو ملے جان و کر</p>
<p>شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ اگر حضرت علی کو خلافت کی حرص نہ تھی تو بعد وفات حضرت عثمان انہیں اور حضرت معاویہ میں جنگ کیوں ہوئی اور علی نے اپنی خلافت کے لیے کوشش کیوں کی اس کا جواب ان معترضین سے ہے کہ علی اگرچہ ظاہر خلافت کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ کوشش حرص خلافت پر نہ تھی بلکہ دیگر مہمروں کی تیسیم کے لیے تھی یعنی یہ منظور تھا کہ بارے بعد آنے والے خلیفہ بارے طریق پر عمل کرے تاہم جو کوشش خلافت ایسے تھی کہ حضرت علی نہ ہر شے کو ہر کسی استعداد کے مطابق العام والکرام سے ممتاز فرمایا بلکہ خلعت و کیر عزت بخشیں اور کسی کو خط دوستی لکھ کر یا یہ شے جن کو کسی مطیع حکم خلافت کو ملت دین اور کسی کافر سے کش کے نام پیغام اسلام بھیجیں یا امام جنگ تحریر فرمایا بلکہ خلافت کو نئی زندگی حاصل ہو سبب یہ کہ جو انتظام خلافت - قاتلان حضرت عثمان اور بھلا کیوں کے سبب بگاڑ گیا تھا حضرت علی اپنی دوستی کے لیے خلافت یا شرعی حکومت کے خواہاں تھے انہیں حرص مارت نہ تھی۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>یا خود آواہم بالصواب ہو شش رکھ وادہ اعلم بالصواب</p>	<p>ہن گمان بد میں کز دل بیا ترجمہ بدگمانی چھوڑ کر ہو کا میاب</p>
<p>شرح یعنی اے عقیدہ آدمی و ماہوتین آہ اور حضرت علی کی نسبت حرص خلافت اور تشیع کا گمان ہرگز نہ کر دین خدا جو حقیقت حال کو اچھی طرح جانتا ہے خود تجھے بجا لگے ہو گا کہ اگر حضرت علی سے بدگمان ہے تو بغیر خدا سے بالادنے بدگمان ہو گا جو خدا سے کہ کی فتح پکا کرتے تھے شاید تو اس کو ہی حرص مارت دینی پر حمل کیا</p>	<p>بیان آنکہ فتح طلبیدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و غیر باجہت و دینی ملک دنیا بنو و جو کہ فرمود الدنیا جیفۃ و طالبہا بکلا باکیر ہو</p>
<p>ترجمہ اس بات کا بیان کہ پیغمبر خدا کا کہ وغیرہ کی فتح کا خواہ مستطاب ہو نا کہ نیک کے محبت کے باعث نہ تھا کیونکہ خود فرما چکے ہیں کہ دنیا ماردار ہے اور اس کے طالب گئے ہیں بلکہ خدا کے حکم سے تھا۔ اور اس کے امر سے کوئی چیز</p>	<p>ترجمہ اس بات کا بیان کہ پیغمبر خدا کا کہ وغیرہ کی فتح کا خواہ مستطاب ہو نا کہ نیک کے محبت کے باعث نہ تھا کیونکہ خود فرما چکے ہیں کہ دنیا ماردار ہے اور اس کے طالب گئے ہیں بلکہ خدا کے حکم سے تھا۔ اور اس کے امر سے کوئی چیز</p>
<p>جہد پیغمبر بفتح مکہ کے ہو و حب دنیا تحسم</p>	<p>ترجمہ جہاد پیغمبر بفتح مکہ ایسا ہے رسول</p>
<p>شرح یعنی جو کہ کے معنی پیغمبر کی کوشش حب دنیا کے لیے نہ تھی بلکہ اس امت کے حکم سے تھی یا دنیا الہی ایجاد اللہ را لہ فی حق یعنی شے بنی کافروں اور منافقوں پر جہاد کر اور ان کو سختی دکھا کیونکہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی ہمارے حکم سے پیغمبر ہوا کہ اس پیغمبر علیہ السلام کا جہاد لڑنا خود باللہ دینی حرص کی صفت کے ساتھ شہم نہیں ہو سکتا</p>	<p>ترجمہ جہاد پیغمبر بفتح مکہ ایسا ہے رسول</p>

بیان آنکہ فتح طلبیدن پیغمبر

ترجمہ	انکہ اواز مخزن صفت آسمان	چشم دل بر سبت روز امتحان
ترجمہ	کل جو انون سے ملک کے ہندم جان	بند فرمائی تھی روز امتحان
ترجمہ	انہیے نظارہ کو جو رو جان	پیشہ آفاق ہر صفت آسمان
ترجمہ	اپنے نظارہ کو جو رو ملک	چرخے بیٹھے تھے آفاق ملک
ترجمہ	قدسیان افتادہ خاکش	صد جو یوسف او قنادہ درش
ترجمہ	سب فرشتے ننگے تھے خاک راہ	تھے ہزاروں یوسفوں کو انکی چاہ
ترجمہ	خوشن آراستہ از بہر او	خود را پر واکے غیر دوست
ترجمہ	ایسی زینت پر نظر مطلق نہ تھی	انکو کچھ پروائے غیر حق نہ تھی

شرح یہ چار شعر قطعہ بند ہیں یعنی شب معراج میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان ترک ماسو اسد کا وقت تھا حضور نے مخزن صفت آسمان یعنی عجائبات ملکوت اور غزائیات جبروت سب سے انجمن بند کر لیں اور اپنے نظر کو سیطرہ نہیں بہر اباد و جودیکہ تمام آسمان کے کنارے حرد ملک اور ارواح انبیاء و اولیاء سے بہرے ہوئے اور فرشتے آپ کے رستے کی خاک پر بیچھے ہوئے اور بہت سے انبیاء عشق زیارت کے کنوین میں گر ہوئے تھے اور ان تمام حورو ملائکہ اور ارواح انبیاء وغیرہ نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا تھا لیکن پیغمبر خدا کو بجز حقیقی دوست (اللہ تعالیٰ) کے اور کسی پر دانتھی بس تو آپ کا مکہ کو فتح کرنا ہی حسب نیا کے لئے نہ تھا

ترجمہ	انجمنان پر گشتہ از اجلال حق	کاندرو ہم رہ سباید آل حق
ترجمہ	بہر گیا تھا اسفند اجلال حق	دل سے باہر ہو گئی نبی آل حق
ترجمہ	لایس فینا نبی مفرسل	والملک والروح ایضا فاعقل
ترجمہ	دلین ہے گنجائش رب جلیل	کب سا سکتے ہیں اسین جبریل

شرح یعنی شب معراج آپ بزرگی حق اور عظمت شان الہی کے نظارہ میں ایسے محو ہوئے کہ آپ کی نظر میں آل حق (انبیاء) نے بھی رستہ بنایا کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میرے اور حق کے مابین کوئی پیغمبر اور کوئی شتر حامل نہیں ہو سکتا۔ روح مجھے جبریل ہے اور دوسرا شعر لفظ آل کی تفسیر ہے۔

ترجمہ	گفت ما ز اعیم ہجون باغ نے	مست صبا غیم مست باغ نے
ترجمہ	آپ تھے مصداق ما زاع البصر	باغ پر جاتی نہ تھی ہرگز نظر

شرح یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ ہم آیت ما زاع البصر کے مصداق ہیں یعنی ہماری آنکھ ہر شاہد حق کے سوا کسی اور طرف اٹھتے ہی نہیں کیونکہ ہم زراغ کی طرح جیفہ دنیا کے طالب نہیں ہیں اور ہم دیکھنے والے یا رنگا

انگلیکین دیکھنے والے (اسد تعالیٰ) کے عاشق ہیں باغ دنیا کے نرپان ہیں	
چونکہ غمزنہائے افلاک و عقول	چونکہ غمزنہائے افلاک و عقول
ترجمہ جبکہ ایک غمزنہ چرخ و عقول	ترجمہ جبکہ ایک غمزنہ چرخ و عقول
پس چہ باشد کہ و شام و عرا	پس چہ باشد کہ و شام و عرا
ترجمہ چہ کرنا تھا کہ و شام و عراق	ترجمہ چہ کرنا تھا کہ و شام و عراق

شرح یعنی جگہ خدا کے ہوتے عالم طوسی اور اخیار و ملائکہ کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوتے تو کہ غیرہ کیا چیز
کو ان کے لئے آپ لڑائی اور اشتیاق فوج ظاہر کرتے ہو کفار جہاد اور طلب فوج میں غلبہ حکمت سے نہیں

آن گمان بروئے ضمیر کند	کو قیاس از جہل و حرص و غم
ترجمہ یہ گمان ہے یہ کار بد اساس	ترجمہ یہ گمان ہے یہ کار بد اساس
زا بگینہ زرد چون سازی نقاب	زرد بینی جملہ نور آفتاب
ترجمہ زرد شیشہ ہو کر آنکھوں پر نقاب	ترجمہ زرد شیشہ ہو کر آنکھوں پر نقاب

شرح یعنی بغیر کی نسبت یہ بدگمانی کہ فوج کد دنیاوی کے لئے تہی جاں کا کام سے کہ شے اپنی حرص پر تیار
کر لیا ہے اکی شال یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص زرد رنگ کے شیشہ کو آنکھ کی نقاب بنائے سو قوت اٹھے
نور آفتاب زرد نظر آئے گا۔ اور نیلے رنگ کا شیشہ آنکھ پر ہو تو سرخ بینی نظر آئے گی یعنی آدمی کے اخلاق جیسے کچھ
ہوں گے ویسا ہی دوسرا دکھائی دے گا اور دوسرے آدمی نیک اور بد کو سب کے سب بد نظر آکر رہتے ہیں۔

بشن آن شیشہ کیو دوزد را	تا بہ بینی گرد را و مرد را
ترجمہ توڑ دے جام کیو دوزد کو	ترجمہ تاکہ دیکھے گرد کو اور مرد کو

شرح یعنی اخلاق ذمہ کڑا سے نکال دے۔ یا شیشہ متعذبات کو توڑ دے تاکہ غبار و سوار و علوم و انبیاء
مردہ لکین (مردہ حق) میں نہ ہو تیز حال ہو اور ایسے بڑے کو الگ الگ پہچانے لگے۔

اگر د فارس - گرد سر افراشته	گرد را تو سر و حق سداشته
ترجمہ گرد را کب سر بلند اک گرد سے	ترجمہ تو سمجھتا ہے کہ کوئی گرد سے

شرح یعنی اٹھ اٹھ تو نے سوار کے چاروں طرف جو گرد اڑ رہے ہیں انہیں کوہ گرد کوہا کہہ دیا کہ یہ غلط نہیں ہے
یعنی انبیاء اور اولیاء کے جسم کو خاک کی بجائے گرد و غبار کے جسم پر قیاس کر لیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ میرے بطور انکا جسم
ہی ثابت لذات دنیوی ہے۔ زرد کو کو حق سمجھیں اور اپنی ذات کو دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا ہی
باعث ملعون ہوا ہے کہ آئیں حضرت آدم کو خاک کا بتاؤ اور انہیں کہہ دیجئے کہ یہ خاک ہے۔

گردید ایس گشت اینج طین	جون فزايد بر من آتش جبین
ترجمہ	یون کہا شیطان اس کے پاس ہے یہ
تا تو سے بی بی عزیزان را بہتر	وانکہ میراث بلیس است آن نظر
ترجمہ	و رشتہ شیطان ہے ایسی نظر
گر نہ فرزند بلبسی لے عنید	ایس بتو میراث آن سگ کن
ترجمہ	اُسکا ورشتہ تجکو کیونکر مل گیا

شرح یعنی جس طرح شیطان نے حضرت آدم کو خاک کا پیلا سمجھ کر بکیر کیا تھا اُسی طرح اگر تو عزیزوں (انبیاء اولیاء) کو برائی سے دیکھے گا۔ تو سمجھے کہ یہ بڑی نظر شیطان ہی کی میراث ہے جو تجھے مل گئی ہے۔ اگر تو اولاد شیطان نہ ہوتا تو اس گٹے کی میراث تجھے کیون ملتی۔ برونگوٹری باتیں شیطان ہی کے وسوسہ ڈالنے سے معلوم ہوتی ہیں۔

من یمسک شیر حق پرست	شیر حق انست کز صورت پرست
ترجمہ	شیر ہے صورت سے جو پٹے بجا پرست
شیر دنیا جوید اشکائے و برک	شیر موسیٰ جوید آزارے و مرک
ترجمہ	شیر دنیا ہونڈنا ہے صید و برک
چونکہ اندر مرگ بنید صدو	ہمچو پروانہ بسوزاند وجود
ترجمہ	دیکھنا ہے وہ قما میں سو بقا

شرح یہ اشعار حضرت علی کا مقولہ ہیں یعنی اے پہلوان میں شیر خدا اور خدا پرست اور خواہشات دنیوی سے نجات یافتہ ہوں دنیا کا شیر شکار اور لذت دنیوی کا طالب ہو اگر تامل ہے اور خدا کا شیر کلفیوں اور موت کا خواہان رہتا ہے کیونکہ وہ مرنے میں بہت بڑی زندگی (حیات ابدی) دیکھتا ہے اسلئے اپنے جسم کو پروانہ کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ پہلے مصرع میں وجود بمعنی حیات ابدی اور دوسرے میں بمعنی ہستی مہیوم ہے۔

شد ہولے مرگ طوق صادق	کہ جہودان را بد اندم امتحان
ترجمہ	مرگ کی خواہش جان صادقان

شرح یعنی موت کی خواہش صادقان کے گلے کا لار ہے اسلئے کہ یہود کے حق میں دہ دم (تیناے) موت کے متعلق مقولہ الہی (جو قرآن مجید میں موجود ہے) امتحان صداقت کے لئے تھا مگر یہود اس امتحان میں پورے اترے اور موت کی تمنا نہ کر کے اس سے معلوم ہوا کہ یہود خدا کے صادق دوست نہ تھے کیونکہ موت کی تمنا صادقان کو ہوتی ہے جو حاجات سے گھبرا کر نہیں بلکہ وصال کی نیستی موت کے آرزو مند رہتے ہیں۔

ترجمہ	دوسری فرمود کا سے قوم ہو	صادق اہل اسلام کی مانند برگ ہو
ترجمہ	سچے قرآن میں کہلے قوم ہو	صادقون علیہ وسلم کی مانند برگ ہو
	ہمچنانکہ آرزو سے سو گشت	آرزو سے مرگ بودن کی گشت
ترجمہ	آرزو سے فائدہ کی جس طرح	آرزو گشت کی بس اس طرح

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قل یا ایہا الذین یادعون الی الذلیم الیہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو
یہودیو اگر تم خدا کی دوستی کے دعوے میں پڑے ہو تو موت کے آرزو کرو کیونکہ موت دوست کو دوست سے ملاؤ
والی ہے یہی باعث ہے کہ موت کو دراصل کہتے ہیں کیونکہ اس کی اصل حبیبیت ہے۔

اے جہودان بہر ناموس کی	بجز راہنہ این مستابران
ترجمہ اے یہودی لوگو کچھ شر او	اس تشاکو زبان پر لاؤ تم
ایک جہود سے القدر زہرہ نما	جون محمد این علم را بر فرست
ترجمہ ہو گئے سارے یہودی بند بند	جب محمد نے کیا جہودا بلند

شرح یعنی یہودیو اگر تم کو یہ دعوے ہے کہ ہم پیغمبران کے سچے مبلغ میں تو ان کی حریت قائم رکھنے کے لیے
موت کی آرزو کرو کیونکہ پیغمبران نے ہی دنیوی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ یا یہ کہ اگر تم خدا کی دوستی کے دعوے میں
پڑے ہو تو اپنی قوم کی عزت کا خیال کرو اور موت کے طالب بنو ورنہ جہودے دعوے سے تمہاری قومی عزت
بتاقتی رہیگی یا اسباب یہودین سے ایک شخص نے بھی موت کی آرزو نہ کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم صداقت بلند
کیا تو تمام یہودی سرنگون ہو گئے یعنی جہودے دعوے کے سبب شخص ہو کر موت کی آرزو نہ کر سکے۔

گفت اگر راستہ این را بر زبان	یک یہودی خود ناماند در جان
ترجمہ کر گزرتے وہ اگر اس کام کو	اک یہودی یہی نہ رہتا نام کو
پس یہودان مال بردند خراج	کہ مکن رسوا تو مارا لے سراج
ترجمہ پس یہودی بلکے مال خراج	اور کہا رسوا نہ کر تو لے سراج
خزیرہ پذیرستند وے بودند شاد	ہمچنان والد علم بالرشاد
ترجمہ جزیرہ دے دے کر رہا کرتے تھے شاد	سے یہ سچ والد علم بالرشاد

شرح یعنی پیغمبر خدا نے فرمایا ہے کہ اگر یہودی موت کی تمنا کر لیتے تو انہیں کا ایک آدمی بھی دنیا میں زندہ نہ رہتا
بلکہ انہوں نے موت کی آرزو نہ کی اور خراج دینا قبول کر لیا چنانچہ کتب احادیث و سیر سے ظاہر ہے آئندہ
حقیقت حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ جو کچھ سمجھے کہ حقیقتہً کہ خوب جانتا ہے

این سخن را میگوید و در حدیث آمده	دست با من فرما جو چیت دست و پا
ترجمہ: یہ سخن ہے اہل بیت کے لئے	رہا تہ سے چکو کہ حق ہے رہنما
شرح: حضرت علی کا مقولہ ہے میں نے پہلوان سپہ مسلمانوں اور جہوٹے مدعیوں کے حالات بے انتہا بین انکو بہرہ ور کرادیا اور جیسے تیری ہنکھ نے حقیقی دوست یا خوبی اسلام کو دیکھ لیا ہے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ سے تاکہ میں جوستان معرفت کی سیر کرادوں۔ اور گشت توحید کی بہار دکھاؤں۔	
اندر آہ گلستان از مریز بلہ	چونکہ در ظلمت بدیدی مشعلہ
ترجمہ: مریز بلہ سے باغ میں آہر شعور	تو نے دیکھا ہے اندھیری گہر میں نور
بے توقف زود تر قدم قدم	زین چہ بے بن سو باغ ارم
ترجمہ: بے تامل جلد کہ آگے قدم	کر سفر بیان سے سوئے باغ ارم
شرح: حضرت علی کہتے ہیں کہ اے پہلوان اگر معصیت کے ڈلاؤ خانہ سے نکل کر باغ ایمان و عرفان کی طرف چلاؤ۔ کیونکہ تو نے ظلمت کفر کی حالت میں اسلام کی روشنی کا تہوڑا بہت جلوہ دیکھ لیا ہے۔ دوزخ یعنی عبوت حیوانی کے گہرے گھوٹوں سے نکل اور توقف باغ جنت کی طرف مل۔	
ہم بنزدش گفت از بہر خد	شرح کن این را و بسید یرم ہلا
ترجمہ: پہلوان نے پہر کہا بہر خدا	یہید کی سہدو علی مرتضیٰ
شرح: حضرت علی کے مقابل رہ پہلوان مذکور ہے یہ کہا کہ اے علی میرے قتل نہ کرنے کی راز کو بیان کر دیجئے اور مجھے اپنی غلامی میں ضرور قبول فرمائیے۔ علی شاف راز کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جسے	
گفتن امیر المومنین علی باقرین خود کہ	گفتن توجہ بود و مکان ان بدست
ترجمہ: حضرت علی کا اپنے مرید نے پہلوان کو کہنے کا قول ہے	کہا اور مکان حضرت کے پاس لایا
گفت امیر المومنین با آن جوان	کہ نہ با من نہ زوئے پہلوان
ترجمہ: مرتضیٰ نے کہا سن اے جوان	لڑنے وقت تیرا اس روز تو نے ناگہان
ہو آن خداوند اختی بر رو کن	نفس جہید تہہ شد خوئے کن
ترجمہ: تھوک مارا تہہ مارے منہ پر نما	غصہ چکو آگیاں لا کلام
نیم ہر حق و شد و نیمے ہوا	شرکت اندر کا حق بنو دروا
ترجمہ: آدھا حق کا حصہ آدھا نفس کا	کام میں حق کے نہہ شرکت دوا
شرح: یہ اتفاق قطعہ بنا رہیں حضرت علی نے پہلوان سے کہا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوک مارا تھا	

گفتن امیر المومنین علی باقرین خود کہ

تو میرے نفس میں حرکت یعنی سخت اشتغال و دوش باخصیہ و غیر ترانہ حیرت کے احوال
 اللہ تعالیٰ کے لئے ہو گئی تھی اور اسی خواہش نفس کے لئے ایسے ہی ہو گیا تھا کہ شخص
 اور دوسرے کو دیکھنے کی گستاخی کے باعث ضرور واجب اقل ہو گیا ہے مگر چونکہ خدا کے کام ز
 میرے قتل کر دینے میں شرکت نفس ناجائز تھی اسلئے میں نے تجھے جبر دیا۔

آن حقی کہ وہ من نسبتی

تو نگاریدہ کیف مولستی

اور بندہ حق کا ہے میرا بہن

ترجمہ تو ہے مصنوع خدا سے بہنشین

برز جاجہ دوست ننگ و گداز

نقش حق را تو بامر حق شکن

اسکے ساتھ ہر اسی کا سنگ مار

ترجمہ نقش حق کو امر حق سے توڑ مار

شرح میں نے پہلوان تو خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے مجھے انہیں پرستے ہیں میرے بھاڑتے رہاڑتے
 کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے نقش کو ایک آدم سے بھاڑنا اور اس کے غیثہ نفس کو بیک
 ننگ حکم سے توڑنا چاہئے اس میں خواہش کا شریک کرنا امر ہے۔

دل او تاکہ زمار سے بر

گیر این بشنید و نوز سے شدید

پہر گزرا زمار حق کا ہو گیا

ترجمہ یہ شننا جب نوز پیدا ہو گیا

ہر ترانہ و گر نپدا شتم

گفت من تخم جفا سے کا کم

اور میں نے جگہ اور ہی بچھا تھا یہ

ترجمہ یہ کہا تم جفا بوتا تھا میں

شرح میں نے پہلوان نے یہ سنکر نہ کفر تو دینا دیا اسے دل میں ذرا بان نہ جگہ کر لی۔ اور وہ حضرت علی
 سے یہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں اپنی جان میں کفر کرتا تھا کہ آپ کو دوسری جگہ آدمی میں اہل ہوسے
 گمان کرتا تھا۔ حالانکہ آپ اس گمان سے اس میں اور میں آگے باخدا ہونے پر ایمان لایا ہوں

بل بانه ہر ترانہ و بودہ

تو ترانہ سے احوال خود بودہ

اور زبان ہر ترانہ و بودہ

ترجمہ تو ترانہ سے احوال خود بودہ

تو فرود شمع کی شمع بودہ

تو تار و امل و خوشیم بودہ

اور تو نور و شمع کی شمع بودہ

ترجمہ تو تار و امل و خوشیم بودہ

شرح میں نے علیؑ آپ خدا سے تقاضا کیجئے کہ جس ترانہ و احوال خود بودہ سے خلق باخدا ہو اس میں ہر ایک
 ہر ترانہ و زبان میں ہے طرح کے تقاضا کیجئے کہ اس کے بندہ ہو جائے اس میں ہر ایک کو اپنی کوئی ہری
 دماغی فیض پہنچے ہے اور آپ میرے سے اصل و اصل کے لئے ہر ایک سے ہر ایک کے لئے ہر ایک

من غلام اکو دوران مشربو	کہ چراغت روشنی پذیرفت از د
اس نارغ و چرخ شکنج من غلام	جس سے نور روشن بنے لے عابدان
من غلام ہوں کن دریا کو	کو چنین گوہر دراز و دریا کو
جندہ اس دریا کے نور کا ہوں بین	ایسے توتی جس کسے ظاہر ہو تین
عرضہ کن برین شہادت رکین	مر ترا دیدم سر افر از من
چکو تو کلمہ پڑھا دے میری جان	دیکھتا ہوں چکو ممتاز زمان

مشرع یہ بیان کہتا ہے کہ لے لایا میں اس آنکھوں کے ڈھونڈنے والے چراغ حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں کہ جس سے میرے چراغ دل کی روشنی حال کی ہے رادریا سے نور و مدد مجھے اکابند ہوں جس سے ایسے بچے موتی نکلتے ہیں جیسا کہ نور ہے جسے کلمہ شہادت یقین فرما کر سامان کر لیجے۔

قرب پنجہ کس ز خویش تو م و	عارفانہ سو سے دین کرد و
اور پچاس اکبار اسکی تو	دین برحق سے مشرف ہو گئے

مشرع یعنی وہ پہلوان اور اسکی قوم کے تقابلاً پچاس آدمی ایمان و عرفان سے بہرہ یاب ہو گئے۔

او بہ تیغ علم حسدین خلق	واغرید از تیغ و خندین خلق را
شیر حق کی علم کی تلوار سے	تیغ بہاؤن سے بچے رشتے گلے
تیغ علم از تیغ آہن تیز تر	بل صد اشار ظفر انگیز تر
علم کی تلوار بیشک تیز ہے	فوج سے زائد ظفر انگیز ہے

مشرع یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی حضرت علیؑ نے اپنی کمر لڑا اور اتنی مخلوق کو تیغ علم کے باعث اپنی تلوار کی زد سے بچا لیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تیغ علم تیغ آہن سے تیز تر ہے بلکہ صد شکر دن سے زیادہ ظفر انگیز ہوتی ہے۔

خاتمہ دفتر اول مثنوی

لے دریا لقمہ دو خود کا	جو شہادت از ان سرودہ شد
کہا اپنے دو ایک لقمے حقیقت ہے	جو شش فلک ہے اب افسردہ شد

مشرع چونکہ لذات جسمانی کا ترک اصل تصوف ہے اس لیے مولانا نے دفتر اولیٰ ترک لذات کی تاکید پر تمام کیا ہے اس شعر میں لقمہ سے ارتکاب لذات نفسانی اور مشاغل جسمانی مراد ہیں غور و شدہ مستحسان سے متعلق ہے یعنی جیکہ مثنوی سننے والے مشاغل جسمانیہ میں مصروف ہو گئے تو جو شکر الاز کو بیان کر رہا تھا کم ہوا

خاتمہ دفتر اول مثنوی

کیونکہ یہ قاضی ہے کہ جب سنے والی متوجہ نہیں ہوتے تو پہلے دیکھ کر پھر جانا رہتا ہے۔ چنانچہ مولانا مودوم نے در کشیدن سخن از ملت مستحسان امین فرمایا ہے کہ جو غلام کا شرع کو ایک اہل اور واقعہ رموز فتویٰ سے معلوم ہو ہے میں یہ ہیں کہ مولانا قدس سرہ ہجرت کے وقت اشعار شوقی تصنیف فرماتے تھے اور مولانا دھام الدین لکھتے جاتے تھے کسی شب قدر سے فدا کی زیادتی کے باعث مولانا دھام الدین اور مولانا قدس سرہ کا جوش فکر اشعار جاتا رہا اور چونکہ صوفیوں کا دل بصیرت الکا حال ہوتا ہے ایسے مولانا قدس سرہ نے وہی حال مدح فرمادیا جو شب کو گذرا تھا۔ قیامہ اشعار کے لحاظ سے یہ دوسرے سنے نہایت مناسب ہیں چنانچہ ذہن سلیم اور عقل مستقیم خود گواہ ہے۔

چون ذنب غشاع مدبر را

گندے خورشید آدم را

ہے ذنب سے چاند اک تاریک

ترجمہ مہر آدم کو کہن گندم سے ہے

شرح یعنی گیمون کے دلنے افغانی ظاہری، آفتاب مراتب حیرت آدم کے لیے اس طرح باعث کفر ہو گیا جس طرح ستارہ ذنب مایہ کامل کی روشنی کے لیے موجب خوف ہو جاتا ہے اہل ہدایت کا قول ہے کہ جب پورا چاند ستارہ ذنب سے متصل ہو جاتا ہے تو گیمون میں آجاتا ہے اس طرح گیمون کہانے سے حضرت آدم کے مراتب کا آفتاب گھٹن میں آگیا اور جنت سے محروم نہ ہلاؤں کے گھر دنیا میں آتا ہے گئے اشعار یعنی روشنی ہے کہ کسوف و خسوف کا یہ مفصل شرح جہل میں بیان ہو چکی ہے۔

لا او چون می شود پروین گل

اسنت لطف دل کہ اکثر شیت گل

اس کو چھنا دیتی ہے اک مشت گل

ترجمہ امد اللہ کس قدر ہے لطف دل

شرح اسنت گلہ تحسین و تعجب ہے یعنی زہر او طہر دل سے ظاہری غذا مراد ہے اور پروین گل چھوٹے چھوٹے ستاروں کا نام ہے جبکہ شریا اور چھوٹے ہیں یعنی بظاہر لطفیت نے ہے کہ اس پر غدا کی لطف و کثافت کا اثر ضرور پڑتا ہے نعمت حلال نور سے اور لطف حرام نہ کہ صحبت کے سبب غیر کی لطفیت کثافت کا اثر بھی دوسرے پر پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا دھام الدین کے قدر سے زیادہ غذا کھانے یا سنے والوں کے لذات جہانیہ میں مشغول ہونے کا اثر ہمارے دل پر پڑا اور دل کا چاند جو انوار حقایق کا فیضان کر رہا تھا گویا خود روشن ہے مگر پروین گل یعنی انوار حقایق کے ستاروں کو توڑنے اور غائب کرنے والا ہو گیا ہے یعنی سطح چاند روشن ہو کر چھوٹے چھوٹے ستاروں کی روشنی فنا کر دیتا ہے اس طرح سنے دانوں کی کثافت اور مشغول لذات جہانیہ کے باعث ستاروں کی روشنی سب طرف سے سمٹ کر دل کے چاند میں محو ہو جاتی ہے۔ غلبہ یک یا دانوں کی غفلت کے باعث ہم میں قوت بیان اسرار نہیں رہی۔

مان چو معنی بود خورش بود بود	چونکہ صورت گشت انگیزد بخود
بے غذائے معنوی خشک میند	ظاہری کرنی ہے سرکش اسے عیند

شرح - بود فعل ناقص ہے و معنی اسکا اہم ہے۔ اور لفظ مان خبر اور معنی سے غذائے روحانی و علم معرفت مراد ہے جبکہ غذائے روحانی یا علم معرفت انسان کے لئے بمنزلہ نان ہے شب تک سر اسرافائے رہنا ہے۔ اور جب وہ صورت یعنی ظاہری غذا اور لذت جہانی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ ظاہری غذا احکام الہی اور شرعیہ کی طریقت کی پابندی سے انکار اور سرکشی پیدا کر دیتی ہے۔ دیکھ لیجے اکثر لذات جہانی میں لچو ہو جانے والے غذا سے سرسبز غافل ہیں اور لذات کی پابندی سے ہزاروں کو گمراہ کر دیا ہے۔

ماچو خاں سبز کاشترے خورد	زان خورش صدف نقر و لڈمی برد
ترجمہ سبز کاشترے اونٹ کہا تلیس بہت	اور لذت اس سے پانا ہے بہت
چونکہ ان سبزیش فٹ خشک گشت	چون ہان رانی غی و شتر پست
ترجمہ اور جسد خشک ہو جاتے ہیں وہ	جنگلوں میں اونٹ پھر کاتے ہیں وہ
مید را ند کام و نیشیلے درین	آہنچنان در دمرے گشت تیج
ترجمہ حلق و لب ہوتے ہیں زخمی اسے درین	پیلے جو گلقد تھا اب سے وہ تیج

شرح - یہ تینوں شعر قطعہ بند ہیں جن میں غذائے معنوی و ظاہری کے فرق کو ایک نیشیل میں بیان کیا گیا ہے یعنی معنوی غذا سبز کا ٹیٹو نکلا مانند ہے جبکہ اونٹ بڑے مزے سے کھاتا ہے۔ لیکن وہی سبز کا ٹیٹو جب خشک ہو جاتے ہیں تو سب سے تالو اور ہونٹوں کو زخمی کر دیتے ہیں اور وہ سبز کا ٹیٹو جو اونٹ کے نزدیک گلقد کی طرح خوشگوار تھے تلوار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے لئے معنوی غذا نہایت مفید ہے اور ظاہری لذات کی طرف متوجہ ہونا سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ لیجے بعض لام و سکون نون یعنی لب اور رومرے یعنی گلقد سے مطلب یہ کہ ظاہری غذا کی لذتوں میں مصروف رہنا انسان کے لئے سخت مضر ہے۔

مان چو معنی بود بود آں خاں سبز	چونکہ صورت شکون خشک است کبر
ترجمہ سبز کاشترے ہیں غذائے معنوی	ظاہری روئی ہے اب سوکھی ہوئی

شرح - یعنی غذائے معنوی نہایت لطیف و خوشگوار اور سبز کا ٹیٹو کی مانند ہے اور غذائے ظاہری سوکھی ہوئی کی طرح باعث ضرر اور دیر مضیم ہے۔ کہہ لیجئے قوی و مضبوط یعنی سخت و دیر مضیم ہے۔

نوبدان عادت کہ ورا پیش آین	خور وہ بودی اسے و چونان زمین
ترجمہ پہلی عادت کے مطابق بالیقین	کہا رہا ہے تو اسے اسے ملا زمین

[illegible]

74

ON

